

大正
新編

大
藏
經

有大德沙門承禮。雲觀神。嘆。道本等次文者。此影多林。息肩香窟。勤修精進。寡而大之。復有潤文官者。銀青光祿大夫郭王傳上柱國固安縣開國伯盧榮。銀青光祿大夫太子詹事崇文館學士兼修國史上柱國東海縣開國公徐堅。朝議大夫守中書舍人崇文館學士上柱國野王縣開國男蘇晉。朝議郎給事中內供奉崔瑗等。位列鳳。舞。聲流雅。分。別二。潤而色之。復有銀青光祿大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知古。兵部尚書上柱國郭元振。銀青光祿大夫檢校中書令上柱國范陽縣開國男張說。銀青光祿大夫行中書侍郎同中書門下三品監修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等。朝踐瑣。闕。夕遊珠域。謹持四法。總而閱之。爾乃杖錫之士。端珪之俊。麻列定。簞林橫。樂土。蔭祥雲而演譯。煥炎涼。吸甘露而勤求。載。淹衡。大。乘。章句。義不唐捐。小品精微。拯無遺溺。能事畢矣。佛何言哉。今所新翻經。凡有四十九會七十七品。合一百一十二帙。以類相從。撰寫咸畢。以先天二年六月三十日進太上皇。八月二十一日進皇帝。禁闥曉開。真教上聞。仙。寧克怡。宸襟允豫。疎鈞陣於白日。親御靈臺。落雲雨於彤霄。著加殊尉。寶恩稽首。以爲利見仁王。真俗歸心。以爲潛登覺道。次有清信佛弟子。前少府監丞李式顏等。皇朝金紫光祿大夫兵部尚書贈侍中隴西公適秀子也。復有清信佛弟子。前右拾遺徐鑄等。皇朝銀青光祿大夫太子賓客昭

文館學士高平公子也。咸屬彼穹。降福私門。墜。降。遙。帖。而。崩。心。瞻。冥。途。而。獻。福。於是。旛。探。筭。檀。波。羅。蜜。廣。量。簡。牘。首。崇。書。寫。不。變。槐。火。遞。盈。苦。秋。然後。裝。之。鐘。軸。綴。以。瓊。璫。羅。綵。而。寬。舒。播。珠。函。而。錦。繡。方。使。猛。風。吹。歇。長。存。妬。路。之。文。劫。火。燒。天。不。壞。多。羅。之。典。

大寶積經三律儀會第一之一

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。其山高峻。巖。可。觀。持。諸。雜。種。猶。如。大。地。衆。華。卉。木。悉。皆。茂。盛。其中。復。有。天。龍。夜。叉。毘。舍。闍。緊。那。羅。等。常。所。遊。止。復。有。種。種。異。類。諸。獸。所。謂。師。子。虎。狼。麒麟。象。馬。熊。羆。之。屬。止。住。其中。復。有。無。量。百。千。衆。鳥。所。謂。孔。雀。鸚。鵡。鵲。鳩。鵲。羅。鳥。鳬。鴈。鴛。鴦。命。命。等。類。依。之。而。住。是。諸。衆。生。以。佛。威。力。不。爲。貪。欲。瞋。癡。所。惱。不。相。茹。食。共。相。親。愛。猶。如。母。子。是。山。王。中。多。諸。雜。樹。叢。林。薈。鬱。枝。葉。繁。榮。謂。天。木。香。樹。菴。摩。羅。樹。甄。叔。迦。樹。尼。俱。陀。樹。栴。檀。沈。水。如。是。等。樹。無。不。備。有。復。有。水。陸。無。量。雜。華。所。謂。阿。提。目。多。華。瞻。婆。香。華。波。吒。羅。華。婆。師。迦。華。蘇。曼。那。華。由。提。迦。華。優。鉢。羅。華。波。頭。摩。華。俱。物。頭。華。芬。陀。利。華。迦。羅。娑。華。摩。訶。迦。羅。娑。華。如。是。等。類。諸。雜。名。華。光。飾。山。王。處。處。充。遍。是。山。王。中。常。於。夜。半。與。大。密。雲。輕。雷。細。雨。從。初。至。末。漸。遍。其。山。

八功德水流滋普洽。如乳。乳。頃。那。然。消。散。涼。風。微。動。適。悅。身。心。是。山。王。中。所。住。衆。生。及。諸。卉。木。滋。潤。光。澤。如。妙。華。露。微。加。水。灑。光。色。鮮。明。倍。更。增。勝。此。山。王。中。衆。生。草。木。含。滋。發。暉。亦。復。如。是。而。此。山。中。生。諸。軟。草。羅。摩。右。旋。色。香。具。足。青。綠。曜。映。如。孔。雀。咽。其。香。喻。若。婆。師。迦。華。其。觸。又。類。輕。兜。羅。綿。枝。葉。華。果。繁。榮。茂。盛。未。嘗。有。一。不。具。足。者。山。地。柔。軟。無。傷。趾。步。下。足。之。時。陷。深。四。指。舉。足。之。時。還。復。如。故。其中。多。有。陂。泉。池。沼。清。冷。盈。滿。生。雜。蓮。華。青。黃。赤。白。紅。紫。藍。靑。金。火。等。色。大。如。車。輪。香。氣。普。熏。一。踰。繕。那。是。山。王。頂。生。於。大。妙。寶。蓮。華。座。無。降。伏。寶。帝。青。金。剛。以。爲。其。莖。大。吠。瑠。璃。爲。諸。寶。鐸。瞻。部。檀。金。爲。廣。淨。葉。順。時。清。淨。栴。檀。爲。臺。瑠。璃。寶。王。以。爲。其。鬚。其。華。縱。廣。猶。如。大。海。十。億。阿。修。羅。王。常。所。執。持。十。億。雜。色。摩。尼。寶。網。彌。覆。其。上。十。億。龍。王。雨。妙。香。雨。十。億。金。翅。鳥。王。口。銜。紺。綵。十。億。緊。那。羅。王。至。誠。瞻。仰。十。億。摩。睺。羅。伽。王。虔。恭。俯。視。十。億。乾。闥。婆。王。歌。詠。讚。歎。十。億。百。千。諸。大。天。帝。與。布。瑠。璃。而。雨。末。香。燒。香。衣。服。華。鬘。幢。幡。寶。蓋。十。億。梵。王。曲。躬。恭。敬。十。億。淨。居。天。衆。合。掌。頂。禮。十。億。轉。輪。人。王。七。寶。侍。從。來。至。其。所。十。億。海。王。從。大。海。出。而。敬。禮。之。十。億。光。明。摩。尼。寶。以。爲。照。曜。十。億。淨。福。摩。尼。寶。珠。爲。勝。莊。嚴。十。億。遍。照。摩。尼。寶。爲。無。垢。藏。十。億。妙。光。摩。尼。寶。爲。大。照。明。十。億。雜。色。摩。尼。寶。而。爲。遍。照。瞻。部。檀。寶。爲。善。安。持。十。億。金。剛。師。子。摩。尼。寶。離。勝。莊。嚴。十。億。日。藏。摩。尼。寶。間。錯。圓。瑠。璃。大。嚴。飾。

●三律儀會第一之一●八字在如是我聞前行●(大)一●住二在●(爲)一●

十億不思議摩尼寶。出種種色爲妙莊嚴。十億如意寶。出無盡莊嚴。是大蓮華從於如來超過世間善根所生。菩薩志意之所愛慕。遍現諸方。從如幻法出善法業生。以無誣法性理趣。莊嚴如夢法。性無行法印順無著理。遍滿十方一切法界。是順佛境功德所致。若於無量阿僧祇劫。歛其色相功德莊嚴。不可窮盡。爾時世尊。於其華上結跏趺坐。與大比丘衆八千人俱。其名曰尊者阿若憍陳如。尊者阿濕婆氏多。尊者摩史波。摩訶男優陀夷。耶舍富那。無垢。善臂。橋梵鉢提。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。摩訶迦葉。舍利弗。大目。乾連。阿那律。須菩提。離波多。富樓那。彌多維尼子。優波離。羅睺羅。難陀等。而爲上首。悉皆覺悟自性。諦理現證。實際。入法本性。度諸有海。行於如來虛空之行。悉能永斷隨眠結縛。而於攝藏。住無所住行空寂靜。於如來所永斷疑惑。入佛智海勝信道中。利益世間爲不請友。常能衛護一切衆生。與諸有情爲不捨友。通達佛法。所行境界守護聖法。誓願受持諸佛正教。現前得生如來種性。善能趣向一切智智。

復有菩薩摩訶薩衆八千人俱。普賢菩薩。文殊師利菩薩等。而爲上首。所謂最上智智菩薩。最上實智菩薩。一切語言智菩薩。無著智菩薩。花上智菩薩。日上智菩薩。月上智菩薩。無垢上智菩薩。金剛智菩薩。遠度智菩薩。光幢菩薩。妙高幢菩薩。寶幢菩薩。無礙幢菩薩。華幢菩薩。淨幢菩薩。日幢菩薩。端嚴幢菩薩。

離垢幢菩薩。遍照幢菩薩。陀羅尼威德菩薩。寶威德菩薩。大威德菩薩。金剛智威德菩薩。無垢威德菩薩。日威德菩薩。月威德菩薩。福山威德菩薩。智照威德菩薩。普勝威德菩薩。地藏菩薩。虛空藏菩薩。蓮華藏菩薩。寶藏菩薩。日藏菩薩。清淨功德藏菩薩。法海藏菩薩。遍照藏菩薩。寶藏菩薩。勝蓮華藏菩薩。日眼菩薩。淨眼菩薩。無垢眼菩薩。無礙眼菩薩。普明眼菩薩。善利智眼菩薩。金剛眼菩薩。寶眼菩薩。虛空眼菩薩。普眼菩薩。天冠菩薩。照法界摩尼冠菩薩。妙菩提摩尼冠菩薩。照十方冠菩薩。出現一切佛藏冠菩薩。超一切世間冠菩薩。普照冠菩薩。無映蔽冠菩薩。執持一切如來師子座冠菩薩。普照法界虛空冠菩薩。梵王髻菩薩。龍王髻菩薩。一切佛變化影像髻菩薩。妙菩提髻菩薩。一切願海音聲摩尼王髻菩薩。放一切如來圓光摩尼寶雷聲髻菩薩。一切虛空無差別表示摩尼寶網覆髻菩薩。一切如來法輪聲髻菩薩。一切三世名輪聲髻菩薩。大光菩薩。無垢光菩薩。寶光菩薩。離塵光菩薩。法光菩薩。寂靜光菩薩。日光菩薩。神變光菩薩。天光菩薩。福光菩薩。智光菩薩。法光明菩薩。神通光菩薩。光照菩薩。華光菩薩。寶光菩薩。覺光明菩薩。梵光菩薩。普照光菩薩。梵音菩薩。海音菩薩。地吼音菩薩。世間王音菩薩。山王音菩薩。山王相擊音菩薩。遍法界音菩薩。一切法海雷音菩薩。摧伏諸魔音菩薩。大悲理趣雲雷音菩薩。遍息一切世間苦惱音菩薩。法勝

涌菩薩。殊勝涌菩薩。智勝涌菩薩。福須彌勝涌菩薩。功德最勝涌菩薩。名聞勝涌菩薩。普光勝涌菩薩。大慈勝涌菩薩。智照勝涌菩薩。如來種。姓勝涌菩薩。光德菩薩。勝德菩薩。法涌德菩薩。遍照德菩薩。法德菩薩。月德菩薩。虛空德菩薩。寶德菩薩。光德菩薩。智德菩薩。婆羅帝王菩薩。法帝王菩薩。象帝王菩薩。梵帝王菩薩。山帝王菩薩。衆帝王菩薩。天帝王菩薩。寂靜帝王菩薩。不動帝王菩薩。最勝帝王菩薩。菩提寂靜聲菩薩。無著聲菩薩。地聲菩薩。大海聲菩薩。音聲菩薩。照法聲菩薩。虛空聲菩薩。一切聲菩薩。善根雷聲菩薩。覺悟本願聲菩薩。摧一切魔軍聲菩薩。智須彌覺菩薩。虛空覺菩薩。清淨覺菩薩。無礙覺菩薩。開窟覺菩薩。照三世覺菩薩。寶覺菩薩。廣大覺菩薩。普光覺菩薩。法界理趣照覺菩薩。如是等菩薩摩訶薩八千人俱。皆悉安住普賢願行。所行無著者。普遍一切諸佛刹故。幾無邊身者。親近一切佛如來故。所緣無際限境界清淨者。了知一切佛神變故。趣無量者。往詣諸佛現等覺處。無休息故。無邊光明者。於一切法實相海中。得無邊智光明故。無邊劫中說功德無盡者。辯才清淨故。等虛空界者。智所行境界清淨故。無所依者。隨世意樂現色身故。能離繫者。了知無有衆生界故。虛空智慧者。放光明網遍法界故。究竟寂靜者。最寂靜心故。一切陀羅尼種性智境界者。於三摩地勇猛無畏者。眼住法界盡其際者。於一切法住無所得者。遊無邊智海者。已

①性十(以)②乾二健③實一寶④(照光普摩)十法光⑤性二性⑥(實德菩薩)十光⑦(覺)一⑧普二普

度智彼岸者。般若波羅蜜多者。般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜者。於三摩地彼岸得自在者。復有五百比丘尼俱。其名曰摩訶波開波提比丘尼。瞿曇彌比丘尼。安隱比丘尼。優鉢羅華比丘尼。瘦羸彌比丘尼。耶輸陀羅比丘尼等。而為上首。復有五百優婆塞俱。其名曰善威德優婆塞。天威德優婆塞。慧光優婆塞。名稱威德優婆塞。超名稱威德優婆塞。善慧優婆塞。月德優婆塞。月歡喜優婆塞。大歡喜優婆塞。羅睺實優婆塞。大賢優婆塞等。而為上首。復有五百優婆夷俱。其名曰大光優婆夷。善光優婆夷。善身優婆夷。可樂身優婆夷。賢德優婆夷。月光優婆夷。光明優婆夷。勝光優婆夷。善眼優婆夷等。而為上首。及餘無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅羅刹羅刹那羅摩睺羅伽等。圍繞恭敬。而為說法。所謂廣說三律儀品。一切如來毘奈耶法。開現一切諸菩薩行。明照法界入諸法門。能淨莊嚴一切佛刹。摧諸邪論降伏魔怨。令衆生界心得歡喜。開曉有情樹林之心。隨衆生意而為宣說。開示照曜衆生諸根。令其轉趣爾時尊者摩訶迦葉。從坐而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。白佛言。世尊。若諸衆生。求於佛法力無畏者。攝受何法而修行之。攝受何法增長成熟諸如來道。攝受何法取諸功德。增長證入阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。佛告大迦葉言。善哉善哉。迦葉。汝今所問多所安隱哀愍世間。義利饒益安樂人天。乃能問佛如是之事。汝今諦聽善思念之。吾當

為汝分別解說。時大迦葉及諸大衆。受教而聽。佛告迦葉。若諸衆生。求佛智慧力無畏者。是等衆生。無有少法為其可得。無所依倚。種諸善根。迦葉。菩薩乃至求於阿耨多羅三藐三菩提時。有所得者即為著想。若著想者。於佛法外起有為想。於有為外起無為想。即於佛法而生想著及起解執。起解執時於佛法中堅住不捨。當知是人。不名為向無上佛道。何以故。以於佛法起執我。而作動修。則與我執數相應。而不捨離。則分別所分別。由是分別所分別處。則為所害。若為所害。則便馳騁。若馳騁者則有流轉。若流轉者則有貪穿。有貪穿者則有妄想。有妄想者則有分別。有分別者則增妄想。若增妄想則有遍計。若有遍計則離寂靜。若離寂靜則有隨逐。若有隨逐則有遊行。若有遊行則便失壞。云何失壞。謂失安隱。云何安隱。謂無分別。若失壞者則便常入。若常入者則便親近。若親近者則有隨眠。若有隨眠則有相續。若有相續則增相續。若增相續則通相續。若通相續則狂亂。語若狂亂則便誑惑。若有誑惑則便憂惱。有憂惱者則有悔恨。若有悔恨則依倚無明。為憂。喜損害。而於是中。無有少法。可為依倚。然從妄想流轉生故。為想繫縛。從想繫縛則想相續故名想轉。無有實處。一切貪處忿瞋癡處。皆是虛妄。遍計分別增分別。計度增計度。是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。是名愛處。何名愛處。無有定法名之為愛。名為愛者。名愛處所。然有愛者但

由堅著。若堅著時為虛空愛。若虛空愛生執著者。彼人即當得愛執著。我愛執著者。衆生愛執著者。善不善愛執著者。迦葉。是人則於一切空法。起非空分別則於非物而生物想。何謂為物。謂以菩提若以菩提為其物者。彼彼衆生由我想故。而有我想即非菩薩。於是中想若不可得。彼中想者。亦不可得。是名我想無其實句。此即增語。所謂我想。若復有能圓滿薩埵。則圓滿菩提。何謂菩提。所謂圓滿猶如於幻。云何如幻。謂說大我想者。大命想者。若復以想依止想者。則由非想依止非想。若以非想依非想者。則由狂醉故醉。若由狂醉故醉。則以苦逐苦。若以苦逐苦者。則彼彼如來皆說安住。狂言馳騁者。何故名狂狂言馳騁者。謂增作意。若增作意則有貢高。若有貢高則有言說。若有言說則便增說。若有增說如來記之。是言說者教授者所持者。是故諸法皆從作意而得生長迦葉。如上空中有雲聚起。不從東南西北四維上下而來。是故如來名實語者。知是雲聚非十方來。如實說之。以其義說。理相應說。以實理說。言雲聚者。則為非聚故名雲聚。何名雲聚。以其各別起相狀故。云何種類各別相狀。以種種相皆是廣大。迷惑相續。而於其中無少大相以為可得。汝觀雲聚起廣大相。則為非相。若非相者。但由畢竟廣大之相。非實雲聚。迦葉。譬如有人語他人曰。可共往詣薩婆坐耶。智者言曰。我不往坐。彼作是言。我於今者不作是說。但言是薩。爾時智者復語彼言。汝言薩者即是非薩。迦葉。汝

無邊衆生應成正覺。迦葉。若有衆生修學此行。甚爲難有。猶尙不能經一晝夜專念在心。何況一劫乃至千劫。是故如來出現於世。甚爲難事。迦葉。假使三千大千世界一切衆生。若經一劫百劫千劫乃至億百千劫。爲一衆生同唱是言。汝應作佛。汝應作佛。是諸衆生。悉共圍遶相續唱言。當得成佛。當得成佛。如是次第。出息入息猶可斷絕。彼所發言。曾無間斷。如是之言。尙不能熟初菩提心。何況能證無上佛果。若能證者。無有是處。迦葉。我滅度後末法之時。及與汝等。般涅槃。不爲諸天之所信護。當於爾時。多有衆生。聞我功德。發菩提心。於中或有諸比丘等。雖發無上菩提心已。而使安住二十法中。何等二十。所謂親附諸比丘尼。受不淨食。貪著美味。受比丘尼勸化飲食。迦葉。譬如今世多聞比丘住阿蘭若。或聚落中。勤修習法。於當來世。諸比丘等。亦復如是。於聚落間。或阿蘭若。與比丘尼聚集。言談問答法義。彼諸比丘及比丘尼。多生染心。少生法心。迦葉。汝觀是輩。得菩薩名。墮大危險。取於惡趣。當於爾時。初爲法緣。而相親附。互相見已。欲火燒心。動於唇口。表其欲念。彼相近時。初爲弟子。以阿闍梨法。而申禮敬。自此之後。當漸遣使。通致語言。道路期會。或於街衢。或在寺內。遙相瞻視。於出入時。問其所由。互稱親族。結爲姊妹。彼等由是。數相見故。而相習住。既習住已。生於染心。生染心已。共爲穢事。爲穢事已。更以非梵行名。而相呼召。由行非法。退失菩提。及以善趣。遠離

涅槃。棄捨如來。違背正法。厭惡於僧。在於屏處。起欲惡害諸惡尋思。是人無有菩薩勝業。四淨梵行。譬如今時。勤修梵行。諸菩薩衆。於未來世。起欲惡害諸惡尋思者。亦復如是。迦葉。當於爾時。住是種類。所謂惡行。賊行。矯行。汝觀爾時。毀禁戒者。聞是等經。便生誹謗。若有已能住戒布施。生於歡喜。發菩提心。後聞是經。復生誹謗。汝觀爾時。有此相貌。可爲記驗。若聞是經。而生誹謗。於中智者。修淨戒者。持正法者。知是經內。說此比丘名。不知法。即應捨離。如是等人。此輩無心。愛敬法故。

大寶積經卷第一

大寶積經卷第二

*大唐三藏菩提流志奉 制譯

三律儀會第一之一

復次迦葉。當於爾時。有人詐現修菩薩行。便自顯揚。生於放逸。生放逸已。謂勝獨覺。及阿羅漢。住於非理。名不可治。當墮惡趣。復次迦葉。未來有人。住於非業。作非業故。取衆生相。爲說法故。處處遊行。唯修似行。極似布施。持戒安忍。精進靜慮。般若波羅蜜。熾盛流布。若有如實說是經者。則爲他人憎嫌捨棄。於是經中。起邪見想。是愚癡人。不知此經。呵責破戒。迦葉。當於爾時。皆爲賊行之所穢汚。是故彼人。不思己過。能甚破壞正等菩提。由覆藏故。懷羞而謗。無上佛果。復次迦葉。當爾之際。

不隨順僧。不知恩報。而行開發。云何開發。謂開發他心。如來說彼。數以語言。誑惑他故。招致飲食。迦葉。當於爾時。不謹語言。訶毀如來。別解脫戒。復與不謹語人。同其事業。不攝威儀。住不淨處。爲住不淨處者。說諸法門。此法漸當爲人輕賤。如是漸漸。多有女人。棄捨丈夫。入於寺舍。爲聞法故。而便就坐。時有比丘。卽爲宣說。相似涅槃。迦葉。我觀爾時。有五百數非法之門。不修行人。常當隨順。五百煩惱。悉無所滅。諸有所爲。與俗無別。當有如是。大可畏事。而復於中。希望利益。是故求菩提者。不應親近諸比丘尼。亦不應行如是之行。常當捨離一切交遊。應一切時。捨諸利養。受行乞食。捨所受服。受糞掃衣。棄捨一切樓閣。房宇床鋪臥具。應住露地。巖窟樹下。捨離一切病緣。醫藥資具所須。依陳棄藥。知諸衆生。昔爲親屬。行大慈心。常應忍受。捶打呵罵。終不捶打毀罵他人。捨離一切知友。施主諸眷屬家。應當隨順。自業行智。不應同彼在家俗人。常應順奉。波羅提木叉教。迦葉。世若有人。於別解脫起違背想。則爲於佛力無所畏。而生違背。彼若於佛力無所畏。生違背者。則於去來現在。諸佛而生違背。由此未來。所受異熟。無量苦。假使三千大千世界一切衆生。受地獄苦。比前衆生所受苦毒。百分不及一。千分不及一。百千俱胝。乃至算數譬喻。優波尼沙。疊分亦不及一。若欲遠離如是苦惱。應當遠離如是種類惡行。比丘縱遠相去千踰繕那。亦應遙避。何況近耶。若但聞名。尙應棄

拾。何況見聞而不遠離。是故應當親近一法。何等一法。謂一切法悉無所有。若得諸法無所有忍。則不親近供養承事如是惡人。是人復應親近二法。云何爲二。謂求諸法本無所有。及求諸法性。而亦不應起於求心。應云何求如所求者都不可得。不可得中不應起無所得心。猶如邪見。如是離一切三界心順善提行離一切相心順善薩行。善薩行者。謂前所說爲善薩行。是故聞此法已應捨離之。則於來世親得奉事彌勒世尊。心不貢高亦不卑劣。作是唱言。快哉安樂。我得解脫魔之羅網及諸惡趣。迦葉。若於後時聞是經典。不驚不怖。及見己身於中隨順。復能發心受持此教。佛知是人定當守護我之正法。迦葉。譬如長者財寶無量。子於家中。乃至見一盛水之器。起父財想。彼於異時。其父喪亡。資財散失。忽見其器尋自念言。是我父物。將置身邊或時藏舉。迦葉。當於爾時。諸比丘輩亦復如是。聞此經已作是念言。此是如來柔軟微妙大梵音聲之所演說。復有比丘聞已誹謗。持法比丘作如是言。此最真實如來所說。彼持法者。人衆微少住處劣弱。將如是經盡夜藏舉。極遭誹謗。如是等人我亦知見。悉皆付囑彌勒世尊。於最後時。當爲衛護如來法城。次後當爲無礙大施。復次迦葉。若善男子聞是法已。隨其智慧而修行之。成就深信正見衆生。於當來世遇彌勒佛。初會之中具修梵行。於最後時。亦當衛護如來法城。迦葉。我今普觀。乃至不見一人不親近我。於當來世五十年

中。聞是經典不生誹謗。則能受持讀誦之者。無有是處。若於此時得見我身。及以奉事供養之者。彼於來世五十年中。當得讀誦受持是經。不待於我歎其功德。彼等自成一體。智同一體時。隨念於我。心生歡喜作如是言。希有奇特釋迦牟尼佛。善能攝受護念我等。是故迦葉。應學此法。學此法者。隨所樂求一切功德皆不難證。爾時大迦葉白佛言。世尊。我已究竟無復志求。於此法中。退於阿耨多羅三藐三菩提。我於是中極爲知足。終不能成一切智智。世尊。無上菩提是希有事。於我聲聞難爲證得。佛告大迦葉言。我不爲汝說。然今因汝爲他教演。汝今勿於如是大事而生疑惑。汝等亦當速證無上正等菩提。復次迦葉。若諸衆生成渴法心。成求法心。漸次皆證無上菩提。既證得已。爲斷一切希求心故。與諸衆生宣說正法。迦葉。菩薩應當成就四法發大精進。何等爲四。云何精進。所謂不求色受想行識。求無漏法。謂無地界。無水火風界。不說地界。不說水火風界。所有言說悉名表示。是表示法皆非實有。菩薩不應取表示法以爲堅實。時大迦葉白佛言。世尊。我等於如來所實無疑惑。若他問言。是表示法非真實者。佛之音聲言說表示爲虛妄耶。若有此問當云何答。佛告大迦葉言。於未來世有諸比丘。不修身戒。心不誠義理。瞋恚熾盛言辭。於是經典不能受持如法讀誦。何以故。彼住色受想行識生心故。未來比丘。住是經典表示法中。如住色受想行識生心故。復有一

類諸比丘等。住在家法。於勝義諦無復志求。如生盲人以金華鬘冠飾其首。而不自見。當於爾時。諸比丘輩亦復如是。聞是等經言說文字。尚不受持。況復能入所修勝義。譬如幼童若男若女。爲大丈夫之所呵叱。此幼男女。於後異時。聞是人名驚恐怖畏。當於爾時。諸比丘等亦復如是。聞此等經如實說過。知已不悔樂好衣服。返於是經而生怖畏。迦葉。如緊蝦蟇在獼猴手。而此獼猴面不迴顧。當於爾時。諸比丘等亦復如是。聞此等經違背不顧。不住其前。迦葉。譬如野干爲狗所逐走。趣塚間窟穴深坑。當於爾時。諸比丘輩亦復如是。聞說此經如野干走野干走者。謂犯禁戒誹謗是經。聞是經已退道還家。馳求欲境趣向女人。趣於闍諍喧雜醫術及以斷事。而於其中多犯禁戒。我說此等如趣塚間。身壞命終墮於惡趣。如趣窟穴。馳騁劍葉刀刃槍林諸大地獄。如趣深坑。迦葉。當於爾時諸比丘輩成就如是野干之法。不能悟入如是等經。但能毀謗稱揚過失。身壞命終墮大地獄。復次迦葉。若有比丘作如是言。若表示法非真實者。如來言說亦非實耶。彼若說言。佛之表示名爲真實。諸表示法亦應名實。有智比丘應問之曰。大德。今者爲執何事。爲執空耶。爲表示耶。彼若說言。我執表示。應報之曰。汝即是佛。何以故。汝有言說表示法故。彼若說言。我執於空。應問彼言。當爲我說。執何等空。何以故。不可言說名之爲空。若執表示以

爲空者。或於我所來生壽者。非空執空。又問彼言。汝意云何。樂一切法空不。彼若答言。我不喜樂一切法空。智者言曰。汝久忘失沙門釋子。何以故。佛說一切空無我故。不說有我來生壽者數取趣故。彼若說言。一切法空我樂空性。應語彼言。汝心尙樂一切法空。況復如來應正等覺。復次尊者。爲眼是如來。耳鼻舌身意是如來。彼若說言。眼是如來。耳鼻舌身意是如來。應語彼言。汝於今者。亦是如來。彼若說言。眼非如來。耳鼻舌身意亦非如來。應語彼言。仁者。汝作是言。眼表示非如來。乃至意表示非如來。即非表示是如來也。我於此處豈不悟耶。彼若說言。眼非如來。亦不離眼而有如來。乃至意非如來。亦不離意而有如來。應語彼言。如來所說十二處。有眼處色處乃至意處法處。此即衆生及衆生名字。仁者。爲眼是如來非如來耶。乃至法是如來非如來耶。彼若答言。眼是如來乃至法是如來。應告之曰。如仁者言。一切衆生及山林大地應是如來。彼若答言。眼非如來。乃至意非如來。復應告曰。如仁者言。如來即法及以非法。彼若說言。色非如來。乃至法非如來。應告彼言。若如是者。豈以非法爲如來乎。彼若說言。即以非法爲如來。應告之曰。若如是者。所有衆生。不孝父母。不敬沙門婆羅門及諸尊宿。殺害生命。犯不與取。行欲邪行。虛誑離間。貪惡難調。貪瞋邪見。應是如來。彼若說言。非非法而是如來。應告之曰。非法非非法應是如來。若非法非非法是如來者。則

無表示。仁者。無可表示是如來耶。迦葉。應當如是折伏愚人。我不見有世間人天。能與如是如法說者。而共對論。唯除瞋患愚癡之人不堪忍。雖爲開示不生信心。毀皆空法棄捨而去。迦葉。汝等應當受持是經。於未來世有諸比丘。持是經者。當得三名而爲表示。何等爲三。謂說斷滅。無物無量及無恭敬。當爾之時。如是經典爲他誹謗。汝觀爾時。不恭敬佛。不恭敬法。但依表示名字語言。虛荷僧名而無實德。雖稱佛號於他開示而不能解。云何可得瞻奉如來。雖說佛法。而不能知如來意趣。云何得名爲善說法。四雙八輩是佛弟子。聲聞之僧。但知其名。於彼功德不知其義。不能領受依名實德。爲於衣服飲食臥具病藥緣故。毀謗於法。菩薩於中應勤精進。於是等經。深生希有樂欲之心。受持讀誦。何以故。是人來世爲護法城。迦葉。我念過去九十一劫空無法時。如是等經不復流布。又念過去超於千劫。有佛出世。號休息熱惱。任世八萬四千劫。成熟菩薩利益世間。又念過去。復有如來。號無邊力。住世二十億劫。於二十億劫行菩薩道。然後證阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。汝觀於佛。修習幾何難作之行。攝諸衆生。復次迦葉。劫濁盡世。我等不應輕賤己身。何以故。於劫濁中。乃至一人能於我所信解此法甚爲希有。一切衆生不持刀杖。追逐我等。亦爲希有。何以故。此法即是善丈夫法。謂於諸行爲無行想。難了知故。若有我見衆生見命見數取趣見有見。若依諸蘊起於戒見若

多聞見佛見法見涅槃見。若有起於涅槃見者。如來悉知。見爲邪見。何以故。佛於涅槃而無分別亦無所得。若於涅槃起於分別及有所得。如來盡說名爲邪見。若邪見者則名無智。若無智者名爲損害。若損害者名曰愚夫。名愚夫者。於大菩提則無樂欲。乃至遠離生天勝道。迦葉。於未來世。當有比丘。年紀二十三四十乃至百歲。爲老所侵。莊嚴衣服。雖剃髮毀壞威儀。老病衰朽無有威光。趣向邪法。臨命終時。由罪意樂之所障礙。熱思已犯懈怠不修。而於三處示現證得。何等爲三。或現威儀。或復詐現修持淨行。或舉手自稱言。我無與等。以此三處示現有證。斯人咸墮增上慢中。臨命終時心生追悔。既命終已生地獄中。是故迦葉。我今分明宣告汝等。我爲汝等真善知識。樂利利益哀愍汝等。不令於後受大熱惱。如慈理迦。唐言女。尾而畔地。迦。唐言波利婆羅理迦。慈志。受諸苦毒。迦。唐言慈。我終不離執著我見衆生見壽者見。特伽羅見者。於我法中而得出家。我若不許強出家者。皆爲是賊。食重信施。亦不成就真比丘戒。迦葉。寧當絕食至於六日。不於我法得出家已食重信施。起於我見衆生壽者數取趣見乃至涅槃見。是故菩薩應發精勤不離執著我衆生。壽數取趣見有見涅槃見。爲斷一切見故應當說法。迦葉如是等經。我今付囑諸菩薩等。何以故。彼等意樂同於我故。若彼意樂同於我者。是我伴侶。我伴侶者。則便堪能受我付囑。爾時世尊而說頌曰

●有二者●●明註曰言下宋藏有非法二字 ●見二是●●(與)一●●(唐言尾宿)一●●(唐言諸生)一●●(唐言女梵志)一
●●第十(者)●●

衆苦所逼迫 唯除世導師 諸苦惱衆生 漸增諸欲貪 無導無救護 趣向邪道中 譬如人持財 於中群賊起 失財已空歸 所貸他人財 斯等亦如是 本所持法財 唯淨剃鬚髮 執著我衆生 說空法比丘 於此起謗心 以瞋恚因緣 自犯畏人知 身惡及口惡 顛倒隨見流 造諸惡業已 衆苦所燒然 未來有比丘 逼惱諸出家 此諸可畏衆 不復能信受 互起瞋恚心 更相揚過失 虛加惡唱他 都無能救護 無有戲論者 修下劣邪道 由斯墮惡趣 住之嶮曠遠 終無安隱處 求利行遠道 劫盡諸貨財 爲利增熱惱 被債倍生苦 爲法故出家 白業皆銷滅 愚墮諸見中 補特伽羅想 不著數取趣 速墮於地獄 遞互相誹謗 妄宜他過失 意業多諛諂 斯人生惡趣 速疾往三塗 無能救護者 卒暴多瞋恚 趣向菩提者 誹謗如是經 釋師子之教 遞共相苦切 惡名遍十方 於已便生恥

柔和者劣弱 是知正法衰 我之所愛子 應趣向餘方 從惡得解脫 宜於是經中 佛有如是教 正法滅壞時 相隨俱往詣 或有言此處 當詣大仙人 復有稱仁者 繞塔以求真 寧當至於彼 不可恒此居 比丘當詣彼 見佛所遊方 經行宴坐地 集已共諮嗟 言是彼大仙 昔日曾遊止 有爲悉無常 人及非人等 善化令歡喜 時往道場中 同來集會已 世尊於是處 驚怖惡魔軍 是爲道場地 邪友勢力增 惡人多勢力 謂諸善比丘 往求安隱處 於此起悲心 當自審思念 當樂住餘方 柔和者難得 如來稱歎所 可離不可居 得大菩提地 汝實善爲言 是名世尊教 悅意菩提地 沒於瞋迫所 爲我故應行 昔曾安止處 若石及空閑 爲之數啼泣 經行受用處 轉無上法輪 我等今不見 天龍皆會集 何乃見空虛 最勝菩提地 當如理思惟 成無上佛果 猶如野干來 大覺所端居

過去及未來 安處大雄尊 七日加趺坐 瞻觀供養畢 言此轉法輪 彼諸比丘等 爲欲調五人 五人初見佛 立制自相要 時大悲世尊 爲五比丘說 禮轉法輪方 次往涅槃處 於此雙林下 碎身分支節 嗚呼大聖尊 今但聞其名 大師復於此 能以智先知 或修時壽盡 或修己身亡 從於彼時後 持戒毀禁人 受他重信施 汝觀諸比丘 智者修雖後 是等照世燈 大智諸菩薩 常作勤修事 一切諸佛座 億天所敬禮 諸觀菩提樹 次往鹿林中 聲聞於梵世 當爲數悲啼 導師來至此 各起憂惱心 我等勿爲起 哀感群生類 甘露果時成 心悲數啼泣 感佛最後身 利益群生類 於茲般涅槃 釋迦大寂滅 惜哉我不見 最後度善賢 此爲最後度 或發趣命終 彼皆生善趣 深廣法沈淪 皆當得供養 速墮惡趣中 有如是差別 速受人天身 憐愍世間者 慈心利衆生 勇躍心歡喜

當成大覺尊 亦逢事彌勒 供養彼如來 衆中蒙授記 隨心所憶念 爲彼大威神 我說誠實言 安慰如是輩 彼雖不見佛 而與見佛同 禮敬於諸佛 趣無上菩提 我昔求菩提 皆當安慰彼 若諸女人等 得見於彌勒 我及無量佛 所求悉如意 速成男子身 淨信而出家 供養彼如來 多聞學持戒 堅固樂欲心 得受其記 於彌勒佛前 起信修善賢 是故聞勝利 攝諸衆生類 安住堅固心 求而不得之 誰於如是處 苦提不難證 有慧及精勤 捨離諸曲心 修習慈悲念 是則菩提道 常樂在空閑 空說不能行 若人於是法 此爲可畏賊 衆皆禮敬之 及諸利養事 若人爲飲食 互共相傳說 受持正法門 名爲空過世 斯惡活命人 惡趣受衆苦 於此捨人身 假名爲比丘 或於佛法內 善說解脫禁 誹謗於契經 所有木叉教 言我具弘宣 終失人天身 雖爲比丘像

若誹謗人天 及毀一切智

如是謗法人 得罪復過彼

善防身語意 令不起諸惡

能除此三行 必當得涅槃

復次迦葉。如來滅後。昔於佛所深種善根諸

比丘等悉般涅槃。具勝意樂諸衆生類命終復

盡後。五十歲正法滅時。當有比丘性懷貪著

猛利貪欲映蔽其心。樂離間語毒害於他。言

。詞龜。獲勝勳。處住三法中。何等爲三。所

謂瞋道。販易。親近女人。住此三法。退失四

事。何等爲四。謂退戒。離善趣。果證如實見佛。

由退此四。復成四法。不生厭離熾盛增長。云

何爲四。所謂嫉妬增長熾盛。瞋恚惡心增長

熾盛。耽著種族增長熾盛。貪著飲食積聚衆

味。愛樂衣服映蔽心故置之篋笥。事行此事

以爲常業。於沙門法空無所獲。亦不發生沙

門證道。聞是等經當墮四處。何等爲四。謂墮

謗法。佛所不許而反說之。獨爲女人宣說法

要。毀謗如來別解脫戒。聞是等經轉加壞法。

而墮生長惡業之中。迦葉。譬如惡狗以苦膽

灌鼻。於意云何。彼狗倍生因惡心不。迦葉白

佛言。世尊。如是如是。佛告迦葉。彼等惡人猶

如惡狗及昆舍遮。見有比丘住淨意樂。持是

法者。說是法者。住於眞實少欲之者。歎少欲

者。於是人所不生歡喜而起厭背。心懷怯劣

復生熱惱。以其瞋恚障蔽心故。作是念言。我

等住在非時非處。於非時中而爲他人輕毀

我等。是故聞說如是等經。起於誹謗面加毀

辱。瞋恚龜言此非佛教。此輩受用多欲因緣。

非少欲者。迦葉。我種種名。讚歎少欲及以

喜足。名爲易養。亦名易滿。名淨除者。行頭

陀者。極端嚴者。我亦讚歎住阿蘭若者。發

精進者。遍淨命者。汝等不應多修貯衆箱

篋等法。何以故。應當修習如是法故。汝

等不應猶如銅鍱空有其聲。應順如來修行

此法。又亦不應起重瞋恚。亦復不應攝取

事物。應當住於無事無物。勿於處所生住

著心。應無所住。不應自讚。亦不應畜牛驢

等類。不應成就住懈怠處。應當發起殊勝

精進。捨離不善攝受善法。迦葉。我種種名

讚歎寂靜。住阿蘭若不處憒闐。今於是中。

種種名說極淨除行。若有不住極淨除者。具

大欲者。成罪惡者。即當誹謗諸有安住極淨

除者。迦葉。譬如愚夫於四月中。服蘇患渴。

尋詣池所求水而飲。他人謂曰。汝已服蘇勿

復飲水而致命終。是時愚夫瞋蔽心故。毀皆

罵詈不順他言飲水而死。迦葉。如是如是。未

來比丘。貪著有見住不善行。有持法者。作是

教言。此是應作。此不應作。彼惡比丘瞋蔽心

故。毀皆罵詈謗是經典。迦葉。今時尙有於如

來所多興諍競。何況未來。汝且觀是賢護比

丘。如來制戒。令諸比丘受一坐食。瞋蔽心故。

於夏三月不至我所。迦葉。今於我前。尙有如

是輕梵行者。況佛滅後。貪著飲食衣鉢病藥。

睡眠所覆瞋恚猛利。如是比丘聞是法已。尙

不恭敬如來大師。豈能敬彼持法比丘。迦葉。

名爲不善。亦名極惡。如是法實即當隱沒。於

中若有求大利益。善男子善女人。信我教者。

後滓濁世極覆藏時。善人難得。時聞如是等

類種種言說。推度晝夜還僧伽藍。或經二宿乃至六夜。隨所住處亦常談說如是等事。無正念慧失壞威儀。昏癡睡眠涎唾流溢。隨所想像睡夢中見。或見己身往詣他所。疾行緩行種種諸事。既醒寤已互相向說。或夢汝身如是行坐。從如是處有得不得。復有說言。此夢吉祥。宜時速往村邑王城至他家處出入往來。搖動面目。苦逼惱故心不安和。無等引定貢高自舉。諸根穢難與俗無殊。言不應時。心多馳散樂遊俗里。諸族姓家。不能奉持別解脫戒。獨爲女人宜說法要。於說法時心住貪染。而於是中增獲利養。染著之心猶如噬鷄。愚癡耽愛增住增著。不生悔改。於別離時啼泣而去。又於二處開示他人。云何爲二。得淨好施便讚歎之。得非淨好即便毀訾。相會遇時互看所得。復相問言。施主今者爲施何物爲施與誰。飲食資財幾多幾少。迦葉。當知是謂不修行者。乃至命終之所言說。不修行者。復有餘過。生惡意樂。謂謗正法。迦葉。應於如是諸比丘輩生憐愍心。何以故。以其當受苦惱果故。爾時世尊而說頌曰

愚夫緣活命	隨學帝王臣
故往詣除處	詐宣王制令
至彼傳密言	勿致王臆罰
愚人於此處	亦以活命緣
何況最勝佛	於多百劫中
捨身支節等	及作多難事
我非法王家	僮僕被謫罰
亦無問者能	爲作爲不作

施與比丘房	上妙美珍饈
及施上妙衣	一切恭敬與
勤苦求財物	奉施持戒人
不以自供身	亦不將供子
不如法住者	食之便捨去
共相會遇時	言我快意噉
所在聚集處	說王事賊事
關邏鎮守事	種種飲食論
說日月博蝕	及王來去事
或言當得勝	或說當敗亡
此非所應言	常共數論說
極妙臥具上	晝夜耽睡眠
畫往善人家	求多富有處
言此施非少	亦非爲最上
尋思是事已	安敷空坐談
愚情不勤修	如驢恒負重
而於眠夢中	見所分別相
覺已宣示他	相向益談說
言勿愛勿笑	汝當得安樂
此事宜速成	勿復生憂惱
數往於村邑	動止無威儀
喻若行獼猴	迴轉於面目
入於聚落內	爲女說法言
棄捨佛契經	及善別解脫
既從施家出	觀其物少多
見少則罵他	亦毀他眷屬
於相會遇時	發言互相問
得何物何食	相問答何事
略說如是事	經於百年中

如是所尋思	爲藥療其身	假令有百佛	棄捨所修行	於身生保愛	彼作是修行	若人謗正法	無覺慧愚夫	若諸釋師子	不以活命緣	智者不貪食	不淨觀修心	捨離欲漏故	我聽如是等	智人不誹法	數數起勤求	勇健大智人	能怖畏魔軍	若能離食染	佛子勇健人	正法不久住	少柔和比丘	智者應生憂	後於晝夜間	世間無救護	修行學處人	彼不了如是	則不恭敬佛	
以爲自活命	及以香華等	求之少病惱	無能奈彼何	與在家無異	不離於我人	由斯墮惡趣	重苦所燒然	與在家無別	修實行聲聞	毀犯微少戒	常生重穢想	以還施主債	了知一切想	此教中出家	於所說空性	不可得堅實	了知空性理	彼堪銷供養	不毀於空性	兩足中應供	生世多愚癡	求不放逸者	不久自磨滅	談說曾有我	唯除兩足魯	悉皆當滅沒	所有密意言	及無上正法

正法當盡滅 應速發精勤
乃至少時間 聽聞當不久
大寶積經卷第二

大寶積經卷第三

*大唐三藏菩提流志奉 詔譯

三律儀會第一之三

爾時尊者摩訶迦葉白佛言。甚奇世尊。如是人等聞此等經不生厭離。佛告大迦葉言。若有衆生成就四法。聞說此經不生厭離。云何爲四。多放逸故不能深信。業異熟故亦不深信。大地獄故不能審信。我當死故若人成就如是四法。不生厭離。迦葉。復有衆生成就四法。不生厭離。何等爲四。年盛壯時自恃強力。耽著欲樂。貪嗜諸酒。不能了知明思惟觀。若人成就如是四法。不生厭離。迦葉。若有比丘成就四法。誘佛菩提。何等爲四。本造惡業已成。故毀壞正法。如是比丘不自發露不善異熟諸惡業故。於比丘尼行穢欲故。彼有和上或阿闍梨。多人所敬。誘佛菩提。如是弟子。隨學於師亦生誹謗。是寡聞者。由嫉妬故誘毀諸佛。比丘成就如是四法。誘佛菩提。迦葉。若有一法得成沙門及婆羅門。何者爲一。於一切法心無所住。如是一法。得成沙門及婆羅門。譬如有人墮高山頂。謂無大地樹木叢林。唯起空想出入息斷。迦葉。著諸法者亦復如是。若執眼想及以眼相。執耳鼻舌身意想

乃至意相。若執色受想行識想。執淨持戒多聞慚愧經行往來得菩提想。如此等法皆悉非作沙門婆羅門。若起想者則爲所害。爲誰所害。謂貪瞋癡若執眼相。由著可愛不可愛色相故。爲眼所害。如是執著耳鼻舌身意相。乃至由著可愛不可愛法相故。乃至爲意所害。若被害者。則於地獄畜生餓鬼人天界中。極爲所害。何緣被害。由想執著。何名想著。謂執我想及我所想。女想男想。地水火風想。骨想壞想。青瘀想血塗想。色變想離散想。勝解脫想。彼有少分得勝解脫想。此有少分不得勝解脫想。有無量種種宿住隨念現證作想。我隨念想。異於過去異於現在。我是過去我是現在。於諸法中起想執著。乃至淫慾想我得淫慾想。迦葉。以要言之。諸執著者處處起想。乃至於空性中起一切想。皆悉非作沙門婆羅門法。非沙門行。非婆羅門行。迦葉。如來說言沙門婆羅門法者。譬如虛空及以大地。何以故。虛空之法。終不念言我是虛空。如是迦葉。沙門婆羅門者。終不自謂我是沙門是婆羅門。是故諸法亦不自謂是作沙門。婆羅門法。沙門法者不作不除。是爲沙門及婆羅門。迦葉。譬如有人於夜闇中。掉弄手臂搖動面目。作如是言。我弄世間我弄世間。於意云何。彼爲弄誰。迦葉。白言。世尊。是人自弄。何以故。於中無人爲可弄故。佛告大迦葉言。如是如是。若有比丘至阿蘭若。或至樹下空室露處。作如是想。眼是無常。耳鼻舌身意悉是無常。復作思惟。色是無常。聲香味觸法亦悉

無常。作是思惟。我趣涅槃。如是等類爲自勸勞。非沙門行。何以故。以有若干諸邪執故。知眼相已。爲滅眼故勤勞修習。如是能知耳鼻舌身意相已。乃至爲滅意故勤修習之。若於三處了知信受。則於三處而生分別。若於諸見起分別者。云何能得心一境性。迦葉。甚深苦提難入難趣。難具資糧。心一境性者。爲以幾何名心一境性。周遍推求乃至一法亦不可得。所謂於眼不可得實。於耳鼻舌身意亦不得實。於一切法皆不得實。何以故。本性如是心性不生。一切諸法無實可得。是故彼心不可得也。若過去未來現在無所得故。無所作故。是謂無所作。何名無所作。若新若故俱不可作。名無所作。是中過去心不解脫。現在心不解脫。未來心不解脫。隨所有心無所得者。是爲心一境性。此即名入心之數也。迦葉。未來當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。執著眼等說爲滅壞。於諸蘊中起於物想。如來說蘊猶如於夢。然彼說言夢爲實有。由世間中說有是夢。若無夢者。我等不應有夢想事。以有表示。是故我等於其眠夢起於夢想。如是如是。蘊有所因故說如夢。若無蘊者不應說蘊猶如於夢。彼諸愚夫謂夢爲實。聞是等經便生誹謗。於中當有比丘比丘尼等。於施主家妄稱我是阿羅漢果。或依淺智說現證得。若優婆塞優婆夷等。聞經律頌說我現證。迦葉。當於爾時。若有比丘。或二十年三十。年中常樂居止阿蘭若處精勤修習。爲佛法故來詣初信一日優婆塞邊。唯以空言互相唱說。言空空

故我已遍知我已遍知或有比丘聞是經等相向談說有人聞之便生怖畏復作是言若諸在家出家人等不應親近應當遠離此非教師何以故彼等所知不相親附復有宣說甚深法者為諸在家出家人等棄捨輕賤何以故我今宣說勝妙梵行向少知者況未來世乃至最少知者亦皆滅沒當爾之世說法比丘千人之中能如實解信入法者一亦難有乃至二千亦復如是於中或有餘比丘等下至不能暫發言詞況能解了迦葉當於爾時在家出家共輕此教若有比丘發動精進為滅不善生善法故初夜後夜減省睡眠精進修學則為他人譏嫌棄捨或斷命根如是等經即當毀滅住法比丘亦皆滅盡於中智者深勝無染解了之者應當尊重深心恭敬共集會已住阿蘭若爾時世尊而說頌曰

我所說善法 第一義相應

言蘊無堅實 應觀察如夢

爾時諸比丘 聞諍心紛擾

無禮別尊卑 唯有空名相

比丘所發言 俗亦如是說

如斯之教法 道俗語皆同

比丘謂俗言 汝解法希有

是謂佛菩提 已發初地果

彼心謂見法 親近在家人

數奉施比丘 與其最上供

如斯比丘說 無異語皆真

與彼共相親 言我能見法

生於彼時者 為施故出家

不住正法中 我示汝道者 不久汝得之 此最寂靜位 和合大眾中 猶如劫村賊 破壞諸國城 比丘亦如是 少慧起諸非 離我所說教 說是羅漢人 於大和合會 說已慧名聞 或時有比丘 被說惡名聞 法王大善提 天來懷憂感 對彼信心天 觀斯釋師子 嗟歎佛如來 奇特福田僧 我等不復聞 牟尼今滅度 地居天次後 唱令告諸天 汝等得聞佛 勿致後天龍 經於無數劫 遍受於衆苦 毀壞善提道 近我勿親餘 還如我所得 共汝相向言 毀壞我教法 性懷兇險心 及以大聚落 無智多愚癡 著命數取趣 依止諸見心 盡懷增上慢 諸比丘衆前 於中一難得 安住如實者 言非佛弟子 于時被誹謗 相向數悲啼 身自投于地 無上法輪摧 快哉所說法 佛之所愛子 法王之所說 無覺抱迷心 出于大音聲 法炬今將滅 不親近如來 而當懷悔恨 為自及為他 爾乃方成佛

此是諸世尊 所說善法門 矯亂人與世 魔使及惡魔 諂詐多癡鈍 若瞋與不瞋 聞地天聲已 人及四王天 夜又衆來集 皆發可畏聲 天居衆寶飾 皆悉失光輝 國城非似本 今見寶殿城 諸天同詣彼 蹙蹙而號咷 我從天降地 眞法盡沈淪 下至閻浮提 遍惱諸出家 勝城七日內 天亦七日中 嗚呼大雄健 何期今不見 曾住舍衛城 於其地界內 見佛所坐林 轉四諦法輪 世間還黑闇 爲諸衆生類 今皆當隱沒 可畏造諸非 恣情惡言說 誑惑劣愚夫 毀師及勝教 上天皆慘然 悉亦懷憂惱 阿吒後底城 滿面流悲淚 城郭妙莊嚴 猶如於聚土 堪生愛樂心 須臾不可樂 善逝本生國 轉增大悲苦 往詣諸國城 遍觀皆不見 見法大崩摧 發聲大號哭 處處失光輝 數非數啼泣 昔曾親面奉 言說亦成空 來已皆恭敬 數悲而數啼 言佛曾於此 我等親聞聽 更互不相尊

●如二知● ●詞二辭● ●諸二義● ●上二士● ●亦二能● ●覺二辭●

已造諸罪因	往生三惡趣
天衆多官殿	今者悉空虛
諸部諸衆生	無主無救護
言佛經行處	毀壞悉荒蕪
法王已涅槃	世間不可樂
三十三天主	帝釋立其中
苦惱發憂愁	高聲大悲憫
諸利天等	舉手共哀號
適聞閻苑中	其大便秘走
是等諸天衆	恒歎佛如來
自嗟離世尊	曾爲說法者
不能食甘露	亦絕歌樂聲
如是等諸天	心憂經六月
阿修羅聞說	教法空無主
於是即相呼	與師伐忉利
臚部諸王等	毀壞佛制多
當於爾時中	天與修羅戰
多有諸比丘	及多比丘尼
生諸惡趣中	備受衆苦毒
在家犯諸罪	近事壞尸羅
互相揚惡名	以之生苦趣
女人行不善	皆亦入三塗
如是事興時	世間不安靜
或時行聚落	或投竄山林
人衆以波逃	壽命便夭促
多有賊盜起	亦復有飢荒
苗稼不時登	蝗蟲起災暴
若於何處世	人有壽命終
便生餓鬼中	具受多辛苦

所有施塔廟	及與四方僧
爾時諸比丘	悉共分張取
於我滅度後	如是衆苦興
應速發精勤	勿復更還願
諸有愚夫類	而無智慧人
愚夫業已成	速生諸惡趣
應樂讀誦說	智慧從此生
人修智慧心	速能昇善趣
常以智慧觀	如我如是學
永離衆繫縛	速至於涅槃
正法不久留	應發堅精進
我已如是說	宜速正思惟
此劫過去已	滿於六十劫
當不聞佛名	何能生信樂
若人相會遇	饑餓苦所侵
母子是時中	互相食其肉
彼時所生子	惻惶行不安
住在己家中	猶生大怖畏
見聞此事已	知其生死燒
誰有智慧人	於中生愛樂
無明是生根	女人是欲根
蘊爲苦惱根	是故應捨苦
世有愚衆生	耽著於女欲
人能離癡者	疾當得涅槃
宜暢此法時	不遭於惡果
不說果有漏	故墮惡趣中
所有無漏法	空空無所有
寂靜本無堅	宜應速了悟
復次迦葉若有比丘或餘衆生由能成就此	

第一法。求無漏者應作是言。於一切法心無所住。

復次迦葉。菩薩應爲堅固修習。云何堅固。云何修習。言堅固者。謂堅固心堅固精進。何者名爲堅固之心。菩薩念言。乃至供養恒河沙佛。然後乃發一念之心而求佛道。次後復經恒河沙劫一佛現世。以發恒河沙等心故。一得人身。以恒河沙等人身聞一句法。智慧光明於阿耨多羅三藐三菩提。作大利益。應發如是堅固之心。又以種種方便。攝佛智慧。種種苦行以爲希求。種種苦行攝受佛智。復有如是堅固之心。復次迦葉。我今爲汝宣說譬喻。由此喻故諸有智人而能解了。爾所說義。由是種種難行苦行。能得菩提。於恒河沙劫不應休廢。若於恒河沙劫學不休廢。則能現證無上菩提。應發如是堅固之心。以爲勢力以作策勵。終不捨離阿耨多羅三藐三菩提。復有如是堅固之心。迦葉。若有菩薩發是心者。何以攝受。謂不取處不取非處。何故不取處非處耶。若有取於處非處者。於無上覺則爲障礙。以不取於處非處故。速得無上正等菩提。迦葉。譬如有人。以滿三千大千世界珍寶持用布施。若有如是種種經典如來所說。隨順善提受持教法以信安住。所生福聚倍多於彼。迦葉。菩薩復有堅固之心。乃至堅固心亦不可得。是故修行不可休廢。言修習者。謂多修行有幾多耶。隨有若干多。修習法。若起一。心不能解了。何以故。彼法不可爲表示故。然是最勝修習之法。謂堅固心性。爾時

世尊即說頌曰

無心起心想 當有大怖畏
我當成不成 是事爲云何
而常起尋伺 住在於一邊
誹謗於正道 不可得菩提
此是懈怠心 非是菩提相
斯人疑一切 諸佛及聲聞
不行而希望 賢聖諸佛法
非但由言說 能成安樂果
要有信樂心 能成廣大法
亦非唯心量 能獲勝堪任
由一法能成 諸有所作事
知其殊勝已 爲佛故應修

復次迦葉。菩薩以能成就此法。亦不親近供養諸佛。而自記言。我當得作如來應正等覺。迦葉。在家菩薩有三種修。能於菩提而作利益。何等爲三。爲一切智故深生愛樂。不墮本業堅持五戒。具此三。支能成六法。何等爲六。謂得聖處。不墮不吃不覺不失聰聽。身變端嚴速得深信。於甚深法不生怖畏。隨所聞法不用功勞。而能領解速得不退。於此六法應當善知。有五障轉。何等爲五。謂離間語。一切妄語。意樂不成。心懷嫉妬。耽著諸欲。如是五法爲障礙轉。復有三法應當修行。何等爲三。謂常與心欲出家故。於持戒沙門婆羅門所。尊重恭敬。若非同類說法之者。應遠離之。何以故。菩薩不應修學彼法。若修學者如負倒草。何以故。非佛道故。若擔負者即爲執著。同諸愚癡。是故不應修學彼法。復次迦葉。菩

薩又應受學三法。何等爲三。謂常隨順諸佛如來。爲他演說勸自修行。於衆生所修習慈心。於此三處受已應學。復次應當親近三法。何等爲三。謂離捶打。不毀他人說云卑賤。於怖畏者施其無畏。應當親近如是三法。爾時世尊而說頌曰

不親下劣人	見不正直者
見已當遠離	猶如避毒蛇
不應隨學他	不禮應遠離
猶如見惡狗	以生惡趣中
有懷執著人	學之同惡趣
聞說勝空法	應生愛樂心
及樂空比丘	亦應起尊敬
增長多聞道	而生利智心
親近勝菩提	有情應敬禮
疾行受其教	速生諸善根
增長智慧心	如蓮生在水
宜多聽受法	能斷於諸漏
以增智慧心	大智大精勤
大威德無畏	自身盛利益
爲欲利益他	自身盛利益
在家應捨離	捶楚打衆生
發趣求菩提	於法得不退
無病最端正	人皆愛敬之
若修習慈心	捨離諸惡道
三十三天上	五欲自歡娛
從天若命終	不墮於三惡
生處於人世	種族豪貴家
形貌最端嚴	人無能毀者

天龍所守護 隨法正修行
受於勝妙處 爲人所愛重
善得安隱眠 寤亦心安隱
以爲天擁護 終無怖畏心
此之廣大法 更有大饒益
在家或出家 多人諸善根
令發悟憶念 趣向菩提果
怖者以施安 唯除一切智
更不事餘天 諸智共相應
是人得正道 捨離三惡趣
以此諸善根 善學於三學
得智獲三明 如其所禮敬
如所作功德 人多恭敬禮
獨爲衆生尊 衆中爲最上
禮敬如來者 若發菩提心
住於在家地 及餘汝當聽
爲彼說法言

復次迦葉。在家菩薩應成三法。何等爲三。應離世間嬉戲放逸互相贈遺及以選擇良日吉辰。應當清潔離多納受。復當精進修學多聞。菩薩應成如是三法。復有三法應受修行。何等爲三。於說法者不爲障礙。應當勸請說法之人。恒然燈燭。常應作是三種之行。復次迦葉。有三種法終不應作。若有作者則受女身。何等爲三。不應障母聽聞正法及見比丘。不應障妻見諸比丘及聞正法。乃至不應於己妻所犯其非路。如是三法終不應作。若有作者便受女身。爾時世尊而說頌曰
常應以信心 燃燈燭光曜

便獲無塵垢 由依此眼故 若能了所知 知現在亦然 無有三種相 捨離於第三 皆同爲一義 然法無根本 便失勝菩提 現證一切法 如上所開示 亦無能毀者 是故說開示 以爲在家人 得佛眼明了 釋師子之教 不受生盲果 宜揚最勝教 轉無上法輪 爲作法留難 盲瞶多衆罪 亦不少聞聲 猶如蝙蝠類 與作障法緣 當爲極陋女 驚瞞目盲冥 耳聾多口舌 速受衆惡身 丈夫生嫉妬

清淨之佛眼 了諸所知法 以知過去法 不分別未來 有斯二種相 相即名無相 佛所說諸根 於斯起分別 淨修佛眼已 此句即菩提 法無有能示 諸法如虛空 導師宜此義 常燃燈燭光 不斷他說法 終不往三塗 能常勸諸他 以此善根力 若人於母所 受鄙陋女身 不會觀衆色 住於幽闇間 於妻。生妬忌 從茲速命終 變黃眼睛緣 足致懷毒心 如斯種種處 常爲欲因緣

復次迦葉。在家菩薩有三種法所不應作。何等爲三。若他施物。設有微少。蘇醍醐等乃至或多難施之物。主若不請不應行施。他欲出家不應留難。未出家者。應當勸令使出家。見有建立如來塔廟。當助修營。不應緣此取其財物。如是三法在家菩薩所不應作。爾時世尊而說頌曰

他施功德財 不應與非處 於重便獲罪 所施不能還 信者詣施前 合掌儼然立 於中人力少 樂欲給侍僧 應隨施主言 助其少人力 水漿湯飲等 及餘輕物類 無違施主心 不令他怨恨 若有欲出家 或子或親屬 菩薩於是中 不應作留難 願有情安樂 願得體涅槃 我勝意樂然 願說無上法 知其過失已 不應瞋自身 勿長夜憂嘆 爲煩惱所染

復次迦葉。在家菩薩有三種法不應修行。何等爲三。不應販賣男子女人。又亦不應與他非藥。若有作者不應親近。爾時世尊而說頌曰

應離販賣男 亦離販賣女 非藥勿與他 若與者應離 爲苦衆生故 天等所同阿 隨趣諸方維 憂箭所中害 長夜增憂惱 衆苦逼其身

妖毒自銷亡 是故不應作 此過及餘失 我悉了其因 爲諸菩薩等 略說其少分

復次迦葉。在家菩薩有三種法所不應作。何等爲三。不應往彼娼女之家。不應親近諸娼構者。不住屠殺牛羊等處。如是三法所不應作。爾時世尊而說頌曰

不至娼女家 專行穢欲者 速致世譏嫌 親近下欲故 尊者知其往 便即起嫌阿 招疾害其身 以之令壽盡 常不應親近 媒構男女入 他娶女爲婚 近之被誹謗 亦不應往詣 諸爲屠宰家 菩薩勝依人 皆所不稱讚 此諸深過患 如來悉了知 爲不正行人 我今如實說 世尊所有教 我弟子能知 斯人於佛前 能詣所行處 衆生住聖道 將速至涅槃 佛爲如是人 非爲惡行說

復次迦葉。在家菩薩應成三法。何等爲三。住在家中觀己身命如客使想。於已施物起積聚想。於未施者。如遠離我自由句想。不爲妻子作積聚想。在家菩薩應當成就如是三法。爾時世尊而說頌曰

常修於死想 我命速當終 於其所積財 應修取堅實 財不爲妻子 亦不爲己身

●二二三● ●生二子● ●蘇一酥● ●信二實● ●銷二消● ●想二相●

速疾得堅牢 壽命及財物

●感重求佛道 不起貢高心

若捨饒益門 常遭諸損害

猶如於戲室 少害非飽足

法味尚輕微 雖信非堪保

修行非猛勵 相去實全遙

弘揚若不休 名為究竟法

迦葉我今說 如斯諸法門

人能解了之 名為一切智

以智善觀察 於身生厭離

常自正思惟 想之如對我

復次迦葉。在家菩薩成就三法。得不退。轉於

阿耨多羅三藐三菩提。何等為三。父母不信

令其住信。父母毀戒勸令住戒。父母慳貪勸

令住捨。讚歎無上正等菩提。為他說法。是為

第一。得不退轉無上菩提。復次迦葉。在家菩

薩。知可供養不可供養。可供養者而供養之。

若不可者即不供養。然於彼所修習慈心。由

成如是第二法故。得不退轉無上菩提。復次

迦葉。在家菩薩勤苦積財。不令虛費。無令散

失。不浪與他宜堅舉。置而於淨戒沙門婆羅

門諸來生所。平等施之。與同法者無所障礙。

由成如是第三法故。得不退轉無上菩提。爾

時世尊而說頌曰

若在家菩薩 求無上菩提

生三根本慧 此為最上覺

若父及與母 惡慧無信心

勸令生信樂 令其住勝法

慳犯住戒捨 無慧教令慧

亦常勤於是 應往於四方

法施以教人 犯戒令住戒

無慧教令慧 無信令信心

若逢慧比丘 得成不退轉

恭敬親近之 持戒多聞者

在家由此法 數往而諮問

知彼勝德人 多聞具諸智

慧解堪尊重 可持身肉施

此為信心相 如我前所言

無信則不能 發大菩提意

聰明見勝事 速成深利益

於諸殊妙法 取證不為難

知自及與他 如斯勝饒益

與出離相應 是故增智慧

本來恒積集 所有諸資財

為與持戒俱 共貯當來物

是無有異語 彼亦不虛言

勇進堅施成 當證如來果

持戒易共住 勇健獲深慈

布施攝衆生 如先後無異

清淨最上施 無所有希求

若金若與銀 無有不施者

勇猛施一切 宿世所行檀

希求無上乘 甚深最勝位

非法而供養 一切諸天人

不如能順法 供養一衆生

勇健為法求 以法能了法

聰明由勝道 獲無上菩提

復次迦葉。在家菩薩。發阿耨多羅三藐三菩

提心已。成就三法。於聲聞乘而般涅槃。何

等為三。此有一類怖三惡道。於大菩提起重

●增想。已集善根不專思念。不好善求。為心

所害便生苦想。以成如是第一法故。退失菩

提。於聲聞乘而般涅槃。復次迦葉。此有一類

於所行施不生喜心。行布施已便生追悔。復

不迴向佛之智慧。由成如是第二法故。退失

菩提。速於聲聞乘而般涅槃。復次迦葉。此有

一類。不動精進專求多聞。以下劣善根速般

涅槃。由成如是第三法故。退失菩提。速趣聲

聞乘而般涅槃。爾時世尊而說頌曰

發菩提心已 不正隨順行

退失於佛乘 入於聲聞道

菩提非不信 及以懈怠心

無智守慳貪 則為有障礙

知恩住淨戒 常樂廣行檀

菩提不難得 由心造諸惡

心亦善行檀 衆生心若堅

當為世間塔 若能離三法

心趣大菩提 當為世間尊

成無上應供

復次迦葉。在家菩薩。由成三法退失菩提。於

獨覺乘而般涅槃。何等為三。此有一類。雖已

發趣大菩提心。於法慳吝。復有一類。耽著觀

望。及取世間吉凶之相。復有一類。發菩提心。

以懈怠故不能遍求菩提分法。由成如是三

涅槃爾時世尊而說頌曰

慳吝於正法 不教誨他人
得獨覺菩提 退失無上道
由斯三種義 失利衆苦生
親近而修行 疑惑菩提道
思惟大乘法 就吉以避凶
此非正信心 爲佛所棄捨
有能專意樂 堅固向菩提
終不離餘尊 唯除世間塔
若有淨信心 不事餘天等
是爲成最上 就曰天中天
若有樂菩提 不事餘天等
在在所生中 色力恒具足

復次迦葉。在家菩薩。由成三法受身黑闇。何等爲三。如來塔所取其證明。於他謬誤而現瞋恚。於他黑人不預己事橫加毀謗。由此三法其身黑闇。爾時世尊而說頌曰

塔所燃燈明 斷取是光焰
身便爲黑闇 猶如烏毳毛
毀咎於黑人 我白汝身黑
由其輕毀他 受身便黑闇
宜善護其語 業終不敗亡
隨其所造業 當爲彼業器

復次迦葉。在家菩薩。由成三業生工匠家。何等爲三。菩薩自身能持五戒。若有親屬從遠而來與酒令飲。或勸他人而令飲酒。即當生彼工匠之家。名第一法。復次迦葉。在家菩薩自修梵行。和合他人令行穢欲。緣造此業積集成故。而當生彼工匠之家。名第二法。復次

迦葉。菩薩見他精勤讀誦。然已家內。起作興功。尋語彼言。汝且休廢讀誦之業。宜時爲我營辦所成。以是業緣積集成故。而當生彼工匠之家。名第三法。爾時世尊而說頌曰

持酒勸他人 及與諸親屬
以成狂飲故 便爲饒語匠
不解作刀鋸 及餘工巧處
唯能坐搖手 爐前鼓囊囊
自能修梵行 爲他稱讚姪
此業異熟時 當爲饒語匠
不解作刀鋸 不能鼓風囊
唯解奮長槌 從前而鍛鐵
令他棄捨法 從茲而命終
速生工巧家 稟識常愚闇
初不見囊囊 亦不見錫槌
其業報應然 悉破壞衆器
迦葉應防意 及善護其言
永勿教他人 一切不善法
輪迴生死苦 由愛故增生
善法可動修 應阿諾不善

復次迦葉。在家菩薩成就三法。當生利利豪族之家。衆同分中。顏貌端嚴人所愛敬。聰慧巧便不爲懶惰。何等爲三。謂觀未曾見沙門婆羅門。即生信心供養禮敬。言是福田。以清淨心。延請供養衣服飲食臥具醫藥一切所須。在家菩薩成此初法。當生利利豪族之家。衆同分中。復次迦葉。在家菩薩堅住本誓。如說修行終不妄語。成就如是第二法故。當生利利豪族之家。衆同分中。復次迦葉。在家菩

薩。於具戒蘊沙門婆羅門所。修供養時而能攝受堅固之法。由成如是第三法故。當生利利豪族之家。衆同分中。爾時世尊而說頌曰

諸有智慧等 見持戒多聞
應生歡喜心 往彼而請命
既爲請命已 如法供養之
無有厭悔心 所施無罣闕
是取堅牢法 所爲親近者
種種智相應 於難而速得
如斯深信意 趣向大菩提
是智之所行 佛道非難證
恒爲上活命 應受最勝財
希求殊妙法 證無上涅槃
當生豪族家 顏貌甚端嚴
得上妙衣服 證最上涅槃
如佛所稱譽 行於最上乘
以佛乘能證 清涼妙涅槃
是爲最勝果 如其所造業
獲果亦等流 設經百億劫
是業終無壞

復次迦葉。在家菩薩成就三法種諸善根。乃至證得無上菩提。終不受於五欲世樂。何等爲三。在家菩薩受持五戒。不向他人讚五欲樂。動修自業不使女人。及發是心。我止親近一切女人。乃至證得無上菩提。願我不達五欲世樂。由成如是最初法故。乃至菩提不受五欲。復次迦葉。在家菩薩。聞是等經而生深信求趣涅槃。雖復受持如是等教。隱蔽不行。有能演說及發起者。若人聞已。即當捨離諸

惡作處。以此善根得無礙辯。得無著辯。若於現在及命終時。速得見佛。命終之後往生天上。不久證得阿耨多羅三藐三菩提。由成如是第二法故。乃至菩提不受五欲。復次迦葉。在家菩薩所有善根。悉皆迴向無上菩提。不樂色聲香味觸法財封尊貴。不愛眷屬。以無爲心無爲果報。速證無上正等菩提。由成如是第三法故。乃至菩提不受五欲。爾時世尊而說頌曰

在家修五戒 堅守善護持
不親近女人 於中生厭惡
如是等法門 勤求無厭足
所有惡作處 應速捨離之
一切諸善法 悉迴向菩提
以此諸善根 速離於五欲
常獲勝多聞 爲衆生說法
發生大慈意 求無上菩提
是故聞此利 應生賢善心
不近於諸欲 速疾轉法輪

爾時大迦葉。白佛言世尊。今此經法以何爲名。我等今者云何奉持。佛告迦葉。是經名曰說三律儀。亦名宣說菩薩戒。亦名同入一切諸法

佛說此經已。尊者大迦葉及諸大衆。一切世間天人。阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行
大寶積經卷第三

大寶積經卷第四

*大唐三藏菩提流志奉 詔譯

●第二無邊莊嚴會。無上陀羅尼品第一之一
如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。與大比丘衆及無量無數菩薩摩訶薩俱。此諸菩薩皆是一生補處。從異佛剎而來集會。爾時世尊。大衆圍遶供養恭敬。而爲說法。時彼衆中有一菩薩。名無邊莊嚴。從座而起偏袒右肩。右膝著地向佛合掌。而白佛言世尊。我有少疑今欲請問。唯願如來哀愍聽許。爾時佛告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言。善男子。如來應正等覺悉汝所問。當隨汝疑而爲解說。令汝歡喜。時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我爲趣求無邊智慧。被精進甲。諸菩薩等求大方便善巧地者。趣無邊義智善巧者。決定大智初發起者。於菩提道已安住者。世尊。我爲如是諸菩薩故請問如來。亦爲利樂有情之類。心無等喻。思惟諸法清淨智甚深大智方便。簡擇得無量義善巧決定。爲欲趣求大師子座。昇一切智師子之座。正初發起勇猛勤修。獲不退轉。言詞善巧。積集精進被甲。肯者。爲如是等諸菩薩故。請問如來。世尊。若有菩薩。於諸有情。願欲超昇到於彼岸。復有志求無礙無畏。住無畏中。方便隨機演諸法義。善巧分別不增不減。又於諸法本性自性如實宣揚。世尊。復有趣入無等喻心。最勝

之心及無上心。得自在故。爲如是等請問如來。世尊。若諸有情。求自然智及無師智。破無明。殺超於天人。最爲殊勝。有希。利樂一切世間。當欲趣求大智無畏。除自然智。欲示無邊知見善巧。將說無量決定之法。欲以光照世間天人。復有爲諸衆生樂欲開示無上無礙大智方便。欲行究竟清淨智見。求一切智善巧地者。我今爲彼諸菩薩故。欲問如來。世尊。若諸菩薩住是地已。速能圓滿成如來地。及能證得不可思議方便善巧波羅蜜多。以少功用成熟衆生。現前能得如是智慧。令諸衆生捨離惡法增長善法。示菩提道諸佛種性。及能安立無量衆生。於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉。世尊。彼諸菩薩能開覺路。於佛法中令心歡喜。我爲斯輩請問如來。世尊。此諸大衆皆悉已集。說微妙法。今正是時。唯願如來開示演說如是法門。授諸菩薩。令得圓滿不思議願及一生補處所有善根。世尊。如是善巧陀羅尼門。如來隨時應當授與。使諸菩薩能持無量法門理趣。善巧決定。及以言詞演說諸義。復有志樂當證菩提。安住無邊大神通業。成熟無量無數衆生。攝受如來善巧之智。惟願開示如是法門。當令衆生證菩提道。世尊。往昔於長夜中已發弘誓。令無數衆生安住佛智及自然智。如是陀羅尼門。應當演說。令諸菩薩成自善根。及以如來威加之力。持彼無上不思議願。世尊。如來應正等覺。已證無量方便善巧。得不思議住無畏地。了諸衆生意樂差別。無量億劫盡諸覺慧。世尊。

●第一總論 ●第二無邊莊嚴會 ●第三無邊莊嚴會第二之一 ●四無上陀羅尼品第一之一作別行 ●五昇一經 ●六巧一 ●七寶二智 ●八教二經 ●九現二見 ●十惟二唯 ●十一及二又

及無分別。如實平等。證一切法。無有差別。法無有生。如是生法。無所有故。法無有法。生妄分別。遍計度故。法無有起。不自在故。法無觀待。捨圓滿故。法無作用。無去來故。法無自性。超過一切。自性法故。法本平等。無有差別。無戲論故。隨所作法。起殊勝願。無不成就。而於其中。無有作者。乃至無有少法所得。皆歸於空。是故如來說一切法。如幻如夢。無有高下。我當以此清淨弘誓。攝衆生時。實無少法。而可著者。無邊莊嚴。此是諸菩薩等法。光明門。由斯門故。於殊勝願。而得增長。如日出現。光明普照。如是善男子等。於此法門。能信解者。與諸衆生。作法光明。無邊莊嚴。若諸菩薩。內正思惟。外無散亂。安住能斷諸障礙者。隨念菩薩。普光三昧。及能信解甚深法者。應當觀察此諸法門。一切諸法。如來悉知。以緣起門。開示宣說。如是緣起。虛妄不實。自性本性。皆悉空寂。是緣起性。亦非真實。能令衆生。難染清淨。於十方求。皆不可得。無所得故。無有攝受。無攝受故。於我所說。尚應捨離。何況非法。所言捨離。彼亦非有。亦無所取。無有功用。本性清淨。一切諸法。無有分別。了知分別。如實性故。一切諸法。無有所住。亦不可見。無異性故。是故諸法。無住無依。但以名字。施設而有。彼皆空寂。無有自性。無住而住。是故諸法。無有住處。處無有故。盡故。滅故。及變易故。如來但以異名宣說。如是密意。應當了知。不應執著善與不善。若執善法。彼不善法。亦當執著。由執如是不善法故。生諸苦惱。佛以異名。於此

示說爲苦聖諦。由不執著善不善故。彼諸。愛滅。如來於此善法所斷。異名示說爲集聖諦。第二聖諦能了知故。滅故盡故無憶想故。厭離觀察無所有故。無喜想受無分別故。如來於此異名言說。爲苦滅諦。了知第三聖諦故。是所求道如實悟入。一切法。地。超過一切憶想分別戲論之境。八支相應修習正見乃至正定。苦滅趣道聖諦了知。佛以異名於此宣說。爲第四諦。諸佛世尊於此施設。知苦斷集證滅修道。苦集苦滅及滅趣道。此苦無有。以世俗故假名施設。是無明等。一切皆是無智攀緣。何以故。於彼無智。亦無有少攀緣可取。無有所證。無有光明。不可了知。亦不可得。而於其中當有何物。一切皆是虛妄壞法。無有堅實。於中若以實物施設。彼即於常應有執著。若以無分別執著。彼即於斷應有執著。是故於苦不應分別。以智慧故應當了知。無智自性即苦自性。由與無明共相應故。無明亦不與物相應。或不相應。彼亦無有。由彼不相應故。是故無明非分別。非不分別。不作不壞亦無作者。施設作者不可得故。無邊莊嚴。此是諸菩薩。了知悟入無明自性順明法門。由是門故。能捨一切無明黑闇。現前證得隨順明法。於菩提分能善修習。於諸聖諦能善了知。是諸菩薩。於此法門能得清淨。所謂由不生故苦得清淨。不攀緣故集得清淨。由滅盡故滅得清淨。由修習故道得清淨。信平等故道即平等。如是諸法異名差別。應當解了。了已應斷應證應修。於如來言。若能解了

彼即遍知。彼即隨斷。彼即作證。彼即修習。是故聖者如是知已。於一切法不取不捨。便得安住四諦法門。無邊莊嚴。一切諸法無有分別。亦不增長。亦不積集。聖者如實善了知故。不起分別不行戲論。能如實見不毀不著。由道斷故。於諸善法不起分別。亦無戲論。況不善法。由無分別共相應故。亦復不住非法斷。若遍知斷。即無法結及非法結。彼能了知結法虛妄。此虛妄法空無所有。此是彼等所入禪門。由是門故不愛不恚。證捨圓滿能斷諸結。安住正道到於彼岸。證法自性而無入出。無邊莊嚴。汝今當觀一切諸法。本性皆空。自性寂靜。無有作者。諸法非實與結相應。非不相應。於彼無性法中不應執著。亦復不應離性非性而起分別。既能了知因緣清淨。不應戲論諸有一切因緣生法。彼緣性空究竟清淨。如是因緣非互相應。諸法展轉無有所作。無有所行。無有事業。如是思惟一切諸法。互相空故無有自性。無依無住。無邊莊嚴。汝於此中。應當悟入。則能增長不可損壞。普遍光明清淨法門。由攝受故當得清淨。無戲論故當作光明。超過結使無所著故當得出離。無邊莊嚴。一切諸法。唯有名相開示宣說。何謂名相。相謂四大所造諸色。名謂一切非色之蘊。如是名相一切皆悉虛妄不實。以顛倒故而有執著。或色是我。色是我所。相分別故有名示說。如是名色二俱不實。一切皆是虛妄壞法。如幻如夢。色體不堅如夢所見。乃至四蘊亦非真實。但以世俗文字施設。如是知時

不見有苦。由實諦故無有攀緣。無攀緣故心無所有。無所有故何有與彼攀緣相應。由此而能於涅槃界。得超過想及所知滅。無邊莊嚴。三界由想作意所生。是故說言三界虛妄。想及作意亦非真實。彼所有想即色執著。所有作意皆與受想行識相應。諸法本性亦無相應。非不相應。乃至非想亦非作意想及作意本性皆空。所有言說亦皆虛妄。但假施設令性寂靜。無邊莊嚴。諸法本性以假名故。如是所說亦皆平等。無邊莊嚴。於此法中證於實諦。諸菩薩等應當了知。謂諸如來一切結使皆捨離故。凡所演說終不唐捐。汝等於此應善思惟無令執著。於一切法勿生分別。離諸戲論。了一切法無有自性。而於衆生起慈悲想。思惟悟入如是法門。爲利一切開示演說。云何法門。謂了無明諸有爲法。悟智見等諸無爲法。應遍清淨證入一切有爲無爲無戲論智。非數入數非數住數。隨順如是非數法故。證入無爲清淨法門。獲得遍持光明智慧。攝受諸法令不失壞。能以覺慧方便善巧。廣爲衆生演說諸法。無邊莊嚴。此是諸菩薩等入陀羅尼門。由是門故。出生廣大差別覺慧。及能發起演諸法義善巧之智。無邊莊嚴。此中何者是彼陀羅尼門。由是菩薩於諸法中能得總持方便善巧。無邊莊嚴。此中菩薩住遍清淨善巧之智。行於辯才。由義覺慧觀察諸法本性自性。然一切法自性無住。無名無相無所建立。無邊建立不可宣示。但以世俗言詞演說。所有諸法本性自性皆不可

說。無來無去無有文字。文字清淨無有功用。何以故。諸法本性等虛空故。一切諸法亦復如是。無作無起無相清淨。以虛空開示演說。此則諸法無門之門。門清淨故究竟無染。亦不隨染。何以故。諸法究竟不生不起。所有自性亦不生起。是故當知。三世所說一切諸法自性。無性亦不應執諸法無性。此是諸菩薩無所執著陀羅尼門。爲諸菩薩門清淨故。如是開示說一切法。有形相者。所說形相即非形相。不作不壞不愛不悲。是故當知。形相門者則爲非門。門清淨故。由是能得入無形相清淨法門。爲欲了知此形相門無所有故。不以有義。如是宣說。無所作故入無形相。無邊莊嚴。如是所說無形相門。爲陀羅尼清淨故。無邊莊嚴。所言門者。猶如虛空。一切諸法依於虛空而有生滅。彼生滅者性皆平等。作是觀時無有生滅無所攝受。於一切法應如是知。一切諸法亦非攝受。非不攝受。非等非不等。乃至無有少法而可得者。由是能了此形相門。爲得無相門清淨故。開示演說。無邊莊嚴。言無相者。所謂無身及身施設。無名無句亦無示現。於此教義。應當了知。彼無形相與虛空等。言虛空者。亦無虛空及空示說。此是無明隨順明智力聚法門。菩薩能證陀羅尼門理趣方便。由證入故無有謬論。無有忘失。隨入無斷秘密語言。陀羅尼門。譬如名無熱惱。降澍大雨流澍無斷。無邊莊嚴所言陀羅尼者。是句何義。無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊。陀羅尼者。即是隨順

諸法秘密方便假名。即是隨念遍持之業。即是說法語言之句。由智聚力。得入如是陀羅尼數。以善覺慧。應當受持無量無邊菩提之力。世尊。如我所解。此無邊智演說方便。爲欲利益諸衆生故。開示流布法令法不斷。世尊。此陀羅尼門。是大虛空。是大方廣。以是義故能廣宣說。由說平等能攝受故。名隨教法善巧開示廣大流布。文字差別得圓滿故。通達辯才而得成就。由觀察善巧說故。於義辯才而得圓滿。決定諸法善開示故。於法辯才而得圓滿。哀愍衆生以大慈悲而能攝受。由攝受故次第調伏令得清淨。無諸戲論而能演說平等捨法。世尊說此陀羅尼秘密方便法門品時。無量無邊善巧之義。從佛口出。爾時佛告無邊莊嚴菩薩摩訶薩。所言門者。即是如來一切智智門之增語。於此門中由語言故。而得演說一切諸法。如來安住無邊清淨。究竟清淨自然智見。以無所住無所建立。流注廣大甚深之法。無邊莊嚴。如來嘗說一切諸法皆是佛法。以於諸法能善了知。名爲佛法。諸法本性與佛法等。是故諸法皆是佛法。由能了知法非法故。說能了知一切諸法。能了知者。即能了知陀羅尼門。此陀羅尼而能遍入一切諸法。所謂語言演說談論。一切語言演說談論。皆由文字表示宣說。是中文

字。阿字爲初荷字爲後。猶如入胎受胎持胎以母爲先。又如種子長養以父爲先。如蘊積集以生爲先。次後建立餘分差別。六處諸根次第成熟。如是字母爲先。一切文字差別和合。如是字母爲先。光發長養。所謂阿字爲先。荷字爲後。諸餘文字在其中間。隨彼相應和合而轉。此即能入演說語言陀羅尼門。又當了知一切諸行皆悉壞滅。如彼文字書學成已尋常除滅。如是一切有支建立。皆當壞滅。如彼諸行和合故生。彼不和合應知壞滅。如是二種相應和合。建立一切諸有愛結。亦由如是二種和合。建立一切有爲諸法。如是觀察。漸次能淨無作法門。由此能入演說生滅陀羅尼門。令諸菩薩方便善巧速得圓滿。猶如字母阿字爲初荷字爲後。如是作已。應以語言演說談論。善入一切秘密言詞。又應了知無障礙法開示宣說。無邊莊嚴。猶如字母阿字爲初。乃至諸餘一切文字。分別作已。作意相續入於書寫。荷字之後更無文字而可建立。由是二種作意。能生一切有意之行。彼二分則無有真實。以於真實無少文字。本性自性亦無分別及不分別。而於其中。亦復無有少分所作。無邊莊嚴。一切諸法以智所知。是智皆從文字建立而得生起。由是文字不成就故。彼智亦復無有形相可得。何以故。以於真實無有形相。由入如是無形相故。捨離一切所作事業。無所作故。捨離一切有爲之事。無邊莊嚴。此是陀羅尼清淨善巧遍持法門。若諸菩薩於此學時。能起一切無礙事業。爲諸衆生宣說正法。令不缺減。不住諸想覆蓋著心。及能遠離想及作意。以能趣入諸法覺慧。證無邊智理趣善巧。無邊莊嚴若諸菩薩遍取名已。了知一切法唯有種種積集言

●(印)十是● ●光二先● ●一藏●

說所起之名，而無其實。如是知者，應當隨入陀羅尼門理趣善巧。云何隨入陀羅尼門理趣善巧？知所有名而無住處，不住諸法內外中邊，於一切處都不可得，但依積集種種言說，而假施設，於施設名如實隨覺，是如實句。以此實句，應當了知一切諸法無名無說。此是諸佛力無畏地，於所有法，應以此門開示演說。如來所說一切諸法，非一性非異性諸法，無有一異性故。此一切法非生非有，如是宣示諸法亦空。法若空者，彼即無相。若無相者，即無願求。若法是空無相無願，則不可知不可遍知。不應說彼若有若無，言有無者，但是言說，不應於中而生執著。何以故？如來常說，若不執著一切法者，是真勝義。若有著者，由是著故，於彼彼法隨生執著。如是執著一切皆空，是敗壞法。但唯虛妄戲論分別，無邊莊嚴，汝應當觀演說諸法，而於彼法實無示說。豈於此中有能說者而為他說？無邊莊嚴，此清淨法，從諸如來之所演出。能了知者，甚為希有。無邊莊嚴，汝等今於我前，聞如是法，能善了知住清淨信，能生勝解，離復衆多。而於後世希有衆生，於此法中能遍了知。唯除今時親於我所發弘誓言，願於來世，利益安樂諸衆生故，而當受持如來法教。若曾往昔於如來所，承事供養深生信解，愛樂希求於甚深法理，趣善巧願聞者，此諸菩薩，常能獲得陀羅尼法，無邊莊嚴。由於往昔供養如來，復得值遇無量諸佛，承事供養，於甚深法因緣理趣深信解者，善求於法多勝解者，趣

行深廣大求大乘者，聲聞乘人厭離三界，於甚深法勤修行者，此諸人等，未曾聽聞此甚深法，無邊莊嚴。如來為欲利益安樂此諸有情，令證甚深廣大無量難見難解難智覺故，而復宣說甚深之法。此非愚夫無聞執著不求法者之所行地。有如是修行善根具足，於微少過生大怖畏。於諸怖畏而求解脫，是此等類之所依處。無邊莊嚴。如來今為汝等天人世間，常演說法不生勞倦。由佛往昔行菩薩道時，於無量億劫精勤修學此甚深法，既修學已方便迴向，云何為諸有情，當轉無上微妙法輪及為有情，而得示現無上大智，令一切智智種性不斷，無邊莊嚴。此由如來往昔願力，為令一切種性不斷，及咸加此陀羅尼句，開示演說此甚深法，廣令流布，使諸有情於佛法中當能悟入。令一切智種性不斷，光闡弘宣此諸法教。無邊莊嚴。汝等今欲隨學如來，有諸衆生希求法者，開示演說勿生勞倦。無邊莊嚴。諸菩薩等如所聞法，於大眾中，當廣開演所有法行。由是當得近於佛智能速證陀羅尼門，由證陀羅尼故，以少功力，而能受持光明照耀清淨法門，無邊莊嚴。一切諸法本性清淨，若法本性非彼相應，非不相應，非和合住非不和合。於諸法中而無有法，若無有者則無有處而可示說。唯除因盡，因盡故即離，離故即滅。我為有情了知故，說一切諸法本性自性。於彼無因即無因盡，無因盡故無離無滅，無邊莊嚴。汝觀如來之所說法如是清淨，若有以法觀如來者，彼於如

來見不清淨，何以故？如來非法亦非非法，如來尚不安住少法，何況非法？若住非法，無有是處。如來超過諸表示法不可宣說。一切語言皆清淨故。是故如來最極甚深廣大無量，無邊莊嚴。如是如來非色表示，非受想行識之所表示。如來亦非色盡解脫，非受想行識盡解脫。由是如來絕諸表示，與色等法非共相應，非不相應，而於一切有為無為，能遍解脫。不起分別無有戲論。如來不與色取相應，亦復不與受想行識諸取相應。永斷一切取盡根本，而亦遠離諸法根本，謂無戲論，不入不出，超度瀑流，不住無上諸佛智境，亦非不住。應說如來不住少法不取不捨。如說如來說法亦爾。如來不相應故，如來之法亦不相應。如如來法諸法亦爾。依如實理，諸法皆如是故。世尊說一切法悉是真如。一切法如與佛真如無二無別，非一非異。如來安住無分別法，非遍計故。無邊莊嚴。如來說法終不超過一切諸法。何以故？無有少法可超過故。無邊莊嚴。如來於彼某時，證得無上正等菩提，然於彼時，實無有法而可得者。以一切法及諸隨法不可得故。不起分別，亦復不起法與非法及作意思。於彼本性清淨法性，而不安住亦不建立。如是了知簡擇法時，亦無了知及簡擇者。無邊莊嚴。此所演說第一義句，即是如來非句之句。句清淨故，以是義故。諸菩薩等得一切句清淨之智，由是能入無邊理趣陀羅尼門，亦無少法而可證入。不來不去，無邊莊嚴。所言句者，無句可得，非句句故。於一切句應如是知。如是諸句是厭離句，若厭離句

備七十 慈地耶二合 怒竭底丁以反 慈地耶二合
七十 怒散地七十 鉢喇戊駄八十
無邊莊嚴。此是陀羅尼標釋之句。諸菩薩等
由是句故。而能隨念無量如來所有法藏。亦
能爲諸有情。開示演說住無諍地。復能隨入
一切義句理趣善巧。善能了知無量廣大差
別智覺。隨其所願皆得圓滿。

大寶積經卷第五

大唐三藏菩提流志奉

四制譯

之

三

⑨ 棕
下同

爾時佛告無邊莊嚴菩薩言。我嘗說彼陀羅尼門理趣差別智慧善巧。令諸菩薩得陀羅尼善巧方便。由證此故。當能了知隨法祕密善巧理趣。云何了知。無邊莊嚴。於眼所見色陀羅尼。乃至意所知法陀羅尼門。無邊莊嚴。云何六內諸法所取外法陀羅尼門。無邊莊嚴。若諸菩薩眼見色已。而由不可映奪智力。及念善巧不迷忘故。了知遍持色是無常生滅不住皆盡離滅。由此復能於內眼界。而不執著我及非我。善巧安住眼處清淨。於色攀緣不攝受故。而能清淨陀羅尼門。善能觀見盡厭離滅則無戲論。由不戲論總持善巧。住無妄念無有積集。所行道中而能捨離眼與眼識及所知法。無有分別。由如實見得清淨。

●路二部◎●○(丁以反)一◎●(尼頂反)十九◎●(尼頂切)十九◎●(尼頂反)一◎●尼頂反=月頂反◎●那二部◎●十八上
●二上●二上十八◎●●十九上●二上●十九◎●●摩二聲◎●●旅二聲◎●●律二聲◎●●(丁以反)一◎●丁以反二十七二
●二十七丁以反◎●●(作細註)●●摩二聲◎●●反二切◎●下同◎●●倒二認◎●●第二無邊莊嚴會=無邊莊嚴會第二之二◎●
●無上陀羅尼品第一之二作別行◎●

故，亦能隨念諸法如幻，於能所識清淨善巧得總持時。善能攝取不共世間廣大智識，如是略說。乃至所知法陀羅尼門。菩薩以意了知法已，而由不可映奪智力，及念善巧不迷忘故，而能總持諸法無常生滅，不住盡厭離滅，於內意處安住總持，亦不執著我及非我，善於內住意識地者，隨能妙觀總持善巧大善安住意處清淨，於外法處不攝受故，能得清淨陀羅尼門。由內外法及餘結使不相應故，能隨觀見盡厭離滅不作戲論，由不戲論總持善巧，住無妄念無有積集，趣行之道而能捨離，意及意識并所知法，無有戲論不起分別，以如實見得清淨故，而能隨念諸法如幻，亦能總持於識所識清淨善巧，而能攝取不共世間殊勝福慧，又能如是，於去來今及諸內外一切法中，由隨義覺，攝取方便善巧智力，不於少法起無因見，而不於因起於緣見，亦不於緣而起因見，了一切法各不相應，如實隨入諸法本性，此一切法本性清淨展轉寂靜，若一切法展轉依持隨種類持，由於遍持共相應故，得安住者，應知彼法不由依持共相應故，而得安住，不生不起而不流轉，亦非言說之所能得，彼所有義一切諸法，各不同分非共相應，非不相應，以一切法無有作者令作者故，無有壽者，無有衆生，無補特伽羅，此說法句，非如其實，非不如實，一切諸法不攝受故，同於涅槃，無有執著，斷於執著遠離執著，無邊莊嚴，此是諸菩薩演說陀羅尼差別善巧，如內外法於一切法應當了

知，如是說時，彼諸菩薩捨離內句，亦不取外，及能觀察無有始終，衆生死輪墮在世間，入無明室處無明闇，周遍流轉，彼雖如是生死輪轉，於中亦無生死可得，亦無真實生死之輪，雖復隨順生死輪轉，墮在世間於中可得，然諸衆生不能了知此諸法故，於生死中遊行馳走周遍馳走，又不能了虛妄顛倒，於非衆生起衆生想，若衆生想所繫縛者，彼於諸法不能了知，隨入破壞極破壞法，爲虛空執之所執著。

佛告無邊莊嚴，若諸菩薩，於此法中能解了者，速疾獲得智慧光明，隨證法門，辯才清淨，修習忍辱，而能精勤起大慈悲，志無懈倦，善能安住，祕密言詞演說方便，亦能了知一切諸法異名差別，最勝語言隨所憶念，往昔住處能善讚說，無少相違，令諸衆生住無諍論，能壞一切外道諸論，爲破衆生諸愚闇故，宜說法時，而爲十方無量世界諸佛如來之所稱歎，放法光明，作不思議法之施主，善能開示諸佛法藏，無有迷惑，及能攝取殊勝大願，如其所願皆令滿足，得不思議方便善巧，令諸衆生意樂開發，及能示現前後際因，亦能示現去來方便，無邊莊嚴，是中菩薩，於能發起三摩地門，應勤修習，既修習已，而能證入陀羅尼門，於陀羅尼門得自在已，於諸祕密廣大異名，而能演說，及能入於異名之智，能隨順入甚深理趣，善能了知言說示現，令無少處而生疑惑，不由他教住於忍地，無邊莊嚴，若諸菩薩，能善發起勇猛精進，爲欲哀

感諸衆生故，求諸法智證入通達，無有餘乘而不成就，得佛大智，超過一切世間之智，究竟清淨，一切智智未足爲難，無邊莊嚴，於此演說陀羅尼門甚深方便法品之中，所有諸法，爲欲攝取諸菩薩故，開示發起，我今當說，令諸菩薩普遍開悟，善能攝取祕密言教，凡有所作，皆能了知一切語言音聲之義，復能證入差別覺慧善巧之智，何者是彼所有之法，無邊莊嚴，是諸菩薩具淨尸羅，安住實諦加持之力，則能增長布施方便，求無我所無攝受法，修習方便，證一切法真實理趣，得不退法及善安住不退轉地，速疾具足無礙辯才智慧，增廣猶如大海，無邊莊嚴，當於後時，無有餘人頗能恭敬受持此法，唯除菩薩希求甚深如實法者，爲欲開示如來法藏，希求樂欲增上心者，調善意樂正思惟者，彼等於此甚深法中，精勤修學入此理趣，則能了知異名演說，亦能了知一切諸法自性本性，無邊莊嚴，假使如來以種種名演說諸法，然於諸法本性自性亦不相違，如來開示諸法本性不相違法，說一切法無所造作，凡所演說，無有所說及能說者，無邊莊嚴，如來已得演說善巧勝波羅蜜，如來亦無少法可得，亦無隨得亦不遍得，如來不爲少法安住故，不捨離故，不爲生故，而能說法，亦不爲得少分法故，亦非不得故，如來行無所得，如來不行故，亦非不行，亦不應說諸佛如來行如實行，何以故，無有少法說名如來，此是如來住如是住，行如是行，若彼如來以名字故名如來者，

如來真名非異非不異。非異非不異故。不應說言如來若去。如來非戲論者。超過戲論。亦無超過。如來無有超過。超過亦無如來。如是如來。與如來性。非即非離。不虛妄性。不變異性。亦復如是。如是稱揚如來體性。無有少法開示演說。亦無示現。如來證得一切諸法如實本性。然一切法所有本性不可宣說。一切諸法無所有故。如是如來說一切法。無有所作亦無變異。不生不滅不出不離。一切諸法究竟清淨故。非得非遍得。於一切法無有所得。無所得故無有可證。如是無有少法可得。若法可得。於諸法中應有受者。既無受者。是故當知一切諸法由不生故無有得者。如來名號亦由聖教假名施設。如是言說性清淨故。聖者於中不得少法。然於聖者。亦無有法及與非法。亦無有法名為聖者及非聖者。無有少法與彼相應或當相應。於此如來所有演說。皆應了知。亦復不應隨俗而轉。如來能說法及非法。亦不建立有法非法。如來能說善不善法。亦不建立有善不善。如來能說一切諸法。亦不建立有一切法。如來能說法無表示。亦不建立有無表示。無邊莊嚴如來所說此甚深法。無淨業者不能了知。若有樂求無上菩提。於生死中求解脫者。應當覺了諸佛如來所演說法。無邊莊嚴。若諸菩薩。於此法中能解了者。應無猶豫不取不捨。亦不見有少法生滅。無有戲論非無戲論。則能演說此真實法。於此演說真實法中。亦不執著。無邊莊嚴。譬如須彌山王。與諸福德善根

衆生所用宮殿。作依止處。衆生於彼而受歡樂。如是如是。作善根者諸菩薩等。於此法寶積集教中。而能聽受。由此法寶菩薩能得一切智智。無邊莊嚴。此契經法。能隨順入無上法智。爲欲開示如來法藏陀羅尼故。如是流布此陀羅尼。能攝一切所有廣大真實之法。諸佛如來所說之法。皆悉從此無邊陀羅尼門之所流出此陀羅尼。爲欲清淨一切法門。是故如來開示演說此陀羅尼。能攝一切契經等法。不咸不壞。無初中後。此陀羅尼如來護念。遍於十方諸佛世界。能作無量無邊佛事。無邊莊嚴。於此最初陀羅尼品說義品理趣品中。而能攝受一切諸法。無邊莊嚴。彼中諸菩薩等。欲隨覺了此教法者。欲流注法令不斷者。欲入諸法無住印者。欲隨覺了無有障礙秘密門者。欲隨發起趣向加行大精進者。欲隨覺了諸法性相說此法者。應當受持諸佛如來所演言教。既受持已。隨應了知一切所有秘密言詞。欲隨趣入總相演說文字智者。欲隨覺了演說諸法差別理趣者。欲隨憶念一切諸法簡擇智者。爲欲利益安樂一切諸衆生故。施設勝義。善隨機根授與衆生令得利便。若稱揚法。若流傳法。若演說法。以資糧心哀愍利益。求佛之智。不於少法而生執著。由不執著無有所取。亦不觀察無二法智。亦不示現內智外智。不於少法而生厭足。亦不應以下劣精進希求上智。勤修一切甚深之法。所有難問隨義而說。應住自利及以利他。應善觀察自他之想。入一切法皆悉無

我。我清淨已。隨入一切諸法清淨。愛樂開示演說言教。若問不問乃至少法不生慳惜。菩薩應作如是四無量心。我爲利益諸衆生故。隨與勝施最上之施。所謂無上法寶之藏。我今當令一切衆生與不可說法寶相應。假令衆生作諸重惡。終不於彼生慳法心。離諸慳惜。能爲捨施爲法施主。我今當作如來之事。一切智事。令諸衆生捨離重擔。於大瀑流。當以法船運度群品。能令衆生得於一切安樂資具。菩薩當以如是悲心發生覺慧。速疾證於殊勝之法。於此契經陀羅尼門。演說諸法差別總持。當得成就捨離生死。不爲他論之所攝受。能破一切外道諸論。降伏魔軍。爲欲滅壞諍論法故。應如是住。無邊莊嚴。此陀羅尼門一切如來之所攝受。善作憶念。譬如後身菩薩。住於三十三天。夜摩天。兜率陀天。樂變化天。他化自在天中。兜率陀宮一切諸天承事供養。一切衆生咸生愛樂。成熟善根攝諸勝福。餘有一生。施戒福蘊具足清淨。成就一切殊勝智德。於此三千大千世界。一切衆生。所不能及。而能映蔽一切有情所有善根。亦爲一切諸有情等恭敬讚歎。現前獲得一切智智。若彼菩薩從兜率宮下閻浮時。即於中國無怖畏地最勝妙處。在大城內一切衆生衆會之中。降生出現。爲諸衆生瞻仰禮拜供養恭敬。此陀羅尼契經之門。亦復如是。入於一切諸法之中。而得安住。一切諸法皆從此生亦從此滅。菩薩於此得安住已。成熟增長。於一切法而得安住。一切法中而得自在

●爲其主故。菩薩最後受身生於人中。以無觀視一切法印三摩地力。普遍觀察一切有情。及遍觀察一切三千大千世界。由得法陀羅尼醍醐之味。以廣大心善住廣大智慧境界。終不貪愛一切欲樂玩好資具。亦不希求一切染法端嚴相續。由住彼空三摩地覺。能善觀察一切諸法。隨得無相方便善巧。而於一切無所執著。能善了知一切三界有爲之法。無非過患。安可貪著。應求出離。速得寂靜極寂靜界。及勝解脫勝出離界。然於彼識不住不著。觀察生滅積集散壞。於諸有情起大慈悲。爲成熟故生出離覺。以覺理趣隨宜方便。能隨順入最勝智慧。隨念一切有情。善巧方便而得自在。隨得諸法無有障礙陀羅尼善巧理趣。以善巧智簡擇觀察一切有情。及善觀察不思議法決定理趣。雖復少年端嚴美麗。於諸欲境會不愛樂。捨離所有一切資財珍玩衆具親戚眷屬。思惟觀察。以厭離心希求寂靜。從家出已趣於非家。既出家已。而能成就不思議覺甚深方便。隨所作業積集資糧。趣向無上菩提道場。隨願莊嚴獲得無上陀羅尼印甚深方便最勝尊頂。由是清淨陀羅尼門善巧理趣。得一切法自然之智。及無障礙一切智智遍持善巧。彼既得於一切智智陀羅尼門。隨得決定一切智智善清淨已。安住無上一切智智。加持之力能轉無上清淨法輪。亦能隨得一切法智巧妙言詞諸法。譬如盛日光明照耀。如是法聲光明遍示一切天人之類。無邊莊嚴。菩薩住於一切智智

陀羅尼已。得阿耨多羅三藐三菩提。彼陀羅尼門句義差別。諸餘菩薩所不能知。若一生補處菩薩坐於道場。以清淨覺無師自悟。此陀羅尼而得現前。亦猶菩薩爲菩提故。無量劫中積集善根。於其長夜久修梵行。得深法忍。哀愍一切諸衆生故。大慈悲心方得現前。無邊莊嚴。菩薩由是陀羅尼故。坐於道場當證阿耨多羅三藐三菩提。我今於汝不可示說。汝得菩薩智慧現前。能證彼法當於爾時。諸菩薩等自應解了。爾時菩薩得無邊門無量門因門無量喻門。悉皆現前。而得門者不可宣說。超過世間。不共一切天人魔梵及諸沙門婆羅門等。逮得最上清淨之法。一切智智及自然智。菩薩由是能入清淨自然之智。能轉無上清淨法輪。漸次爲於無量衆生。攝取無上一切智智。於諸法門及涅槃門。得清淨故。開示演說無量種種善巧理趣。而能發生持蘊善巧。亦能示現持蘊清淨善巧之智。界處緣起。亦復如是。又令衆生發生趣入聖諦法門。亦能示現聖諦清淨善巧之智。又能發生三十七品菩提分法差別善巧。亦能示現菩提分法清淨之智。而能發起持奢摩他毘鉢舍那善巧之智。亦能示現持奢摩他毘鉢舍那清淨善巧。又能發起持三摩地三摩鉢底善巧之智。亦能示現三摩地三摩鉢底清淨善巧。又能發起持無迷惑功不唐捐清淨之智。亦能示現持無迷惑功不唐捐清淨智慧。又能發起持厭離盡無生之智。亦能示現持厭離盡無生清淨善巧之智。又能發

起持明解脫善巧之智。亦能示現持明解脫清淨善巧。而能演說大涅槃門。亦能住持一切句義。捨離清淨善巧方便。於有爲無爲有漏無漏世出世法。以無量名表示宣說。法門清淨故。爲諸衆生開示無上決定之法。及持清淨微妙智因。無邊莊嚴。如來說此大陀羅尼遍持方便。爲一切智陀羅尼善巧之力。得安住故。隨諸衆生一切本願。示如是行。令人隨覺理趣差別。善能開示陀羅尼威力無上法藏。而能流注降灑法雨。潤洽一切枯槁有情。施以妙法咸令滿足。汝等應當隨如來學。於此甚深決定之法。不應違逆。汝等於此一切智智大陀羅尼。不久當得遍持自在住陀羅尼。爲諸衆生。當作如是無量義利。如我今者。汝等當以無量異名開示演說此陀羅尼。決定諸法甚深智慧。無邊莊嚴。此中應當希求勝解。不應捨離菩提資糧。云何應當希求勝解。謂諸菩薩。應當解了一切諸法不生不滅不動不住不來不去自性空寂。於彼空性亦不執著。何況於相起執著想。彼空性中無有相想。若彼空中無有相者能入。如來說有爲空無我我所一切我人衆生壽者。如是空性非染著。非不染著。非汚非不汚。非迷惑非不迷惑。非愛非不愛。不住於空。亦不遍住。亦不建立。若空厭離。彼即寂滅無有分別。無遍分別無勝分別。無普分別無有功用。乃至無有少法可取。自性清淨。彼即諸法本性自性。一切有爲本性皆空。乃至一切善不善法。有爲無爲。世出世間亦復如是。菩薩攝受如是

勝解。得入解脫解脫智見。及能攝受普淨無垢解脫之處菩提資糧。云何名為菩提資糧。謂戒清淨智慧清淨。三昧清淨解脫清淨。解脫智見清淨。施波羅蜜清淨。戒波羅蜜清淨。忍波羅蜜清淨。精進波羅蜜清淨。禪波羅蜜清淨。慧波羅蜜清淨。若彼清淨即普清淨。若普清淨即無垢法門。性淨之心。光明照耀無有煩惱。彼心常住本性空寂。亦無照曜。客隨煩惱三種染污。彼皆不實空無所有。如是心性。不與煩惱清淨相應。何以故。是心無二亦無二分。本性清淨。若能如是了知心性。非煩惱染之所染污。非內非外。不在中間。皆不可得。唯除妄想因緣和合。雖有心生亦不可見。十方推求了不可得。亦無有心能見於心。如是繫緣非心和合。心亦不與繫緣和合。亦非因緣與心相應。心亦不與因緣相應。唯由心故。彼一切法與心相應。凡所有法與心相應。非互相知。亦不可見。何況諸法非心相應。以第一義思惟觀察。無有少物可相應者及不相應。何以故。無有少法與少法相應及不相應。一切諸法自性寂靜。自性亦不與少物相應及不相應。一切諸法所有自性即是本性。若是本性。彼無自性。汝今當知。若以言說得一切法本性自性。無有是處。於諸法中無有少法名為諸法。本性自性。一切諸法本性皆空。一切諸法自性無性。若空無性彼則一相所謂無相。以無相故彼得清淨。若空無性。彼即不可以相表示。如空無性不可以相表示。乃至一切諸法亦復如是。是空無性非染非

淨。然是一切諸法本性。若是一切諸法本性。非由染淨之所建立。無住無起。無邊莊嚴。汝今當觀一切諸法。無住無起無所建立本性清淨。云何衆生。於中迷惑。此由世間乘虛妄輪。爲虛妄輪之所迷惑。所言乘者。亦無有乘亦非無乘。而此世間乘虛空輪。爲虛空輪之所繫縛。然虛空輪亦無所有。此諸衆生。爲大愚癡之所迷惑。而於其中無有愚癡亦無迷惑。無邊莊嚴。汝觀衆生以愚癡故於此法中不能了知。住於謬論。無邊莊嚴。住謬論者即爲非住。然諸世間。以迷惑故不能了知彼即清淨。若不住者即名為住。是則不住清淨善根。無邊莊嚴。如是如來秘密法門難解難入。唯除汝等能於長夜修行善法而得了知。無邊莊嚴。如來當說住謬論者則爲非住。云何爲住。所謂不善。然不善者無所有。若有於此無所有中。不能了知住與不住無有別異。是則名為住於謬論。若復有住清淨善根。則不名住。若不住者無有過失。無過失故則能了知。如是法門若不清淨。無有是處。若諸衆生無有智慧。爲大煩惱之所覆蔽。無智慧故。假使少有明了順說。尚不能解。何況秘密非隨順說。若不住者是則清淨。云何不住。謂不住善法及出離界。何以故。無出離界及界施設。於涅槃界若不住者。名得涅槃。此涅槃名但假施設。如是涅槃無有所得。亦復無有得涅槃者。若有得者則應滅後更有如來。若無得者則應滅後無有如來。若滅度後。言有如來及無如來。俱不可說。此不可說亦是如來

假施設句。有諸衆生。於甚深法不動修行而生疑惑。若有說言如來有色。滅度之後應有如來。若有說言如來無色。滅度之後應無如來。乃至滅後非有如來。非無如來。亦復如是。若法不生不滅彼法滅後。不應說有說無。如是如來不生不滅。彼亦滅後。不應說有說無。乃至無邊等。如來說彼俱不可說。若說有邊則無有中。若說有中則無有邊。所言中者非有非無。若復於中實有實無。是則便與緣起相違。若復有法非從緣起。及非緣起。彼法不滅。若有若無俱不相違。所有一切從緣起法。及緣起法。此無中邊非有非無。若非有無云何可說。無邊莊嚴。如來以大方便安住彼中。爲諸衆生破無明翳。開示演說不遠緣起。一切諸法皆入緣起。若入緣起。是則無有中邊之說。若離言說。乃至無有少法可得。無邊莊嚴。汝今當觀無所有法。無有邊法說名中道。以於方便說有覺慧能持諸法。然持法者亦不可得。不可得故無有言說。無邊莊嚴。汝等智者應如是知。一切諸法真實之相。不來不去無分無斷。不一性不異性。到一切法第一彼岸。無有少法不到彼岸。到彼岸者即是涅槃。一切諸法悉涅槃相。是故當知不可宜說。唯除世俗說爲中道。如是中道彼即趣向大涅槃路。亦無涅槃是彼所趣。若有涅槃是彼所趣。而於諸法應有去來。一切諸法性皆平等。是故涅槃名無所趣。無邊莊嚴。此名中道。然此中道即非中道。何以故。無增無減故。無邊無取故。法若無邊云何有邊。謂無處所

是無邊法。凡夫衆生。於無處所執爲邊處。見邊處故不得解脫。以於真實無處所故。無邊莊嚴。汝觀如來以善方便決定覺慧。乃能演說如是中道。無邊莊嚴。諸佛如來於一切法。無有疑惑無忘失念。諸佛世尊心常在定。得三摩地無礙自在。常善觀察。安住最勝三摩耶多。而說語言。無量知見不住非處。說清淨法。說究竟法。說寂靜法。如來所說無有遺餘。無邊莊嚴。如有寶珠名種種色。在大海中。雖有無量衆多。駛流入於大海。以珠火力令水銷滅而不盈溢。如是如來應正等覺。證菩提已。由智火力能令衆生煩惱銷滅。亦復如是。無邊莊嚴。若復有人於日中。稱說如來名號功德。是諸衆生能離黑闇。漸次當得燒諸煩惱。如是稱念南無佛者。語業不空。如是語業名執。大炬能燒煩惱。若復有人得聞如來及佛名號。離諸黑闇。與彼衆生爲涅槃因。無邊莊嚴。我爲信於如來衆生及諸衆生。煩惱滅故。降澍法雨。無邊莊嚴。如來所說是法真實。以真實故。無有少法開示演說。而於是法無實無虛。無邊莊嚴。如來是實語者。住真實法。能演說此陀羅尼門。無邊莊嚴。此真實法誰當能了。唯除菩薩如實見者。具足見者。作善業者。於甚深法餘無能了。無邊莊嚴。於此義中應當隨順。自於此法。繫念現前不信樂餘。從他生智爲欲利益安樂衆生。於此法中隨生隨順。若於此中隨順忍。是則不住不隨順中。無邊莊嚴。無聞衆生無隨順忍。於此法數不能了知。或復有餘異見所行。乘異

路者。趣惡道者。不作善者。親近諸餘行異行者。彼等不能入此法門。無邊莊嚴。汝今當觀。若有說此無障礙法光明時。所有一切無聞衆生。未善調伏凡夫心故。無有威儀。由此遠離如是法教。若有衆生能修習身。於此法中。假使無有能隨順忍。尚不遠離。何況有能生無漏忍。無有執著。於此衆會能轉無障無礙法輪。何以故。此等皆住無障礙地。無邊莊嚴。我爲成就善根衆生。及爲如來加持衆生。於無礙法見清淨故。亦欲利益哀愍一切故。演說此陀羅尼門。無邊莊嚴。若有於此法門能悟入者。應知彼已住菩薩地。能速疾證無生法忍。不久當得授菩提記。無邊莊嚴。汝等於此甚深法門。應生勝解。無邊莊嚴。汝今當知如是法門。無執著者。無得忍著。以之爲地。若有供養往昔諸佛。能於長夜勤心修習。善身威儀。善護語業。善調伏心。平等智慧隨憶念者。心無所住。於此法中善受持者。不顧身命。彼人則能流傳此經。當於後時若有衆生。於此法中爲聽聞故。勤修習者尚難可得。何況有能書寫受持讀誦通利開示流布爲他廣說。是人不久獲得清淨陀羅尼門。速疾逮得清淨智慧。當能入於一切智智。無邊莊嚴。汝觀如來。爲諸菩薩得一切智智故。開示演說如是法藏。然於其中。無有少法而不演說。如是所說無說而說。能生清淨。及能開示清淨法門。一切諸法等虛空相。云何爲等。以一切法與虛空等。而是虛空非等不等。一切諸法亦復如是。如空無邊諸法亦爾。一切諸法邊

不可得。不可得故無有邊際。無邊際故說爲無邊。若能於中如是住者。是即名爲住如來法。住如來法則無所說。若無所說。於一切法以假名相。隨應了知。不應於中而起執著。若不執著即不墮邊。若不墮邊則不墮中。若墮於邊則墮於中。是故應當離於中邊。若離中邊即離一切。若離一切則無所說。由此獲得清淨智慧。於一切法無所取著。無有所取及能取者。何以故。諸法無我無所得故。我性自性無所有故。如是如是。無邊莊嚴。如佛所說諸行無常。如是演說無變異義不相應義。如佛所說諸有苦義。如是演說涅槃義。如佛所說涅槃寂靜。如是演說一切有爲。皆捨離義。或無常故或諸苦故。或無我故或涅槃故。如是等門。此是如來之所演說。此亦開示一切諸法本性自性。無邊莊嚴。如來以種種名。以種種門種種語言。演說諸法。如來亦不異於諸法。本性施設。非一性非異性。一切諸法非一非異。不可見故。速疾證入虛空自性。趣一切法無所有相。無邊莊嚴。此陀羅尼門。爲諸菩薩本性清淨自性調伏。是故發起。言調伏者爲欲調伏貪瞋癡故。調無明故。及令趣入如是平等。以貪瞋癡能調伏者。亦不可得。若不可得即是調伏。無邊莊嚴。或貪瞋癡。如理推求。亦不可得。以貪瞋癡空無所有虛空不實。誑惑愚夫無所安住彼亦如是。無有住處亦不可得。是貪瞋癡。從於彼生即於彼滅。本生空寂應如是知。云何應知。如其不生彼則不實。亦不顛倒。是貪瞋癡皆以無

師者國之此法中已不重然今不重也當不

卽是諸法無差別

大唐三藏菩提流志奉詔譯

卽是諸法無差別有無增勝有無建立有此

隨得法門陀羅尼門由是法門於十力中獲

●第十(後)● ●詔二親● ●第二無違莊題會一無違莊題會第二之三● ●出離陀羅尼品第二作明行●

設達羅尼^二後帝八十^三莫昇三十莫企筏底十^四珊歇
引羅尼^一四十烏筏歇喇尼^二四十阿難多鉢囉尼合
呼吹三十鉢囉尼^二步引多鉢喇嚩婆設^五
鉢喇^六些設備六十摩訶勝迦引世七十阿迦^七
捨娑牟薩羅尼^八四十頭底彌離迦羅尼九十薩婆
若鉢他上毘輪達爾十^九涅槃那鉢他上^十瑪那喇
設^{十一}備五十莎訶二十

無邊莊嚴。此是陀羅尼印法教法門。一切諸
法悉入其中。若諸菩薩於此法中如說修行
具勝辯才差別智慧。能善了知最勝出離陀
羅尼句云何名為勝出離句。陀羅尼曰
娑上揭羅阿上鉢演多一蘇迷上噯囉怛那婆揭
囉瑞爾折耶二阿昆但爾三阿三毘恒爾四阿
卑鉢嚩五拔折囉六^七混陸設爾^七阿乞弼
二毘爾八^八阿僧乞弼二毘爾九阿乞沙二耶十阿
避夜已十一乞沙二耶阿鉢演帝十二阿乞師去
那乞沙演多薩姪里^{十三}二世三十阿鉢喇乞沙二
曳十四阿昆乞疏二^{十五}避爾五阿昆揭嚩六阿昆揭羅
若那揭羅尼^{十七}莎訶^{十八}

無邊莊嚴。此勝出離陀羅尼句。若有菩薩於
此法中精勤修習則能增長智慧如海能以
大慈愍喻衆生言我授汝廣大法藥破滅汝
等無明黑闇拔除汝等無始無終生死煩惱
憂苦毒箭亦令汝等愛縛當解超度一切生
死瀑流作大法光使諸衆生善根生長能得
究竟永拔濟故如是善人爲善導首能令入
於一切智智亦復不令有一衆生從此無上
大智退失能以大慈普遍一切令諸衆生於
未聽受與義相應寂滅厭離無生智門得無

①無上—最上 ②(知)十知 ③(地也反)一 ④辰—晨 ⑤真—眞 ⑥駁—駁 ⑦四十一—四十 ⑧(五十二)一 ⑨
 ⑩(平) ⑪(十八)一

礙辯。無邊莊嚴。若諸菩薩欲說法時。云何於此陀羅尼句。繫念現前。令法不斷。爾諸菩薩處師子座。以無礙辯。思惟如來無量功德。由於方便廣大智慧。令善巧地極清淨故。若諸衆生。於聽法所來雲集時。當於彼所發生大悲。於諸衆生起大慈心。以廣大智決定理趣。如實開示。令不增減。知諸衆生意樂差別。以善分明決定語業及文字句。廣爲宣說。由是說故。能令自身善根增長。以清淨法攝受衆生。如來能以無量譬喻。開示演說。如是法聚陀羅尼門。汝等若能如是宣說無上正法。是則住於佛所作事。速疾圓滿四無所畏。無邊莊嚴。如是菩薩以大方便清淨智慧。善能修習起神通業。所有諸法即能攝取廣大智聚。此中何者起神通業。無邊莊嚴。若諸菩薩住神足中。以如虛空無所依想。善能分析大種積聚。如來成就無礙智見無邊智見。以智見力。於一切法得善巧智。能善決定。無有少法而可了知。住無所得。住無等等。亦不與俱。住阿蘭若。住無執著。住清淨智。無有少法不知不見。遠離黑闇無有障礙。善住無量無邊智見。是故如來平等見。覺一切諸法如幻如夢。及能開示。無名法想。是故我等應隨佛學。如來智慧無有障礙。能善了知一切衆生上中下根。今諸菩薩安住平等起神通業。由是成就神足現前。由是神足加持之力。於戒定慧及以解脫智見。淨施法智善能安住。由此能得真實加持。攝受無量差別神變。於梵世間而得自在。處師子座。擊大法鼓。令諸衆會皆悉

歡喜。及爲衆生作大利益。無邊莊嚴。譬如大鐵輪圍山王。以諸衆生業增上力。於此世界圍遶而住。不令衆生嗅地獄香。聞地獄聲。見於地獄。如是菩薩於此法中。善修學已。爲諸衆生。除滅一切有障礙法。授與一切無障礙法。如是菩薩。以金剛智攝受善巧。於此法教悟入甚深。住無所得甘露灌漑。云何名得甘露灌漑。謂煩惱魔魔魔天魔所不能損。縱於死時雖有死魔。亦得自在不起死想。何以故。由彼正士。住於空性無相無願。於一切法無所分別。不生不滅。不墮不起。不來不去。不住。不染不淨。亦不怯弱。無有障礙。無有所得。捨離憍慢其心謙下。內離迷惑善了於外。見聞覺知所不能攝。了知諸法皆悉平等。如實入於如來法中。以不虛妄無有變異。安住真如。此即名爲諸菩薩等所入般若波羅蜜門。於此住已。則能成就無邊智慧。由是慧力。能使人於不思議智及諸如來秘密言說。於一切法能善了知。隨覺無間等善提提。隨覺無間不可思議。等於善提不可思議。隨覺無間無所分別。等於善提無所分別。了知無間及善提法。無所得故。彼亦不作無間差別。不作善提平等之想。無間善提不作不壞。不集不散。於此義中能作業者。於此所說寂靜法門。而不執著。亦不分別諸業果報。能善了知業果平等。以平等故不得業果。亦不分別。亦不執著。何以故。彼於煩惱及以業障。獲得輕安遠離結因。於諸法門能得照曜。於此陀羅尼品能得光明。彼住如是清淨門故。能於十方世

界遊化。具清淨行無所住著。不爲世法之所染污。於諸世間天人之中。堪爲福田。親近供養。無邊莊嚴。我說供養住第八地諸善男子功德無量。何況菩薩於如是法。而修行者。若於善提及以衆生。衆生之法乃至世間之法。無有所得。亦不分別及諸戲論。彼人則能了知此法。如說修行。能消世間廣大供養。應以如來供養而供養之。無邊莊嚴。若諸菩薩修學此法。於諸供養。一切所有皆悉具足。離諸怖畏乃至能捨一切身命。彼於諸法無所攝受。而能攝受廣大之法。處無畏座作師子吼。降伏外道及外道法。摧滅波旬及魔軍衆。能除衆生一切覆障。當以法船渡諸衆生。當示衆生一切智道。當能安住一切衆生於隨順道。當能令彼一切衆生隨順聖諦不相違逆。當爲衆生開示一切善提分法。當以法施慰喻衆生。當令衆生能得法喜。無邊莊嚴。若有人等無有異。彼既聞法。當於己身而自授記。如來法王施設此法。開此法藏。而能安立此陀羅尼印。及能建立此諸法門。攝受我等。是我等父哀愍我者。無邊莊嚴。若有菩薩。以勝意樂能於我所起於父想。彼人當得入如來數。如我無異。無邊莊嚴。於此陀羅尼門法品之中。此是第二。出離陀羅尼印。演說法藏。

清淨陀羅尼品第三之一

戲。汝觀如來，於一切法無有所作，無數離數及寂靜數，能作如是自在神通，如來之力無畏如是。無邊莊嚴，如來之性，不一不異非不一異，無所有故，非有非無，無有自性，非無自性。應如是知如來之性，乃至無有少法可得，如是見者，亦復無有少法可見。若不可見則無所有，亦無所取。無邊莊嚴，如來之性，無少異實，少不異實，若少異實少不異實，是則應言有如來性無如來性，如來之性離有離無，亦不曾離。無邊莊嚴，一切諸法自性本性，猶如虛空，如是法門，諸佛如來未出世時，所未曾說。無邊莊嚴，若諸菩薩，於此法中如是解者，則能發生無量辯才。於諸法中能為照曜，於佛無畏而作光明。無邊莊嚴，言無畏者，謂得如來最上無畏，能於少法不攝受故，不增長故，不可得故，不遍得故，不隨得故。如來出世若不出世，法不增減不遍增減，諸法自性本性常住，法界住性法界定性，無邊莊嚴，一切諸法住法定性，如是無有不可得故，一切諸法皆妄分別，不以業報而得成就，是故能入一切諸法無業報門。如是諸法無自性故，不如實故。諸業於果非生滅因，於滅趣道亦復非因。如來但以世俗施設，說一切法有因非因，因自在故，無有因故。此是如來無畏之地。如來具足無量辯才故，能得入大無畏地。無邊莊嚴，云何無畏，謂諸如來四無所畏，此四無畏，緣覺尚無，何況聲聞及餘世間。何等為四。一者唱言，我是如來應正等覺。一切知者，一切見者，或有一切天人世間，立論於我

言，我不能覺了諸法，無有是處，由此能得最上無畏。於眾會中正師子吼，我能演說無上甚深廣大法教。二者唱言，我是一切諸漏盡者。或有一切天人世間，立論於我諸漏不盡，無有是處。由此能得住於安樂。我開示此無量俱胝劫所積集無上法藏。三者，我所宜說出離覺了。於彼修習正苦滅盡，或天世間立論於我，若苦盡道不出離者，無有是處，我不見此相，我不見此相時，得安樂住為諸眾生示現此法種性。於眾會中作師子吼。四者，我所宜說諸障礙法。於此或有天人魔梵沙門婆羅門眾，立論於我，於彼習行無障礙者，無有是處。我不見此相時，得增上安樂住。我於眾中正師子吼，我能轉此無上法輪。一切外道諸天世間所不能轉。無邊莊嚴，此是如來四無所畏。此中菩薩勤修學時，速疾獲得無畏之地。於人天中最為殊勝。無邊莊嚴，若諸菩薩，由善修習虛空相故，則能發生不可思議遍清淨門。由是門故，於一切法最初了知。見一切法等虛空相，無二無別。一切諸法亦復如是。然於虛空亦不分別，亦不戲論，得義善巧。無少法界所從來亦不將去，亦不積集。乃能觀察一切諸法，無有積集不來不去。於一切法行無所行。燃大法炬，為諸眾生作法照曜。無邊莊嚴，汝觀此法，能為菩薩幾許利益幾許事業。謂佛十力四無所畏，亦復無有少法可得，亦非不得。無邊莊嚴，一切諸法等虛空相，為得義利開示演說業所依事及彼業因。於中亦無義利可得。無邊莊嚴，此甚

深法。一切世間之所難信。一切世間皆是滅壞虛妄建立。由是於此法畏奈耶。不能信受。亦非世間能知世間。皆悉非法。以執著故。言有世間及安住處，假使乃至法想執著，亦無有法而可執著。由於非法起執著故，則與如來及所說法，共與諍論。又不能了一切諸法自性本性。復與無生法等相違。是故於此甚深法教，不能解了。無邊莊嚴，我為一切天人所信。如實語者，無諍論者。如來世尊息諍論故。捨離蘊故。開示演說如是法教。於中無蘊亦無蘊盡。無邊莊嚴，一切有者，所謂一切善不善法。於中都無善不善法。善不善法皆悉寂靜。善不善法各不相知。善不善法不相映蔽。以善不善執著因緣。是故如來說一切法皆悉無記。以彼真實善不善法不可得故。若不可得則無有記。何以故於中無因無因可見。無邊莊嚴，汝今當觀一切諸法皆悉無記。若諸菩薩如是覺已。於一切法無記言說亦不可得。如是法門為諸菩薩。於不善法如實見故。得捨圓滿於法不住。以無記門證入諸法。是無記門彼則非門。若非門者則不可得。若不可得彼則清淨。此是諸菩薩所入陀羅尼清淨法門。由是門故，得一切法光明照曜。於諸法中，無有愚闇迷惑猶豫。及能獲得無礙法智慧眼清淨。無邊莊嚴，於此法中應生願樂。云何願樂。謂於諸法無所取故無有執著。究竟離捨超過攝藏。無希求故。於善不善一切有為及世間法，不觀待故。此是無上不放逸地。離攀緣地。於諸法中無有所住。不來

語言來皆信受。能於當來兩大法雨。無邊莊嚴。菩薩由得陀羅尼故。必定當證無生法忍。逮得一切法清淨智。及能出生如是法智。謂一切法不生不滅。而復證得如是法智。謂虛妄生生不成就。不成就者即便散壞。散壞法者而無所趣。此一切法皆滅壞門。此滅壞門同無生相。若是無生彼即無滅。如實觀察一切諸法。遠離相已則不執著則不戲論。無邊莊嚴。此是諸菩薩無生智門善巧觀察。而能入此諸陀羅尼。由是速能獲無生忍辯才具足。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

若法虛妄生 生已必滅壞
諸法離於有 於誰可遍持
諸法既非有 無有無可取
若法不可得 於何而遍持
若不了諸法 自性不可得
彼則行於相 不得陀羅尼
諸法如虛空 由是說開示
虛空及開示 二俱無所有
此二離於有 諸法亦空無
如是解法者 彼能獲總持
隨覺無初始 不分別中後
諸法離分別 一切悉空無
若處無堅實 不實亦非有
依諸法真理 云何得遍持
如是了諸法 自性無所有
我今略說彼 得清淨總持
諸法如虛空 亦等於空曠
以慧常觀察 彼能獲總持

諸法無所有 不生亦不起
無有無可取 此云何遍持
一切法無相 自性無戲論
一切皆離相 說法無所有
若能如是解 一切法如理
彼則無分別 而能得遍持
諸法以自性 無故不可得
解了無有義 彼成就總持
若如是觀察 一切法不染
智不分別空 彼能持諸法
無常義空義 苦義及厭離
若以慧了知 彼智得增長
示說無所取 涅槃如理義
堅無分別意 亦不分別法
由是能受持 諸法不堅固
無有無所取 寂靜空難見
若解法已說 於說不分別
無著無分別 能持此法門
若解了相已 能了於無相
彼亦於諸法 不起捨離想
彼能了此義 正覺之所說
善巧說秘密 彼能隨我覺
若如理觀察 無量一切法
彼捨離諸量 能覺此理趣
若能觀察法 無名及無相
能了達此義 彼能增長忍
諸願與殊勝 及如理觀察
所願并諸色 不住能達彼
了此法門義 能如理觀察

於諸法理中 彼亦無疑惑
若以慧觀察 一切諸法相
決定解了者 彼則入無相
彼於此理趣 能了善安住
如是無畏者 能速證佛法
於法不戲論 平等無分別
了法相應已 於厭離無惑
於滅不分別 蘊盡寂靜義
彼於法平等 得如理辯才
能修習慈悲 利益諸衆生
善住相應者 彼覺了無上
若離衆生相 能了法無我
法無戲論義 如理不戲論
若聞此法已 能速得淨信
彼當見正覺 彌勒兩足尊
彼令我歡喜 於此衆會中
若有聞此法 彼能作賢愛
敬愛如來者 是則無破壞
由聞此法已 能爲善寶愛
若於寶劫中 欲見諸如來
修學此法門 能令諸佛喜
無量壽威光 阿闍大名稱
若欲見彼者 當學此法門
若欲成菩提 寂靜最勝法
或求轉輪位 當學此法門
若樂求最上 善巧總持門
當於此法學 常應不放逸
若欲成廣大 最上殊勝願
求證菩提者 當學此法門

此經之所說	陀羅尼法門
能開示諸法	此印最無上
諸法內真寶	以總持開示
此虛空法門	善決無邊義
所說諸善巧	此法能開示
總持義善巧	陀羅尼力故
總持說為慧	能持一切法
總持義善巧	以慧能了知
於此異多釋	已善說佛法
以義正開示	無上善提分
差別智善巧	於斯正開示
若於此法學	證無上善提
於此教開示	無上善法門
得方便智已	應當說此法
未曾說諸法	此無上種性
於此義當學	開示甘露句
智者若欲求	諸佛無礙慧
若於此義學	當獲最上智
我於往昔時	無量無數劫
若不學此法	不證寂理趣
由我曾供養	無量百千佛
為是能了知	說此無上法
我為諸衆生	作無邊義利
汝等應當作	得此陀羅尼
若能了知此	陀羅尼門印
智者由一句	能入此法門
我智慧無上	亦無有數量
由我具智蘊	能開示此法
智者於此求	隨覺菩提義

於此義法門	無畏當動學
智者若欲求	廣大智慧性
於佛生尊重	當學此法門
若欲轉法輪	及吹大法螺
智者應如理	當學此法門
若欲放光明	普照無邊際
求於佛法時	於此如理學
於天人世間	若欲為上首
彼可學此經	決定一切法
欲求廣大智	發起諸功德
樂求佛慧時	於此應隨學
欲開示法門	樂求於最勝
無戲論佛智	於此義當學
若欲樂開示	無礙智所說
修學此法已	應說甘露句
若欲照俱胝	無量無邊界
彼等於此教	應當善修學
此無上法門	能淨除諸法
一切法清淨	於此經中說
種智兩足尊	演此廣大法
於為菩薩說	此經最無上

佛告無邊莊嚴。是故諸菩薩。於此法教生愛樂已。為攝此法令久住故。復為哀愍諸衆生故。於此法教應當書寫受持讀誦無邊莊嚴。若復有人。於彼時中聞此法已。於如來所。以愛樂心而常思念。彼諸人等。當得如來無邊法藏諸陀羅尼。辯才具足。於一切法速得自在。能具攝受不可思議佛刹莊嚴聲聞菩薩。無邊莊嚴。若諸菩薩住一切法無戲論者。由

陀羅尼清淨門故。此諸法門常得現前。皆能攝受無量不可思議殊勝功德。無邊莊嚴。此是第三陀羅尼門清淨法品。無邊莊嚴。於彼後時。若有菩薩。欲隨我學此陀羅尼法門者。當親近善友遠離惡友。為遍擁護此諸法門。當捨身命受持陀羅尼清淨法印。譬如迦利耶迦月圓滿時。光明照耀於衆星中最為殊勝。如是此陀羅尼印三品。攝受所有法門亦復如是。於一切契經中。此法光明最為殊勝。一切菩薩皆大尊重故。能出生無量辯才。此無量辯才。應知即是不放逸地。何者是。於不放逸地。謂於此法作意思惟。如理觀察不生妄念。如是能令遍忍清淨。若諸菩薩精勤志求不放逸者。於此法門應善修習。為令此法得久住故。心常謙下尊重於法。書寫經卷不離身手。見有志樂希求法者。發心趣向大菩提者。應當為彼開示流布教授讀誦書寫經卷。乃至隨義而為解釋。如其受持所有法門不應藏匿。願諸衆生得此無上佛法。利益我等。當令一切衆生於諸佛法常不缺減。如是菩薩。於法無惜常樂施人。於義不祕盡皆為說。無少法門而不開示。無邊莊嚴。應為利益安樂諸衆生故。汝當受持此法門品陀羅尼門能清淨句。爾時世尊。復告尊者阿難陀曰。汝當受持此法門品。我諸弟子承事我者。亦當受持如是經典。時阿難陀白世尊言。以佛神力我已受持。我由成就此法門故。無量法門皆得現前。佛言阿難陀。如是如是如汝所說。由佛威力及此法門遍清淨故。諸有受持此

●於一持● ●告二言● ●羅一囉● ●於一法● ●諸一說●

比丘尼。清信士。清信女。主天。地神。欲行天。色行天。淨居天。悉來在會。彼時世尊。與無央數百千之衆眷屬圍旋而爲說經。願宜普薩諸大士業。其法名曰淨濟廣布道義。何謂普薩業。以行布施。開化衆生救濟危厄。修禁戒業。周滿所願十善之事。行忍辱業。備悉諸相八十種好嚴飾己身。行精進業。所造德本一切具足無所缺漏。行禪思業。志性和安成無思議。行智慧業。斷衆塵勞。成就聖明化諸不達。行博聞業。致無礙辯。所說如流聽者輒受。行功德業。勸益衆生無限之福。行聖明業。緣致無量至真辯才。行寂然業。所興發衆不可思議。行正觀業。棄捨邪行無益之事。行慈心業。常修仁和未嘗懷害。行哀之業。欲濟衆生不厭終始行喜之業。樂法之樂而以自娛。亦化衆生使慕道法。行於護業。斷無量量示其罪福。以法兼利。聽法會衆。去衆陰蓋令不自大。行出家業。捐捨恩愛戀恨之心世俗之習。行閑居業。所立要義不失一心。行有志業。逮得總持念法不忘以化衆庶。行思念業。其意曉了靡不通達。行遊步業。解義所趣有益不損。行意止業。觀身痛癢心意諸法。行意斷業。皆斷一切衆罪惡法。普修道義諸行妙法。行神足業。輕其身心往來趣厄救衆下劣。行諸根業。具足寂靜。眼耳鼻口身心使定不亂。行諸力業。消衆塵勞取穢之非。常能自制亦化衆庶。行覺意業。暢自然法以達正己。行於道業。越衆邪得九十六種。行真正業。致仁義事無有瞋害。行解辯業。見衆生

心而爲開闢。行自歸業。己身自達不須仰人。行善友業。通功勳門濟以慧德。行純性業。普和三世無有欺惑。行應時業。皆能具足越一切難。行聖賢業。所往殊特與衆超異。行宴坐業。如所聞法常奉行之。行四恩業。合衆於衆爲演經法。行正法業。順三寶教令不斷絕。曉勸助業。動化衆生嚴淨佛土。權方便業。普用具足一切應智。世尊如是廣爲一切宣菩薩業。名曰清淨。於是金剛力士。名曰密迹。住世尊右手執金剛前白佛言。至未曾有如來至真。快說菩薩淨濟業經典之要。如向大聖願宣斯法。我察思議是一切業。皆入菩薩衆德慧業。所以者何。其妙功德悉諸菩薩之所娛樂。所化變示。以是所樂攝導衆生其慧業者。菩薩。雅詞多所悅可。若有菩薩。曉了舉要功德之業。修慧明業。是行第一眞實至誠。所以者何。其功德業。則是菩薩善權方便所度無極具足福慶。其斯慧業。則是菩薩智度無極衆行備悉。以是二業。普備一切諸菩薩道而思廣濟。諸魔官屬莫能當者。以度魔界。菩薩如是至不退轉。當成無上正眞之道。計於法本。諸不退轉近佛世尊。皆致。如來秘密要藏。悉意煩宜未曾覆匿。於時寂意菩薩。謂密迹金剛力士。密迹所云有二事業。近於如來慧。仁能樂住宜於如來秘密之業。非諸聲聞緣覺之地所能及遠。況餘凡庶之所及乎。時密迹金剛力士默然不報。時寂意菩薩前白佛言。密迹力士。豈能屈意爲斯衆會。隨時敷演諸菩薩密如來秘要。一切衆會普共渴仰

欲得聞之。若聞所說心中坦然。忻喜大悅奉菩薩行。具足成就此要密事。心性調和入無極慈。佛告密迹。金剛力士。仁能重任爲此衆會。說菩薩密如來秘要。千佛勸歎。卿宜諸菩薩道品諸行。衆會樂聞。密迹金剛力士前白佛言。少能堪任爲諸衆會。宜菩薩密如來秘要。假使如來勸佐威神。而見扶接。乘大聖光承佛聖旨。乃敢宣布諸菩薩密如來秘要。猶如世尊。夜闌冥時依燈火明。得見形色往來好醜東西南北所當進退。如是世尊。若見建立。承佛聖旨。所知少小粗舉歎說。佛言善哉。便時宣之。時密迹力士語寂意菩薩。仁者且聽及諸衆會。聞諸菩薩密如來秘要。勿恐勿怖無以懷怖時寂意菩薩告諸會者。如來所宣布四不思議。以是得成無上正眞之道。逮最正覺。何謂爲四。所造立業不可思議。志如龍王行不可計。禪思一心不可稱限。諸佛所行無有邊際。是爲四事。仁者當知。是四不可思議。佛道。所行不可思議。爲最至尊以成正覺。是故名曰。四不可思議。諸仁集會。若聞菩薩諸佛世尊不可思議。不當恐怖而懷畏懼。益加踊躍倍抱恭敬。乃達大道。爾時寂意。即如其像三昧正受。令一切衆會聞如來法。無誹謗者各心忻豫。一切衆集衆會場地。天雨衆華諸心念華若干種品。散於佛上及衆會上。以用供養。於是密迹力士。語寂意曰。諦聽諦聽。善思念之。今當宣布諸菩薩密如來秘要。夙夜寂然而修敬。如來菩薩所言至誠。無分別決乃授道別。從是以往順從菩薩

以斯之言要 今來成佛道

使吾妙智慧 究竟無窮盡

周習學禁戒 取肌肉施與

以是至誠辭 速速正真道

密迹金剛力士曰。如是寂意。其天下閻浮利

諸有病者。皆往取是仁良蟲肉。悉服食之。療

體之病。靡不得瘳。於時其蟲悉慈衆生。其身

如故。亦不增減。各各截取復生。如故。其身完

具。亦不缺漏。郡國縣邑。州城大邦。諸有苦患。

敢來食此仁良蟲肉。皆得安隱。七日之中。使

天下人無復疾病衆患之難。唯去身病。未消

心疾。雖惡癩疹。時天下人男女大小。皆得安

隱。無復身患。各心念言。今我等身。以何方便。

報答仁良所育慈養。乃能被荷衆病得愈。身

得安隱。永無衆患。諸病愈者。普共集會。詣具

留國到仁良蟲所。皆共叉手。爲仁良蟲說此

偈言

仁爲是救護 仁身良醫藥

咸令我除患 以何報仁養

爾時仁良蟲。自沒其身。現天帝形。爲大衆人

而說頌曰

如吾今日身 不用衆居業

不以飲食供 金銀及珍寶

不以好象車 不快馬細車

男女諸大小 咸供心和同

皆改往修來 身奉行十善

各相向慈心 展轉相慰傷

相見如骨肉 猶如父子

心不懷害念 乃報其慈養

密迹金剛力士。語寂意菩薩。時彼衆人聞。其

訓誨。宿願所化。皆共奉行。是十善業。具足清

淨。不令缺漏。如是寂意。時天下人男女大小。

奉行十善。終身沒已。不墮惡趣。三厄之難。壽

終之後。自然得生。忉利天上。又天帝釋。爲講

說法。開示大業。皆發無上正真道意。應時悉

立不退轉地。寂意當了。是則菩薩所修密行。

護身清淨。不情身命。以己用施。開化救濟。無

數衆生。使至大道。佛告寂意菩薩。身所行衆

密堅固牢強。不可破壞。猶如金剛。其身散以

衆人所學。從志律故。雖欲毀之。不能破壞。衆

生以學。從學法住。一切不壞。所宜言教。火不

能燒。刀不能傷。其身堅強。要不可毀。猶如寂

意。其菩薩身。身順法律。調化衆生。其菩薩

心。不以寂然。不懷妄想。一切衆生。身悉本無。

其已亦然。亦復本空。以了本無。已身本無。一

切諸法。亦復本無。諸法本無。又解己身。以歸

本無。一切諸法。亦復本無。諸法本無。已身自

然。亦歸本無。已以本無。過去當來。今現在法

亦復本無。去來今法。以了本無。又復己身。亦

復本無。過去本無。當來本無。而不錯亂。當來

本無。不與過去。本無相違也。過去本無。不與

現在。本無相違也。現在本無。不與過去。本無

相違也。現在本無。不與過去。當來相違也。過

去當來本無。不與現在。本無相違也。其當來

本無。不與現在。本無相違也。去來今。現本無。

不與現在。本無而相違也。其去來。今本無。行

者。諸陰諸種。諸入衆衰四大。未曾相違也。設

使生死及與無爲。自然本無。生死本無。以無

所行本無自然。無行本無。不違本無。諸行本

無自然。又族姓子。所謂本無。其本無者。等無

有異。不離於欲。無所成立。本無靜謐。是靜謐

者。與諸靜謐。亦無所譯。以無所譯。其本無者。亦

無所譯。是則名曰。如來本無。如來無像。歸斯

本無。是則名曰。如來形像。普現一切諸所色

像。是故形像。如來形像。一切本空。是則名曰

如來之像。是故菩薩。現一切像。如來未曾造

現形像。無像無譯。爾乃普現一切衆像。不以

本無有所成立。以本無業。自觀其身。諸身本

無。自察法身。一切諸身。皆無有身。觀如來身。

曉一切身。從因緣生。以了法身。本所從行。因

與法身。乃成法身。無陰種種入。則曰法身。行

平等業。消除衆生。所見之緣。若有所聞。所更

龜細。猶如寂意。著城醫王。合集諸藥。以取藥

草。作童子形。端正。姝好。世之希有。所作安諦

所有究竟。姝異無比。往來周旋。住立安坐。臥

寐。經行。無所缺漏。所顯變業。或有大豪國王。

太子。大臣。百官。貴姓長者。來到著城醫王所。

視藥童子。與共歌戲。相其顏色。病皆得除。便

致安隱。寂靜無欲。寂意且觀。其著城醫王。療

治世間。其餘醫師。所不能及也。如是寂意。若

菩薩奉行法身。假使衆生。煙怒癡盛。男女大

小。欲相慕樂。即共相娛。貪欲塵勞。悉得休

息。以得休息。於內息想。謂離熱欲。因斯受化。

皆是菩薩所願具足。如是寂意。若菩薩行善

修法身。斯諸菩薩。則是法身。示以飲食。充實

斯體。不服。擇食。以安其身。以斷衆饑。感傷

衆生。而現復食。不以飯食。入於體裏。不著身

并所知解 啓曰如是 今無放逸
有疑數之

樓夷神仙嗟而說言善哉至言諦辭無欺。吾十二。年坐計限之。其樹葉數亦不數之。悉知本末業有若干。唯願梵志爲我說之。其音聲行何所以類。寂然即曰。神仙聽之。天不助我亦非世人。以至誠故傳大正行。皆以真淨無所諍詬。樓夷神仙舍利弗是。寂然梵志釋師子是。當執持此至真言教。住於至誠以應法宜。密迹金剛力士謂寂意。是則菩薩至密之業清淨之元。其無極慧深入無量觀觀無限。隨時示現。至真無形不可說名。密迹金剛力士。復謂寂意菩薩。何謂心密。心行清淨不失神通。建立大哀無極之業。以神通化無央數變。一切普顯以誠諦通。智慧爲室。現目親見一切諸法。是則菩薩正真之法。慧通無極普御一切。其神通慧皆顯衆像。解暢諸色本無有色。其以神通普入諸音等本音響。皆能觀察一切衆生心念諸行。因見本淨。常見一切隨時開化。常念識之未曾忽忘。斷去來心。普現神足無所罣礙。獨步三界不以爲拘。悉無所有不造立行。其神通明盡一切漏。曉了隨時不失其節現生死難。示度世業所察玄遠。其神通明。皆超聲聞一切緣覺。深入微妙。坐佛樹下降伏魔官。解暢一切諸佛道法。而轉順時道法聖輪。開化一切十方衆生。使入法律至阿維顏轉一切法寂意欲知。是爲菩薩心密之業。心行清淨。若心真淨。永無所歸亦無不喜。

性安調和隨行極良。則以普慧三昧定意。而行正受不永滅度。不厭欲界。設生其中無所繫著不爲所縛。所生現決未曾有結。所以者何。以度一切虛空妄想。解衆塵結顛倒所受。心無所著。由是之故得脫生老病死。雖有所生悉無所生。以大乘本成就一切諸佛道法。斯諸佛法救護十方。求之無處而不可得。乃了。一切諸佛之法。一切諸法悉歸佛法。是諸佛之法悉一切法。是一切法及與佛法。不是是法亦非佛法。所以者何。求一切法本末處所。而不可得。若求諸法悉無處所則無有數。超諸住數一切諸法。知一切法。則不依倚。一切諸法。以不依倚一切諸法。其求利義便致大。義其無思求彼則無利亦無衰折。轉進學前其見利義。心無憂慮亦不喜歡。其心無憂志無罣礙。則無所住。其無所住乃無難碎。其無難碎則無所向。其無所向如是乃向。如是乃向者爾乃無向。其無所向乃無吾我。其無吾我則無所受。其無所受則無諍訟。其無諍訟則無鬭亂。其無鬭亂是沙門法。其心平等猶如虛空。住其平等如虛不。隨欲界。不處色界不著無色。若以一切悉無所著無罣礙。其無罣礙毀謂一切法。斯等皆解如是深義。以能知是六事之業。宣暢分別亦復如是。以何等故解暢分別。以是之故一切諸法不可得也。其能解暢分別諸法。本無所處三界悉虛。乃能解暢悉以分別。是爲心密。密迹金剛力士復謂寂意菩薩。其心行密。斯行慈愍不計吾我故。其行悲哀無有衆生故。以行歡喜則

無命故。以能濟護乃達無壽故。行四布施心無慳故。奉行禁戒調和其心故。斯忍辱行盡心之業故。若修精進思惟寂靜故。其寂一心棄心所在故。其知聖心無所行故。其四意止無意無念故。若四意斷其心以了以不起不滅故。其神足飛心廣無際故。以行篤信心無罣礙故。若修精進心行寂靜故。其意已念心行得自在故。其定意者斯平等心無有若干故。其智慧根心無想故。其勢力者順流心本故。若以覺意心分別慧故。奉行道業心無所想故。其寂然者懷怕靜思故。其觀法心見無著故。修行賢聖究竟解心故。心念於佛其明慧者心不妄想故。其心思道志不可量故。其思念法心平等故。思念聖衆心無所住訓誨衆生故。其心湛淨謹於正法故。其法諸界心無所壞故。佛土清淨心等如空故。衆相具足心無別形相故。逮致忍辱心無顛倒故。阿惟越致心不復迴還故。莊嚴道場在於三界心不墮故。降伏魔業心攝衆生故。道所訓誨一切法心平等覺故。以轉法輪諸法無轉用心不還故。現大滅度解生死。原以心平等自然之故。密迹金剛力士謂寂意曰。菩薩若得不起法忍。心則甚密心亦清淨。心已清淨便解一切衆生心淨。普無不入其衆生心。入于道心。一切衆生心趣道心而被照明。猶如虛空普悉平等。遍入一切有形無形道心。如是一切皆入衆生心行。密迹金剛力士。說是菩薩身口心密不可思議時。七萬二千諸天人衆皆發無上正真道意。三萬二千菩薩逮得無

以聽受經法 棄捐于惡趣
以逮聞正法 得坐極安處
以逮聞正法 消除衆塵勞
因其聽受慧 得致正真法
彼時布宣訓 而演是甘香
緣其斯瑞應 地六反震動
普布告天人 諸天。舉歎曰
卽時雨天華 其華若干種
衆生皆來集 不可稱計數
最勝之開化 皆入于道法
前稽首足下 禮於天人尊
皆俱以叉手 恭恪而住立
其最勝聖師 是逮得是心
隨時順義理 而爲說經法
斯等之伴侶 得聞安住法
三十六億俱 悉發大道心
其三百億衆 具足不滅一
皆以得清淨 極上之法眼
其心以厭患 於俗之家業
悉共在彼世 棄家行學道
諸人無數衆 億載兆亿人
咸啓受經戒 皆作清信士
以逮聞經法 稽首佛足下
各各前辭別 悉自還歸家
佛告寂意。爾時王太子并共父王。以栴檀造
立樓閣。廣長清淨好校飾之。作諸密牖以衆
寶成。以牛頭栴檀香一升燒氣遍天下皆有美
香。以是栴檀造立樓閣。廣長高大高四百里
莊嚴校飾。威神顯現。無量無量。正四方好四

角四柱。所作平正安不傾斜。其王勇郡。因欲
往到無量動寶嚴淨王如來所。奉。視稽首諸
問聽受經典。勸王眷屬。人命難得。佛興難值。
億載時有經道難聞。宜往奉。視諸受經典。王
及太子夫人姪女。大臣百官人民大小。皆入
校露高臺樓閣。坐於百千嚴飾寶床。以衆華
香雜香衣服寶蓋幢幡鼓諸。妓樂。以恭恪心
奉事尊敬。寶珠。校露高臺樓閣。以貢上之。
一切同心仁和之意。上在虛空猶鳳凰王。與
諸衆俱無所罣礙。飛行浮疾往詣佛所。其寶
校露高臺樓閣。繞佛七匝還住一面。王及大衆
各下以出。前禮佛足。及禮聖衆。繞佛七匝因
在前住。白世尊曰。久服聖音國有多事。不尋
奉現慚愧無顏。飢虛之情今日乃果。時佛大
聖。見王真心宮人眷屬故來聽法。則以隨觀。
從其心本。應病與藥。頒宣經法。佛告大王。志
。建大乘有四事法。所遊殊特不違大道。何謂
爲四。若學大乘篤信重人。所遊殊特不違道
意。何謂爲信。若以喜樂奉諸賢聖。所不當造
終不行之。大王恭敬則學大乘。所遊殊特不
違大道。若謙恪聽於賢聖經。至心入耳聞則
受持以不自大。學于大乘所遊殊特不違大
道。以不自大觀見衆聖。稽首作禮一心歸命。
若。覺精進學于大乘。所遊殊特不違大道。以
用精進輕身口心。舉動便宜行以越度於一
切行是爲四事。佛告王曰。復有四事。見無放
逸。所見摧護。何謂爲四。將諸諸根見愛欲難
曉一切受想。知無常。因法得生命根第一。是

爲四事。菩薩有四事。名曰法王。何謂爲四。
一曰不捨道心。二曰亦復勸化他人發意。三
曰以諸德本勸助道心。所可聞者意廣無極。
四曰一切釋梵及四天王其諸聲聞并緣覺地。
至于無極無量弘廣無窮之衆。是爲四事。是
故大王。當行無放逸常修篤信。好喜無量道
法之義常受正法。以法之樂而以自娛。若以
精進求于道法。大王所行不貪境界。所以者
何。大王當解。貪欲無厭猶飲鹹水。其見賢聖
智慧之明乃知限節。人命甚短安少苦多。生
無不終當就後世。常畏將來心不可保。今日
大王所供養佛。因是德本。以有四事具足勸
助。何謂爲四。世世財富不可限量。功德福報
不可盡極。聖明之慧而無涯底。辯才之智悉
無窮盡。是爲四。復有四事而當勤助。何謂爲
四。身行清淨功德之業。言行清淨戒禁具足。
心行清淨博聞無厭。其法清淨聖明。爲黨。是
爲四。復有四事勸助德本。何謂爲四。善能方
便修清淨行。訓誨衆生智度無極。以清淨業
降伏魔官。智願清淨言行相應。一切諸佛法
悉清淨。積功累德遠見諸佛是爲四。爾時世
尊。爲勇郡轉輪聖王。說經中慧分別深義。其
王心解卽時欣然。便解身頸無數百千奇珍
珠璣。以貢上佛。舉國事佛給所當得。奉持五
戒。盡其形壽淨修梵行。其王中宮夫人姪女。
從佛聞法心中喜悅。隨時之心抱柔和意。無
陰蓋心。脫身衣被奇異寶璣。以覆佛上。啓
白報王。欲得捨家獨出爲沙門。淨修梵行。盡
其形壽奉持禁戒。王卽聽之。如是寂意。其勇

●一之聖● ●士二女● ●二現● ●一現● ●枝一文● ●校露二交● ●下同 ●校二交● ●及二反●
●建二道● ●二二● ●王二生● ●二無● ●二二● ●出十(家)●

若有守己身
斯等之學士
以爲曾覩見
常以歡悅心
爲大神通業
得消生死輪
若發菩提心
以救攝衆生
其上方境界
彼土而有佛
從彼佛土來
亦欲見功勳
於時二孩童
能發菩提心
爲致善福慶
護吼興現世
一志供事佛
快得受救護
疾滅無所生
未曾忽忘之
壞破生死難
不可計佛土
號名曰時節
以用法故舉
國土之所有
各從所坐起

隨時而閑靜 遠到五神通
因其識皆念 所行法悛怕
其王二太子 與夫人採女
斯二明智等 行菩薩之法
以獲神通慧 經行虛空中
往到世尊所 功勳智慧海
前稽首佛足 自歸人中尊
一切悉和同 俱往叉手禮
法意前啓佛 并餘一切衆
唯願大聖尊 爲我說道法
最勝知是等 心中之所念
則爲分別說 深妙之法義
是一切諸法 皆從因緣起
本無主師教 從造化現生
其解內以空 外則無因緣
是一切諸法 惛忽悉空虛
以能察本末 無作見清淨
計之猶虛空 常不可護持
佛以無數便 爲此等頌宣
分別數演此 深奧之正眞
七十六矮人 及二億載衆
一時皆得成 柔順之法忍
是時轉輪聖王勇郡。中宮太子眷屬萬民。繞
佛作禮。供養世尊及與聖衆。晝夜七日畢。竟
還歸其宮。於是勇郡轉輪聖王。獨處宴坐在
於清淨高閣。按露自心念言。是吾諸子皆發
無上正眞道意。今嘗試之。何所太子先當逮
致無上正眞之道爲最正覺者。便勅工師作
七寶瓶極好團圓。作七寶契顯現微妙。又高

按二交(一) * 隔二隔(一) 復二復(一) 服二復(一) 淨二氏(一) 加二隔(一) * 生二皇(一) 蘇二基(一) 實朴二黃財(一)
風二風(一) 到二政(一) 和二三知(一) 齊二種(一) 現二足(一) 故二沈(一) 足二足(一) 讓二讓(一) 今

七。刀爲四十九尺。使諸千太子各各疏名。作七寶簪。著瓶。中舉瓶著髮上。咸共夙夜七日供養。以天華香。燒香。雜香。華蓋。幡幢。作來伎樂。供養寶瓶。所疏名號。十千天子來佐勸助。供養名號。時轉輪王過七日後。取。是七寶瓶。在中宮夫人嫁女諸太子來前。舉著紫金案上。使人舉瓶。令諸太子各各探簪。有太子名曰。淨意。得第一簪。適得此簪於時三千大千國土六反震動。中宮夫人嫁女一切。妓樂不鼓自鳴。於寂意所念云何。彼時淨意太子豈異人乎。莫造異觀。所以者何。則拘留孫如來是也。從次太子名離名聞兵。則拘那含牟尼佛是也。次有太子名寂根。則迦葉如來是也。次有太子名一切苦利。則吾身是也。次有太子名雨室則彌勒如來是也。次有太子名明月珠服。將來作佛名曰師子。次有太子於將來世成佛。名曰妙英。次有太子名賢氏。將來成佛名曰供養。次有太子名曰蓮華氏。後成佛時號曰妙華。次有太子名曰蓮華氏。後成佛時號曰奉養。次有太子名離垢光。後成佛時號曰善目。次有太子名兵氏。後成佛時號曰快臂。次有太子名曰意妙。後成佛時號曰焰光。次有太子名曰淨復淨。後成佛時號曰焰味。次有太子名曰富黨。後成佛時號無退沒。次有太子名曰離垢淨。後成佛時號曰執德。次有太子名曰堅強。後成佛時號曰寶事。次有太子名曰寶稱。後成佛時號曰無欺世。於是寂意。取要言之。次廣具足。有太子名曰甘鐺。莊嚴第九百九十九。千不滿一。後成佛

時號曰無量德寶稱。在是寶劫。立與來世。佛言如是寂意。有太子名意無量。得最後籌。是王太子當在最後成行。覺道。時其諸太子。輕易調戲。數笑之。衆等各言。我當成佛時降魔官。屬轉于法輪。開化度脫無量衆生。令至滅度。假衆生盡後何所設。當何救濟。其後太子名意無量。目自覩見。得最後籌。窮底成佛。應時愁惱。吾獨何憂。窮底得籌。五體投地。猶太山崩。口自宣言。諸佛道法不可稱量。衆生之界亦無有限。所願殊特不可思議。尋即立一切願。令我兄弟千人成佛。後所教弟子所度多少。其壽長短計合是等一切壽命。與我成佛道時所壽久長若干適同。仁等所有一切衆衆。我成佛時聖衆獨爾。願宣經法所化度脫一切衆生。亦復如是。與仁千人功勳。親親適等無異不可限量。假使吾身所言至誠合成不虛。三千大千世界爲吾現瑞。六反震動。天雨衆華。空振樂器不鼓自鳴。時意無量國王太子適立斯誓。尋時三千大千世界。六反震動。天雨衆華。空振樂器不鼓自鳴。上虛空中諸天百千。而歎頌曰。當如所願最後成佛。名曰樓由。如來至真等正覺。佛言寂意何故名之樓由。爾時慈威自投於地。用得下籌。自積誓願。由斯世尊號之樓由。樓由者。彼世時其王太子誓願已竟。說此偈言。

是諸佛道法 猶等如虛空
意覺若如幻 衆生不可盡
所願皆吉祥 戒禁成清淨
諸仁且聽是 我所欲誓願

合集諸仁君 所壽之有限
諸重尊聖王 一切皆盡見
計是諸佛名 與我一籌等
成佛名樓由 比丘衆如是
其王太子威 故宣是言辭
諸天立虛空 舉聲歎頌曰
如今清淨人 所願必當成
因以衆生故 會成所要誓
佛告寂意菩薩。欲知爾時意無量太子乎。答曰不及。佛言。在是寶劫最後成佛號曰樓由。於寶劫中。所與諸佛千不滿一。所度衆生諸菩薩學比丘聖衆。不及樓由。最後成佛而壽半劫。所度衆生菩薩聲聞一切聖衆。竟於寶劫。與九百九十九佛。所度適等無有差特。佛告寂意。且觀菩薩善權方便。成就禁戒而有殊特。具足誓願獨步獨坐。周旋三界曾無休廢。所以者何。樓由如來獨以一身開化衆生。與千佛與所度無異。所益無限。巍巍若斯。如是寂意。王千太子。其後二子各心念言。汝等正士所志云何。法意太子曰。吾自要誓諸人成佛時。當作金剛力士。常親近佛在外威儀。省諸如來一切祕要。常委託依。普聞一切諸佛祕要密迹之事。信樂受喜不懷疑結。法意太子曰。諸正士聽。吾心自誓言。諸仁成佛道。身當勸助使轉法輪。適見相勸轉法輪。寂意。欲知爾時勇郡轉輪聖王乎。答曰不及也。佛言。則往過去定光如來是也。其時諸子。此寶劫中千佛與者是也。從拘留孫爲始作佛。至樓由。竟千佛也。其法意太子。則今金

●初二俱● ●十二丈● ●[是]一● ●淨宮二意淨● ●第十(日)● ●立一出● ●是二學● ●王二士● ●用
二因● ●[樓由]七字一● ●[樓由]七字一● ●但●作本文 ●[者]一● ●仁二人● ●者二●
●四辭二調● ●竟二意●

剛力士名密迹是也。其法念太子者。今識其梵天是也。彼時聖王中宮夫人嫁女。今諸來會者是也。彼世之時。王諸太子所勸。出家作沙門者。及所教化。皆此賢劫稍漸受決。當次第成最正覺。寂意。且觀十二緣起。不亂德本。獲報應果。諸所發意不失其功。斯等正士十力普備悉獲所願。是故寂意。若有菩薩疾欲速成無上正真道為最正覺。當學斯等諸正士業。勤修奉行悉存佛道。彼何謂佛道。不以害心。於衆生。與乎慈心奉度無極。習行四恩常修梵行。遵道品法具進神通。行權方便成就德本。是為佛道。佛復告寂意。其道心淨斯性通達。其道和雅志性安隱。其道質朴而無諛諂。其道廣普無所罣礙。其道平等心無偏黨。其道無畏不犯衆惡。其道財富施度無極。其道豐饒戒度無極。其道不謬忍度無極。其道離處進度無極。其道不亂寂度無極。其道善擇智度無極。道歸己慧奉于大慈。道不曲意至于大哀。道受喜悅行以大喜。道歸妙御至於大護。其道以除衆苦之惱。消去貪害瞋恚之想。其道趣安心不懷。色。道化難調刈色聲香味細滑之法。道降魔官屬令化去心自大及衆怨賊。道消除陰種諸入悉無所著。道捨魔事。在衆塵勞而得自在。道歸上心離於聲聞緣覺之念。道習諸去來所行致平等覺。道御大寶順一切智。道常分別無礙慧明。道宣善行攝善親友。道廢坑塹消染結著。道棄塵勞越嶺靜地。道歸安隱捐棄非惡。道歸吉祥趣泥洹業。是為菩薩行佛道業三十二事。

菩薩住此。疾成無上正真之道。速最正覺。大寶積經卷第九

大寶積經卷第十

西晉三藏竺法護奉 詔譯

密迹金剛力士會第三之三

爾時寂意。復問密迹金剛力士。如來有幾事祕要。一切聲聞諸緣覺地所不能及也。何況凡庶闇蔽之類。善哉密迹。願意樂。任。願宣如來祕要普入。一切衆會咸欲聞之。密迹力士謂寂意曰。諦聽諦聽善思念之。今當敷演如來祕要。有三事。何謂為三。一曰身密。二曰口密。三曰意密。何謂身密。如來於斯無所思想。亦不惟念。普現一切威儀禮節。或有諸天人民。自意經行見觀如來經行之時。諸天人民心自念言。世尊為上。斯等逮見如來身密。佛之所念亦不思望。一切衆生觀見如來至真妙德威儀。若諸天人喜坐。見如來坐。若諸天人喜臥。見如來臥。若喜聽經見如來說經。若喜寂靜見如來默然。若喜禪思見如來三昧。若天人民目視不胸者。見如來目未曾胸。若意自在有喜光者。便見如來光無所闕。喜紫色者。亦見紫磨金色。若諸天人民喜銀色水精色琉璃色馬瑙色硨磲。黃色真珠正白正赤黃白紅紫色。或取明月珠色暴亂色。炎光日月四天王釋梵阿須倫。或中分色。須彌華色。或思妙色。或藥形色。或碧石

色。或無憂華。或旃旬色。或思夷華色。或青蓮紅黃白華色。或了忉利天色。或毘沙門王顏。或四天王形。首戴青帝黃帝赤帝白帝。或虛空淨。或天人民心志無量品色各異。亦見如來若干品種種功德色。如是寂意。正使江河沙等諸佛世界滿中衆生有含命類。展轉相愛展轉相生。皆由決罪畢得為人形。從思想生。其中一人正使所生。亦猶如彼一切衆生。如來亦見若干品色。威儀禮節心所好樂。不可限量。悉欲察知本末言行。亦復如是。如來至真。有以是緣各於衆生。現如來像威儀禮節言行使然。猶如一人心得解脫。不與二人俱共同也。欲宣至實。心得解脫乃至平道。如來至真乃能可悅一切衆生。以悅衆生顯示色像威儀禮節言行亦然。猶如寂意。清淨明鏡。隨其色貌以往照之。則現其像不失本類。等示無異未曾變改明鏡照形亦無想念。如來如是。雖以法濟一切衆生。無有想念無利養心。可悅一切衆生心行。隨上中下深淺之法。開化度脫三界迷惑。是為如來身行祕要。密迹金剛力士復謂寂意菩薩。如來祕要亦不分別陰種諸入。不歸罪福。不生塵勞。不成父母。無四大胞胎。亦無骨肉。所聞功勳無陰華香悉無所有。不繫在色。無出入息。壽命滅盡。欲知佛身則是法身身無有色。無衆妄想。所現色相為貪慕好求豪尊位衆生之故。而示形相令目觀矣。法相靜寂為敬慧故。一切衆生使越天眼。密迹復謂寂意。若有衆生俱在一會。各見佛身以緣意觀其遠住觀住

①(加)十於② ③色二意④ ⑤密二發⑥ ⑦密二顯⑧ ⑨任二住⑩ ⑪者二若⑫ ⑬問二緣⑭ ⑮(有)十意⑯ ⑰黃十(金)⑱ ⑲密二輪⑳ ㉑唐二二新華㉒ ㉓蓮十(華)㉔ ㉕江河二恒河下河 ㉖六二使㉗ ㉘(如是)一㉙

本不見其住本也。見住遠不見者。無意緣也。見者以亂意緣不見也。若以意緣不得見者。若以己身而察見之。用見他人故。不見之也。又見他人故。復能見者。用見己心故。不見之也。其在夢中有所見者。從夢覺已則無所見也。定意所見起無所見。起往所見定無所見。其空靜所見不靜不見。其在空靜則無不見。其見無業。離於無業無所見之。其離無業乃有所見一無所見。密迹復謂寂意。其如來身從無數事。各隨顯。現其色行天身行寂然威儀禮節。而心自定然後復亂。斯如來身無有邊際。亦無限礙。亦無妄想。不可想節。如來身者不可限取。無若干像。如來身者亦復如是。無所不遍。猶如虛空不有妄想。如來若斯永無思想。猶如虛空皆以遍入一切形色。如來若斯。悉以周遍照諸衆生。猶如虛空普入諸色。問關其裏。如來之身亦復如是。普照衆生。靡所不遍。猶如虛空皆長一切百穀草木。如來若斯。至真之體長育德本。猶如虛空不計有常及與無常。亦無晝夜。如來若斯。身不有常不云無常。不能見。頂。又復寂意。諸佛世尊。佛以普見天上世間魔王梵天。無敢當佛觀其頂者。諸天龍神。提香和。阿須倫。迦樓羅。真陀羅。摩休勒。人與非人。聲聞緣覺。若諸菩薩。莫能堪任見如來頂所以者何。佛成道未久時。轉法輪遊波羅奈。東方去是世界甚遠。乃得思夷華佛土。世界曰懷訓。有菩薩名曰應持。來詣忍界奉。觀世尊。稽首作禮敬問供事。禮足下已。繞佛七匝則往其前。應持

菩薩時心念言。我欲度知如來身限。自變其身高三百三十六萬里。觀如來身五百四十三萬兆。姪二萬億里。則心念言。我獲神足。神通自娛。我事可復測度佛身所入云何。佛以威德。以神足力。上方去此百億江河沙諸佛國土。有世界名蓮華嚴。其土有佛名蓮華上。如來至真等正覺。現在說法。應持菩薩往在其前。不能觀之。在上而立遙視。永不。遠見世尊大聖能仁佛頂。欲見頂相永不得見也。不知佛身高長廣遠幾千億載江河沙佛土。時應持菩薩。往詣蓮華上佛所。稽首佛足右繞三匝。住於佛前而白佛言。我身所來去是遠近。佛言。去此百億江河沙佛土。卿族姓子從彼到斯。應持菩薩白佛言。我上過到若干佛土。不能得見釋迦文佛頂。不知高長幾百千億江河沙佛土。彼佛答曰。假族姓子以是方便聖明之慧。斯神足力。從此轉上江河沙劫。忽以越過上。無喻佛土。尚不能得見於世尊釋迦文頂。亦不可得其身邊限。又族姓子當知。佛身無限觀觀如是不可譬喻。諸佛世尊不可稱載。又族姓子。用無侶故名不可喻。如來禁戒亦無譬喻。三昧定意智慧解脫。度知見品身口心業。色相衆好悉不可喻。一切衆生以若干品。引譬舉喻。諸嗟如來禁戒無極。定慧解脫度知見品。身口心業色相威好。猶如虛空不可得邊。如來之身無際若斯。於時應持菩薩。聞蓮華上如來所說。忻然大悅。得未曾有。即禮佛足繞聖七匝。沒彼佛國。承佛聖旨蒙已神力。發意之頃到此佛土。往

詣佛所前稽首禮釋迦文佛足。右繞七匝則住佛前。以偈頌曰

欲解達佛身	猶如喻虛空
樂得知邊際	以捨所造作
過此百千億	無量江河沙
上越若干土	欲見佛身頂
遇到無限土	至蓮華佛界
樂得身邊限	不觀見佛頂
其彼國土佛	名曰蓮華上
見我心所念	便以分別說
假使引衆喻	講諸佛世尊
便不順佛教	則爲誹謗聖
若欲知譬喻	諸佛法平等
頌宜虛空限	實無有邊際
設猶如虛空	佛戒禁若斯
定意智慧業	解脫度知見
猶虛空無際	色身亦如是
欲觀世護頂	等譬如虛空
如虛空所周	佛身遍如是
如虛空所遍	光明照亦然
其光照所至	有言辭若茲
如言辭所至	心遍亦復如
如心所遍至	慈心布如是
如慈心所遍	慧周等無異
如慧之所周	身所周若斯
功德亦如是	道心無有二
如道心功德	解色亦如是
充滿于虛空	所度復越
如一切衆生	所受福德品

①現一見②③④ ⑤問開二問開⑥周遍⑦⑧(其)十頂⑨⑩觀一現⑪⑫姪二孩⑬⑭遠二遠⑮⑯無二所⑰⑱
 ⑲于二於⑳

其發道心願 一人德如是
如其發道心 功德業名稱
若受正法者 功德過於彼
一切諸佛與 願宜百億劫
歎持正法功 不得其邊際
其與於道心 而護諸正法
好樂解空無 十六不獲一
以樂解空無 則不失道心
執持尊上法 是慧乃和同
遠得斯法趣 菩薩則勇猛
獲致佛功勳 奉修佛道行
說是頌偈時 震動億佛土
諸天億百千 鼓億千伎樂
無數億千人 悉發大道心
因聞大法故 應持之所歎
是處不可議 無上不可限
諸佛普示現 自在之祕業

密迹力士謂寂意曰。是如來身祕要。若彼衆生皆集一會。或有能見如來身者。或不見者。其能見者歡喜觀之。其不見者默然而觀。如來不食。衆生悉見如來服食。又寂意。如有天名精力。初化受道取如來食。而器受之。濟諸窮乏。衆人皆見如來面食。見如來舉食著於口中。自然還器諸天子。取往古宿世如來所種。植衆德本而有餘殃。在所生就與羸劣。使服食之。飢乏困厄不得食者。如來慈此以食授之。是衆生等食斯飯已。身體安隱消除塵勞。衆想休息心性仁和。志存無上。以平等覺發不可思議。以是之故當作是觀。如來

不食。如來至真以法爲食。所以者何。如來之身。成餉鎖體。猶如金剛。雖然堅強不可破壞。其如來身無有生藏。亦無熟藏。復無堅軟。亦無不淨。大小諸便。於睡之穢。又如來身如紫金。無怯無弱。不有恐畏。寂意。且觀於如來身。曠然無極。甚妙堅固。猶如金剛。而身柔軟如細天衣。或時上妙顯微妙身。天人玉女稽首下。禮如來身。觸如來足。柔軟極細。不可爲喻。悉發無上。正真道意。永無業塵。若貪婬人。瞋恚愚癡。若有等分。見如來身。適值目觀。其婬怒癡。所有等分。一切身行。悉爲消除。無復業塵。若有懷貪犯戒。瞋恚懈怠。亂心愚癡。使布施持戒。忍辱精進。一心智慧。取要言之。若有離於清白之法。見如來身。棄不善想。皆修德本。以不妄想觀於如來。乃曰真道。是爲寂意。如來身祕要。若有布施。如來瑞應。所化自在。以律開化衆生。不受長育。解衆生想。而爲頌宣。建立應度。如來於彼觀無所業。又無所行。如來至真未曾念是。我當化形。所當化者。若方當化。心自念言。又化所觀。如來至真在此業前。乃至世界所說土地無數世界。如來所化往來所至。如來在彼觀無所想。其如來者。從身放光明。若干種色。無央種色。不可計限。百千曜色。其光所照。江河沙等諸佛國土。光明遠照。所奉行業。衆生皆從彼開化之。以是無業所作行無。是故寂意。如來身祕要。諸所念行。所頌宣說。所成就發無上正真道意。又如來身祕不可稱計。說是如來身行祕要時。十千人發無上正真道意。八千菩薩遠

得無所從生法忍。諸天人民。阿須輪。世間人。讚歎密迹。善哉善哉。諸天伎樂不鼓自鳴。雨於天華。世尊以右紫磨金色手。舉著密迹金剛力士頂上。歎曰。善哉善哉。密迹快善說。是如來身祕要。今所宣說。如佛所教。而無有二。密迹力士謂寂意。何謂爲如來口祕要。其夜如來遠無上正真道。成最正覺。至無餘界。泥洹之界。滅度日夜。於其中間。施一文字。以能稱宣。一一分別無數億載。講演布散無限義理。所以者何。如來常定。如來至真無出入息。無所思念。亦無所行。無復思想。悉無所行。雖口所宣。無想無行。如來所行。無應不應。無言無說。不想有人。世尊所說一切超越三昧正受。皆以文字而分別說。頌宣文字。而自倚著。一切衆生如是周旋往來。如來爲我講說經法。是則名曰如來在彼亦無想念。如來所觀而知止足。其舌之門口宣音響。聞所宣音。莫不悅喜。而演如來言辭之教。散一音聲。悉普周遍衆生。所想衆生心念。是則如來從口敷演。如來言辭出六十品。各異音聲。何謂六十。吉祥音。柔軟音。可樂音。悅意清淨音。離垢音。顯曜音。微妙音。明聽音。無亂音。無慣音。師父音。無剛硬音。無龜龜音。善順音。安重音。身所吉和音。隨心時音。空悅音。與愛安想音。無惱熱音。方正音。誠達音。親近音。意好音。歡悅音。和敬音。曉了音。精勤音。忍和音。重了音。其響去穢音。應師子音。龍鳴音。雨好音。海雷龍王音。真陀羅伎音。哀鶯音。鷹鷂音。鶴鳴音。耆城音。英鳥音。雷震音。

不卒音。不暴音。普入響音。去非時音。無乏音。無怯音。悅豫音。通暢音。戒禁音。美甘音。進行音。廣普音。具足音。諸根無。瑕音。不輕疾音。無住音。響普入衆會音。宜諸德音。密迹金剛力士謂寂意菩薩。是爲如來六十品音。其如來音。普通十方諸佛世界。可悅一切衆心性行。如來所觀無有妄想。如來道心不作是念。吾當爲其口宣經法。通聞經德經所演經分別經頌詩經藏經。於是順經生經方等經未曾有法經譬喻經章句經。若說古喻。若有引喻。有須宜言論談語。諸無上講諸事數演衆事。有所處當分布遠近。開通其本自解曉了。宣暢其義而爲開化。又衆會等。如來至真所宣法典。親近佛坐。入比丘衆比丘尼清信士女諸天龍神。群查和。阿須輪迦。留離。真陀羅。摩休勒。若人非人衆會之黨。隨衆生根所行精進。從所樂法而令入道。以順入道求衆生無因開化之。樂法音響亦復如是。斯諸衆生心自念言。從如來口出。不以各各說法。隨心別異言行應時。各各聞法而得開解。是則名曰如來口密要也。又有寂意。無數衆生行不可計。其所言辭八萬四千開處下劣。誘進此輩無明衆生。入如來法而蒙開化。又衆生行不可限量。若有貪聲。隨時因彼衆生所行。由入其中便救濟之。怒癡衆生及等等分行三事。蔽衆生之類。隨其三界思想之頃。莊嚴拔之令無所住。而無異心。入衆生類罪福之行。而爲分別。現如來壽而有限盡。不知衆生所行罪福。以權方便各說異法。如來善

權衆生無限。不可計量。所行不同。便爲顯宣若干品法。又以衆生。在於我所面。現相值。如來所說。悉遍入心。隨其本行宜布道業。各解入道。是則名曰如來祕要。若有菩薩入如來祕要。是等不知。謂於如來至真。演有爲之門。而如來法悉是無爲。又有如來宜一品音。衆生想念念有所說。唯憶想樂如來音者。望想所說。不當作是觀。而如來口永無所說。所以者何。或有衆生聞如來音。眉間之相謂之在頂。若有想髮。知之紺色從天中時。目善明好。人不堪任。諸視如來。所以施與。消除諸非。棄諍訟門。無危害心。若頸肩臂去衆陰事。若諸指事。若以身脅。若有宣頌。從背至足。若以腹。若以臍。又陰馬藏。若以膝。無瞋休息。若以有相及成種好。於世最上。若有想知如來至真。聞其音響。隨其所好諸根厚薄。從其應度而開化之。演斯音訓。悉使入律。雖爾如來所觀開化亦無。相念。猶如寂意。或譬如伎樂以調其音。以手鼓之。其聲悲和。無有在彼作是聲者。皆由方便緣合。而有殊特悲和之音。如是寂意。如來言辭化衆生心。緣其暢教。如來在彼。有所演說。無有偏黨。皆是宿緣所造立行而有殊特。如來至真在於衆生。超絕巍巍由本殊特。猶如寂意。呼聲之響其音遠徹。其音所出不在於內。亦不處外。不在中間。如來若斯宣音訓。誨衆生之心。其辭言教不從身出。亦不從心。不內不外。不從中間。猶如大海之中如意明珠。演其光曜。可一切衆若寶明珠。繫在幢頭。遍照城市。從衆生心所欲志

顯其明月珠出寶。衆人各得所欲。斯明珠寶亦無想念。如來若斯其有寶心。志存清淨執大哀憐。從衆生性根無所不應。各使開解。雖顯是教亦無想念。是則如來所宜祕要。密迹金剛力士復謂寂意菩薩。吾今普觀天上世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民。都不能限如來所宜音響文辭。所以者何。我身憶念。如是世尊在靈鷲山。與諸菩薩眷屬圍繞。而有法典名淨音場。廣爲衆生而顯宣此。時慈氏菩薩之所建立。當爾之時。賢者大目連心自念言。吾欲試知如來音響所徹遠近。時大目連。自於其坐忽然不現。任須彌頂聞如來音。如在目前。自以神力即遊於是三千大千世界。最在其邊。越衆須彌諸四方域。一切鐵圍山。住在極邊大鐵圍山頂聞如來音。如故無異。如近不遠。佛自念曰。是大目連欲試如來清淨音場。吾今寧可顯其神足。於是世尊發現神足。時大目連承佛聖旨。蒙已神足。西方界分去是懸遠。然過九十九江河沙等諸佛國土。有佛世界名光明幢。又其土佛名光明王如來至真等正覺。今現在說法。目連到彼。住其佛土。故聞佛音。如人對住聽所語辭。其光明幢佛土有大光明。佛身長四千里。諸菩薩身長二十里。其諸菩薩所食鉢器。其高一里。目連行鉢際上。時諸菩薩白世尊曰。唯然大聖。此輩何所從來。被沙門服行鉢際上。於時彼佛言。諸族姓子。慎勿發心輕慢此賢。所以者何。今斯耆年名大目連。是釋迦文佛諸聲聞中大弟子。神足第一。時光明王佛告

●二二頭 ●留二樓 ●明註曰現南廠作觀 ●望二安 ●相二想 ●二二頭 ●切二大 ●住二住 ●佛二國

卿身以己神足欲還本國。一劫不至。卿既未

佛足右繞七匝。則住佛前悔過自歸。重自剋

佛
頌
宣
一
切

①加二顯元②* ③踊二涌元④ ⑤世二忍元⑥ ⑦既未二現來⑧ ⑨所在二在於元〔所〕一⑩ ⑪正二至⑫ ⑬此二所⑭

誠無怒。如是寂意。是則如來言辭祕要。又寂意。如來言辭。決於一切衆生疑網。令無餘結。十方一切所有衆生。衆生種類多於地土。此衆生之類所行各異。與本不同。罪皆使畢。速得人身。以得人身。從思想生。是諸衆生速得智慧辯聖勇猛。如舍利弗。合斯智慧爲一人聖。如是比像。普使衆生皆得智慧。各如前一聖明。以是聖明在於一劫。若過一劫。智慧禪思以察衆想。求其本末。如其一人智慧禪思。不復訓誨。從第二人。咸受言教。智慧聖達各有大明。以是比像。斯衆生等各各所疑。往詣如來。如來一時彈指之頃。悉說本末。大聖如是。常以一心入於一切衆生心念。皆能分別慧明所在。以一言辭悉決結網。各各處當慧本所在。各令欣然而得其所。所聞如來智慧明達。如來悉令明了。又次寂意。如來悉決一切衆生前後所疑。令無餘結。是爲如來言辭祕要。所入音響又其言教。是不足言。如來言辭不可限量。無以爲喻。說是如來祕要言辭時。二萬二千衆生。皆發無上正真道意。一切衆會得未曾有。普聞密迹金剛力士。宣如來言辭祕要之業。各懷悅豫。各從坐起。稽首自歸。密迹金剛力士。

大寶積經卷第十

⑬西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士。復謂寂意菩薩。何謂爲如來心祕要。其業清淨。所以因緣一切諸天子所生。以一誠慧。壽八萬四千劫。又其神識不轉不變。以爲餘識乃至定意還得壽命。從彼終沒。因其所行受身而生。如是寂意。如來從其夜得成佛道。至滅度日。於其中間。如來無疑亦不迴轉。心無忍行。心無遊行。心無不堅。心無所合。心無所散。心無亂。心無移。心無遊。心無護。心無寂。心無失時。心無迷。心無求理。心無暗。心無生。心無喜。心無怯。心無住。心無住。心無想。心無望。心無求想。心無消滅。心無所觀。心無御識。心無住處。心無觀他。心目無觀。耳無所聽。無鼻口身。心無想念。意不倚色。無聲香味細滑。心不依法。心無樂處。心不非樂。心不住內。亦不住外。心不入法。心不越慧。心不觀過去。心不觀當來。心不觀現在。心如來聖。心清淨巍巍。其心不造罪福之業。於一切法慧無罣礙。而普示現已。心清淨不見他人心不清淨。其所見者亦無所觀。若所觀者。亦無妄想。察無放逸。觀所觀見。亦無馳騁。觀有所見。永無所見。如來所見。不肉眼觀。不天眼觀。不慧眼察。不法眼看。不佛眼觀。不_由合天耳聽。不_合觀他心。不雜念識過去世事。不依神足而爲變化。不倚所有。諸漏已盡。

●月二現●●謂所二所謂●●烏有二焉●●國二土●●計二詞●●誰二識●●我●●異二畢●●成二啓●●所
二無●●本二來●●〔密迹金剛力士〕一●●〔第〕一●●西晉十〔月氏〕●●暗二音●●乘二閏●●合
二合●●已二以●●

世尊我善利 得廣供養佛

以四事世光 奉信行恭敬

所積功德福具足奉明眼

是世光明曜 成佛無等倫

爾時菩薩。往到迦隣龍王所止土界。龍王見佛心中欣然。自出其室。往詣佛樹。住佛之右。又有一人名曰吉安。遙住視佛。因求好草手執此草。觀菩薩至詣佛樹下。諸天宣暢柔軟微妙。諸嗟德音安隱巍巍可意快樂無上之德。繞佛轉進。其草香好香風流布。靡麗光澤好細無量。猶如天衣。如是好草以時執持。往到其所。以此好草貢與菩薩。稽首足下。右繞七匝。以仁和心至不退轉。發無思議無上正真之道。心自念言。不當作是非宜之行。所觀若斯無吉不來。乃至吉安。以時施與菩薩之草。當發無上正真道意。所以者何。本願所致。寂意當知。吉安乃往宿世本願作是。所以者何。我憶識念。寂意菩薩。乃往過去無央數世經九十一劫。維衛佛時興出乎世。如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。其佛世時。有千比丘淨修梵行。彼時世尊授是千比丘決。在賢劫中當成無上正真之道。爲最正覺。時於會中有一長者。名曰有志。聞授菩薩決。心自念言。我於賢劫當成如來逮最正覺。則不違宜。吾於彼世見施好草時布師子座。甚妙嚴淨仁和安然。緣是則發無上正真之道。寂意。欲知爾時有志長者。今吉安是也。以是之故當作是觀。如其本願致吉安行。彼以隨時施與好草。所

可因號。後成佛時。名如來至真寶淨師子。爾時菩薩以授好草布佛樹下。又上樹神乃至虛空一萬天女。各以衣襖盛好天華。各取香花雜香澤香。往迎菩薩。稽首作禮。各持衆花香幡蓋供養菩薩。以此讚曰

無恐無所畏 無怯不懷難

建立難得值 無染無癡惡

無凶禍之罪
無慳嫉無愚

離欲以解脫 願稽首大聖

以律化得度 麤穢及邪行

善爲俗良賢
療治衆苦疾

見諸無救護
無^⑤燈光自歸

今佛興出世 濟脫於三世

諸天之大衆 各心抱踊悅

一切普雨花 衆花若干種

諸天所造供衣被及細好

當成爲佛道 皆發歡喜心

以坐樹王下
心不懷恐怖

以甘露之味 壞裂塵勞網

覺了乎寂然 致最尊佛道

如過去諸佛
曉了最勝法

其所奉行要修無央數劫

以積累苦行 欲度於衆生

昔願已成
今正是其時

逮得尊佛道
惟寅布慈愍

密迹金剛力士謂寂意菩薩。佛以時取草往詣道樹。以此好草布其樹下。稽首作禮右繞七匝。適布座竟。應時八萬四千諸天子等。觀菩薩布座心中欣然。尋設八萬四千師子之

座。座甚微妙若干殊異。極高廣長衆寶合成。

以奇珍爲欄楯。周迴興立。投露之帳。以紫金

飾。則用眞珠垂珞其間。明月夜光。雜廁羅列。

瑰奇之寶以用作鈴。懸之甚鳴。其音和雅無

量調合。無數天衣而布其上。菩薩應時自變。

其身。普遍八萬四千師子之座。是諸天子各

不相見。亦不相知。一一天子心自念言。菩薩

獨處我師子座。成最正覺。以是悅心至不退。

轉。然後皆當逮得無上正真之道也。密迹力

士謂寂意。於時菩薩建立威神。使魔知之。與

無央數不可稱計億百千姦鬼神俱發眷屬

圍繞。皆被鎧甲。顯大神足與最勢力。將衆鬼。

大寶積經卷第十二

西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之五

爾時密迹力士。謂寂意曰。菩薩往詣佛樹。以成佛道。如來至真。未轉法輪。開導衆生。觀觀如是。所化無量。多於初發行道時心。及坐佛樹所濟衆生。豈可皆哉。以故知之。當作是觀。若有菩薩。坐在法床。疾近無上正真之道。所度衆生。益復加倍。適成佛道。妙式梵天王。與六十八萬億姪。百千眷屬。圍旋往詣佛所。稽首足下。右繞七匝。側住佛前。勸助世尊。唯垂大哀轉。乎法輪。宣布道化。多有衆生。應在法器。聞佛說法。能解受行。如是寂意。妙式梵天王。勸助如來。使轉法輪。殷動若茲。住在佛前。本宿所願。得見天尊。其一天王名提頭羅。音勇與其子俱。勇出本誓。我當普勸賢劫千佛。一切如來。使轉法輪。欲知妙式梵天王。獨勸助佛。使轉法輪乎。莫作是觀也。所以者何。與十億梵衆眷屬俱。十億天帝及十億百千垓諸菩薩衆。勸助如來。使轉法輪。世尊適然。當轉法輪。妙式梵天王。詣波羅奈鹿野之野。神仙所遊。布師子座。高三千二百八十里。若干種品文飾。微妙衆珍嚴校。妙式梵天王。適爲如來布師子座。其十億梵天。十億天帝。十億百千兆垓諸菩薩。亦爲世尊布師子座。高廣俱等。各自心念。如來當坐我師子座。轉于法輪。密迹力士。謂寂意言。爾時如來。詣波羅奈鹿

苑之野神仙所遊。坐師子床。梵釋四天王及諸菩薩。各自心念。如來獨坐我師子床。如來遍坐師子床已。應時十方無限佛土六反震動。爾時世尊。以無極界三昧正受。即時三千大千世界皆悉平正。等如手掌。此三千大千世界地獄畜生。若在餓鬼天上世人普獲安隱。一切衆生無姪怒癡。消三毒病清淨無塵。慈心相向如父如子如母如女。十方無限諸佛世界。不可計數諸菩薩。來聽佛說經。三千大千世界大神。無極諸天。龍神。提沓和。阿須輪。迦樓羅。眞陀羅。摩休勒。人若非人。皆詣佛所欲聽經法。諸來會者皆遍充滿。於此三千大千世界。無如毛髮空不周者。皆共同心飢虛於法。悉欲稽顙諮受大道。於時世尊見大衆會皆來雲集。請轉法輪。爲諸沙門異學梵志諸天魔王上梵天王及其世俗。宣布正法。又有寂意。于時如來適轉法輪。隨時之宜。從衆生心各令得解。因其雲集各各爲宣宿本所習。令心開達悉遵法行。如來至真適說斯法。爲重分別。拘。隣欲知。眼悉無常。了眼無常則隨律業。計眼有常不喜無常。閉眼無常眼苦毒痛。計眼吾我不好無身了無吾我。以聞於眼無有吾我。乃隨律教解其音響。影如幻化野馬水中月。如夢已覺。猶若形影山中之響。隨此律教乃奉行法空無相顧。其眼無行憐怕寂。冥。閉眼靜默。眼從緣起以聞緣起。耳鼻舌身心亦復如是。皆歸無常。以聞無常解意爲苦。覩無吾我寂然憐怕。空無相顧用不達故。從因緣起五陰無常。其計有

陰不了無陰。雖說諸種悉歸無常。以得聞說諸種無常。心無所著。心得聞說五陰無常。悉解空耳。計有諸入。不解諸入無常之誼。以聞諸入歸於無常。五陰諸入四大諸種亦復如是。聞四意止四意斷四神足念五根五力七覺八品道行。以得聞是三十七品。解無常空。若聞寂然。須宜道法乃隨律教。若聞所觀。其可聲聞不樂緣覺。樂聞緣覺不志聲聞。若慕二乘不說大乘。若宜大乘聞其義趣。不好聲聞緣覺之辭。如是寂意。如來以斯隨衆生心所可愛樂。而轉法輪。各令得所。如來以是爲衆生講轉于法輪。時着年舍利弗。於百千歲。思惟本行道義所入處。不能限知。何況於餘衆生無底。時佛說是菩薩苦行。莊嚴道樹。降伏魔官。轉法輪時。八萬四千人皆發無上正真道意。爾時密迹金剛力士前白佛言。唯然大聖。我向所宜如來祕要。將無遺失毀謗。如來儻不順法。如來祕要甚爲玄妙廣大無際。一切世間所不能信。下劣雖說如來祕要。心自憶之。如來至慧入我身中。非我威勢聖狂之力。佛言如是。如密迹言。如來道慧所入至處。莫不蒙安。敢佛弟子班宣經典。皆承如來威神聖旨。以入如來空法之身。道慧玄妙靡不通達。所以者何。欲使衆生奉承建立。如來聖旨宜柔順義。未之有也。卿審真諦承如來慧。得無所畏。今演斯法。所云真諦。正謂此法。所以者何。所謂正諦。去來今佛普世布信。靡不篤樂。其行無上正真之道。假使班宣此經典要。如法不違。皆當成佛。若有聞說是

緣諸天哉。心以存立解諸合會皆當別離故。緣衆人哉。心以住在一切妙善故緣念佛哉。習見諸佛故。緣念法哉。心以存立奉行道法捨無益宜故。緣念衆哉。逮致便御不退轉法故。緣施與哉。心以住在不捨衆生故。緣禁戒哉。具足所願故。緣念天哉。心以存立備悉功德一生補處故。緣身行哉。逮致佛身故。緣口言哉。心以住在致佛言教諸經典故。緣其心哉。心以存立獲乎佛意故。緣有爲哉。心以住在積功累德具足自剋故。緣無爲哉。心以住在事慧具足故。如是寂意。不以無緣化至道乘。皆由緣心得至佛道。導一切智。若有菩薩皆由緣故導一切智。是爲菩薩善權方便。皆由見諸法。悉懷來導。猶如三千大千世界。含受土地。十方衆生草木五穀。諸水河海毛髮之形。靡不包之。一切咸仰而得生活。如是寂意一切衆緣。皆由菩薩善權方便。行最第一衆行之英。至一切智。猶如衆色。諸形貌皆有四大菩薩。如是執權方便。所造行緣皆至佛道。所以者何。一切衆生所與殃罪。爲無反復。菩薩緣是行施度無極。無能具成戒度無極。若人瞋恚心懷毒害。於時菩薩行忍度無極。尋時充備進度無極。若見衆生在於憫闕。不能安心。緣是菩薩行禪度無極。忽以具成智度無極。若有衆生存在諸蔽。立冥冥室窈昧之厄。菩薩爲斷衆縛羣礙衆結之網。若有衆生能勤修業。便爲消除一切所著。有求諸嗟。稽首歎之。示其自。師。喜誨誘者。亦隨順意。令不起心。若見勤苦被無數惱菩薩則時爲

與大哀。見在安者。則以大悅而救攝之。菩薩隨時若見剛強難化之類。開訓導示與發覺。意見仁和人。菩薩在彼修治至業。發起道心。若有衆生力勢。在緣菩薩則隨興顯。將護。證發。意心。若有力士報應業行。菩薩尋順攝取訓誨。顯起道意。是曰隨緣而得自在。菩薩隨順善權方便曉了衆生。應時宣法在報應力。志欲愛意開化剖判。各使坦然。勸進大道聖慧。爲論深遠無遠之義。其存側慧廣爲敷演至真之道。漸爲班宣示斯道因。解別章句。以一句法暢若干慧。樂寂然者因爲分別。普觀一切。好於觀者。以觀解脫三昧定意講說禁戒不可究竟。復爲宣講地獄餓鬼畜生。以聞其法。爲解無常無救護事。使求道護。若有定意。爲論慧度慕在閑居。因行化之靜身口心。知限足者。顯發智根聖賢之業。在於自大愚冥之思。當爲宣布勸學博聞。好貪欲者。示其不淨無益之患。喜於瞋恚。勸發慈心不懷。厄害。若存愚惑。顯化其心。十二緣起生死之法。其存等分。爲演無常苦空非身。勸志色欲。各化不淨。仁慈至無解。愚冥者。爲語取穢緣起事。或作諸見。因其決了空無之慧。其懷希望。演無想行。志存要誓。訓以無願。訓慕諸蓋。剖析諸陰。想如幻化虛僞不真。貪著諸種。爲了四大十八諸種。猶如形影行照而現。其倚衰入講說諸入。內外十二皆非我有。猶夢所親覺不知處。其依欲界。爲人分別暢說一切萬物皆歸無常。若恃色界。敷演一切衆行悉苦惱根。設若佔無色界。宣布道教。一切

諸法而無吾我。難化之人。常令勤習實聖之法。易安化者。當爲開示無極之辭。志存天人。欲往心。諸曉戒品清淨無垢。樂聲聞乘。指示四諦苦習盡道。若慕緣覺乘。則爲開示十二緣起以療爲本覺大乘業。因其流布六度無極四等四恩。而訓導之。初發心者。觀其志性而訓喻之。備悉衆行不厭生死。示以無離令立不轉。爲不退轉者。因分別說佛土清淨。一生補處菩薩大人。顯示至真佛樹道場。如是寂意。若有菩薩遠得自在。從其緣化所宜道法無有罪覺。以善言辭可悅衆生。說是語時。有一萬人發無上正真道意。五百菩薩皆悉遠得無所從生法忍。時彼衆會有諸菩薩各心念言。密述金剛力士。久如當逮無上正真之道。爲最正覺。得佛道時所號爲何其佛國土嚴淨功勳爲何等類。諸菩薩衆成就云何。爾時世尊。知衆菩薩心念本末。尋時即笑。無央數億百千光明從佛口出。照於十方無限世界。蔽日月光。蓋魔宮殿。光還繞佛無央數匝。從頂上入。時寂意菩薩即從坐起。偏出右臂。叉手禮佛。以偈歎佛而問笑意。巍巍猶紫金。妙光捨衆垢。意寂然堅住。如日在虛空。其光大盛明。悉消諸幽冥。今所以顯現。人中尊宜之。懷怕如蓮花。生立淤泥中。其莖根在水。稍長無垢穢。功勳甚馨香。意念轉廣遠。唯安住說之。何故而欣然。

◎含二合◎ ◎包二包◎ ◎諸十(現)◎ ◎師一師◎ ◎證一證◎ ◎意心二其道心◎ ◎道二道◎ ◎好於二如非◎ ◎正二
◎存二有◎ ◎思二思◎ ◎之十事◎ ◎持二持◎ ◎衆十(生)◎ ◎佔二佔◎ ◎持二持◎ ◎指二指◎ ◎二二二◎ ◎二二二◎ ◎二二二◎

其意慧永安 寂然以柔和

慈愍日增益 消除衆垢穢

以智慧光明 獨去諸闇冥

安住如蓮花 棄捨衆狐疑

如哀修道場 奉行得自在

口面演光明 乾竭衆愛欲

開化於衆生 令其眼清淨

安住消遠賊 除去衆瑕疵

曉了生死無 衆生之性行

以訓覺所有 睹天世間人

一切普衆會 觀大聖顏貌

今所突現義 唯爲分別說

佛告寂意菩薩 見密迹金剛力士乎。白曰。

已見世尊。佛言。是密迹金剛力士。已當供

養賢劫諸如來衆。將護正經。受而持之。道

利開益無量衆生。從是沒已。生阿閼佛土。在

妙樂世以生彼土。其阿閼佛爲諸菩薩。宣千

八百印。皆當遠是。歸於道義。往反周迴。然後

來世。見不可計無數如來。稽首自歸。淨修梵

行。然後來世。過此劫數積累德本。遂致無上

正真之道。成最正覺。以得至佛。號金剛步。出

現於世。如來至真等正覺明行。成爲善逝世

間解無上士道法。御天人師。號佛世尊。世界

曰普淨。劫曰嚴淨。又被寂意。普淨世界神妙

豐嚴安隱。五穀。卒賤自然無價。衆民。滋盛

天人甚多。合以七寶金銀琉璃水精車果馬

璫珊瑚真珠。以成佛土。城。有八交道平等若

掌。其地柔軟如天。繞繞如兜率天。被服食飲

宮殿屋宅。園觀浴地。校露樓閣。其佛國土巍

巍如是。諸天人民自然顯發。如天妓樂。懸諸

綵幡。堅好幢蓋。燒衆名香。雨。寶衆花。遍散其

土。上虛空中。雜列衆蓋。和雅妓樂。其佛國土

無有惡趣。三苦之毒。亦無八難不閉之處。所

有諸業。如兜率天。被服飲食。宮殿園觀。校露

樓閣。等無有異。天人不別。諸天人民皆慕微

妙。唯志佛道。又其佛土無有二乘。無有聲聞

緣覺之名。純諸菩薩。其如來尊宜不退轉菩

薩大法。其金剛步世尊。諸菩薩衆不可稱計。

無能限量。億百千載。其佛國土無有惡姓。疽

痂之行。無有毀戒墮邪見者。此國土人皆至

究竟。好慕佛法。無有盲聾瘡癰癰。性行和

雅。悉二十八相莊嚴其身。又其如來現在世

時。壽八小劫。其諸天人臨欲壽終。如來至真

常爲講法。現身光明。皆照三千大千世界。時

諸天人蒙斯光明。悉決衆疑。歎法隨佛。各心

念言。當往詣佛。諸受經典。或以己身神足之

力。往詣佛所。或有學人承佛聖旨。往詣佛所。

佛住虛空去地百千。仞。在其世界。於四衢路

周一大座。告於十方。可悅一切諸衆會。以

如來辭。爲諸菩薩敷演經道。唯宣大乘無極

大道。其佛國土無有一人違逆世尊教。亦無

誹謗罵詈毀辱者。一切衆生諸根明利。其慧

通達。土無君王。唯佛世尊以爲法王。其土人

民無有吾我。無受業處。悉無我所。不主田宅。

諸天人民。皆悉如是。其金剛步如來至真。所

欲受食。以慰傷故。先宿宿時。現佛身像。著

衣持鉢。住其門前。其家則知便心念言。佛慈

念我欲就我食。即夜莊嚴施設床座。清淨布

具。甘美供饌若干種味。明旦早往日時。以到

佛與聖衆往入其舍。飲食畢訖。行深水。竟。佛

爲施家隨時說經。其人逮得不退轉法。當成

無上正真道。已乃爲說。佛從坐起。還歸精

舍。若佛宴坐。在於靜室。時諸菩薩各從本行

所逮三昧。而自修已。如是寂意。其佛世界功

勳快善。無量巍巍殊特如是。土地嚴淨。普平

博好。快不可量。佛說是經法。授密迹金剛力

士決時。應時會中二萬人。皆發無上正真道

意。諸來會者各各心念。願生其土。佛即記說。

金剛步。成佛道時。諸願見者皆生彼土。其佛

授決。亦皆當成無上正真之道。爲最正覺。爾

時密迹金剛力士。從佛聞斯所授決已。歡喜

踊躍。以持金剛投之虛空。適投空中。應時三

千大千佛土六反震動。光照十方。天雨衆華

紛紛如雪。筵篋樂器不鼓自鳴。一切衆會各

在右手。自然有華香若干種品。幢蓋衆飾。各

執持行。於時密迹金剛力士。以寶花香幢蓋

繒幡。周匝繞佛。以偈歎曰

廣法普自在 法藏不可盡

曉了分別法 導利益衆生

以付授我義 常樂以法施

極奉行正法 住道願自歸

智慧能清淨 明了所行業

其名聞三世 功勳度無極

其智通三處 能仁無所著

以度衆聖礙 班宣快濟厄

清淨猶月淨 顏貌甚鮮明

斯曜極遠照 喻於日火光

①願二相②已二以③道二事④本嚴二平嚴⑤嚴盛二故盛⑥城二地⑦寶來二來寶⑧惡姓疽痂二惡性
⑨疾⑩切二刃⑪宿二宜⑫說花二就清

其音殊妙好 和聲喻梵天
宣布於慈哀 稽首衆生寶
自顯現其身 示有形壽命
唯願莊宣法 演布文字音
雖講說經法 亦無有法想
度脫於衆生 亦無有人想
世尊所開化 誰能報佛恩
設一切衆生 積行無量劫
唯啓受佛教 志不在餘業
己身能奉行 復化他人衆

於時密迹金剛力士。繞佛衆會竟七匝已。手執衆花及與寶蓋。供上散佛。適供散佛。應時四下一切方域。自然化生若干品花。莊嚴校飾八重。交道八味池水。承佛威神。靡不周遍。巍巍難限。爾時寂意菩薩問密迹金剛力士。如來以授仁者道決。答曰。族姓子。以見授決所受道決。自然如夢。又問。仁者受決爲何所逮。答曰。族姓子。所受決者爲無所逮。又問。何所不逮。答曰。不逮吾我。不得人壽命。不得五陰六衰四大。不見現世度世之業。不逮諸罪及與不罪。無漏不漏。應勞瞋恨。有爲無爲。生死無爲。悉不逮是。此族姓子。乃曰。受決寂意。又問。設無所逮。誰爲受決。答曰。無所逮者。乃曰爲逮。又問。若無吾我。誰爲受決。誰授決者。答曰。其有受決及授決者。適俱平等。本際無二。又問。密迹。若無本際。彼誰受決。答曰。本際無生。亦無所滅。無有二際。以是本際今日受決。又問。住何本際而受決也。住於自然。無二本際。無我本際。無人壽命。住於自然。乃

曰。受決。又問。吾我本際。住在何所。答曰。如來所住。又問。無所識知。爲何所知。答曰。其所識知。爲無所知。又曰。若無所告。語爲無所語。又問。設無所語。爲何所教。答曰。教無所教。又問。何謂教無所教。答曰。一切諸法。悉無所教。又問。說無所教。云何知之。答曰。設無所教。所知若斯。又問。云何教所知。答曰。不問所知。又問。云何不問所知。答曰。識無放逸。又問。何謂識無放逸。答曰。自歸要道。又問。何謂自歸要道。答曰。不見無道。又問。何謂不見無道。答曰。不以於道。亦非無道。乃曰。爲道。又問。何謂不以於道。亦非無道。乃曰。道乎。答曰。其不以道。亦非無道。彼則進道。又問。若以無道。不成法義乎。答曰。其法義者。云何義乎。所以者何。其趣義者。則爲非法。不成爲法。又問。何謂爲法。答曰。法無音響。乃曰。爲法。又問。法無音響。何謂爲法。答曰。其於彼法。無有文字。乃曰。爲法。其無所得。彼法無音。無有言詞。又問。密迹。何謂所逮。答曰。族姓子。如所可逮。是乃名曰一切無逮。離於所得。又問。密迹。是我所逮。得如來。其習諸法。乃能逮得。又問。豈能寂然。吾我之心。一切所宜智慧之明。因其文字。宜如來業。不以無逮。不以當逮。又問。其所逮者。何所不可。答曰。口之所說。爲不可也。又問。口之所說。心倚文字。則爲不可。又問。何謂爲可。答曰。其無所逮。彼無所教。其無所教。知則不自知。不知他人。其不自知。不知他人。乃曰。爲可。又問。不可誰爲是本。可誰爲是本。答曰。所受是本。又問。所受誰是其

本。答曰。所倚爲本。又問。所倚誰是其本。答曰。虛偽妄想。即是其本。又問。虛偽妄想。誰是其本。答曰。虛偽妄想。塵勞是本。又問。虛偽妄想。塵勞何所是本。答曰。慕著是本。又問。慕著何所是本。答曰。色聲香味細滑所著是本。又問。何所著本。答曰。思愛結。集是曰著本。於是諸著而無所慕。乃曰無著。是爲寂意。諸思愛結求於所著。永無所著。諸佛世尊。爲班宣法。宣說是法。授密迹金剛力士決時。五百比丘衆。漏盡意解。二百菩薩。得無所從。生法忍。大寶積經卷第十二

大寶積經卷第十三

西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之六

於是密迹金剛力士。所願已備。得受佛決。所望已畢。欣然大悅。又手白佛言。唯佛大聖。就我曠野之界。鬼王國土。在密迹宮舍。七日受請。諸菩薩等。及大聲聞。唯見垂慈。願意不忽。當於佛所在。於曠野鬼王土地。在於鄰舍。垂意小食。化鬼神衆。妖魅反足之物。捷香和摩。休勒。及餘所居衆生。見如來尊。聽聞斯經法。長夜安隱。無有衆患。一定無難。便當棄捐。瞋恚毒害。無懷逆心。其四天王。一切眷屬。遊在曠野鬼神王界。若見如來。聞所說法。常獲安和不遭危難。時佛默然。受密迹請。七日供養。用慈念故。并欲開化無數衆生。使殖德本。

爾時密迹見佛默然以受其請。歡喜踊躍稽首佛足右繞三匝。禮退而去忽然不現。還曠野國因歸其宮。時密迹力士心自念言。當爲大聖莊嚴宮殿。欲行天人。色行天人。得未曾有。十方世界諸菩薩等。皆當歡喜。心自念言。吾憶識念。往故一時夜懷志願。所尊道法不可思議。今亦當然。即時三昧正受。宜不可限。彼時高座無央數億百千。兆載師子衆座自然普現。以寶作脚及奇珍欄楯。以百千天衣而布其上。清淨妙華真珠。璣珞。在八交道。以寶蓮華覆蓋其上。適三昧正受。東方去是。恒河沙佛國。有世界名無量寶德淨。佛號淨王。當致彼淨王如來所。莊嚴淨師子之座。欲授萬菩薩決。其佛國土所見嚴淨。越無央數諸天人人民所有嚴淨。我今事可往彼佛土莊嚴高座。爾時密迹力士以淨寶王三昧正受。適三昧已自然莊嚴現好高座。高廣好淨。如無量寶德淨佛土師子高座。等無有異。忽然以至在於曠野見神界土。所施高座觀觀如是。甚高。廣長東西二千四百八十里。南北千二百八十里。紺琉璃水精磚渠爲地。吉祥藏寶無量名香雜香熏之。堅立無數衆寶香。鑪燒殊妙香。散諸天花若干品物。極好觀觀光色。障障。可悅人心安和其身。從心應時。行菩薩法不失其節。功勳無際。所歎妙德而無。崖底。又其高座所化自然。有億百千。不可計數諸師子座。以寶爲脚。寶爲欄楯。無數天衣而布其上。諸寶蓮華淨珠校露。立八交道。以用衆寶而布其上。建在地上一切普具於時

密迹力士。如是比像不可思議。設諸高座高廣嚴淨。殊特無量師子之座。安然序序從三昧起。即於宿夜。設若干種甘饈飲食。尊奉菩薩。和調性行。興發如來報應之果。衆供已辦。夜未向明告四天王。諸人當知。世尊今日詣我宮舍。請竟七日。諸菩薩衆及諸聲聞。皆當來集。仁等恭格設無放逸。大聖難遇。億世時有。咸皆一心。捨俗慕道恭格奉事。除去生死弘慈至道。時亦難遭法不可聞。三界無估唯道可恃。譬如虛空無所復礙。勿懷亂心。爲放逸行。眷屬徒使妻子僕從。供養七日勿倚身心。唯道爲本。莫順他業。損違道教。專精一心供養如來。常當下意加敬無二。令其曠野鬼神之處。王者土地鬼神妖魅。反足諸鬼魅害和等。皆歸命佛。密迹道法。其四天王及餘衆生。皆不失時。普蒙濟度。諸仁當了。已請天尊。稽首歸命供養佛已。動聽經典宣布八方。使一切衆乃報佛恩。爾時密迹力士有一太子名曰密兵。而告之曰。汝往遍令地神及虛空神。告四天王。勿利天。燒天。兜率天。無橋慢天。他化自在天。上至魔天。各令使知世尊。今日在於曠野鬼王土界。受密迹金剛力士請於宮舍。當就飲食。菩薩聲聞亦復同然。若欲見佛聽聞道教咸皆往至。太子金剛兵受教宣命。須臾令遍其第二子名曰善分。而告之曰。子汝今自往。已力神足。告諸梵天。梵迦夷天。梵滿天。梵度著天。大梵天。有光天。少光天。無量光天。光音天。清淨天。少淨天。無量淨天。淨離遠天。淨離穢天。順行天。少順行

天。無量行天。行果實天。亦然天。於是天。善願天。善現天。至一善天。悉遍令之。今日世尊遊於曠野鬼王國土密迹金剛力士宮舍就請。諸人欲見悉共往會善分。受教宣命。如是須臾之頃。欲行天。色行天人。皆共集會在於虛空。廣縱四萬里上下俱然。亦四萬里周遍諸天。各次第坐。於是密迹金剛力士。莊嚴場地。供諸辦已。叉手向佛所在遙路白言。今時已到。願佛大聖垂光迴意。而說頌曰

丈夫尊雄屈	人中上願願
蓮花正士發	大聖人時到
兩足尊在神	天人聖祠祀
人中尊屈意	聖明時以至
戒如蓮華盛	精進轉增長
覆護上慚愧	最勝唯願意
建立於聖諦	慈哀加弘恩
無我無所施	最勝師子願
戒行博聞業	茂盛覺意花
解脫具足實	殊勝樹願來
功勳海唯在	其意深且廣
清水定爲意	熾盛精進業
奉哀道場業	智慧環珞嚴
明本慧開覺	聖達降怨願
第一明無動	以藥樹療病
學不學盡明	最勝唯屈神

於是世尊見密迹金剛力士白時已到。告諸比丘。皆早嚴服著衣持鉢。并勸護寺。密迹金剛力士來啓時到。各自建行七成就請。其諸聲聞衆菩薩等。若得神足。以己神力往追

○光一安○ ○樂一樂○ ○恒河一江○ ○廣一廣○ ○紺一紺○ ○道一廣○ ○廣一廣○ ○建一建○ ○尊一尊○
○淨一淨○ ○十(在)○ ○招十(度)○ ○令二令○ ○天十(人)○ ○廣一廣○ ○在二在○ ○天二天○
○淨一淨○ ○怨一怨○

侍佛其無神足。入如來光承其威明。佛慈念之皆得往就。於時世尊。適發進路。諸菩薩皆於前而導諸聲聞衆在後侍從。諸天龍神花香妓樂在虛空侍。諸天玉女而嗟歎佛。因說頌曰

歡喜發光明 妓樂自然鳴
震動佛刹土 天雨於衆花
佛之大威德 神足度無極
聖變化無限 娛樂佛無底
佛吉祥無際 佛神聖無量
佛威儀無底 佛功勳無限
遊靈鷲之山 在於八山中
於上虛空中 無礙如魔王

於時欲行天人。色行天人。見佛世尊從虛空來。猶如日光現於水中。如月盛滿衆星獨明。猶若天帝諸天中尊。若如梵王照乎衆會。見是變化大悅欣然。雨天青紅黃白若干諸雜蓮華。供養散佛。意花大意花。柔軟花。大柔軟花。晝夜樹花。有果大寶。及諸轉輪王離垢之華。百葉千葉。又百千葉。樂歡喜生。味與起光照一切香華。善妙香常薰香。鳥虛庭香。常有花樂。眼目樂。如是衆花與雲致雨。雨衆雜香鼓天。妙樂。諸天玉女眷屬百千。爾時須臾至於曠野鬼王國土。毘沙門天王界。在其空殿。一切聲聞諸菩薩衆眷屬圍繞。佛適下住。地大震動。光照十方。安和柔軟不燒衆生。時四天王見佛世尊到大曠野鬼王之國。速疾速疾與其宮人及諸眷屬。花香雜香澤香。綵幢蓋妓樂。行列吹貝。各持此供。往詣佛所。

稽首佛足繞佛三匝。却住一面。以持所齎供養佛上。見佛大悅心中欣然。供養佛已却住一面。又手自歸。爾時世尊因四天王。應病隨時。班宣經法。萬三千鬼神妖魅厭鬼之屬。皆發無上正真道意。一萬玉女亦復發是無上大意。時密迹力士與宮人。姦女諸子眷屬。花香雜香。攜香幢蓋妓樂。從其宮中。詣毘沙門天王宮舍。至世尊所。稽首佛足右繞七匝。各從所執供散佛上。毘沙門天王宮中大第而坐。鼓衆妓樂。自入清淨心無所著。所將侍從各自就座。如來高座獨顯巍巍清淨妙極。密迹諸子。舉所莊嚴披露之帳師子高座。從虛空下安著。于地寂然不動。諸菩薩衆及諸聲聞。故坐本位。時欲行天人。色行天人。觀其設座高廣嚴好。得未曾有。怪之難及。心自念言。密迹力士何所得觀。斯實高廣師子之座。玄妙無極殊特難喻。於時承佛威神。於虛空中自然聞音。仁欲知者。東方去是界分。過江河沙諸佛國土。有世界名曰金剛力士。曾見淨王如來至真等正覺。密迹金剛力士。曾見其土微妙嚴淨。今以法故。遣此殊妙巍巍高座。時佛適入上處師子高廣之座。應時曠野鬼王國土鬼神妖魅反足之鬼。捷咨和。迦樓羅。真陀羅。摩休勒。往詣佛所稽首足下。退住一面。又手歸佛。爾時密迹金剛力士。語四天王及諸來會諸賢。屈意咸共和心。飲食已辦。各手斟酌。勤供養佛菩薩聖衆。所以者何。如佛所說。若能歡悅佐助興功。供養衆祐得福無量。於本施主其福不減。諸仁者等。以是勸

助佐其所施。得受功祚不可限量。於是密迹金剛力士。與其宮人姦女一切諸子及諸眷屬。手自斟酌百種餽饌不可計味。心佐開土求如來福。供養大聖加謙恪心。佛及菩薩諸聲聞衆。皆悉充滿飲食畢訖。行澡水竟。密迹金剛力士更取小床。於佛前坐白世尊曰。唯加弘慈應時演法。宣入法門。使衆生類了於道心。行所從生其未發心。興斯道心。已發道心至不退轉。今此鬼神妖魅捷咨和等。長夜永安使無衆患。多所安和多所感荷。諸天及人三界衆生。得殊特願。與世超殊。爾時世尊告密迹金剛力士及諸大會。諦聽諦聽善思念之。若族姓子族姓女。行入法門。堅住於斯。至殊特願。無所分別。不至損耗。密迹力士與諸大衆。受教而聽。佛告密迹力士。若族姓子及族姓女。當奉篤信善從道法。多諸順宜。欲見賢聖樂聽於法。心不慳嫉不縮財業。舒手布施捨俗所習。好所施福不望其報。心不懷害。其志清淨專精一心。而不暴亂。信報應果好善真業。不以狐疑未曾猶豫。親清白理。知不亡果。寧失身命不犯非義。仁慈不殺。不與不取。不為邪姪不犯妄言兩舌惡口綺語嫉妬患難。不犯十惡身行十善。亦勸人行。常奉等信。見諸沙門奉戒具法。勤精修行志存思道。常應義節。寂然調和心存敬怕。受無所著不受邪語。志性仁慈棄捐惡法。行不卒暴。明如炬火。不愚如喑。言無所毀。心性平和絕却睡眠。棄諸摻揆心捐其重擔。數數惠施。見諸善友一切諸佛及佛弟子。常行恭敬。

●持於一等皆● ●動一德● ●聖一應● ●眼目二華白● ●妙一技● ●樂一散● ●寶一演宣● ●下同 ●姦女一姦女
●●●下同 ●于二平● ●平 ●江河一恒河● ●或二無● ●行一無● ●超殊二超絕● ●皆二喜● ●歡
一持● ●道深一廣深● ●道深●

自大者。如來說法。使自大者不復實高。捐去倚著。以聞無常。解音悉空。爾乃曉了無常之義。其義何謂。都不生不增不起不滅。是乃名曰入永無常以聞苦音。入。際所顯五陰空無所起。是名曰苦義。以聞諸法皆無我音。奉空脫門。於我不我無是二相是非我義以聞泥洹寂志造無想。不然不滅為都滅定。無終始是乃名曰解了空義。不以無想而為取證。如是賢者。若有菩薩。能行是者。未曾遺失一切諸行道品之法。以無想行。普周備悉諸佛道法三十七品。於時世尊。在密迹金剛力士宮殿。應病演法。尋時彼會。二萬天人皆發無上正真道意。不可計人悉受五戒。爾時四天王前白佛言。唯哀愍說我等云何護於世間。佛告四天王。仁等宜以當行十法。護世衆生。何謂爲十。一曰不害一切命類。二曰不竊取他財寶。三曰不犯他人妻室。四曰不兩舌鬪亂於人。五曰不妄言欺詐於人。六曰不惡口以辭傷人。七曰一切所說未曾綺飾。八曰不懷嫉妬生彼此心。九曰在於善惡業不發瞋恚。十曰常修正見不隨邪疑。是爲十。諸仁者等。以是十事護於世間。乃應法教。佛復告四天王。又諸仁者。復有八法。護於天下。何謂爲八。一曰言行相應未曾相違。二曰奉敬尊長不懷輕慢。三曰言辭柔軟不宜龜獮。四曰謙下恭順常執謙意。五曰常行質朴不爲諛諂。六曰常修仁和而無佞飾。七曰一切諸惡悉無所犯。八曰以諸德本將順世間。是爲八。佛告四天王。復有六事。護於天下。何謂爲六。

一曰身常行慈不害衆生。二曰口宣仁慈不演惡言。三曰意念慈心不抱增損。四曰以得利養等御於衆。五曰等護禁戒而無所犯。六者等以正見開導曲戾。是爲六。佛告四天王。復有四事。常爲法首護於世間。何謂爲四。一曰有所立行未曾貪嫉。二曰不懷瞋恚加害於人。三曰不用愚冥蔽加不逮。四曰所行至處不懷恐懼。是爲四事。佛告四天王。復有二事。以用護法世間人民。何謂爲二。一曰慚恥從無數劫不應道法。二曰懷愧自責不深入法救護一切。是爲二。佛言諸仁。當行是法以護天下。以能建立如是法行。乃能護世間。爾時密迹金剛力士。以寶校露用寶覆佛。復白佛言。菩薩云何無瞋恚法。至於無上正真之道。佛言族姓子。菩薩有十事。行無瞋恚法。至無上正真之道。何謂爲十。一曰常行慈心不犯傷害。二曰不厭衆難常修大哀。三曰所作事業常勤精進而有殊特。四曰常奉空行速致三昧。五曰從因緣發入於智慧。六曰以權方便普入一切。七曰解達三世淨過去來今。八曰以真諦見無所罣礙。九曰遵奉道業入一切法。十曰一切諸法皆悉歸空。是爲十。密迹金剛力士復白佛言。菩薩有幾法。聞佛不可思議法。不以恐懼。佛言族姓子。菩薩有八法。聞佛不可思議。心無恐懼。何謂爲八。一曰所造功德常能究竟。二曰一心禪思暢達不亂。三曰以爲善友而見將順。四曰心常篤信樂微妙法。五曰以解諸法悉如幻化。六曰曉一切法不可思議。七曰而了諸法不可

成就猶入虛空。八曰暢一切法。狂慧放逸虛偽之相。是爲八。密迹金剛力士復白佛言。何謂菩薩而得自在。於一切業開士之法。佛言。菩薩有四事法而得自在。何謂爲四。一曰遊行如幻三昧暢一切法。入五神通而特超越。二曰以三脫門過於四禪。三曰以智度無極修四梵行。四曰行權方便具六度無極。是爲四。密迹金剛力士復白佛言。菩薩有幾法入於法門。佛言族姓子。菩薩有四事法。入於法門。何謂爲四。一曰入禪。思門。具足曉了一切衆生根本。二曰入智慧門。分別一切章句義理。爲衆敷演。三曰入總持門。一切所執常念不忘。四曰入辯才門。因能可悅諸衆生心。是爲四。密迹金剛力士復白佛言。菩薩有幾力致開士行。又斯道力。無能當者降伏衆魔。佛言族姓子。菩薩有八力。莫能當者降伏衆魔。何謂爲八。一曰道心之力。性行清淨。二曰精進行力而不退轉。三曰博聞行力奉無極慧。四曰忍辱行力護衆生故。五曰無所生力不懷瞋恚。六曰不虛妄力具足解脫。七曰修道行力備悉智慧。八曰以大哀力開化衆生。是爲八。佛說是法時。密迹金剛力士及五百子。悉遠得無所從生法忍。以得法忍。前白佛言。唯願大聖。以是八法經典之要。使流天下。用愍我等。是密迹宮使自然廣。以是德本光明普照。如來滅已。令遍流布而不沒盡。於時世尊。觀密迹諸子等心中所念勸助啓佛。佛告密迹金剛力士。密迹堪任斯諸章句。我詣佛樹下。汝於彼時與諸菩薩。魔將兵來。卿

●密迹金剛力士●●密迹堪任斯諸章句●我詣佛樹下●汝於彼時與諸菩薩●魔將兵來●卿

法思曉了長寂。正定一心方便覺達深妙之禪。若以宣布若干品數。分別諸觀護於德果。開化聲聞緣覺之律。愛樂如來所解脫業。降善薩行。示現如來所行之本。是為族姓子如來所行之業。王當知之。爾時勇力菩薩。於彼如來所。聞說是法所行清淨。復白彼佛。甚難世尊。至未曾有。於今如來至真之言。宣斯菩薩之所應行。又復世尊。如佛所說。我察解議善權方便。是諸菩薩一切諸法。由已所行。猶如世尊察於虛空含受一切。十方萬物為一切色顯現已體不可稱計。現。苞一切有形之類。虛空行業已無所礙。如是世尊。善權方便。是諸菩薩。在一切法而得自在。諸學之法。及未學法。凡夫之法。最正覺法。皆悉由之。猶如世尊若火所遇草木百穀靡不被燒。菩薩如是於一切法自在所行。以智慧炎燒諸愚冥。三界無烟。猶如世尊大怒丈夫瞋恚熾盛。逆害他人無所顧難。菩薩如是。以權方便自在由己。智度無極。斷除一切衆生塵勞。猶如世尊清水寶珠著濁水中尋時清徹。菩薩如是。以權方便消一切塵三垢穢濁。猶如世尊有大威藥名曰消。除若著毒中消一切毒永無有餘。菩薩如是。以權方便。遊於一切三界之難。執權智業。滅去衆生塵勞愛欲。以是之故。世尊當作斯觀善權方便。是諸菩薩一切諸法自在已行。如是大王。勇力菩薩說是語時。不可計人。皆發無上正真道意。王欲知之。爾時勇力菩薩。豈異人乎。莫道斯觀所以者何。則今密迹金剛力士身是也。此

正士身堅強精進。被弘誓德無極大體。巍巍如是。供養諸佛不可稱限。光光若斯無以為喻。爾時阿闍世王。心自念言。是密迹金剛力士。所執金剛為重幾所。以承大力謂應執持乎。時密迹金剛力士知王阿闍世心之所念。以持金剛下著地上。適置地上三千大千世界六反震動。密迹金剛力士謂王阿闍世。王試舉此。時阿闍世王以大力士力盡勢舉之。而不能搖離地如毛髮。時王怪之得未曾有。前白佛言。我身世尊有大力。士被極異。鉅牽捉大象。舉身投身在所無礙。今日舉此小金剛杵。不能動移大如毛髮。時王阿闍世益用懷疑。何故世尊。乃如是乎。佛言。大王是金剛者。入在重德。不可用被鉅力及象力而舉移此也。爾時密迹謂天帝釋。仁者名號執持金剛拘翼。今日仁者。且從地舉此金剛杵。時天帝釋以無限神力。極闡神足欲舉其金剛了不能舉。爾時天帝釋前白佛言。吾等之身及諸天俱與阿須輪。以一手指。舉維質阿須輪所在。投之如一圓丸。皆令奔馳不知所湊。又是金剛其形小小。而不能動乎。佛言拘翼。是金剛者。入在重德。不可以比阿須輪三百三十六萬里身在所可投。於拘翼心所知云何。須彌山王為重不乎。白言甚重世尊。不可計喻。佛言拘翼。假有勇士大神無極。取是金剛右手執持。以是金剛著須彌山邊。藏之在中。纔現形。取。俱舉二形。須彌山王尚復微輕。不如金剛重。若天帝釋。密迹金剛力士以是金剛。擊鐵圍山大鐵圍山及金剛山。

令碎如塵。雖爾正士。未盡現力。不可喻極。大寶積經卷第十三

大寶積經卷第十四

西晉三藏法師譯

密迹金剛力士會第三之七
爾時密迹金剛力士。謂賢者大目犍連。昔年目連。世尊所歎神足第一。仁且從地舉是金剛。時大目連前舉金剛。以無極力。以四大海水上沃日。其勢又牽會到野馬世界。無所不至。道力顯變。奮其神足而欲移之。此三千大千世界震動上下。而不能搖金剛大如毛髮。時大目連怪未曾有。投佛足下。白世尊曰。唯願大聖。歎我於聲聞中神足第一。自試神足。動是三千大千世界。如挑小鉢舉擲他方佛土。我身開化降伏難頭和難龍王。能食大樹如須彌山。不能動是小金剛乎。發意之頃。捉牽日月。使止不行以手摩之。不能動是小金剛杵大如毛髮。有何意也。將無我身失神足力也。佛言目連。不失神足。又目連連。菩薩神足威力所成。一切聲聞及與緣覺所不能逮也。假使恒河沙等諸佛世界諸須彌山。合成一須彌。尚可震動。不可動是金剛杵也。菩薩威神所建立行。不可思議巍巍如是。爾時賢者大目犍連。得未曾有。口自宣言。難及。大聖。菩薩大士威力所致。是密迹金剛力士承於金剛杵乎。又此密迹今所有力。父母

●我二包● ●我身世尊一世尊我身● ●士十之力● ●取二耳● ●光明皇后顯文● ●(願)●

遺體之力也。爲神足力乎。佛言。父母遺體之力也。假使菩薩行神足力。普能示現。悉達天上世間。佛告密迹金剛力士言。卿自舉是金剛。於時密迹動三千大千世界。以己右手舉取金剛。投于虛空。在於虛空七反迴旋。還立密迹力士右手而住。彼時諸來一切衆會得未曾有。咸悉叉手自歸禮之。異口同音各自說言。難及難及。密迹金剛力士。其力甚妙。乃如是乎。使諸衆生得斯大力無窮之勢也。於是王阿闍世前白佛言。菩薩有幾法行。遠如是力無極之勢。佛言。菩薩有十大法。遠如是象無極大力。何謂爲十。一曰棄棄身命勤受正法。二曰未曾自大謙恪下意禮敬衆生。三曰見於剛強難化衆生立之忍辱。四曰見飢饉人以好美饌而充施之。五曰親諸惡懼勸慰安之。六曰若有衆生得於重疾病以良藥。七曰若有羸劣人所輕慢。敬念戀之令無忽易者。八曰以淨泥水塗如來廟補其虧缺。九曰見孤苦人貧匱困厄常負重擔。使去其難極重之殃。十曰若有無護無所歸依常將濟之。所語如言而不變失。是爲十事法。王復問佛言。菩薩仁和爲有幾法。往反周旋常存和雅不與龜心。佛言。菩薩仁和有八事法。何謂爲八。一曰志性質直而無諛諂。二曰性行和雅常無佞僞。三曰心存淳熟永無虛妄。四曰心行堅要亦無羸劣。五曰無迷惑志存於仁和。六曰爲世衆祐受異德。七曰心行了達而無所著。八曰思惟罪福心無所念。是爲八事。佛言。復有四事法。志性淳熟往來周旋。何謂

爲四。一曰在於人間爲轉輪聖王。遠見諸佛與不捨道心。二曰在於天上作天帝釋諸天中天常見諸佛不違經道。三曰若在梵天。王而得自在。殖於道業不壞道心。四曰而常生在清淨佛土。而見諸佛世尊說法。是爲四事。王阿闍世復問佛言。何謂信坐。佛言。大王。善友所坐。又復問佛。施何所坐。佛言。大王。布施處在大富饒財多寶。其持戒者得生天上。坐其忍辱者。面色淨悅常得端正。其精進者。勤修通達與衆超異。其福思者。常得寂定諸根不亂。其智慧者。斷諸塵勞衆垢之患。其博聞者。得生大智。若每事問決衆狐疑。令無餘結。其勤學者。合集入道無上正真。其察無常無我寂然。所存坐處消除顛倒是爲信坐。又問順時之念。爲何所坐。佛言。大王。觀無常苦寂。坐在正見。不隨邪業身心清淨。坐在禪思。與發神通。又問道在何所。答曰。存坐無脫。成於道果無三界難。又問。無脫坐在何所。答曰。其無脫者。坐在解脫生死衆患。又問。佛與何坐。答曰。坐在所習三十七道品之法。無所破壞。轉於法輪。而不斷絕三寶之教。又問。誰與佛乎。答曰。大王。能與篤信了本無者也。又問。誰與篤信乎。答曰。若有能發菩薩心者。也。又問。誰有志性定不亂乎。答曰。其行大哀未曾絕者也。又問。誰不絕大哀乎。答曰。其不棄捨一切衆生者也。又問。誰不捨衆生乎。答曰。其安己身并安一切者也。又問。誰安己身并及一切衆生乎。答曰。其與隆道不斷

三寶者也。又問。誰不斷三寶乎。答曰。棄於塵勞乃不斷三寶也。王阿闍世前白佛言。至未曾有世尊。如來。班宣入於法律。如來布教所可宣法。至於柔順。棄乎斷滅有常之業。而不忘失報應之果。入於所造立行無所亂。無善不惡。淨不淨業。勤修果實無所違失。唯然世尊。誰入是顯決衆狐疑。順於如來正真法教。誰聞是法而發猶豫。唯有宿世不殖德本者也。隨於惡友。不信誹謗。我等世尊。前世宿命曾殖德本。非無功福。吾今蒙聽所聞正法。欲報恩養至意不能。諸佛世尊文殊師利慈德。乃爲我等決衆狐疑。顯大光明。世尊善言具悉梵行。至善親友。得大人慈。上友黨故。於是寂意菩薩前問密迹金剛力士曰。仁以爲建立是經法。於將來世流布一切。答曰。建立是經典要。最於末世如來滅度之後。普布天下閭閻利地。令諸法師正士之等。靡不蒙耀。密迹復曰。今族姓子。佛以建立是經典要。諸佛皆護。所以者何。其能護者則善學法。不生文字言辭不盡。無能中斷。又族姓子。如來至真不廢諸法。所以者何。彼無所生。其無所生則無所壞。以是之故。如來言曰。如來與出爲無所生。如來所住立於法界。法住如法。有佛無佛。佛法常住如故。以如是住。十二緣起爲不錯動。不亂緣起。不亂正法。又察其法常無言說。故曰正法以無言說。寂意問曰。密迹。其護正法被弘誓。以是被護。又問寂意。被弘誓護將護正法。不亂諸法。不亂法。所以者何。是正法者。一切諸法悉無所亂。彼

●爲一假● ●之不足● ●說一論● ●心二志● ●王二上● ●城二城● ●下四● ●己二尸● ●近宜二順實● ●下四● ●不三無● ●上二善● ●日二白● ●(常)一● ●

護正法。又問。何謂亂於正法。答曰。依倚惡畏。爲成迷亂。又族姓子。究竟無亂。謂義亂。爾乃名曰將護正法。又問密迹金剛力士。寧有方便。一切世亂因護正法乎。曰族姓子。因亂將護。所以者何。其以因世。倚於邪疑六十二見故。菩薩所行以空爲本。是故與世一切爲亂。又族姓子。其世俗者。以諸計有常。立倚吾我。以爲淨安。薩薩常了無常。空非身之法。是故名曰與世共諍。隨世沒流。菩薩方便逆流盡源。反生死流現在重世。菩薩敬重積功累德。以是之故與世諍亂。世人依倚陰衰諸入十八諸種。行菩薩業心無所著。是故與世而諍亂矣。所以者何。不同塵故。以故寂意。菩薩將護一切正法。便與世諍。又問密迹。行者云何護於正法乎。答曰。族姓子。以受正法而護己身。亦護衆生人壽命形。護一切法爲無所護。又問云何受之。答曰。寂然吾我。衆生懷怕。衆生已寂三世便默。三世已默佛法便默。佛法已默佛土便寂。佛土已寂諸法便寂。其於諸法無所歸趣。是則名曰將護正法。爾時世尊歎密迹金剛力士曰。善哉善哉。是則名曰將護正法。其護諸法。爲無所護。無所忘失。又護正法者。斯受一切。於一切想而無妄想。已無有想。於諸妄想無行。放逸。是則名曰於諸一切法而無放逸。乃名道法。爾時會中有一天子。名曰賢王。前白佛言。唯然世尊。諸佛言辭甚爲寂然。其見者何所是也。佛言。言辭正教寂然之義。一切所樂行寂然耳。彼以加忍。已能加忍故能然。已能

然燦故曰見。已能見燦故曰寂然。成爲懷怕。則是如來將護正法。是乃名曰諸如來衆總持。佛道所持如是。若不持法。又不捨法。宣如是行。說如是。證答賢王天子時。具足千比丘漏盡意解。千天子遠塵離垢諸法眼生。於時寂意菩薩謂賢王天子言。從何所得此辯才也。天子答曰。若能斷除一切罣礙。悉無所得。得第一義者。因無所倚。是曰辯才。自了解之神識不轉。不經他識。亦無所立。乃曰辯才。其意不逸。遊在所著。若能奉行無所著法。乃逮此辯。若以思惟一切諸法。往反示現。皆當知之。神識信休。乃逮辯才。是族姓子。如是行者。逮致辯才。其無所住。無有應行。度于流波四瀆之難。其無所生。無所起者。亦無所滅。無能滅者。乃曰爲度逮辯才耳。爾時寂意菩薩前白佛言。是賢王菩薩。從何所來。至於此土乎。乃有斯辯。佛言。從阿闍佛土而來。沒彼生此妙樂世界。舉欲得見。聞如來祕要所演經典。寂意當知。是賢王天子逮入法室。總持其心。若一劫若復過一劫。宣其功德。而不可盡。辯才之際。又問佛言。何謂法室。總持乎。是天子令所逮致道法也。佛言。族姓子。所云得至逮法室。總持者。入於聰慧文字無盡。一切諸法皆入此室。於一切法悉無所作。解了法室奉行法室。於諸文字。宣以音響口之所說。作屋舍事。不舍事。亦不知之。宜布一切音響之事。是則名曰入於法室。總持之業。又寂意。法所可入者。又復諸法而不可得。所可曰入。所出智慧其文字者。無所從

來。入於內室。又其文字不現內室。亦不現出。又無所向。亦無方面。又其文字展轉所湊。亦不想念。字不順法。亦無法無斯想念。其文字者。悉無有說。亦無非說。亦無增損。又文字者。不見有起。無所滅者。無作文字。亦無所失。又復寂意。若如文字文字之數。心數亦然。一切如是。諸法之數。有所歸趣。若諸法數。彼則無數。所以者何。不歸法數。無有數者。乃曰法數。以隨法數。如是乃曰入於法室。不入過去。入於不生無所起法。其無所生。以無所起。何所入乎。以無所入。若有入是諸所數者。如是如是。乃能逮於法門。自觀本無。便得安住。入於法室。總持之業。入衆生心。以入衆生心。隨衆生心。應當度者。而爲說法。若受總持。乃曰寂意。寂意菩薩心以離垢。其心清淨。嚴和。甚明。其性超越所住安詳。智慧無失。所願堅固。所當度者。魔不能壞。諸外異業。無不摧伏。降消塵勞。除諸怨賊。其身力盛。心無怯弱。辯才無盡。所說無量。所歸無限。慧無罣礙。入聖覺意。其明甚遠。莊宣深妙。真正之辭。其所博聞。猶如江海。斯三昧定。如須彌山處在大海。在於大衆。若如師子。不倚俗法。猶若蓮花。不著塵水。無所憎愛心。若如地。百穀草木。因其得生。萬民得安。洗淨衆塵。若如清水。開化衆生。燒盡衆毒。譬如火。熾燃諸草木。普誨衆生。猶如大風。靡所不吹。行平等心。若月。盛滿照於星宿。消煙怒癘。譬如日光。照於衆冥。伏心意識。譬如勇將。摧折敵敵。調和其心。猶如龍王。淳熟隨時。譬如淳陰。雷震乃雨。

○(無)十亂○ ○(故)一○ ○(放)一○ ○(所)十見○ ○(語)一○ ○(不)十(思)○ ○(起)一○ ○(其)二○
○(手)二○ ○(情)一○ ○(來)一○ ○(來)一○

爾時世尊。讚賢王菩薩曰。善哉善哉。仁族姓子。解引其臂。說功勳業。快乃如是。又族姓子。如衆生界及與法界。逮得總持菩薩聖慧。亦復如是。一切萬物皆歸無常。引喻說相皆能堪任。取要言之。未曾患厭。亦復如是。悉能敷演其所說者。所以者何。皆無口辭。亦無所說。若有菩薩未得總持。無有言教所造因緣。又其菩薩無有聖礙。不與辯才。其餘聲聞無此辯才。不思觀本乃爲說法。所以者何。此菩薩衆得無礙辯。言不可盡。無有陰蔽。無閑無休。分別辯才。諸佛尊前說經法。不怯無弱。菩薩如是。佛所建立總持門故有所說。不懷怯劣。菩薩如是得三無礙。何謂爲三。一曰總持無所聖礙。二曰辯才無所聖礙。三曰道法無所聖礙。是爲三。復有三事得入清淨業。何謂爲三。一曰自然清淨。二曰本無清淨。三曰本際清淨。是爲三。復有三事得入無盡矣。何謂爲三。一曰經法不可窮盡。二曰文字之義而不可盡。三曰所言訓誨而不可盡。是爲三。又復得入三無住處。何謂爲三。一曰聖慧而無住處。二曰言辭文飾亦無住處。三曰所修建立亦無住處。是爲三。又復逮得三卒決對。何謂爲三。一曰應。二曰應。三曰應。發辯才。三曰應時智慧。是爲三。復有三疾得歸慧。何謂爲三。一曰決疑令無餘結。二曰斷猶豫使無沈吟。三曰可悅一切衆生心意。是爲三。說是語時。八千菩薩逮得總持。於是密迹金剛力士前白佛言。願佛世尊建立法典。然後如來滅度之時。最後末世遍布

天下。閻浮利地使得久存令不滅盡。爾時世尊周觀四方。觀察已竟。時說頌曰

降根自然勝 寂根無所害
無本斷其無 伏魔兵衆黨
解脫解清淨 無恐解所畏
捨棄於重擔 醫神呪上師
降制外異學 以法而救攝
護於行法者 神呪佛所說
無我以除我 其義宜以度
斯於四天王 說無淨之句
勇持章句勳 淨復淨正等
梵天釋天帝 作是如此乘
慈氏彼通忍 以觀哀所察
愛敬觀梵天 此者無所犯
曠野離空曠 無根法曰淨
降伏魔官屬 故說此神呪
人中尊建立 是經善義辭
爾時普流布 隨器能受者
以說此呪術 其地則大動
諸魔皆悉來 各口宣是言
用言護頭首 是曰爲法師
若手得斯經 歸逮佛所說
爾時佛告密迹金剛力士。以建立竟。是經典要。今建立是無能亂者。所以者何。佛憶誠念過去世時。有佛名寶月。興出於世。如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。世界曰無悅。其佛世時。有二比丘而爲法師。一名智寂。二名持至誠。威神變化高德無極。大尊巍巍。受彼如來是章句呪。而奉持之。如來滅度之後。半劫持法。其彼三千大千世界百千億廣。皆見開化。承無上正真之道。密迹。欲知爾時二比丘。爲法師者。豈異人乎。莫道斯觀。所以者何。其法寂者。則我身是也。持至誠法師比丘者。則密迹金剛力士是也。此諸章句。今是經法。多所饒益。成護正法。彼時世尊。觀於四面一切來會。而口宣言。汝等正士。爲能堪任。於斯如來。從無數劫。億百千四阿僧祇。積功累德。總持無上正真之道。以持擁護。無所聖礙。從是以來。至今蒙濟。去來今佛之所由生。於是菩薩衆會之中。三萬二千菩薩。即從坐起。叉手而住。稽首禮佛。說是偈言

棄其身壽命 思惟好寂然
受持是經法 世護之所歎
其是經如藥 療治一切病
受持所言教 發生世尊意
爾時賢王天子之等五百天子。說是偈言
用一切衆生 以故想積德
受持是經典 最勝特深妙
於是密迹金剛力士。時說頌曰
是經無文字 而反宣文字
人中尊所作 莊宣我當持
爾時世尊。告諸識氏梵天。如來有三不可限量。無上供養。德無有極。何謂爲三。一曰至心仁和發其道心。二曰以發道心護於正法。三曰如所聞法爲人解說。身行如是。是爲至不可計德。梵天當知。如來以是三事。積累功勳。假使其壽住世一劫。廣分別說不能究暢。是故

爾時世尊 讚賢王菩薩 說功勳業 快乃如是 又族姓子 如衆生界 及與法界 逮得總持 菩薩聖慧 亦復如是 一切萬物 皆歸無常 引喻說相 皆能堪任 取要言之 未曾患厭 亦復如是 悉能敷演 其所說者 所以者何 皆無口辭 亦無所說 若有菩薩 未得總持 無有言教 所造因緣 又其菩薩 無有聖礙 不與辯才 其餘聲聞 無此辯才 不思觀本 乃爲說法 所以者何 此菩薩 衆得無礙 辯言不可 盡無有陰 蔽無閑無 休分別 辯才諸佛 尊前說經 法不怯無 弱菩薩 如是佛所 建立總持 門故有所 說不懷怯 劣菩薩 如是得三 無礙何謂 爲三一曰 總持無所 聖礙二曰 辯才無所 聖礙三曰 道法無所 聖礙是爲 三復有三 事得入清 淨業何謂 爲三一曰 自然清淨 二曰本無 清淨三曰 本際清淨 是爲三復 有三事得 入無盡矣 何謂爲三 一曰經法 不可窮盡 二曰文字 之義而不可 盡三曰所言 訓誨而不可 盡是爲三 又復得入 三無住處 何謂爲三 一曰聖慧 而無住處 二曰言辭 文飾亦無 住處三曰 所修建立 亦無住處 是爲三又 復逮得三 卒決對何 謂爲三一 曰應二曰 應三曰應 發辯才三 曰應時智 慧是爲三 復有三疾 得歸慧何 謂爲三一 曰決疑令 無餘結二 曰斷猶豫 使無沈吟 三曰可悅 一切衆生 心意是爲 三說是語 時八千菩 薩逮得總 持於是密 迹金剛力 士前白佛 言願佛世 尊建立法 典然後如 來滅度之 時最後末 世遍布

來諸菩薩。於如來般涅槃後。聞此法者生欲樂心。於阿耨多羅三藐三菩提。如實自知不生疑悔。究竟安住不放逸行。值遇於苦不生退轉。時淨居天衆及兜率陀天。向於世尊。說是語已默然而住。時有天子名金剛摧。爲諸天衆。請於世尊。而說偈言

百福德滿故問此 人天敬愛故問此
住不放逸故問此 多衆醫王故問此
無過法句願顯說 諸音最勝。世明慧
能斷百千諸疑悔 能放衆明故問此
猶日能破諸黑闇 如月淨明除舊蒸
於怨於親生平等 難忍能忍猶如地
亦如淨水洗塵垢 如火能燒煩惱網
三有淨故問此 無礙智辯望宣說
如醫療治衆生病 如毘沙門多財寶
賑給窮下貧苦者 如雲能滅三種熱
是句最勝唯願說 若破煩惱衆苦箭
煩惱衆垢盡諸詐 善能調伏施安樂
念衆生故故問此 慚愧明慧念堅固
大尊無姦離諸曲 無相德聚故問此
瞋恚怨嫌永寂滅 於諸衆生安樂忍
和顏悅色視衆生 常以歡喜先意語
於諸衆生親友想 度諸衆生至彼岸
合指十爪一心請 十力善逝衆生寶
唯願時說斷衆疑 天人聞此道行已
見於第一諸相貌 使彼得知大丈夫
爾時世尊。告金剛摧菩薩摩訶薩言。金剛摧。汝諦聽善思念之。當爲汝說所有相貌。使菩薩摩訶薩得知如是。大德金剛摧菩薩摩訶薩言。我

聽受是因緣。世尊作如是言。有百八相。金剛摧。善薩乘人應當知。何等爲百八夢中所見。已有夢見如來身共語見妙身。復次夢見如來默然。復次夢見如來覆頭坐。復次夢見如來背坐。復次夢見如來身紅色。復次夢見如來彩色畫身。復次夢見如來去。復次夢見如來爲他說法。復次夢見如來神通虛空中行。復次夢見如來般涅槃。復次夢見如來髮。復次夢見如來舍利。復次夢見如來寶莊嚴塔。復次夢見如來神通塔。復次夢見如來光。復次夢見如來聲不見身。復次夢見如來身。復次自夢見花鬘香塗覆如來上。復次自夢見如來著垢膩衣。復次自夢見未曾聞法。復次自夢爲人說未曾聞法。寤已無所顯示。乃至不念。又見未曾見法師。復次自夢坐法座爲他說法。復次自夢得無畏。復次自夢見道場。復次夢見如來經行。復次夢見如來轉法輪。復次夢見如來般涅槃塔。復次夢得如來衣。復次夢得如來鉢。復次夢獨見一如來。復次夢見如來多人圍繞。復次夢見如來蓋。復次夢見如來革屣。復次夢見如來坐。復次自夢與如來食。復次自夢與如來衣。復次自夢與如來花。復次自夢入山。復次自夢裸形。復次自夢四維行。復次自夢見未曾方。復次自夢濁水中行。復次自夢見雲雨。復次夢見地旋。復次自夢在豺狼野干中行。復次自夢病。復次自夢墮山無所依仗。復次自夢被縛將殺。復次自夢刀劍中行。復次自夢虛空中

行。復次自夢手提炬火。復次夢見菩薩隨宮出城。復次自夢得經。復次自夢聞陀羅尼聲。復次自夢聞三昧夢。復次自夢聞方廣經聲。復次夢某甲法師聲。復次自夢夢中得偈。復次自夢夢中得經說。復次自夢聞法藏聲。復次自夢聞他方世界如來名。復次自夢聞他方世界某甲菩薩名。復次自夢入海去。復次自夢集寶。復次自夢在須彌山頂。復次自夢上山。復次自夢上到山頂。復次自夢上樹。復次自夢見龍象。復次自夢乘龍象。復次自夢乘馬。復次自夢發眞寶誓願。復次自夢見果樹。復次自夢見花樹。復次自夢見未曾見城。復次自夢見阿耨多羅池。復次自夢見天子。復次自夢見龍。復次自夢見餘閻浮提去。復次自夢見著白衣。復次自夢寶蓋在頭。復次自夢見花鬘在頭。復次自夢取散花。復次自夢打鼓餘人作樂。復次自夢見日蝕月蝕。復次自夢以不淨自塗。復次自夢作王。復次自夢作王輔相在大衆中行。復次自夢乘乘往園林中去。復次自夢見未曾見方士聚落僧坊房舍人衆。復次自夢得蓋。復次自夢爲多人說法。復次自夢入聚落。復次自夢施繫橋梁。復次自夢集船。復次自夢見雲雷電。復次自夢得。力著鎧仗。復次自夢得器物。復次自夢示衆生道。復次自夢入園林中。復次自夢見衆般聚。復次自夢治衆生病。復次自夢受記聲。復次自夢覺道。復次自夢得滿瓶。如是金剛摧。是名百八相。若見如來覆頭坐者。是人見善知識修善說法因緣。爲作留難。應以

地。若見幢蓋聚集。此菩薩是見八地。

復次金剛摧。菩薩夢中得如來衣。此菩薩是見初地。八地處處地相。此菩薩應勤修成就念佛智。此菩薩少於業障。若得如來垢膩衣。此菩薩是見初地相。若得如來淨衣。是見二地。若得如來染衣。此菩薩是見三地相。若得如來打衣。此菩薩是見四地相。若得如來放光衣。此菩薩是見五地相。若得如來一衣。此菩薩是見六地相。若得如來三衣。此菩薩是見七地相。精進相不精進相除魔業。是菩薩有疑。

復次金剛摧。菩薩夢中得如來鉢。此菩薩佛所憶念。是見八地。此菩薩是聞明法器。修無業障忍。如是趣無上道。若得污不淨鉢。此菩薩是初地。若得空淨鉢。此菩薩是二地。若得滿鉢味。此菩薩是三地。若得滿鉢花。此菩薩是四地。若得滿鉢果。此菩薩是五地。若得滿鉢食。此菩薩是六地。若得滿鉢香。此菩薩是七地。若得滿鉢花鬘香。此菩薩是八地。若得如來衣鉢。此菩薩是九地。若虛空中得如來鉢。此菩薩是十地。此菩薩應覺魔業。除初業不勤修。

復次金剛摧。菩薩夢中見一如來。應靜處勤修空三昧。此菩薩是八地難業障。應勤修淨心。

復次金剛摧。菩薩若於夢中見如來。多人衆中見如來身。此應忍樂攝取多人。此菩薩一切地處處見。相應勤進修道。若見居士難姓人圍繞如來。此菩薩是初地。若見王者衆圍

繞如來。此菩薩是二地。若見婆羅門圍繞如來。此菩薩是三地。若見王圍繞如來。此菩薩是四地。若見龍圍繞如來。此菩薩是五地。若見四大天王圍繞如來。此菩薩是六地。若見帝釋圍繞如來。此菩薩是七地。若見梵天圍繞如來。此菩薩是八地。若見淨居天圍繞如來。此菩薩是九地。若見菩薩圍繞如來。此菩薩是十地除魔業。

復次金剛摧。菩薩夢中得如來蓋者。此菩薩最後地處處見地。解魔業難業。求利養疾趣向。若見草葉蓋。此菩薩是初地。若見竹蓋。此菩薩是二地。若見樺皮蓋者。此菩薩是三地。若見大蓋者。此菩薩是四地。若見鐵盤蓋者。此菩薩是五地。若見銅蓋者。此菩薩是六地。若見金蓋者。此菩薩是七地。若見七寶蓋者。此菩薩是八地。若見鈴網蓋垂下者。此菩薩是九地。應覺六地魔業。

復次金剛摧。菩薩夢中見如來革履。見一切十地。此菩薩應勤修精進趣向。此菩薩受記繫在受記界。若向村間見革履者。此菩薩是初地。若僧坊中見革履者。此菩薩是一地。若園觀中見革履者。此菩薩是三地。若經行處見革履者。此菩薩是四地。若房中見革履者。此菩薩是五地。若坐禪中見革履者。此菩薩是六地。若河水中見革履者。此菩薩是七地。若山中見革履者。此菩薩是八地。若空中見革履者。此菩薩是九地。若神通見革履者。此菩薩是十地除魔業。

復次金剛摧。菩薩夢中見如來坐。此菩薩是

初地六地。此菩薩應樂修寂靜少於業障。未成就業無數座。此菩薩是初地。數座。此菩薩是二地。顯現數座。此菩薩是三地。若數種種座坐。此菩薩是四地。畢竟數座。此菩薩是五地。若善敷好座。此菩薩是六地。應覺魔業。

復次金剛摧。菩薩若夢中與如來食。此菩薩是七地見初地相應。勤修精進趣向道。此菩薩少於業障。若見如來入家中立施食者。此菩薩是初地。若在家中坐施食者。此菩薩是二地。若門外立施食者。此菩薩是三地。若市中施食者。此菩薩是四地。若城門中施食者。此菩薩是五地。若僧房中施食者。此菩薩是六地。若房中施食者。此菩薩是七地除魔業。復次金剛摧。菩薩若於夢中。自知施如來衣者。此菩薩是六地初地。此菩薩應勤修無相三昧趣向菩提。若恭敬心施如來衣者。此菩薩是初地。若施如來白衣者。此菩薩是二地。若施染衣者。此菩薩是三地。若施如來雜色衣者。此菩薩是四地。若施如來金色衣者。此菩薩是五地。若施如來雜寶衣者。此菩薩是六地。若施如來色衣者。此菩薩是七地。若施如來天衣者。此菩薩是八地。

復次金剛摧。菩薩夢中自知施如來花。此菩薩是六地處處相。此人多業障善根難生。若夢中施如來曼陀羅花。此菩薩是初地。若散花施者。此菩薩是二地。若種種雜色花施者。此菩薩是三地。若以花著如來上。此菩薩是四地。若自手以花著如來手中。此菩薩是五

地。若以天花施如來此菩薩是六地除魔業。除二種人初業多疑悔者

復次金剛摧菩薩。若菩薩夢中夢入山生疑心生謗。當知多有業障。多有病痛少於智慧。此人應於一切衆生無礙心。以此心趣向菩提此菩薩。是五地初地見。此菩薩應七年中晝夜六時起清淨心。初地明。慧相當動具安樂具。供給二地。第三地供養三寶。第四地應勤修甚深法忍第五地。復次金剛摧菩薩。若夢中自見裸形。當知自無業障。當知見初地。若城中自見裸形。是見第二地。若阿練若處見裸身。是見第三地。若山中見裸形。此見第四地。當知魔業

復次金剛摧菩薩。若菩薩夢見自趣四維去。此菩薩捨善知識。是見初地。少於智慧懈怠。多憂多惱。爲多人所笑。多於病痛。心多狂顛。爲善根故求於出家。復還入俗。貧苦無有財物多病。爲利養故謗毀法師。謗法不信不解。當還生正直心親近法師。勤修一切施無礙心趣向菩提。此菩薩乃至解於六地。此菩薩以。軟中上心。除害過罪

復次金剛摧。菩薩夢中見趣向未曾見方。此有魔業業障。此菩薩三地處處見地。應勤修淨根供養三寶淨初地。若勤修空見第二地。修法忍見第三地。乃至住六地。自知此菩薩見初地。出入多於善根。亦多不善根。此捨命不生愁惱。捨惡知識。親近信解知法人無姦僞。如是淨於業障。彼以姦詐心盜法。當親近善知識。此菩薩自夢見在濁水中去。是見初

地。若自見在濁水沫中行此是見二地。若見涌沒水中行。此是見第三地。若濁水中行。見第四地。若夢在清水中行。是見第五地

復次金剛摧。菩薩若夢中見雲雨。此菩薩多魔業。此菩薩是初地七地見。此以自在力。燒說法師。前出家爲利養故。呵責法師。若法師如法教。悔。常違反師語。應勤修忍辱生信解心。離於利養一向爲利他。以此淨業障。若見塵土雲雨。此菩薩是初地。若見黑雲。此菩薩是二地。若見亂雲。此菩薩是三地。若見雷雲。此菩薩是四地。若見電雲驚怖。此菩薩是五地。若見雨雹。此菩薩是六地。魔業地地應知

復次金剛摧。菩薩夢中見地搖。此菩薩是初地。久行初業多。初業多初業障多恐怖衆生。應修無畏施衆生守護三業。以此淨除業障。彼若常見地搖。是初業初地。破城池燒人衆。此菩薩二地。若地久動是三地。發真實誓是四地。魔業是五地六地。勤修總持是七地。大威德諸天悉來集會。是八地。諸龍來增益氣力。是九地。是梵天來。是十地。聞如來秘密語。地搖動地。地應覺知

復次金剛摧。菩薩夢中自見在鬧訟中。是菩薩是四地初地。若見上地。是魔業乃至七地。不動修習攝取伏非法人。先時爲利養故。違說法人。姦詐說法自活。當學方便。當善心修六波羅蜜。以此淨除業障。若被呵罵生驚畏心。是初地。夢被刀折。是二地。若被土地杖。是三地。若被惡罵。是四地。魔不解不動修

復次金剛摧。菩薩夢中自見病。此菩薩是二地處處地見相。世間出世間多作艱難。欲多法施復還斷絕。欲多財施復還斷絕。應當供給修行法人。修無礙心修不放逸。慢修不自在慢。以此淨除業障。若見在餘處地病。此覺魔業。復次金剛摧。菩薩夢中墮山。無所依止。先時於善心。一向詐姦多不信解。多於業障。魔業增盛。身心羸劣。受法疾得尋復忘失。生欲樂心中間放捨。若見財封捨離。若見佛法捨離。捨離忍辱。親近惡行。不近善法。於深信解入邊。不生信解。此菩薩是見二地初地。若自見刀山中行。是見初地。若自知石山中墮。是見二地。住餘地無業障無魔業。應生信心於三月中晝三時夜三時懺悔。應觀世間因緣法。應修供養。如是以除業障。大寶積經卷第十五

大寶積經卷第十六

*西晉三藏竺法護譯

淨居天子會第四之二

復次金剛摧。菩薩夢中自見被縛將殺。此菩薩魔業增盛非業障。彼應修無礙定修於慈心。以此淨除業障。此菩薩是見六地初地。若夢被繫在死尸中。是見五地。若被縛至親里圍繞是六地。是魔業不動修初地羸劣。爲無上道應修增上進。復次金剛摧。菩薩若夢中自知在刀中。此菩

薩是初地五地。多惡知識多艱難。應靜無忿怒無障礙心。一向勤利他人。以此淨除業障。前曾在上位惱亂持戒人。見人持種種刀。自見在中。此菩薩初地見。若見人持一刃在中。是第二地。見捉杖在中。是見三地。若見捉石在中。此見四地。見在空手衆中住。是五地除魔業。復次金剛摧。菩薩夢中見在空中。此菩薩在信地。得無生法忍。此菩薩諸天所念。應修好威儀。應常修精進勸發衆生求無上道。不應常住一處。如是清淨此菩薩是初地七地。見處處地。若見虛空中行施。此是初地。若空中見仙人。此見第二地。若見沙門。此見第三地。若見龍第四地。若見天第五地。若見梵天是第六地。若見菩薩如來。是第七地除魔業。復次金剛摧。菩薩若夢中自見捉炬。應勤修明慧。此菩薩是初地五地。此菩薩應不顧身命不觀飲食。應行禪不生疑悔。如是趣向。住初地樂修對治。住二地樂修禪。住三地樂修慈。住四地樂修悲。住五地樂修捨。住初地應修念佛爲明見。住二地應修放捨。住三地應修聞。住四地應修持。住五地應修空。如是應得明。復次金剛摧。菩薩若夢中見菩薩除宮出。此菩薩初地六地處處見。增加精進得不退轉。在菩提記界疾近無上道。若見步出是見初地。見乘牛車出是見二地。見乘馬車出是見三地。見乘象車出是見四地。若見乘人車出是見五地。若見乘空中車出是見六地。除魔業。

復次金剛摧。菩薩若夢中得經。此菩薩是初地三地處處地見。此人多諸因緣。多諸誘致。數數多諸艱難。應一心修悔過常修精進。若夢得世俗典籍聲聞經法。此是初地。夢得檀相應經。是見二地。夢得甚深相應。是見三地。不動修乃至七地。若諸天與。若菩薩與。如法來與藏。復次金剛摧。菩薩夢中聞得法功德聲。此菩薩是初地六地。見處處地。見前得佛總持。此菩薩少於業障。魔業增盛。應施於辯才不求入過。如是清淨。聞出香陀羅尼聲。此菩薩是初地。聞文字陀羅尼。是第二地。聞書寫陀羅尼。是八地初地。見處處地。此不應受著三界勤修獨處。彼少於業障少於魔業。煩惱增盛。應聽種種法。應修多觀。如是相應。有覺觀三昧。是初住地。無覺少觀。是三住地。無覺無觀。是四住地。梵處空處三昧。是五住地。現一身三昧。是六住地。大通三昧。是七住地。出生佛莊嚴三昧。是第八住地。復次金剛摧。菩薩若夢中聞方廣經聲。此菩薩是六地初地。應修信解法決定忍。此菩薩少於障。緩趣無上道。勤問持戒之相。應尊重師長。如是趣向菩提。聞檀波羅蜜經聲。是初地。聞戒經聲。是二地。聞忍經聲。是三地。聞精進經聲。是四地。聞禪經聲。是五地。聞般若波羅蜜聲。是六地。除不動修人。佛所持善心成就者。復次金剛摧。菩薩若夢中聞說法比丘字聲。此菩薩是四地初地。此應依止善知識。此菩薩多諸艱難。多諸疑悔。少於智慧。應修無礙心。應方便勸一切衆生修無疑悔心。如是清淨。若見前所聞法師名此初地。若聞不見法師名。見第二地。若聞他異世界法師名。是第三地。若聞一生補處菩薩。若聞樂上地聲。是第四地。復次金剛摧。菩薩若夢中得信辯。此菩薩是初地三地。此菩薩是辯器。若遠離三法疾得明。何等三。見他得利心生嫉妬。爲利養故。姦詐親近。如是三法當遠離。然後趣向說少偈頌是初地。能說種種偈是二地。說甚深偈是三地。多說上地偈。復次金剛摧菩薩。若菩薩夢中得經辯。是初地八地見。此有多功德因緣。當勤依修戒當修勝供養供養淨行人。不應修智慢。如是夢中當受業障少受苦報。彼出初地。四辯說方等經。是說二地。說種種經是三地。說前因緣是四地。說三世是五地。說波羅蜜是六地。說甚深經是七地。說一切決定是八地。復次金剛摧菩薩。若菩薩夢中聞陀羅尼聲。彼是七地。此菩薩受諸煩惱少業障。應問智者修靜默處趣解脫。如是趣向。夢在村中是初地。在房中是二地。在僧房中是三地。在阿練若處坐是四地。若夢坐是五地。若圓觀中是六地。夢在山頂是七地。復次金剛摧菩薩。若菩薩夢中聞他方世界未曾聞如來名。此菩薩是受記初地八地。憍慢自在故。不趣向道多魔業。爲供養故修不淨威儀。然後趣向。修捨是初地。夢戒慢是二地。聞慢是三地。方便慢是四地。疑慢是五地。智慢是六地。所說慢是七地。受持慢是八地。

復次金剛摧。菩薩夢在海中。此菩薩精進是八地。見處處地。應修多聞精進慧解。若夢中無所依止是初地。若在海際是二地。若在船乘是三地。夢往去是四地。夢上船是五地。夢水中坐是六地。在船中坐是七地。夢船中滿寶在上坐欲出海是八地。

復次金剛摧。菩薩若夢中集寶此菩薩是初地三地。見處處地。此菩薩多逢苦惱應樂修淨業不求人短。於說法者知恩。如是趣向。夢掘地中得寶初地。雜土得寶是見二地。雜草得寶是見三地。是不勤進相是魔業。若六地若四地。不動方便。魔業障礙。

復次金剛摧。菩薩夢中。在須彌山頂。此人不退轉。是見初地五地。彼有少功德。親近惡友。因緣姦詐。無信親近善知識。今應修不姦詐。多修信解。如是趣向。若夢在須彌山。當知上六住。夢住須彌山是七地。夢四願望是八地。夢坐者是九地。夢山動是十地。此初地乃至見五地。勸進修善心。在善知識。手是魔業。復次金剛摧。菩薩夢中自見上山。此菩薩是

復次金剛摧。菩薩若夢上山此菩薩見是七地初地。此菩薩少於業障。魔業增盛。應捨一切所愛物供養智慧者。於智慧人邊。應自伏憍慢。若夢度七大山乃至須彌山是七地。

復次金剛摧。菩薩若夢中夢上樹。此菩薩是初地四地。處處地見。應覺業障魔業。應親近依止善知識。得於慧明。時時當決斷法義覺知。如是趣向。見樹枝葉具足陰涼是初地。見香樹是二地。見花樹是三地。見果樹是四地。是勤進相若不勤進是魔業。若見高處樹枝葉花果具足除業報。

復次金剛摧。菩薩若夢中見龍象。此菩薩是初地六地。處處地見。此菩薩行施不行慧。困乏善根。應當修信。當修善念如是相應彼初地。見不清淨龍象二地。見白龍象三地。見六牙白龍象四地。見莊嚴象五地。見捉幡蓋龍象六地。見數戲龍象。

復次金剛摧。菩薩自夢上龍象。此菩薩是見初地七地。一生當得如來應供。有入法智。多希望應修恭敬勸發。菩薩離於幻偽姦詐。應處處知足修適意施。如是清淨。夢上象是初地。夢自著白衣上象是二地。若夢染衣是三地。若夢種種色衣是四地。若夢香染衣具足

復次金剛摧。菩薩若夢中上馬。此菩薩是初地四地。此應修依止戒波羅蜜度。彼魔業增盛。少於業障。當多修空慧動修生信。如是清淨。自夢上住馬是初地。夢上行馬是二地。夢上走馬是三地。上莊嚴馬第四地。除上地魔業。此菩薩增上慢魔業。

復次金剛摧。菩薩若夢中作成實誓。此菩薩

一切地十地處處地見。彼於業障多增盛魔業。多諸方術行。善修出生三昧。應正修威儀。不多積聚。如是淨業障。作成實施誓。此是初地。爲解繫縛是二地。爲解病是三地。爲城池是四地。爲王是五地。爲閻浮提是六地。爲四天下是七地。爲千世界是八地。爲三千世界是九地。日出時地遊雨天花是十地。除魔業初地六地。復次金剛摧菩薩。若菩薩夢中見藥樹。是菩薩是見初地七地。滿足成就受記法。應修不望報施正直不求人過。如是清淨。夢見少果樹是初地。若見多果樹是二地。若見苦果樹是四地。見藥樹是五地。若見天樹是六地。若見甘果樹是七地。

復次金剛摧普薩。若普薩夢中見花樹。此普薩是七地初地。應作種種善根不親近四衆。如是趣向。見多花樹無香是初地。見香花樹是二地。夢見多香花樹是三地。見雜花果樹是四地。見無葉花樹是五地。見天花樹是六地。若見菩提樹是七地。除在惡知識手慢緩。

不動精進魔業。上地一切成就見

復次金剛摧。菩薩若夢中見未曾有城。此是六地初地。此菩薩有業障。此無生法忍。先修堅固三昧空三昧。無礙心極苦行。如是清淨。夢見初起城是初地。見作竟城是二地。見城中街市成就是三地。見遊戲處成就是四地。見池水成就是六地。除在惡知識手慢緩不精進魔業。上地具足見

復次金剛摧菩薩。若菩薩夢中見阿耨羅王池。此是八地初地。少衆煩惱彼疾出生明。若無姦詐動修進行不顧身命。一切所須滿適他意。如是清淨。若見阿耨羅池岸際此是初地。若見池中是二地。若一切見是三地。若手觸水是四地。若洗是五地。若岸際坐是六地。若見阿耨羅王是七地。若入龍宮增與氣力是八地。除魔業九地。復次金剛摧菩薩。若菩薩夢見天子。此菩薩上地五地見處處地。彼少業障少魔業。猶如微滴。應三月勤修寂靜除業障得明淨。如是人應念十方佛。應修不憍惱。彼若見四大天王來。是見六地見三十三天是七地。見兜率天是八地。見梵天來是九地。見淨居天是十地。初地相應。一切見魔業。成就善心。見一切十地

復次金剛摧。菩薩若夢見龍。此是見八地處處見。當成就。慎忍。雖勤精進數數廢積。勤修方便數復放捨。彼所有財封。當以供給法師。乃至所愛之物悉以捨與。然後趣向。若山上見龍。是初地。若曠野見是二地。若池岸上見是三地。若林中見是四地。若人衆中見

是五地。若王城中見是六地。若多人衆圍繞見是七地。若空中見是八地。除魔業業障初地六地

復次金剛摧。菩薩若夢自見向餘方閻浮提是初地六地。若得忍彼少於障。若不勤修。不得於明。若懈怠姦詐親近彼。若生信如是清淨。若不樂見閻浮提是初地。若樂見是二地。若見村落城邑可愛是三地。若見園觀雜花是四地。若見大衆喜樂是第五地。若相娛樂是六地除魔業

復次金剛摧。菩薩夢著白衣。此菩薩是見八地初地。此業障清淨魔業增盛。彼生樂法心。數復退滅功德。多諸艱難。一切物不應慳惜。如是清淨。若自見一切所須一切敷具人所喜者。不惜身命。多聞修善根。若著久故好衣。是初地。若見長領新衣是二地。若見長領衣是三地。若見打治衣是四地。若見打治摩衣是五地。若見染衣是六地。若見象色衣是七地。若見天衣是八地

復次金剛摧。菩薩若夢得寶鬘。此是初地九地。彼無業障無魔業。當自責己過。不責於他。求修開法不作鬪訟。如是清淨。若一種寶鬘是初地。如是二種乃至七種寶鬘是七地。若得轉輪王摩尼寶鬘是八地。若見天寶鬘是九地。除魔業。是見初地起業相。若戲笑懈怠。親近戲笑懈怠。不省錄人。應當覺知

復次金剛摧。菩薩若見頭著花鬘是八地初地。此實有業障。若初中後生定善心。捨一切物不生愁惱。如是清淨。若得一色鬘是初地。

若得惡色鬘是二地。若得種種色鬘是三地。若得一切花鬘是四地。若得龍花鬘是五地。若得天花鬘是六地。若得天種種花鬘是七地。若得雜天天花鬘是八地

復次金剛摧。菩薩若夢取得亂花。此菩薩是見六地初地。此菩薩應勸化菩薩。若有自在力勢不侵枉餘人。若取有色無香花是初地。若取有色香花是二地。若取金色花是三地。若種種色花是四地。若取水陸花是五地。若水陸種種雜花是見六地。如是相勤修精進。若魔業若上地若四地。一切適意龍所持來一

復次金剛摧。菩薩若夢中打鼓作伎。彼是九地。見處處業障魔業增盛。此應勤修多聞精進。於一切衆生平等心。如是清淨。若夢空中打鼓是初地。若平地見是二地。若村中見是三地。若大城中見是四地。若大衆中見是五地。若屋上見是六地。若山中見是七地。若須彌山頂見是八地。若虛空中見是九地。除勤修智魔業

復次金剛摧。菩薩若夢中見日月。蝕是菩薩初地六地。毀滅善法多諸煩惱。成就惡業。應以一切物施不望業報。如是清淨。見日月初出是見初地二地。見雲三地。見聚雲五地。見無塵六地。見日月中時除魔業業障

復次金剛摧。菩薩夢中見不淨身。是菩薩見初地三地。於前身毀罵賢聖。修惡行菩薩。此菩薩應三年中。晝夜三時勤修懺悔。自後更不於餘人生輕慢心。應多修信解如是清淨。以青淤泥自塗身者是初地。若塗半身是

●起二地● ●慎一願● ●真● ●(師)一● ●是十(見)● ●七二十● ●伎一技● ●二食● ●聚雲十(四地見散雲)●
●明註日雲宋藏南藏作雲

業
二地。若處處被塗是三地。乃至六地。應覺魔

復次金剛摧菩薩。若自夢見作王。此菩薩一
切十地見處處地。有厚善根亦有厚難難。不
應於他希望。供養於他不起姦詐。修質直施。
所有持戒。與他共不自讚不毀於他。如是以
覺道。若在村中恐怖者是初地。若在僧房中
是二地。若在園觀中是三地。若天記中是四
地。若在大城中是五地。若在山中是六地。若
作閻浮提王是七地。若作轉輸王是八地。若
在海中是九地。若在須彌山頂是十地。除魔
業不勤精進。應念諸佛菩薩也

復次金剛摧菩薩。若夢王前若輔相前若大
衆中。是菩薩是八地。見此難煩惱彼應教化
衆生。應修供養自修清淨。如是清淨。彼初地
施難衆煩惱。二地戒。三地閑。四地定。五地
持。六地通。七地說法。八地眷屬成就

復次金剛摧菩薩。若夢騎乘在園林中。此菩
薩是九地初地。見此菩薩不知是世間利養
飲食。爲魔所牽縛。少於業障。應供給法師供
養所須。應習寂默。如是趣向彼。初地無智行。
二地無慧。三地無決定智。四地無禪智。五地
無無礙智。七地無出生智。八地無莊嚴智。九
地無願智

復次金剛摧菩薩。若夢見所未見有村落僧
坊人衆。此菩薩是初地六地。彼多難難應修
念佛。如是清淨。修信心施修一切信解。見如
是行相者是初地。若卒有所作是二地。若莊
嚴是三地。若見莊嚴是四地。若見四衆聚

會是五地。若見天衆是六地

復次金剛摧菩薩。若夢中得蓋是初地七地。
見佛所持多難難不爲所屈。彼於說法人不
應起惡意。如是清淨。若見花蓋是初地。若見
琉璃蓋是二地。若見花及蓋是三地。若見物
蓋是四地。若見畫蓋是五地。若鈴網蓋是
六地。若見寶網蓋寶網垂覆是七地。除魔業
不勤精進

復次金剛摧菩薩。若菩薩自夢與多人說法。
此菩薩一切十地。見彼地地應覺知魔業業
障。欲得決定辯當出推求。於一切物不應愛
著。於求法人生清淨信心。修六和敬戒。如是
清淨。若夢說云何修行施。此是初地。云何十
善法是二地。云何聞是三地。云何頭陀德是
四地。云何說空是五地。云何說詞實智是六
地。云何說無染著是七地。云何說莊嚴定是
八地。云何說莊嚴佛是九地。云何說妙時是
十地。初地施財。二地戒財。三地方便財。四地
具七財。五地奉給財。六地決斷財。七地決
定財。八地通無礙財。九地行財。十地得財。彼
初地善根增上。二地戒增上。三地方便增上。
四地所作增上。五地十二因緣增上。六地甚
深忍增上。七地壞智增上。八地。壞教化衆生
增上。九地調伏增上。十地壞淨國土增上

復次金剛摧菩薩。若自夢見初立城郭。此菩
薩是八地。受不退轉記。應親近供養甚深信
解。人多決定疑悔法障。彼應供養法師得除
疑悔。如是清淨。彼中住初地疑道爲得佛爲
不得佛是二地。教化衆生智疑是三地。出生

定疑是四地。應作智疑是五地。道果疑是六
地。出生疑是七地。遊戲疑是八地

復次金剛摧菩薩。若夢縛筏濁水中過。彼是
七地初地業障魔業增盛。應生增上欲心堅
固不壞和合相應。無生明淨。若智方便難難
是初地。若欲修勤善身懈怠是二地。若心非
時是三地。或時明是四地。若少無畏是五地。
若教化難難是六地。若佛法難難是七地

復次金剛摧菩薩。若自夢。集船。此菩薩是六
地。若平等行六波羅蜜有難難。當行無依六
波羅蜜。如是清淨。若夢作船未竟是初地作
船竟是二地。若夢二船並是三地。若並縛二
船是四地。見大衆上船是五地。見入船去是
六地

復次金剛摧菩薩。若自夢見雲雷放電。是菩
薩五地初地。彼魔業增上。少於業障。當多思
善念捨所愛物。集陀羅尼。如是清淨。若見雲
雨電驚怖是初地。若不驚怖是二地。若憶念
法是三地。若住山頂憶念是四地。若空中念
是五地。除魔業。若上地龍來集。會奉事所作
不生驚怖

復次金剛摧菩薩。若夢莊嚴得刀。此菩薩是
初地三地。此魔業業障增盛。彼應親近忍波
羅蜜。毘梨耶波羅蜜。般若波羅蜜。如是清淨。
若是垢膩刀是初地。得無垢刀是二地。得利
刀是三地

復次金剛摧菩薩。若夢中得器物。此菩薩是
七地。如是相應當修行。彼不定有魔業業障。
應勤行四攝法。如是清淨。應淨除六地退法

得增上七地。復次金剛摧菩薩。若自夢示衆生道。此是一切十地相。此如是初相應覺業障煩惱障。應供養親近法師。捨一切物勤修精進。如是趣向。若見乘在道轉動是初地。示趣圓觀道是二地。示趣城道是三地。示阿練若道是四地。示山道是五地。示趣海道是六地。示天道是七地。示聲聞道是八地。示菩薩道是九地。示佛道是十地。說示道覺示地初地。覺魔業覺煩惱業。此前六地無過也。

復次金剛摧菩薩。若夢中入園林中。此菩薩八地初地。彼夢中受魔業煩惱業。夢驚怖悟已生愁苦。此應當修空慧甚深法。應當默然離於睡眠。應親近決定說道法者。如是清淨。若自夢退失王位心生驚怖是初地。夢破戒驚怖是二地。夢法沒盡驚怖是三地。夢法師無常驚怖是四地。若夢爲火所燒驚怖是五地。夢被驚怖是六地。夢墮山驚怖是七地。夢見世尊入涅槃驚怖是八地。不動進六地覺魔業。復次金剛摧菩薩。若夢中見五穀聚。此菩薩是八地上地住。初地第二地如是見不動進。見魔業不要談說。前身曾供養諸佛。多諸艱難。不依一切世間。不觀於捨守護三業。如是清淨。夢見聚穀是七地。夢聚三千大千世界穀是八地。若夢五穀聚熟是九地。若夢刈穀是十地。

復次金剛摧菩薩。若夢中見治衆生病。此菩薩是八地。少於業障魔業增盛。應修大悲勸勸化不生疑悔。如是相應。夢治小兒是初地。若夢治女人是二地。若夢治大人是三地。若

夢治熱病是四地。若夢治白癩病是五地。若夢治自殘病是六地。若夢治乾消病是七地。若夢治鬼病是八地。除魔業。應修集忍行成就菩薩大悲善心。復次金剛摧菩薩。若自聞授菩提記。此菩薩是見十地。此受記魔業業障應覺知。受十地記。初地受道記。二地受菩薩行記。三地受忍記。四地受願記。五地受三昧記。六地受慧記。七地受方便記。八地受出過聲聞辟支佛地一切。知記。九地受一生補處記。十地受佛灌頂記。彼修大悲般若波羅蜜善權方便。親近如是趣向。

復次金剛摧菩薩。若夢中覺道此菩薩是初地。應覺大悲應勤修精進。應信善心。如是趣向覺知是八地。勤三千大千世界是九地。夢放光諸天大聲歌頌喜。噯是十地。初地。七地不動進魔業如是相。

復次金剛摧菩薩。若夢中得滿瓶。此菩薩見一切十地。當如是知。若村中得是初地。若門中得是二地。若道中得是三地。若樹下得是四地。若住得是五地。若坐得是六地。若山頂頭得是七地。若空中得是八地。若食時得是九地。若莊嚴乘騎。若園觀是十地。此地地魔業業障。應覺如是清淨趣向。爾時世尊。而說偈言

如是相所得 決定無有疑
大士應如是 莫見他少短
人德難可量 大海可熾火
火中可生水 此一有相
若退於菩提 終無有是處

若以於兩肩 頂戴於須彌
遊至於十方 恒河沙世界
如是之相貌 此事猶可作
如此菩提心 終無有退轉
大地可反覆 菩提心退轉
終無有是處 此中少功德
若有善心人 以向無上道
有四法無量 世間無智者
虛空界難知 如是衆生界
佛知菩提心 愚者應當知
諸菩薩所行 不應生輕毀
可以一小草 測量於大海
衆生之所行 不可得思議
假使大海水 盡融爲洋銅
爲己身命故 猶尚可飲盡
於諸菩薩行 終不可輕毀
如飲洋銅苦 其苦不可數
或有業障礙 或爲魔所亂
彼人受生處 終無有憂悔
若人爲樂故 於惡色愚癡
破戒可厭惡 不可恭敬者
如是等人所 不應生輕慢
衆生之所行 甚難可得知
猶如舍利弗 寂默入禪定
能於一心中 唯知五十心
猶如諸世尊 一念知無量
不應於諸佛 而生於疑心
猶如阿羅漢 不知自境界
況復當能知 衆生之境界

是故一切人	不應作是言
我能知衆生	心中之所念
我見染服人	須臾著白衣
如是念念間	念念有變異
況誰能復知	真實者愚惠
譬如阿闍世	殺害於己父
又於如來所	而生惡逆心
還於一念中	深悔過罪心
即能除罪報	脫於惡道苦
況有能自生	清淨善心者
此心或時轉	此心或時解
此身是無記	亦無有所知
云何令此身	而有於過惡
是身亦不應	親近於身色
亦復所不應	殺害他人身
譬如真淨金	墮於不淨中
本性常清淨	不淨不能損
彼人雖貪樂	行於世間法
彼人實功德	善心無損滅
王子長者子	衆中作戲笑
一切諸大王	見者悉喜樂
此衆生中行	或在天人中
或食毒不死	或捉火不燒
況於知覺者	世間愚癡人
不能奪癡行	緣覺及聲聞
不如施菩薩	清淨心福田
平等猶如佛	菩薩等如佛
見善心甚深	譬如恒河沙
諸佛世界中	滿中七寶施

若齊持此經 欲比其功德
 倍數無比喻 善得於命利
 若提心不失 若人爲財故
 入於大海中 必當獲大利
 若持一切經 能爲多人說
 不聞於此經 不知衆生行
 以是因緣故 應當知勝。如
 不自讚己德 不應謗毀他
 善心行。清行 若欲速覺悟
 第一苦提道 樂阿練若處
 常護諸情根 勤修於精進
 遠離於親里 修第一義慈
 如是當速疾 得於苦提道

爾時世尊。說此經時。六萬天人。得不退於阿
 耨多羅三藐三菩提。十八那由他天人未發
 心者。令發菩提之心。聞此經故。除捨八十劫
 生死之罪。是故若欲不捨菩提者。當受持此
 經。讀誦通利善思念之。勤於方便忍。受歡喜
 奉行。爾時衆中十千菩薩。欲退菩提心。生於
 疑悔。欲還歸家。不知障及魔業過。聞說此經。
 捨除罪過。於世尊前。生少信心。於此世界。當
 與彌勒菩薩一時成佛。淨除二十劫魔業。不
 起此坐。住一生補處。當生他方世界。彌勒成
 佛時。當一時成佛。彼除二十劫魔業及煩惱
 故。菩薩但聞此經。尙能多作利益。況受持
 讀誦顯說。佛說此經已。天人阿修羅歡喜奉
 行。

大寶積經卷第十六

大寶積經卷第十七

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
 無量壽如來會第五之四一

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與
 大比丘衆萬二千人俱。皆是諸大聲聞衆所
 知識。其名曰尊者阿若憍陳如。馬勝。大名有
 賢。無垢。須跋陀羅。善稱圓滿。憍梵鉢提。優
 樓頻伽迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。摩訶迦葉。
 舍利弗。大目犍連。摩訶迦旃延。摩訶劫賓那。
 摩訶注那。滿慈子。阿尼樓駄。離波多。上首
 王。住彼岸摩俱羅。難陀。有光。善來。羅睺羅。
 阿難陀等。而爲上首。復有菩薩摩訶薩衆。所
 謂普賢菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩。及賢
 劫中諸菩薩摩訶薩衆。前後圍繞。又與賢護
 等十六丈夫衆俱。所謂善思惟菩薩。慧辯
 才菩薩。觀無住菩薩。善化神通菩薩。光幢
 菩薩。智上菩薩。寂根菩薩。慧願菩薩。香象菩
 薩。寶幢菩薩等。而爲上首。咸共遵修普賢之
 道。滿足菩薩一切行願。安住一切功德法中。
 到諸佛法究竟彼岸。願於一切世界之中。咸等
 正覺。又願生彼兜率陀天。於彼壽終。降生右
 脇。見行七步。放大光明。普佛世界六種震動。
 而自唱言。我於一切世間。最爲尊貴。釋梵諸
 天咸來親奉。又見習學書計曆數聲明伎巧
 醫方養生符印。及餘博戲。讚美過人。身處王
 宮。厭諸欲境。見老病死。悟世非常。捐捨國位。
 踰城學道。解諸纏絡。及迦尸迦被服裝裳。六

●提一拔● ●知覺一智覺● 知學● ●舍利一大利● ●如二劣● ●讀己一已讀● ●清一淨● ●聖二理● ●(若)十
 菩薩● ●光明皇后願文● 卷第十七缺● 〔大〕一●* 三藏十〔法師〕●* 〔奉詔〕一● 詔二制● 一二上●
 王二正● 化二解● 見二現●* 經路及二境略反●

年苦行。能於五濁刹中作斯示見。順世間故。浴尼連河行趣道場。龍王迎讚。諸菩薩衆右繞稱揚。菩薩爾時。受草自敷菩提樹下。結跏趺坐。又見魔衆合圍將加危害。菩薩以定慧力降伏魔怨。成無上覺。梵王勸請轉於法輪。勇猛無畏。佛音震吼。擊法鼓吹法螺。建大法幢然正法炬。攝受正法及諸禪定。雨大法雨澤潤含生。震大法雷開悟一切。諸佛刹土普照大光。世界之中地皆震動。魔宮摧毀。驚怖波旬。破煩惱。城墮諸見網。遠離黑法生諸白法。於佛施食能受能消。爲調衆生宜揚妙理。或見微笑放百千光。昇灌頂階受菩提記。或成佛道。見入涅槃。使無量有情皆得漏盡。成熟菩薩無邊善根。如是諸佛刹中皆能示見。譬如幻師善知幻術而能示見男女等相。於彼相中實無可得。如是如是諸菩薩等。善學無邊幻術功德。故能示見變化相應。能善了知變化之道。故示諸佛土。見大慈悲。一切群生普皆饒益。菩薩願行。成就無量無量義門。通達平等一切善法具足修成。諸佛刹中平等趣入。常爲諸佛勸進加威。一切如來識知印可。爲救苦薩作阿闍梨。常習相應無邊諸行。通達一切法界所行。能善了知有情及土。亦常發起供諸如來。見種種身猶如影像。善學因陀羅網能破魔網。壞諸見網入有情網。能超煩惱眷屬及魔侶魔人。遠出聲聞辟支佛地。入空無相無願法門。而能安住方便善巧。初不樂入二乘涅槃。得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。廣大諸根辯才

決定。於菩薩藏法善能了知。佛華三昧隨時悟入。具一切種甚深禪定。一切諸佛皆悉見前。於一念中遍遊佛土。周旋往返不異其時。於難非難邊能了諸邊。敷演實際。差別善知。得佛辯才住普賢行。善能分別衆生語言。超過世間一切之法。善知一切出世間法。得資具自在波羅蜜多。荷擔有情爲不請友。能持一切如來法藏。安住不斷一切佛種。哀愍有情能開法眼。閉諸惡趣開善趣門。普觀有情能作父母兄弟之想。又觀衆生如己身想。證得一切讚歎功德波羅蜜多。能善了知讚歎如來一切功德。及餘稱讚諸功德法。如是菩薩摩訶薩衆無量無邊。皆來集會。爾時尊者阿難。從坐而起整理衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白言。大德世尊。身色諸根悉皆清淨。威光赫奕如融金聚。又如明鏡凝照光輝。從昔已來初未曾見。喜得瞻仰生希有心。世尊今者。入大寂定行如來行皆悉圓滿。善能建立大丈夫行。思惟去來現在諸佛。世尊何故住斯念耶。爾時佛告阿難。汝今云何能知此義。爲有諸天來告汝耶。爲以見我及自知耶。阿難白佛言。世尊。我見如來光瑞希有故發斯念。非因天等。佛告阿難。善哉善哉。汝今快問。善能觀察微妙辯才。能問如來如是之義。汝爲一切如來應正等覺。及安住大悲利益群生如優曇花希有大士出。見世間。故問斯義。又爲哀愍利樂衆生故。能問如來如是之義。阿難。如來應正等覺。善能開示無量知見。何以故。如來知見無有障礙。阿難。如

來應正等覺欲樂住世。能於食頃住無量無數百千億那由他劫。若復增過如上數量。而如來身及以諸根無有增減。何以故。如來得三昧自在到於彼岸。於一切法最勝自在。是故阿難諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。阿難白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告阿難。往昔過阿僧祇無數大劫。有佛出。現號曰然燈。於彼佛前極過數量。有苦行佛出興于世。苦行佛前復有如來號爲月面。月面佛前過於數量。有旃檀香佛於彼佛前有蘇迷盧積佛。蘇迷盧積佛前復有妙高劫佛。如是展轉。有離垢面佛。不染汚佛。龍天佛。山聲王佛。蘇迷盧積佛。金藏佛。照曜光佛。光帝佛。大地種。姓佛。光明熾盛琉璃金光佛。月像佛。開敷花莊嚴光佛。妙海勝覺遊戲神通佛。金剛光佛。大阿伽陀香光佛。捨離煩惱心佛。寶增長佛。勇猛積佛。勝積佛。持大功德法施神通佛。映蔽日月光佛。照曜琉璃佛。心覺花佛。月光佛。日光佛。花瓔珞色王開敷神通佛。水月光佛。破無明暗佛。真珠珊瑚蓋佛。底沙佛。勝花佛。法慧吼佛。有師子吼鵝鴈聲佛。梵音龍吼佛。如是等佛出現於世。相去劫數皆過數量。彼龍吼佛未出世前無央數劫。有世主佛。世主佛前無邊劫數有佛出世。號世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊。阿難。彼佛法中有一比丘。名曰法處。有殊勝行願及念慧力增上。其心堅固不動。福智殊勝人相端嚴。阿難。彼法處比丘。往昔世間

自在王如來所。偈祖右肩頂禮佛足。向佛合掌。以頌讚曰

如來無量無邊光 舉世無光可能喻
一切日月摩尼寶 佛之光威皆映蔽
世尊能演一音聲 有情各各隨類解
又能現一妙色身 普使衆生隨類見
戒定慧進及多聞 一切有情無與等
心流覺慧如大海 善能了知甚深法
惑盡過亡應受供 如是聖德惟世尊
佛有殊勝大威光 普照十方無量刹
我今稱讚諸功德 冀希福慧等如來
能救一切諸世間 生老病死衆苦惱
願當安住三摩地 演說施戒諸法門
忍辱精勤及定慧 庶當成佛濟群生
爲求無上大菩提 供養十方諸妙覺
百千俱胝那由他 極彼恒沙之數量
又願當獲大神光 倍照恒沙億佛刹
及以無邊勝進力 咸得殊勝廣淨居
如是無等佛刹中 安處群生當利益
十方最勝之大士 彼皆當往生喜心
唯佛聖智能證知 我今希求堅固力
縱沈無間諸地獄 如是願心終不退
一切世間無礙智 應當了知如是心
復次阿難。法處比丘。讚佛德已。白言世尊。我
今發阿耨多羅三藐三菩提心。惟願如來爲
我演說如是等法。令於世間得無等等成大
菩提。具攝清淨莊嚴佛土。佛告比丘。汝應自
攝清淨佛國。法處白佛言。世尊。我無威力堪
能攝受。唯願如來說餘佛土清淨莊嚴。我等

聞已。誓當圓滿。爾時世尊。爲其廣說二十一

億清淨佛土具足莊嚴。說是法時。經于億歲。
阿難。法處比丘。於彼二十一億諸佛土中。所
有嚴淨之事。悉皆攝受。既攝受已。滿足五劫
思惟修習。阿難白佛言。世尊。彼世間自在王
如來。壽量幾何。世尊告曰。彼佛壽量滿四十
劫。阿難。彼二十一俱胝佛刹。法處比丘所攝
佛國。超過於彼。既攝受已。往詣世間自在王
如來所。頂禮雙足。右繞七匝。却住一面。白言
世尊。我已攝受具足功德。嚴淨佛土。佛言。今
正是時。汝應具說令衆歡喜。亦令大衆皆當
攝受圓滿佛土。法處白言。唯願世尊。大慈留
聽。我今將說殊勝之願
若我證得無上菩提。國中有地獄餓鬼畜生
趣者。我終不取無上正覺
若我成佛。國中衆生有墮三惡趣者。我終不
取正覺
若我成佛。國中有情若不皆同真金色者。不
取正覺
若我成佛。國中有情形貌差別有好醜者。不
取正覺
若我成佛。國中有情不得宿念。下至不知億
那由他百千劫事者。不取正覺
若我成佛。國中有情若無天眼。乃至不見億
那由他百千佛國土者。不取正覺
若我成佛。國中有情不獲天耳。乃至不聞億
那由他百千諸國土外佛說法者。不取正覺
若我成佛。國中有情無他心智。乃至不知億
那由他百千佛國土中有情心行者。不取正

覺

若我成佛。國中有情不獲神通自在。波羅蜜
多。於一念頃不能超過億那由他百千佛刹
者。不取正覺
若我成佛。國中有情起於少分我我所想者。
不取菩提
若我成佛。國中有情若不決定成等正覺證
大涅槃者。不取菩提
若我成佛。光明有限。下至不照億那由他百
千及算數佛刹者。不取菩提
若我成佛。壽量有限。乃至俱胝那由他百千
及算數劫者。不取菩提
若我成佛。國中聲聞無有知其數者。假使三
千大千世界滿中有情及諸緣覺。於百千歲
盡其智算亦不能知。若有知者不取正覺
若我成佛。國中有情壽量有限者。不取菩
提。唯除願力而受生者
若我成佛。國中衆生若有不善名者。不取正
覺
若我成佛。彼無量刹中無數諸佛。不共諸嗟
稱歎我國者。不取正覺
若我證得無上覺時。餘佛刹中諸有情類。聞
我名已。所有善根。心心迴向願生我國。乃至
十念若不生者。不取菩提。唯除造無間惡業
誹謗正法及諸聖人
若我成佛。於他刹土。有諸衆生發菩提心。及
於我所起清淨念。復以善根迴向願生極樂。
彼人臨命終時。我與諸比丘衆。現其人前。若
不爾者。不取正覺

若我成佛。無量國中所有衆生。聞說我名。以己善根迴向極樂。若不生者。不取菩提。

若我成佛。國中菩薩皆不成就三十二相者。不取菩提。

若我成佛。於彼國中。所有菩薩於大菩提。咸悉位階一生補處。唯除大願諸菩薩等。爲諸衆生被精進甲。勤行利益修大涅槃。遍諸佛國行菩薩行。供養一切諸佛如來。安立。洎沙衆生住無上覺。所修諸行復勝於前。行普賢道而得出離。若不爾者。不取菩提。

若我成佛。國中菩薩每於晨朝。供養他方乃至無量億那由他百千諸佛。以佛威力即以食前還到本國。若不爾者。不取菩提。

若我成佛。於彼刹中諸菩薩衆。所須種種供具。於諸佛所。殖諸善根。如是色類不圓滿者。不取菩提。

若我當成佛時。國中菩薩說諸法要。不善順入一切智者。不取菩提。

若我成佛。彼國所生諸菩薩等。若無那羅延堅固力者。不取正覺。

若我成佛。周遍國中諸莊嚴具。無有衆生能總演說。乃至有天眼者。不能了知所有難類形色光相。若有能知及總宣說者。不取菩提。

若我成佛。國中具有無量色樹高百千由旬。諸菩薩中有善根劣者。若不能了知不取正覺。

若我成佛。國中衆生讀誦經典教授敷演。若不獲得勝辯才者。不取菩提。

若我成佛。國中菩薩有不成就無邊辯才者。不取菩提。

若我成佛。國土光淨遍無與等。徹照無量無數不可思議諸佛世界。如明鏡中現其面像。若不爾者。不取菩提。

若我成佛。國界之內地及虛空有無量種香。復有百千億那由他數衆寶香。麝。香氣普熏遍虛空界。其香殊勝超過人天珍。奉如來及菩薩衆。若不爾者。不取菩提。

若我成佛。周遍十方。無量無數不可思議無等界衆生之眾。蒙佛威光所照觸者。身心安樂超過人天。若不爾者。不取正覺。

若我成佛。無量不可思議無等界諸佛刹中菩薩之輩。聞我名已。若不證得離生獲陀羅尼者。不取正覺。

若我成佛。周遍無數不可思議無有等量。諸佛國中所有女人。聞我名已得清淨信。發菩提心願患女身。若於來世不捨女人身者。不取菩提。

若我成佛。無量無數不可思議無等佛刹菩薩之衆。聞我名已得離生法。若不修行殊勝梵行。乃至到於大菩提者。不取正覺。

若我成佛。周遍十方無有等量諸佛刹中所行菩薩。聞我名已五體投地。以清淨心修菩薩行。若諸天人不禮敬者。不取正覺。

若我成佛。國中衆生所須衣服隨念即至。如佛命善來比丘法服自然在體。若不爾者。不取菩提。

若我成佛。諸衆生類纔生我國中。若不皆獲資具心淨安樂。如得漏盡諸比丘者。不取菩提。

若我成佛。國中群生隨心欲見諸佛淨殊勝莊嚴。於寶樹間悉皆出現。猶如明鏡見其面像。若不爾者。不取菩提。

若我成佛。餘佛刹中所有衆生聞我名已。乃至菩提諸根有闕德用非廣者。不取菩提。

若我成佛。餘佛刹中所有菩薩。聞我名已若不皆善分別勝三摩地名宇語言。菩薩住彼三摩地中。於一刹那言說之頃。不能供養無量無數不可思議無等諸佛。又不現證六三摩地者。不取正覺。

若我成佛。餘佛土中有諸菩薩。聞我名已。壽終之後。若不得生豪貴家者。不取正覺。

若我成佛。餘佛刹中所有菩薩聞我名已。若不應時修菩薩行。清淨歡喜得平等住具諸善根。不取正覺。

若我成佛。他方菩薩聞我名已。皆得平等三摩地門。住是定中常供無量無等諸佛。乃至菩提終不退轉。若不爾者。不取正覺。

若我成佛。國中菩薩隨其志願。所欲聞法自然得聞。若不爾者。不取正覺。

若我證得無上菩提。餘佛刹中所有菩薩聞我名已。於阿耨多羅三藐三菩提有退轉者。不取正覺。

若我成佛。餘佛國中所有菩薩。若聞我名應時不獲一二三忍。於諸佛法不能現證不退轉者。不取菩提。

爾時佛告阿難。彼法處比丘。於世間自在王如來前。發此願已。承佛威神。而說頌曰。

今對如來發弘誓。當證無上菩提日。

●四一恒● ●離一恒● ●離一恒● ●根十(者)● ●提十(四十八願)●●

不取十力無等尊
廣濟貧窮免諸苦

不成救世之法王
名聞不遍十方界

不取十力世中尊
出家爲求於欲境

普照十方諸佛土

於諸有中破冥暗

安處天人大威者
獲得無量勝威光

所有光暉皆映融
於彼貧窮爲伏藏

於大衆中師子吼
多劫勤修諸苦行

一切有爲皆能了

暈朕智老眞導師
如斯弘誓實圓滿

天花鼓樂滿虛空

唱詩本來當作佛

問希有。發是願已。

時經於無量無數

曾起貪瞋及癡欲害惡想。不起色聲香味觸想。於諸衆生常樂愛敬猶如親屬。其性溫和。

易可同處。有來求者。不逆其意。善言勸。諭。無不從心。資養所須。趣支身命。少欲知足。常樂。

惡。於諸有情常懷慈忍。心不詐諂亦無懈怠。

善言策進求諸白法。普爲群生勇猛無退。利

薩行常被甲冑。志業寂靜離諸染著。爲令衆生常修白法。於法中而爲上首。住空無相。

無願無作無生不起不滅無有憍慢而被正士
行菩薩道時常護語言不以語言害他及己。

常以語業利己及人。若入王城及諸村落。雖見諸色心無所染。以清淨心不愛不恚。菩薩

爾時。於檀波羅蜜起自行已。又能令他行於
③惠施。於尸波羅蜜乃至般若波羅蜜起前二

行皆悉圓滿。由成如是諸善根故。所生之處。有無量億那由他百千伏藏自然涌出。復令

無量無數不可思議無等無邊諸衆生類。安
住阿耨多羅三藐三菩提。如是無邊諸菩薩

衆起諸妙行。供養奉事。於諸世尊。乃至成佛。皆不可以語言分別之所能知。或作輪王。帝

釋。蘇焰摩天。兜率陀天。善化天。他化自在天。大梵天王。皆能奉事供養諸佛。及能請佛。

轉於法輪。若作閻浮提王及諸長者。宰官婆羅門刹帝利等。諸種姓中皆能尊重供養諸

佛。又能演說無量法門。從此永棄世間成無上覺。然彼菩薩能以上妙衣服臥具飲食醫

圓滿善根。非以語言能盡邊際。口中常出栴檀妙香。其香普熏無量無數乃至億那由他。

百千世界。復從一切毛孔。出過人天。優鉢羅花。上妙香氣。隨所生處。相好端嚴。殊勝圓滿。

又得諸資具自在波羅蜜多。一切服用周遍無乏。所謂諸寶香花幢幡繡蓋。上妙衣服飲食。

食湯藥。及諸伏藏珍玩所須。皆從菩薩掌中自然流出。身諸毛孔流出。一切人天音樂。由

是因緣能令無量無數不可思議諸衆生等
安住阿耨多羅三藐三菩提。阿難。我今已記

法處菩薩本所修行
爾時阿難白佛言。世尊。彼法處菩薩成菩提。

者爲過去耶爲未來耶爲今現在他方世界耶

佛告阿難。西方去此十萬億佛刹。彼有世界名曰極樂。法處比丘在彼成佛。號無量壽。今

現在說法。無量菩薩及聲聞衆恭敬圍繞。阿難。彼佛光明普照佛刹。無量無數不可思議。

我今略說。光照東方如恒河沙等國土。南西北方四維上下亦復如是。唯除諸佛本願威

神所加。悉皆照燭。是諸佛光。或有加一尋者。或有加一由旬。乃至億那由他百千由旬光。

者。或普照佛刹者。阿難。以是義故。無量壽佛。復有異名。謂無量光。無邊光。無著光。無礙

光。光照王端嚴光。愛光。喜光。可觀光。不思議光。無等光。不可稱量光。映蔽日光。映蔽月

光。掩奪日月光。彼之光明清淨廣大。普令衆生身心悅樂。復令一切餘佛剎中。天龍夜叉

明。滿足一劫說不能盡。復次阿難。彼無量壽如來。諸聲聞衆不可稱量。知其邊際。假使比丘滿億那由他百千數量。皆如大目犍連神通自在。於晨朝時周歷大千世界。須臾之頃還至本處。彼經億那由他百千歲數。欲共計算無量壽佛初會之中諸聲聞衆。盡其神力乃至滅度。於百分中不知其一。於千分百千分乃至卽波尼殺曇分中。亦不知其一。阿難。譬如大海深八萬四千由旬。以目極觀不知邊際。若有丈夫。折一毛端爲五十分。以其一分於大海中索取一滴。阿難。彼之水滴比於大海。何者爲多。阿難。白言。假使取千由旬水。猶以爲少。況以毛端一分而可方之。佛告阿難。假使比丘滿億那由他百千數量。皆如大目犍連。經百千億那由他歲。皆共算數。彼無量壽如來初會聲聞。所知數量如彼毛端一滴之水。餘不測者猶如大海。諸菩薩摩訶薩衆亦復如是。非以算計之所能知。阿難。彼佛壽命無量無邊。不可知其劫數多少。聲聞菩薩及諸天人壽量亦爾。阿難。白佛言。世尊。彼佛出世于今幾時。能得如是無量壽命。佛告阿難。彼佛受生經今十劫。復次阿難。彼極樂界無量功德具足莊嚴。國土豐稔。天人熾盛。志意和適。常得安隱。無有地獄畜生及琰魔王界。有種種香周遍芬馥。種種妙花亦皆充滿。有七寶幢周布行列。其寶幢上懸諸幡蓋及衆寶鈴。具足百千諸妙雜色。阿難。彼如來國多諸寶樹。或純黃金白銀琉璃。頗梨。赤珠。馬瑙玉樹。唯一寶成不雜餘寶。或以二寶乃

至七寶莊嚴。阿難。彼金爲樹者。以金爲根莖。白銀爲葉。及以花果。白銀之樹銀爲根莖。黃金爲葉。及以花果。馬瑙之樹馬瑙根莖。美玉爲葉。及以花果。美玉樹者。玉爲根莖。七寶爲葉。及以花果。或有金樹。黃金爲根。白銀爲莖。琉璃爲枝。頗梨爲條。赤珠爲葉。馬瑙爲花。美玉爲果。或有銀樹。以銀爲根。黃金爲莖。餘枝果等飾同金樹。琉璃樹者。琉璃爲根。黃金爲莖。白銀爲枝。頗梨爲條。赤珠爲葉。馬瑙爲花。美玉爲果。頗梨真珠馬瑙等樹。諸寶轉飾。皆若琉璃。復有玉樹。玉爲其根。黃金爲莖。白銀爲枝。琉璃爲條。頗梨爲葉。赤珠爲花。馬瑙爲果。復有無量摩尼珠等寶莊嚴樹周遍其國。是諸寶樹光輝赫奕。世無能比。以七寶羅網而覆其上。其網柔軟如兜羅綿。復次阿難。無量壽佛有菩提樹。高十六億由旬。枝葉垂布八億由旬。樹本隆起高五千由旬。周圍亦爾。其條葉花果。常有無量百千種種妙色。及諸珍寶殊勝莊嚴。謂月光摩尼寶。釋迦毘楞伽寶。心王摩尼寶。海乘流注摩尼寶。光輝遍照超過人天。於其樹上有諸金。鎖垂寶瓔珞。周遍莊嚴。謂盧遮迦寶。末瑳寶。及赤白青色真珠等寶。以爲瓔珞。有師子雲聚寶等。以爲其鎖飾。諸寶柱。又以純金真珠雜寶鈴鐸。以爲其網。莊嚴寶。鎖覆其上。以頗梨萬字半月寶等互相映飾。微風吹動。出種種聲。令千世界諸衆生等隨樂差別。於其深法證無生忍。阿難。彼千世界諸有情等。聞此音已。住不退轉。無上菩提。及無量無數有情得無生法忍。

復次阿難。若有衆生。見菩提樹。聞聲嗅香。嘗其果味。觸其光影。念樹功德。由此因緣。乃至涅槃。五根無患。心無散亂。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。復由見彼菩提樹。故獲三種忍。何等爲三。一者隨聲忍。二者隨順忍。三者無生法忍。此皆無量壽佛本願威神見所加。及往修靜慮。無比喻故。無缺減故。善修習故。善攝受故。善成就故。

大寶積經卷第十七

大寶積經卷第十八

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無量壽會第五之二

復次阿難。彼極樂界。無諸黑山。鐵圍山。大鐵圍山。妙高山等。阿難。白佛言。世尊。其四天王天三十三天。既無諸山。依何而住。佛告阿難。於汝意云何。妙高已上有夜摩天。乃至他化自在天。及色界諸天等。依何而住。阿難。白佛言。世尊。不可思議業力所致。佛語阿難。不思議業。汝可知耶。答言不也。佛告阿難。諸佛及衆生善根業力。汝可知耶。答言不也。世尊。我今於此法中實無所惑。爲破未來疑網。故發斯問。佛告阿難。彼極樂界。其地無海而有諸河。河之狹者滿十由旬。水之淺者十二由旬。如是諸河深廣之量。或二十三十乃至百數。或有極深廣者。至千由旬。其水清冷。具八功德。常流恒激。出微妙音。譬若諸天百千伎樂。

●頗梨一玻璃●下同。頗梨●下同。宋本混用 ●馬瑙一瑪瑙●下同 ●鐵一瑱●* ●光明皇后願文● ●卷第十八缺● ●二二下●

來往生彼國得不退轉。當證無上正等菩提。是故阿難。若有善男子善女人。願生極樂世界。欲見無量壽佛者。應發無上菩提心。復當專念極樂國土。積集善根。應持迴向。由此見佛。生彼國中。得不退轉。乃至無上菩提。阿難。若他國衆生發菩提心。雖不專念無量壽佛。亦非恒種衆多善根。隨已修行諸善功德。迴向彼佛。願欲往生。此人臨命終時。無量壽佛即遣化身。與比丘衆前後圍繞。其所化佛光明相好。與真無異。現其人前。攝受導引。即隨化佛往生其國。得不退轉。無上菩提。阿難。若有衆生住大乘者。以清淨心向無量壽如來。乃至十念念無量壽佛。願生其國。聞甚深法。即生信解。心無疑惑。乃至獲得一念淨心。發一念心念無量壽佛。此人臨命終時。如在夢中見無量壽佛。定生彼國。得不退轉。無上菩提。阿難。以此義利故。無量無數不可思議。無有等等無邊世界諸佛如來。皆共稱讚無量壽佛所有功德。

佛告阿難。東方如恒河沙界。一一界中有如恒沙菩薩。爲欲瞻禮供養無量壽佛及諸聖衆。來詣佛所。南西北方四維上下。亦復如是。爾時世尊而說頌曰。

東方諸佛刹 數如恒河沙
如是佛土中 恒沙菩薩衆
皆現神通來 禮無量壽佛
三方諸聖衆 禮觀亦同歸
彼於沙界中 道光諸辯論
住深禪定樂 四無所畏心

各寶衆妙花 名香皆可悅
并奏諸天樂 百千和雅音
以獻天人師 名聞十方者
究竟威神力 善學諸法門
種種供養中 勤修無懈倦
功德智慧景 能破諸幽冥
咸以尊重心 奉諸珍妙供
彼觀殊勝刹 菩薩衆無邊
願速成菩提 淨界如安樂
世尊知欲樂 廣大不思議
微笑現金容 告成如所願
了諸法如幻 佛國猶夢響
恒發誓莊嚴 當成微妙土
菩薩以願力 修勝菩提行
知土如影像 發諸弘誓心
若求遍清淨 殊勝無邊刹
聞佛聖德名 願生安樂國
若有諸菩薩 志求清淨土
了知法無我 願生安樂國

復次阿難。極樂世界所有菩薩。於無上菩提皆悉安住。一生補處。唯除大願能師子吼。復大甲摩訶薩衆。爲度群生。修大涅槃者。復次阿難。彼佛刹中諸聲聞衆。皆有身光。能照一尋。菩薩光照極百千尋。除二菩薩光明常照三千大千世界。阿難白佛言。世尊。彼二菩薩名爲何等。佛告阿難。汝今諦聽。彼二菩薩。一名觀自在。二名大勢至。阿難。此二菩薩從娑婆世界捨壽量已。往生彼國。阿難。彼極樂世界所生菩薩。皆具三十二相。膚體柔軟諸根

聰利智慧善巧。於差別法無不了知。禪定神通善能遊戲。皆非薄德鈍根之流。彼菩薩中有得初忍或第二忍。若無量無邊。或有證得無生法忍。阿難。彼國菩薩乃至菩提。不墮惡趣。生生之處。能了宿命。唯除五濁刹中出現於世。阿難。彼國菩薩皆於晨朝。供養他方無量百千諸佛。隨所希求。種種花鬘塗香油香。幢幡寶蓋及諸音樂。以佛神力。皆現手中。供養諸佛。如是供具廣大甚多。無數無邊不可思議。若復樂求種種名花。花有無量百千光色。皆現手中。奉散諸佛。阿難。其所散花。即於空中變成花鬘。蓋之小者。滿十由旬。若不更以新花重散。前所散花終不墮落。阿難。或有花蓋滿二十由旬。如是三四十乃至千由旬。或等四洲或遍小千中千。乃至三千大千世界。此諸菩薩生希有心。得大喜愛。於晨朝時。奉事供養。尊重讚歎。無量百千億那由他佛。及種種善根已。即於晨朝。還到本國。此皆由無量壽佛本願加威及會。供如來。善根相續無缺減故。善修習故。善攝取故。善成就故。

復次阿難。彼極樂界諸菩薩衆。所說語言與一切智相應。於所受用皆無攝取。遍遊佛刹無愛無厭。亦無希求。不希求想。無自想。無煩惱想。無我想。無聞譯相違怨瞋之想。何以故。彼諸菩薩。於一切衆生。有大慈悲。利益心故。有柔軟無障礙心。不濁心。無忿恨心。有平等調伏寂靜之心。忍心。忍調伏心。有等引澄淨無散亂心。無覆蔽心。淨心。極淨心。照曜心。

●佛二歌 ●現一見 ●供十(美) ●

無塵心。大威德心。善心。廣大心。無比心。甚深心。愛法心。喜心。善意心。捨離一切執著心。斷一切衆生煩惱心。閉一切惡趣心。故行智慧行已成就無量功德。於禪定覺分善能演說。而常遊戲無上菩提動修敷演。肉眼發生能有簡擇。天眼出現鑒諸佛土。法眼清淨能離諸著。慧眼通達到於彼岸。佛眼成就覺悟開示。生無礙慧爲他廣說。於三界中等勤修。既自調伏亦能調伏一切有情。能令獲得勝奢摩他。於一切法證無所得。善能說法言辭巧妙。勤修供養一切諸佛。摧伏有情一切煩惱。爲諸如來之所悅可而能如是。如是思惟。作是思惟時。能集能見一切諸法皆無所得。以方便智修行滅法。善知取捨理非理趣。於理趣非理趣中皆得善巧。於世語言心不愛樂。出世經典誠信勤修。善巧尋求一切諸法。求一切法增長了知。知法本無實不可得。於所行處亦無取捨。解脫老病住諸功德。從本已來安住神通勤修深法。於甚深法而無退轉。於難解法悉能通達。得一乘道無有疑惑。於佛教法不由他悟。其智宏深譬之巨海。菩提高廣喻若須彌。自身威光超於日月。凡所思擇與慧相應。猶如雪山其心潔白。光明普照無邊功德燒煩惱薪。方之於火不爲善惡之所動搖。心靜常安猶如大地。洗滌煩惱如清淨水。心無所主猶如火。不著世間猶如風。養諸有情猶如地。觀諸世界如虛空。荷載衆生猶如良乘。不染世法譬之蓮花。遠暢法音猶如雷震。雨一切法方之大雨。光蔽

賢事猶彼大仙。善能調伏如大龍象。勇猛無畏如獅子王。覆護衆生如尼拘陀樹。他論不動如鐵圍山。修慈無量如彼恒河。諸善法王能爲前導如大梵天。無所染積猶如飛鳥。摧伏他論如金翅王。難遇希有如優曇花。最勝丈夫其心正直。無有懈怠能善修行。於諸見中善巧決定。柔和忍辱無嫉妬心。論法無厭求法不倦。常勤演說利益衆生。戒若琉璃內外明潔。善聞諸法而爲勝寶。其所說言令衆悅伏。以智慧力建大法幢。吹大法螺。擊大法鼓。常樂勤修建諸法表。由智慧光心無迷惑。遠來過失亦無損害。以淳淨心離諸穢染。常行。惠施永捨慳貪。寡性溫和常懷慚恥。其心寂定智慧明察。作世間燈破衆生闇。堪受利養殊勝福田。爲大導師周濟群物。遠離憎愛心淨無憂。勇進無怖爲大法將。了知地獄調伏自他。利益有情拔諸毒箭。爲世間解爲世間師。引導群生捨諸愛著。永離三垢遊戲神通。因力。緣力。願力。發起力。世俗力。出生力。善根力。三摩地力。聞力。捨力。戒力。忍力。精進力。定力。慧力。奢摩他力。毘鉢舍那力。神通力。念力。覺力。摧伏一切大魔軍力。并他論法力。能破一切煩惱怨力。及殊勝大力威福具足相好端嚴。智慧辯才善根圓滿。目淨脩廣人所愛樂。其身清潔遠離貢高。以尊重心奉事諸佛。於諸佛所植衆善本。拔除憍慢離貪瞋癡。殊勝吉祥應供中最。住勝智境赫奕慧光。心生歡喜雄猛無畏。福智具足無有滯限。但說所聞開示群物。隨所問法皆能解

了。於菩提分法勇猛勤修。空無相願而常安住。及不生不滅諸三摩地。行遍道場遠二乘境。阿難。我今略說彼極樂界所生菩薩摩訶薩衆其實功德悉皆如是。阿難。假令我身住壽百千億那由他劫。以無礙辯欲具稱揚彼諸菩薩摩訶薩等其實功德不可窮盡。阿難。彼諸菩薩摩訶薩等。盡其壽量亦不能知。爾時世尊告阿難言。此是無量壽佛極樂世界。汝應從坐而起合掌恭敬五體投地爲佛作禮。彼佛名稱遍滿十方。彼一方恒沙諸佛。皆共稱讚無礙無斷。是時阿難。即從坐起偏袒右肩。西面合掌五體投地。白佛言。世尊。我今欲見極樂世界無量壽如來。并供養奉事無量百千億那由他佛及菩薩衆。種種善根。時無量壽佛。即於掌中放大光明。遍照百千俱胝那由他刹。彼諸佛刹所有大小諸山。黑山。寶山。須彌盧山。迷盧山。大迷盧山。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山。叢薄園林及諸宮殿天人等物。以佛光明皆悉照見。譬如有人以淨天眼觀一尋地見諸所有。又如日光出現萬物斯觀。彼諸國中比丘比丘尼優婆塞優婆夷。悉見無量壽如來如須彌山王。照諸佛刹時諸佛國。皆悉明現如處一尋。以無量壽如來殊勝光明極清淨故。見彼高座及諸聲聞菩薩等衆。譬如大地洪水盈滿。樹林山河皆沒不現唯有大水。如是阿難。彼佛刹中無有他論及異形類。唯除一切大聲聞衆一尋光明。及彼菩薩摩訶薩衆那等百千尋光。彼無量壽如來應正

◎法心二心法◎ ◎法一食◎ ◎法二廣◎ ◎惠二慧◎ ◎利二供◎ 物◎

等覺光明。映蔽一切聲聞及諸菩薩。令諸有情悉皆得見。彼極樂界菩薩聲聞人天衆等。一切皆觀婆娑世界釋迦如來。及比丘衆圍繞說法。

爾時佛告彌勒菩薩言。汝頗見具足清淨威德莊嚴佛刹。及見空中樹林園苑涌泉池沼不耶。汝見大地乃至色究竟天。於虛空中散花樹林以爲莊嚴。復有衆鳥住虛空界。出種種音猶如佛聲普聞世界。是諸衆鳥皆是化作非實畜生。汝見是耶。彌勒白佛言。唯然已見。佛復告彌勒菩薩言。汝見此諸衆生。入踰繕那百千宮殿已。遊行虛空無著無礙。遍諸刹土供養諸佛。及見彼有情於晝夜分念佛相續不耶。彌勒白言。唯然盡見。佛復告言。汝見他化自在天與極樂諸人受用資具有差別不。彌勒白言。我不見彼有少差別。佛告彌勒。汝見極樂世界人住胎不。彌勒白言。世尊。譬如三十三天夜摩天等。入百由旬若五百由旬宮殿之內遊戲歡樂。我見極樂世界人住胎者。如夜摩天處於宮殿。又見衆生於蓮華內結。加趺坐自然化生。時彌勒菩薩復白佛言。世尊。何因緣故。彼國衆生有胎生者化生者。佛告彌勒。若有衆生。墮於疑悔積集善根。希求佛智。普遍智。不思議智。無等智。威德智。廣大智。於自善根不能生信。以此因緣。於五百歲住宮殿中。不見佛不開法。不見菩薩及聲聞衆。若有衆生。斷除疑悔積集善根。希求佛智乃至廣大智信已善根。此人於蓮華內結。加趺坐忽然化生。瞬息而出。譬如他國

有人來至。而此菩薩亦復如是。餘國發心來生極樂。見無量壽佛奉事供養。及諸菩薩聲聞之衆。阿逸多。汝觀殊勝智者。彼因廣慧力故受彼化生。於蓮花中結。加趺坐。汝觀下劣之輩。於五百歲中不見佛不開法。不見菩薩及聲聞衆。不知菩薩威儀法則。不能修習諸功德故。無因奉事無量壽佛。是諸人等皆爲昔緣疑悔所致。譬如刹帝利王其子犯法。幽之內宮處以花觀。層樓綺殿妙飾奇珍。寶帳金床重敷茵褥。名花布地燒大寶香。服御所資悉皆豐備。而以閹浮金鎖繫其兩足。佛告彌勒。於意云何。彼王子心寧樂此不。答言不也。世尊。彼幽繫時常思解脫。求諸親識居士宰官長者近臣。王之太子雖希出離終不從心。乃至刹帝利王。心生歡喜方得解脫。佛告彌勒。如是如是。若有墮於疑悔。種種善根希求佛智乃至廣大智。於自善根不能生信。由聞佛名起信心故。雖生彼國於蓮花中不得出現。彼等衆生處花胎中。猶如園苑宮殿之想。何以故。彼中清淨無諸穢惡。一切無有不可樂者。然彼衆生於五百歲。不見佛不開法。不見菩薩。及聲聞衆。不得供養奉事諸佛。不得聞於菩薩法藏。遠離一切殊勝善根。彼等於中不生欣樂。不能出現修習善法。往昔世中過失盡已然後乃出。彼於出時。心迷上下四方之所。若五百歲無疑惑者。即當供養無量百千俱胝那由他佛。并種無量無邊善根。汝阿逸多當知。疑惑與諸菩薩爲大損害。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。於此國界不退

菩薩當生極樂國者其數幾何。佛告彌勒。此佛土中有七十二億菩薩。彼於無量億那由他百千佛所。種諸善根成不退轉當生彼國。況餘菩薩由少善根生彼國者不可稱計。阿逸多。從難忍如來佛國。有十八億不退菩薩。當生極樂世界。東北方寶藏佛國中。有九十億不退菩薩。當生彼土。從無量聲如來國中。有二十二億不退菩薩。當生彼土。從光明如來國中。有三十二億不退菩薩。當生彼土。從龍天如來國中。有十四億不退菩薩。當生彼土。從勝天力如來國中。有十二千不退菩薩。當生彼土。從師子如來國中。有五百不退菩薩。當生彼土。從離塵如來國中。有八十一億不退菩薩。當生彼土。從世天如來國中。有六十億不退菩薩。當生彼土。從勝積如來國中。有六十億不退菩薩。當生彼土。從人王如來國中。有十俱胝不退菩薩。當生彼土。從勝花如來國中。有五百菩薩。具大精進發趣一乘。於七日中能令衆生離百千億那由他劫生死流轉。彼等亦當生極樂界。從發起精進如來國中。有六十九億不退菩薩。當生彼土。到彼國已。供養禮拜無量壽如來及菩薩衆。阿逸多。我若具說諸方菩薩生極樂界。若已到今到當到。爲供養禮拜瞻仰無量壽佛等者。但說其名窮劫不盡。阿逸多。汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利益。若有聞彼佛名。能生一念喜愛之心。當獲如上所說功德。心無下劣亦不貧高。成就善根悉皆增上。阿逸多。是故告汝及天人世間阿修羅等。今此法門付囑於汝。

應當愛樂修習。乃至經一晝夜。受持讀誦生
希望心於大眾中爲他開示。當令書寫執持。
經卷。於此經中生導師想。阿逸多。是故菩薩
摩訶薩。欲令無量諸衆生等。速疾安住不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提。及欲見彼廣大
莊嚴。攝受殊勝佛刹圓滿功德者。應當起精
進力聽此法門。假使經過大千世界滿中猛
火。爲求法故不生退屈諂僞之心。讀誦受持
書寫經卷。乃至於須臾頃爲他開示。勸令聽
聞不生憂惱。設入大火不應疑悔。何以故。彼
無量億諸菩薩等。皆悉求此微妙法門。尊重
聽聞不生違背。是故汝等應求此法。阿逸多。
彼諸衆生獲大勝利。若於來世乃至正法滅
時。當有衆生。殖諸善本。已曾供養無量諸
佛。由彼如來加威力故。能得如是廣大法門。
一切如來稱讚悅可。若於彼法攝取受持。當
獲廣大一切智智。隨意所樂種種善根。若善
男子善女人等。於彼法中廣大勝解之者。當
能聽聞獲大歡喜。受持讀誦廣爲他說常樂
修行。阿逸多。無量億數諸菩薩等。求請此法
不曾厭背。是故汝等諸善男子及善女人。於
今來世能於是法若已求現求當求者。皆獲
勝利。阿逸多。如來所應作者皆已作之。汝等
應當安住無疑種種善本。應當修學使無疑
滯。不入一切種類珍寶成就牢獄。阿逸多。如
是等類大威德者。能生廣大佛法異門。由於
此法不聽聞故。有一億菩薩。退轉阿耨多羅
三藐三菩提。阿逸多。佛出世難離八難身亦
爲難得。諸佛如來無上之法。十力無畏無礙

無著甚深之法。及波羅蜜等菩薩之法。能說
法人亦難開示。阿逸多。善說法人非易可遇。
堅固深信時亦難遭。是故我今如理宣說。汝
等修習應如教住。汝阿逸多。我以此法門及
諸佛法囑累於汝。汝當修行無令滅沒。如是
廣大微妙法門。一切諸佛之所稱讚。勿違佛
教而棄捨之。當令汝等獲大勝利。淪沒長夜
備衆危苦。是故我今爲大囑累。當令是法久
住不滅。應勤修行隨順我教。爾時世尊而說
頌曰

若於福德初未修
勇猛能成諸勝利
彼人曾見諸世尊
多聞總持如巨海
。憍意邪見下劣人
若曾於佛。殖衆善
譬如盲人恒處闇
聲聞於佛智亦然
如來功德佛自知
天龍夜叉所不及
若諸有情當作佛
敷演一佛之功德
於是中間身滅度
是故具足於信聞
得聞如是深妙法
如來勝智遍虛空
是故博聞諸智士
人趣之身得甚難
信慧多時方乃獲

終不聞斯微妙法
當聞如是甚深經
能作大光極濁世
彼獲聖賢喜愛心
不信如來斯正法
救世之行彼能修
不能開導於他路
況餘有情而悟解
唯有世尊能開示
二乘自絕於名言
行超普賢登彼岸
時逾多劫不思議
佛之勝慧莫能量
及諸善友之攝受
當獲愛重諸聖尊
所說義言唯佛悟
應信我教如實言
如來出世遇亦難
是故修者應精進

如是妙法已聽聞 常念諸佛而生喜
彼人往昔真吾友 善能樂欲佛菩提
爾時世尊說是經已。天人世間有萬二千那
由他億衆生。遠處離垢得法眼淨。二十億衆
生。得阿那含果。六千八百比丘。諸漏已盡心
得解脫。四十億菩薩。於無上菩提住不退轉
被大甲冑當成正覺。有二十五億衆生得不
退忍。有四萬億那由他百千衆生。於無上菩
提未曾發意。今始初發種種善根。願生極樂
世界見阿彌陀佛。皆當往生彼如來土。各於
異方次第成佛同名妙音。有八萬億那由他
衆生。得授記法忍成無上菩提。彼無量壽佛
昔行菩薩道時成熟有情。悉皆當生極樂世
界。憶念。佛昔所發願願皆得成滿
爾時三千大千世界六種震動。并現種種希
有神變。放大光明普照世界。無量億那由他
百千天人。同時音樂不鼓自鳴。雨天曼陀羅
花沒至于膝。乃至阿迦膩吒天。皆作種種殊
妙供養。佛說經已。彌勒菩薩等及尊者阿難。
一切大眾聞佛所說。皆大歡喜。

大寶積經卷第十八

大寶積經卷第十九

*大唐三藏菩提流志奉
不勸如來會第六之一。授記莊嚴品第一
如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大

持一此 二解 三摩 四摩 五二 六明註曰殊南藏作廣 七光明皇后願文 八詔一制 九授記莊嚴品第一作 別行

比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。衆所知識。諸漏已盡。無復煩惱。心慧解脫。自在無礙。猶如大龍。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡諸有結。正教通達。到於彼岸。唯有阿難。住於學地。爾時尊者舍利弗。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言世尊。云何往昔諸菩薩摩訶薩。發趣阿耨多羅三藐三菩提。修行遍清淨行。被精進甲功德莊嚴。是諸菩薩。由被甲故。於阿耨多羅三藐三菩提。提得不退轉。世尊。如是行願。及以發心。惟尊大慈。開示演說。世尊。彼諸菩薩摩訶薩。爲利益安樂天人世間。精勤修習遍清淨行。被精進甲。由是利益安樂一切衆生。及爲現在未來菩薩。當作佛法光明。讚揚功德。證獲善根故。使諸菩薩聞此法已。於其如法性精勤修學。常得阿耨多羅三藐三菩提。佛言善哉善哉。舍利弗。汝能問過去未來菩薩摩訶薩淨行光明廣大甲冑。開揚功德。爲攝受未來菩薩摩訶薩故。諦聽諦聽。如理思惟。當爲汝說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告舍利弗。從是東方過千世界。彼有佛刹。名曰妙喜。昔廣目如來。應正等覺。出現於彼。與諸菩薩摩訶薩說微妙法。從六波羅蜜爲首。舍利弗。彼時有一比丘。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌。白言世尊。如佛所說。菩薩法教。志願修行。佛言善男子。汝今當知。菩薩教法。難可修習。何以故。菩薩於諸衆生。不生瞋害心故。時彼比丘白佛言。世尊。我從今日。發阿耨多羅三藐三菩提心。以無詬無難實語。不異語。求一

切智智。乃至未得無上菩提。若於衆生起瞋害心者。則爲違背無量無數無邊世界中。現在說法諸佛如來。世尊。我今發此一切智心。如是迴向。於其中間。若發聲聞獨覺心者。則爲欺誑一切諸佛。世尊。我今發此一切智心。如是迴向。乃至未得無上菩提。若於衆生起愛欲瞋癡之心。或與怙沈貢高惡作相應。則爲欺誑一切諸佛。世尊。我今發此一切智心。安住迴向。乃至未得無上菩提。若生疑惡心。如是或起殺害不與取心。或起邪見及非梵行。妄語兩舌。龜語相應。或與損害相應。則爲欺誑一切諸佛。舍利弗。時有異比丘。作如是念。此菩薩摩訶薩。由初發心。被精進甲。於一切衆生。不爲瞋等之所搖動。舍利弗。時彼菩薩。因此念故。妙喜國中。號爲不動。時廣目如來。應正等覺。見彼菩薩。得不動名。隨喜讚善。四大天王。釋梵世主。聞彼名已。亦皆隨喜。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。於彼佛前。作如是言。世尊。我今發此一切智心。如是迴向。阿耨多羅三藐三菩提。乃至未證無上正覺。所修行業。或違此言者。則爲欺誑無量無數世界諸佛如來。安住說法者。世尊。我今發此大心。如是迴向。乃至未證菩提。若於一一語言。不與念佛及一切智相應。則爲欺誑一切諸佛。世尊。我今如是發心迴向。乃至未證無上菩提。生在家不出家者。則爲違背一切諸佛。世尊。我今發此一切智心。乃至未得無上菩提。生生出家。若不乞食。不一坐食。不節減食。再食不食。不持三衣。不著糞掃衣。不隨所

而坐。不常坐。不住阿蘭若。不安止樹下。不露坐。不住塚間。則爲欺誑一切諸佛。世尊。我今發此大菩提心。如是迴向。乃至未得一切智智。若不成就無礙辯才。說諸妙法。則爲欺誑無數諸佛。世尊。我今如是發心。乃至未得無上菩提。若不住三威儀。或立或坐。或復經行。則爲欺誑無量諸佛。世尊。我今發如上心。乃至未得一切智智。或於衆生。犯根本罪。或作妄語及餘世俗慣聞之言。或起摧伏他論相應之心。則爲欺誑無數諸佛。世尊。我今發此一切智心。安住迴向。阿耨多羅三藐三菩提。或與婦人說法。若不起無常苦空無我之相。而取彼相。及露齒而笑。則爲欺誑一切諸佛。世尊。若我發此一切智心。安住迴向。阿耨多羅三藐三菩提。於說法時。顛指輕躁。或見餘菩薩。不生大師之想。則爲欺誑無數諸佛。世尊。我今發此一切智心。乃至阿耨多羅三藐三菩提。若坐聽法。及禮外道。沙門婆羅門。唯除諸佛。沙門弟子。則爲欺誑一切諸佛。世尊。我今發此大心。至無上覺。若行財法。施時。情有彼此。應供養所生簡異心。則爲欺誑一切諸佛。世尊。我今發一切智心。乃至無上菩提。若見諸罪人。將被刑罰。不捨身命而救護彼。則爲欺誑一切諸佛。舍利弗。時彼菩薩。修此大行。乃至未證無上菩提。無一衆生。將被刑罰。不救護者。舍利弗。爾時有一比丘。作如是念。如來於此行者。當爲作證。彼天人阿修羅等。亦爲證見。舍利弗。時廣目如來。應正等覺。知彼比丘心之所念。告言。如是如是。如

來應正等覺之所證見。彼諸世間天人阿修羅等亦為證見。比丘。若復有菩薩摩訶薩。被如是等大精進甲。趣向阿耨多羅三藐三菩提。彼皆當成無上正覺。舍利弗。時不動菩薩摩訶薩白佛言。世尊。我今發此一切智心。乃至未證無上菩提。於其中間。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。有諸罪覺。若說其所犯。則為違背諸佛如來。世尊。我修是行。願成無上正等菩提。使我利中廣大清淨。諸聲聞眾悉無過失。世尊。若我發此一切智心。若未證得無上菩提。乃至夢中若生欲想。而有所滯。則為違背諸佛如來。世尊。我修是行。證無上覺。使彼國中出家菩薩。彼於夢間亦無漏泄。世尊。若我發此一切智心。乃至證得無上菩提。我佛利中若諸女人。有女過失如餘士者。終不取正覺。若取正覺。則為欺誑一切諸佛。舍利弗。若菩薩以此大願種子成就者。念隨出生如是諸法。能為眾生說種種教。

舍利弗。時有比丘。白不動菩薩言。大士。若此誠心不退。至言無妄者。願以足指搖動大地。時不動菩薩。以佛威神及本願善根力故。令彼大地六種搖動。所謂動。大動。遍動。搖。大搖。遍搖。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。如昔所願。今已成辦。是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者。應學。不動菩薩摩訶薩。若有菩薩善修其行。當獲如彼佛利。及能速證阿耨多羅三藐三菩提。爾時舍利弗白佛言。世尊。不動菩薩初發心時。幾何天子而來集會。佛告舍利弗。彼時三千大千世界。所有四

大天王及與帝釋魔王。娑婆世界主梵天王等。皆歡喜合掌作如是言。今此所聞被功德甲。我等昔未曾聞。世尊。彼不動菩薩當成佛時。於彼剎中所有眾生。不以下劣善根而得成就。舍利弗。白佛言。世尊。如佛所說不動菩薩被甲功德。諸餘菩薩所未曾有。佛告舍利弗。如是如是。諸餘菩薩被大甲冑。發趣無上菩提。無有如不動菩薩摩訶薩者。舍利弗。彼不動菩薩成就功德。於賢劫中一切菩薩皆悉無有。舍利弗。爾時廣目如來。授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言。善男子。汝於來世當得作佛。號曰不動如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛世尊。如燃燈佛與我授記。舍利弗。不動菩薩得授記時。有大光明普照世界。是時大地六種震動。如我往昔證一切智時。此大千界六動震動。

復次舍利弗。彼時三千大千世界所有卉木叢林。皆向菩薩傾靡。亦如我昔證菩提時。一切草木傾向於我。

復次舍利弗。不動菩薩蒙佛記時。彼大千界所有天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。皆悉合掌頂禮菩薩。如我於此證大菩提。娑婆世界所有天龍等。皆悉合掌頂禮於我。復次舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩得授記時。彼世界中所有女人懷孕。皆得安和。分釋無諸苦難。盲者得視。聾者能聞。如我成佛時等。無有異。

多羅三藐三菩提。及廣目如來應正等覺授菩提記。於彼二時。一切眾生無橫死者。亦如我證一切智時無有異也。復次舍利弗。彼不動菩薩得授記時。有悅意香普熏世界。亦如我昔證大菩提。妙香遍聞適意無意。爾時舍利弗白佛言。世尊。彼不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德。佛告舍利弗言。彼不動菩薩蒙佛授記。非唯有此功德。又能到無邊功德彼岸。復次舍利弗。彼不動菩薩由廣目如來與授佛記。彼時天人世間阿修羅等。心皆悅慶。柔順調善。亦如我證無上菩提。諸天人等皆同歡喜。

復次舍利弗。彼不動菩薩獲授記時。有大夜叉手持金剛侍衛菩薩。如我無異。復次舍利弗。不動菩薩蒙佛記時。諸天及人散諸名花塗香末香於菩薩上。亦如我證大菩提時散諸香華。復次舍利弗。彼不動菩薩得授記時。有諸天人各二十億。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。得廣目如來授佛菩提記。復次舍利弗。彼不動菩薩蒙佛記時。優鉢羅花。波頭摩華。紛陀利華。遍滿大地。亦如我道場諸華遍覆。復次舍利弗。彼不動菩薩得授記時。有無量諸天在虛空中。散諸天衣覆菩薩上。咸作是言。願此菩薩速證無上正等菩提。亦如我昔得一切智諸天散衣無有異也。復次舍利弗。彼世間天人阿修羅等。見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提記。皆大歡喜。甚於世間父母生子。猶如我證一切智時。諸天人等皆大歡悅。

①動二種合②③ ④二二三⑤ ⑥一井⑦

復次舍利弗。彼三千大千世界所有天人。以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記。各施種種上服名衣珍奇美膳。譬如比丘加提月滿。一切諸人悉皆供養。舍利弗。彼不動菩薩得授菩提時。欲界衆生持諸上味。并奏天樂而以供養。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩得授記已。有如是等功德成就。時尊者舍利弗白佛言。世尊。如來應正等覺甚爲希有。善說諸佛境界不可思議。如是禪定境界。及諸龍境界不可思議。諸業果報不可思議。世尊。彼不動菩薩住初發心。攝受如是殊勝功德得如來記。又成此等不可思議諸大功德。佛告舍利弗。如是如是如汝所說。爾時尊者阿難白舍利弗言。大德。彼初發心菩薩被精進甲冑。世尊略說少分功德猶故未盡。舍利弗言。如是如是。如來略說。何以故。彼菩薩住初發心被精進甲。成就不可思議無量功德。時舍利弗復白佛言。世尊。今已略讚不動菩薩被甲精進殊勝功德。唯願世尊。爲攝受現在未來諸菩薩故。廣爲宣說。佛告舍利弗。不動菩薩住初發心被精進甲。如是功德不可思議。吾今爲汝說其少分。諦聽諦聽善思念之。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。彼不動菩薩發如是願。假使虛空而有變異。我之弘誓終無退轉。由此願故。不動菩薩所有功德皆速成就。舍利弗。我不見有於賢劫中諸菩薩輩被精進甲如不動菩薩者。舍利弗。寶幢菩薩所修之行。比於不動菩薩。於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗。不動菩薩所被精進甲冑。無量

千菩薩悉無與等。舍利弗。不動菩薩摩訶薩。以此堅固誓願。證得阿耨多羅三藐三菩提。今現住於妙喜世界。號爲不動如來應正等覺。復次舍利弗。彼不動如來往昔行菩薩行時。諸有乞求頭目髓腦手足支節。不逆其意悉皆施與。舍利弗。彼不動如來從初發心。乃至未證無上菩提。由此因緣無風黃痰及頭痛等和合諸病。舍利弗。彼不動如來往昔行菩薩道時。得如是等未曾有法。舍利弗。彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如來。於彼佛所常修梵行。由是因緣生生之處。還復本名號爲不動。從一佛刹至一佛刹。生有佛世常見如來。舍利弗。譬如刹利灌頂大王。於世間中得勝自在。從一宮殿至一宮殿。足不履地受五欲樂。彼不動菩薩往昔行菩薩行時。生生之處常修梵行供養諸佛。隨所說法示教利喜。皆與波羅蜜相應。少與聲聞地相應。能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提。由此發心於無上菩提故。獲此廣大功德利益。又以法施善根迴向菩提。發如是願。願我成佛於彼刹中。一切菩薩以佛威力。聞我說法。受持讀誦。及能應事諸佛如來。從一佛刹至一佛刹。乃至未證無上菩提。常不遠離諸佛世尊。譬如於我。唯除至兜率天宮補處之位。何以故。諸菩薩摩訶薩。法爾如是。若從兜率天乘降神母胎。右脇生時大地震動。舍利弗。最後身菩薩摩訶薩。有如是瑞相。舍利弗。譬如比丘具諸神足。入宮殿內猶處虛空。住諸威儀皆無障礙。彼後身菩薩亦復如是。雖

在母胎而住虛空。一切胎垢不淨不能污染。臭穢之氣彼亦不聞。舍利弗。彼不動如來往昔行菩薩道發如是願。若我當證無上菩提。於彼佛刹。行菩薩乘及聲聞乘者皆斷諸魔業諸衆生類。於一切種於一切時。令諸魔衆不得其便。亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業。而彼諸菩薩乃至未成諸大功德。常勤攝受修菩提行。舍利弗。彼不動如來應正等覺。往昔行菩薩行。演說諸法及聽聞時。身之與心不生疲倦。何以故。彼初發心修菩薩行時。得法身威力故。舍利弗。不動如來應正等覺。往昔行菩薩行時。作如是願。我佛刹中所有菩薩摩訶薩。皆得法身圓滿。如我無異。

佛刹功德莊嚴品第二

爾時舍利弗白佛言。世尊。如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德。復願世尊。開示廣說不動如來見今刹土功德莊嚴。何以故。使諸補特伽羅行菩薩乘者。聞彼功德生愛樂心。欲見彼佛禮拜供養。住聲聞地補特伽羅證無學。聞彼刹土功德莊嚴。亦希瞻禮供養奉事。佛告舍利弗。善哉善哉。汝今乃能問如是義。諦聽諦聽善思念之。今當爲汝分別解說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告舍利弗。彼不動如來應正等覺。證一切智時放大地光明。普照三千大千世界。是時大地六種震動。彼世界中所有衆生。知不動如來證無上覺經七晝夜。無有食想無飢渴想。亦無疲倦寢眠之想。唯有安樂歡喜愛樂善心。而於彼時。世界之中所有衆生。及欲界天無有

復次舍利弗。彼佛世界功德莊嚴。無量佛國
悉無與等。舍利弗。由彼如來修菩薩行時發
斯弘誓願。此佛刹殊勝莊嚴。如我於今本願
成就。舍利弗。彼不動如來應正等覺。證無上
菩提時。於其剎那或須臾頃。三千世界所有
衆生。若有天眼若無天眼。彼皆得見。不動如
來。舍利弗。此亦如來本願成就。令諸有情獲
此功德。

復次舍利弗。不動如來坐菩提道場證無上覺時。天魔波旬不生障礙之想。復有無數百千諸天。以諸香花及天伎樂供養如來。各持細末栴檀而散佛上。是諸香末及彼花鬘。於虛空中合而成蓋。舍利弗。此皆不動如來本願之力。今得成滿。

復次舍利弗。彼佛得菩提時。大光普遍三千世界。日月諸天光悉不現。此亦不動如來。昔願圓滿今獲斯瑞。時舍利弗白佛言。世尊。彼不動如來昔行菩薩道。誠有廣大精進甲冑。能發如是弘誓之心。由彼往修菩薩行願。能令無數百千衆生。殖諸善本於無上菩提。又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。清淨佛刹。如是如是迴向願力悉皆圓滿。

復次舍利弗。彼佛刹中有菩提樹。成以七寶。高一由旬。樹身周圍半拘盧舍。條葉垂蔭周。

一由旬。下有基陸周四由旬。佛坐其上證菩提道。道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列。微風吹動出和雅音。世間音樂所不能及。

復次舍利弗。彼佛剎中無三惡趣。何等爲三。所謂地獄畜生。剋魔王界。一切衆生成就十善。地平如掌而作金色。無有溝坑荆棘瓦礫。其地柔軟如兜羅綿。足所履時其地卽下。隨舉其足還復如初。舍利弗。彼佛剎中無三種病。云何爲三。謂風黃痰所起之病。舍利弗。彼佛土中一切有情無虛妄語。亦無醜陋身無臭穢。於貪瞋癡皆悉微薄。亦無牢獄囚繫衆

生。舍利弗。彼佛剎中。無有外道異學之衆。所生諸樹。常有華果。復有奇樹。時號劫波。上出名衣。皆備五色。光花鮮潔。異氣芬芳。於一切時常無變易。譬如天花。種種芬發。彼衣香氣亦復如是。諸服用者。身所出香。與衣無異。譬如此界富樂之人。名衣自豐服用如意。舍利弗。彼土衆生。所須飲食。如三十三天。應念而至。無有便利穢惡不淨。舍利弗。彼國所居宮殿樓閣。皆以七寶而嚴飾之。於其四邊多諸池沼。八功德水。受用隨心。園觀又多。悉皆清淨。諸衆生輩。多以法樂而居。舍利弗。彼剎人倫。無有嫉妬。一切女人。超諸女寶。獲天功德。此無能比。假令況之。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千俱胝。那由他算數。譬喻。乃至卽波尼殺曇分。亦不及一。舍利弗。彼剎諸人。隨其業報。臥諸床座。皆七寶成。莊麗具足。其所偃息。以兜羅綿枕。此皆由不動如

來往昔願力成就如是種種嚴好。舍利弗。彼剎諸人所資飲食。色香味等不異諸天。譬如鬱單越人無別王者。彼妙喜國亦復如是。唯有不動如來以爲法主。又如三十三天奉事帝釋。彼諸人等咸事如來。舍利弗。汝應知彼不動佛剎功德莊嚴。舍利弗。彼土衆生心無放逸。何以故。亦由不動如來本願力故。時一比丘聞佛讚揚不動如來佛剎功德。心生貪著。而白佛言。世尊。我今願生不動佛剎。佛告比丘。汝之愚迷。豈得生彼。何以故。不以愛著之心而得往生。唯有殖諸善本。修諸梵行。得生彼故。

復次舍利弗。彼土衆生隨其所樂。有清淨池。應念而見。八功德水充滿其中。飲漱洗沐皆適人意。有不樂者即便不見。舍利弗。彼佛剎中香風和暢悅可衆心。而彼香風爲諸天人作諸香事。曲從人心有至不至。舍利弗。此皆不動如來本願力故。功德莊嚴。復次舍利弗。彼佛剎中女人衣服及莊嚴具。從樹而生隨意受用。彼國女人無女過失。不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口。又彼懷孕之時至於誕育。母子安適亦無穢污。何以故。此皆不動如來本願力故。舍利弗。彼佛剎中有如是等安隱快樂。舍利弗。彼不動如來應正等覺佛剎土中。無有市易商賈。亦無田業農作常得快樂。舍利弗。彼佛剎中歌詠遊戲。無有婬欲相應。彼諸人等唯受法樂。舍利弗。彼佛剎中有蘇漫那樹。及多羅樹。而爲行列。微風吹動。出和雅音。假使天人音樂不如彼樹。舍利弗。

以三威儀而取滅度

復次舍利弗。彼佛國中諸聲聞衆。多獲四無所畏。得四神足者復多於此。舍利弗。彼刹土中諸聲聞衆。成就如是具足功德。時舍利弗白佛言。世尊。彼不動如來應正等覺。諸聲聞衆功德熾盛廣大成就。

大寶積經卷第十九

大寶積經卷第二十

大唐三藏菩提流志奉詔譯

不動如來會第六之二。菩薩衆品第四

爾時尊者舍利弗作如是念。世尊。今者已說聲聞功德。復願說諸菩薩具足功德。何以故。一切功德從此出生。爾時世尊。知其所念。告舍利弗。彼佛刹中有無量百千億諸菩薩衆。皆來集會。所有出家菩薩。以佛神力隨所聽聞。皆能領悟受持讀誦。舍利弗。我於此界說法至少。比不動如來所說法藏。百分千分百千分。億百千分算分數分。迦羅分。鄒波尼殺曇分。亦所不及。舍利弗。此皆不動如來應正等覺。修菩薩行時發如是願。願我成佛。彼刹土中所有菩薩。以我威力隨所聽聞。皆能領悟受持讀誦。舍利弗。是諸菩薩由彼如來本願神力。於佛所聞悉能領受讀誦通利。復次舍利弗。若彼菩薩自心欲樂往異佛土。舉心便至。形服言音。善同方俗。於彼如來禮拜供養。聽聞正法善爲問難。能事已周還歸

佛所。舍利弗。此賢劫中有九百九十六佛。當出於世。若有菩薩樂見此如來者。應願生彼不動佛刹。舍利弗。若善男子善女人。從此佛刹及餘佛刹。於命終後。若已生若今生若當生。不動如來佛刹。中者。必不信任諸聲聞地。何以故。彼行佛道常遇如來。天魔波旬不得其便。於二乘地永斷相續。必定當得無上菩提。常在如來諸大集會。舍利弗。汝應當知。若住不動如來清淨佛刹者。彼諸衆生終不退墮。不可引攝。亦不退還。住無上菩提。有大勢力不可搖動。永無退轉。舍利弗。若有善男子善女人。於此世界或他世界。若命終後生於彼土。卽於生時得如是念。我已入如來室住無畏城。舍利弗。彼諸菩薩所有言議。皆與般若波羅蜜相應。互相遵敬起導師想。

復次舍利弗。彼佛刹中諸菩薩衆。在家者少出家者多。皆以佛神力隨所聽聞。卽能領悟受持讀誦。舍利弗。若在家菩薩摩訶薩雖不繫念。於法會中隨在方所若坐若立。以佛神力。皆能聽聞領悟受持讀誦通利。彼出家菩薩亦復如是。諸在異方乃至誦誦無別。是諸菩薩捨身受身。於所聞經終不忘失。於諸佛土隨願受生。舍利弗。彼亦是不動如來。本願功德之所莊嚴。舍利弗。若菩薩於一生中。欲見無量百千億那由他諸佛者。應當願生不動如來之所。若菩薩於彼生已。卽見無量諸佛種種善根。復能爲無數百千衆生演說法要。令諸衆生增長善根。舍利弗。此賢劫中諸佛世尊當出於世。若諸菩薩以衣服飲食臥

具醫藥種種資具。供養如來便卽出家。既出家已於諸佛所淨修梵行。以此善根。方餘菩薩於不動如來之所。於一生中與波羅蜜相應。所有福聚百分不及一。千分不及一。算分。迦羅分。數分喻分。鄒波尼殺曇分。亦不能及。舍利弗。此亦不動如來清淨佛刹。功德莊嚴。舍利弗。若有菩薩從此世界。或餘世界於壽終後。若已生現生當生不動如來佛刹者。一切皆得不退轉位。何以故。彼佛刹中天魔波旬不爲障礙。亦無魔業之所擾亂。舍利弗。譬如毒蛇神呪所伏不能爲害。一切諸蟲見彼毒蛇。亦無憂懼。然此毒蛇雖無毒害。由本業故受此蛇身故名毒蛇。舍利弗。彼魔波旬亦復如是。由不動如來往修菩薩行時。本願善根如是迴向。願我當證無上菩提。調伏諸魔不爲障礙。彼諸菩薩聲聞凡夫。乃至三千大千世界亦不爲障礙。然由先業所感受此魔身。生彼天中而自悔責。無始故業獲此身名。雖得自在常生厭患。於彼如來說法之時。諸魔眷屬常預聽聞已心淨。於聲聞衆而生愛樂。云何當得住於寂靜少欲知足。彼諸魔衆常起出家之心。而無障礙之想故。彼國中聲聞菩薩及凡夫衆。皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住。舍利弗。此亦不動佛刹殊勝莊嚴。時舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。持用布施願生彼國。由茲行願此善男子善女人。終不退墮聲聞辟支佛地。從一佛刹至一佛刹。歷事供養諸佛如來。於諸佛所聽聞正法。雖未

光明皇后願文 詔二制 菩薩衆品第四作別行 中二

證得無上菩提。而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸佛。於諸佛所種諸善根。世尊。若善男子善女人由此方便。以七寶滿三千大千世界持用布施。由茲善。捨往生彼國。佛告舍利弗。如是如是。彼善生善往。如是諸菩薩摩訶薩滿彼刹中。舍利弗。譬如金。礦精加鑄鍊。除去砂礫唯有真金。造諸飾好嚴身之具。舍利弗。彼佛刹中菩薩摩訶薩。住於真實亦復如是。然彼菩薩摩訶薩清淨集會。汝今應知。復次舍利弗。彼佛刹中所有菩薩。若已生若現生若當生。如是菩薩皆行一行。所謂住如來行。舍利弗。云何如來行。所謂超過聲聞辟支佛地。言行一行者是彼假名。是故舍利弗。若菩薩摩訶薩樂行一行者。應當願生彼佛刹土。舍利弗。我所授記得不退轉菩薩摩訶薩。此輩應生不動佛所。舍利弗。是諸菩薩生彼佛刹者我不捨離。譬如利利灌頂大王。有敵國來欲侵財位。王既聞已作是思惟。我之妃后愛子不堪禦敵。及諸財寶收入宮城。不為怨敵之所侵害。王之國祚安靜無虞。威震強敵不憂災難。舍利弗。我不捨離諸菩薩者。亦復如是。如彼王之寶物愛子妃后。修菩薩行者應如是知。彼佛刹中無有畏懼猶如宮城。彼敵王者即魔波旬。於菩薩行人。動為障礙。如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是。不為天魔之所擾惱。舍利弗。譬如有人畏於債主遠適邊國。不為債主及於他人之所陵奪。何以故。由路遠險絕債主家人不能達彼。彼諸菩薩生妙喜國者。波旬

路絕亦復如是。舍利弗。此三千大千世界天魔波旬。常為菩薩摩訶薩作諸障礙。妙喜刹中諸天魔眾不為魔業。彼諸菩薩若已生現生當生。常無恐怖。何以故。由彼如來本行菩薩道時。所有善根如是迴向。我證無上正等覺時。彼天魔眾不為障礙及作魔事。舍利弗。譬如丈夫善服毒藥能使消化。方為食事無有諸毒。彼刹天魔亦復如是。常加利益不為損害。舍利弗。彼佛刹土成就如是無量功德。爾時舍利弗。作是思惟。我今欲見彼佛世界不動如來。應正等覺及聲聞眾。爾時世尊。知舍利弗心之所念。則以神力。不起于座皆令得見。告舍利弗言。汝今見不。答言已見。佛告舍利弗。汝見彼諸天人微有勝劣殊異相不。答言不見。何以故。我見妙喜國人衣服飲食及諸珍玩。皆是諸天樂具。彼不動如來處眾說法。猶若金山光明赫奕。諸聲聞眾無量無邊。譬如有人遊於大海。中流四望涯際莫知。觀彼聲聞亦復如是。是諸聲聞隨所聽法。身心不動如入禪定。匪如此界入定之人時或搖動。世尊。若善男子善女人。以七寶滿三千大千世界持用布施。由茲善。捨彼諸菩薩善得往生妙喜世界。何以故。彼亦如是得不退轉。世尊。譬如王使遠適他國。執持符印經途來往。關防主司莫能為礙。何以故。以王印力人無遮止。彼諸菩薩摩訶薩亦復如是。或從此界若他世界壽命終後。於彼佛刹。若已生若現生若當生。皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。從一佛刹至一佛刹。常不遠離諸佛

世尊。皆當遠離無上菩提。時舍利弗。復白佛言。世尊。彼界所生菩薩摩訶薩。與此世界預流果人無有差別。何以故。如預流果人不墮惡趣。彼界菩薩若已生現生當生。亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛地。乃至未證無上菩提。從一佛刹至一佛刹。不離諸佛及聲聞眾。佛告舍利弗。如是如是。是諸菩薩摩訶薩受生彼國。不墮聲聞辟支佛地。及至未證無上菩提。從一佛刹至一佛刹。常得現前供養諸佛。及當證得佛菩提果。舍利弗。譬如預流果人決定當得聲聞菩提終不墮惡趣。是諸菩薩亦復如是。或從此世及以他世。命終之後受生彼刹。彼皆決定當證阿耨多羅三藐三菩提。從一佛刹至一佛刹。於諸佛所。常不遠離阿耨多羅三藐三菩提。時舍利弗。復白佛言。世尊。於此世界。所有一來向及一來果。乃至住阿羅漢向及羅漢果。與彼佛刹所生菩薩摩訶薩等無有異。佛告舍利弗。汝勿作此言。何以故。於此佛刹。菩薩摩訶薩授記者。與彼所生菩薩等無有異。復次舍利弗。於此世界坐道場菩薩。與彼所生菩薩等無有異。何以故。彼諸菩薩行如來行。不為天魔之所得便。於二乘地永斷相續。從一佛刹至一佛刹。常能供養一切如來。乃至證得無上正覺。爾時阿難作如是念。我今應察長老須菩提辯才之力。作是念已白須菩提言。我等應觀不動如來及聲聞眾兼彼佛土。時須菩提告阿難言。汝欲見彼如來者。今應且觀上方。爾時阿難觀上方已。白須菩提言。我極觀上方皆

空寂靜。須菩提言。彼不動如來。諸聲聞來及彼佛土。亦復如是。如見上方。爾時舍利弗白佛言。世尊。如佛所說。此世獲記菩薩。與彼所生菩薩等無有異。世尊。我今不知以何爲等。佛告舍利弗。以法界等故。得無有異。

涅槃功德品第五

爾時尊者舍利弗。復作是念。世尊已說不動如來應正等覺。修菩薩道功德無邊。又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴。復願世尊。於茲開示彼佛滅度化迹如何。爾時世尊知舍利弗心之所念。告舍利弗。不動如來般涅槃日。化身分布一切世界。於地獄中說諸妙法。以法調伏無量有情。皆當證得阿羅漢果。然此時獲果方滅度。前證無學人轉增其數。卽於此日。授香象菩薩摩訶薩記云。汝於我滅度後當得作佛。號曰金蓮如來應正等覺。復次舍利弗。彼金蓮如來佛利功德聲聞衆數。與不動如來等無有異。復次舍利弗。不動如來入般涅槃。是時大地普皆震動。一切三千大千世界震吼發聲。其聲上徹乃至阿迦尼吒天。諸天聞已卽知彼佛入於涅槃。復次舍利弗。彼佛剎中所有叢林及諸藥草。皆悉傾向不動如來涅槃之處。是時天人。悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上。所散香花周匝圍繞高一由旬。復次舍利弗。彼涅槃時。三千大千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。皆向不動如來合掌作禮。他方諸天以佛神力。悉皆得見入般涅槃。是諸天人經七晝夜心懷悲惱不受

人天嬉戲娛樂亦無欲想。互相謂言。不動如來爲世光明作衆生眼。今取滅度一何速哉。舍利弗。若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界。於命終後生彼佛剎。若現生彼。皆得授阿耨多羅三藐三菩提記。非可以百數而數。彼以千數及百千數。舍利弗。是百千菩薩摩訶薩數者。應知入如來數皆入佛數。皆入佛數入一切智性數。若有菩薩摩訶薩。當生彼剎者。亦皆得入如來等數。舍利弗。除彼不退菩薩摩訶薩。所餘菩薩於此世界。若不聞稱讚不動如來功德法門者。皆爲惡魔之所攝受。復次舍利弗。不動如來般涅槃後。乃至正法住世。彼佛剎中所生菩薩摩訶薩。亦當入其數。所以者何。由彼如來本願力故。是諸菩薩。若於後時受生彼者。應當讀誦百八法門。讀誦終已方能受持彼一切法。不動如來之所安立。一百八法門本性。我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼剎者。亦當讀誦一百八法門。及能受持一切法門。舍利弗。不動如來應正等覺。善能攝受諸菩薩摩訶薩。佛雖滅度其說法聲及莊嚴功德。與佛在世等無有異。復次舍利弗。彼不動如來應正等覺。從身出火而自闍維。舍利遺形皆作金色。譬如低彌羅樹。隨分斷處皆有已。舍利之文。如來舍利亦復如是。復次舍利弗。不動如來所有舍利分周圓。表裏皆有吉祥之相。其狀如下。舍利弗。譬如補羅迦樹。隨解之處中表皆有吉祥之文。彼佛舍利亦復如是。舍利弗。彼國衆生爲供舍利起七寶塔。遍滿三千大千世界。又

以金色千葉蓮華而爲供養。其大千世界卽以塔華而爲嚴飾。復次舍利弗。若諸菩薩於不動佛國將滅度者。臨壽終時曾不失念。而見如是種種瑞相。或有菩薩見當生土。無有如來自方作佛。或見彼有佛當卽奉事。或見菩薩入於母胎。或見菩薩被大甲冑。或見捨家趣於非家。或見坐於道場降伏魔軍。或見菩薩證一切智智。或見菩薩住虛空中。自身漸滅不遺少分。譬如濕草煙氣上騰。漸以消散至于滅盡。舍利弗。是諸菩薩既滅度已。一切天人備修供養。復次舍利弗。不動如來以大涅槃。般涅槃已正法住世經百千劫。時舍利弗白佛言。世尊。不動如來正法所住。是何等劫。佛告舍利弗。二十小劫以爲一劫。彼住如是百千劫數。舍利弗。正法滅已。有大光明照十方界。地皆震動發大音聲。然後非天魔之所能壞。亦非如來及聲聞衆而自沈隱。但由彼時人少有聽聞多無欲樂。能說法者皆悉遠之。既於正法寡聞轉增不信。不信增長則無精勤。知法比丘自當退靜。觀無樂欲不復弘宣。彼佛微言漸當隱沒。

往生因緣品第六

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩以何因緣善根之力。於彼佛剎而得受生。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩欲生妙喜世界者。應學不動如來往昔行菩薩行。發弘誓心願生其國。如是行願能作因緣生彼佛剎。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。以此相

●(普濟)一● ●入二人● ●今二令● ●是二其● ●(莊嚴)十●

應善根。迴向無上菩提。願與不動如來共相會遇。舍利弗。以此因緣當生彼界。如是菩薩摩訶薩。行尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是。復次舍利弗。不動如來光明。普照三千大千佛之刹土。願於來世當見此光證無上覺。因見光已成大菩提。復以身光遍滿世界。舍利弗。菩薩。以是因緣當生彼土。復次舍利弗。彼不動如來應正等覺。諸聲聞衆無量無邊。願我當見。見已起如是行證佛菩提。證菩提時。亦有如是無量無數諸聲聞衆。舍利弗。以是因緣故菩薩摩訶薩於彼佛刹而得受生。復次舍利弗。彼佛刹中菩薩摩訶薩無量無邊。我當欲見此諸菩薩。行禪定行願當隨學。與諸菩薩處處結集。同學同乘同俱究竟。願當會遇欲求圓滿大慈悲者。欲求菩提及沙門者。捨離二乘心者。安住真實空性者。於佛如來一切智性及法僧名號。念住相續者。舍利弗。若善男子善女人。聞是色類菩薩名者。於彼佛刹當得受生。何況與般若波羅蜜相應善根。迴向不動如來應正等覺。舍利弗。以是因緣。是人於彼佛土決定當生。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩。願生彼佛刹者。於東方無量世界。諸佛如來說微妙法。及聲聞衆應以其像隨念在前。願我當證菩提微妙法。及聲聞衆皆如彼佛。舍利弗。是諸菩薩應修三種隨念善根。願與一切衆生平等共習。以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如是菩薩迴向善根無有限量。假使一切衆生。各持一器量等虛空。作如是言。丈夫

彼之善根分與於我。舍利弗。此諸善根若有色相。給與衆生皆滿其器各持去。而彼善根亦無窮盡。以迴向阿耨多羅三藐三菩提。無有有限不可移轉故。舍利弗。彼三隨念所成迴向一切種智。以此善根三寶隨轉。舍利弗。若有菩薩成此善根。應知不墮一切惡趣。而能摧伏波旬及諸魔衆。於彼。彼佛刹隨樂受生。乃至南西北方四維上下亦復如是。皆得隨願受生。是故菩薩摩訶薩。於此隨念善根應當積集。彼積集已應迴向不動如來故。於彼刹當得受生。復次舍利弗。不動如來佛刹功德廣大莊嚴。於無量佛刹中彼皆無有。是故菩薩摩訶薩。應當發如是心。我以此善根願當見彼土。彼土莊嚴願當攝受。亦願當見彼諸菩薩。舍利弗。以此因緣菩薩當生彼國。舍利弗。菩薩摩訶薩願生彼佛刹者。應發增上樂欲之心。舍利弗。若善男子善女人。發增上心我皆與記。於彼佛刹而得受生。舍利弗。譬如城無有樓閣園林池沼。亦無象馬遊行之處。彼城之王雖有力安處。而城無樓閣諸功德故則非莊嚴。舍利弗。我此佛刹亦復如是。無彼功德故則非嚴飾。舍利弗。我此刹中若有如是功德莊嚴。則如不動如來佛刹嚴勝。舍利弗。若菩薩摩訶薩。願當攝受清淨佛刹者。應如不動如來往修菩薩行。植衆德本嚴淨佛刹已。及當如是攝取功德。復次舍利弗。如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已。調伏無量衆生。於二乘道皆獲果證。及我聲聞所調伏者悉皆積聚。方彼如來諸聲聞

衆。百分不及一。千分不及一。百千分億百千分。數分算分喻分鄢波尼殺曇分亦不及一。何以故。由數無量故。若言解脫則無有異。且止斯事。舍利弗。彼彌勒如來當出於世。諸聲聞衆及彼調伏所餘聲聞。以方不動如來聲聞之數。不及之分如上。應知舍利弗。由彼如來於一說法。善能調伏無量有情。然彼世尊之所攝受。無有能知其數量者。舍利弗。我之聲聞及彌勒如來諸聲聞衆。乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞。及彼聲聞當所調伏餘聲聞衆。彼皆積聚比不動。如來諸聲聞衆。百分不及一。乃至鄢波尼殺曇分亦不及一。何以故。其數多故。解脫無異故。時舍利弗。白佛言。世尊。如我解佛所說義者。應知彼阿羅漢刹非愚夫刹。何以故。彼佛刹中阿羅漢多故。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。彼佛刹中多漏盡阿羅漢故。復次舍利弗。此三千大千世界星宿數量。不如彼佛聲聞衆多。由彼如來於一說法。無量有情得阿羅漢。舍利弗。此三千大千世界星宿猶有數量。彼一會無量有情得阿羅漢故。諸會聲聞無有數量。復次舍利弗。彼刹天人。殖衆善本。餘界人天縱以天眼亦不能見。舍利弗。假令餘界諸天及人。往彼刹中善男子善女人所。盡其天眼亦不得見。若人聞此功德稱揚法門。聞已受持讀誦通利。彼善男子等。皆於不動如來往昔行菩薩行時。皆已見聞。是故聞此法門即得信心清淨。舍利弗。東方一切世界諸刹土中。若菩薩乘人。或聲聞乘人。於此法門。讀誦通利者

其數甚多。彼諸菩薩及聲聞人。由願力故於不動利中。若已生現生當生。唯除不退菩薩。由彼菩薩於諸利中當得阿耨多羅三藐三菩提。故。南西北方四維上下亦復如是。舍利弗。彼不動如來。於妙喜世界及他方刹土。在菩薩等乘中而為上首。舍利弗。若有善男子善女人。聞不動如來功德法門。善能受持讀誦通利。願生彼刹者乃至命終。不動如來常為護念。不使諸魔及魔眷屬退轉其心。舍利弗。應知。是善男子或善女人。乃至無上菩提。無有退轉之怖。亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害。亦不為人非人等之所怖畏。何以故。由不動如來常加護念。於彼佛刹當受生故。舍利弗。譬如日輪雖復遙遠。與閻浮提衆生而作光明。不動如來亦復如是。雖在遙遠能與他界諸菩薩衆而作光明。舍利弗。譬如比丘有天眼者。能見遠方諸善惡色。不動如來雖在彼刹。餘世界中諸菩薩衆所有形類等色皆悉能見。舍利弗。又如比丘得心自在。獲彼神通波羅蜜者。雖在遙遠了知一切有情之心。不動如來亦復如是。能知餘界諸菩薩心。舍利弗。譬如比丘證得天耳。身雖在遠能聞諸聲。不動如來亦復如是。餘世界中所有住衆生作如是言。我於彼刹願當生者彼佛皆聞。舍利弗。如是色類善男子善女人所有姓名。不動如來皆悉了知。若有受持讀誦通利此功德法門者。此諸人等。皆為不動如來之所知見及已護念。時舍利弗白佛言。希有世尊。乃至彼佛世尊。護念彼諸菩薩摩訶薩。如是

白已。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。彼菩薩摩訶薩。如來之所護念。何以故。由護念菩薩故。一切衆生皆得護念。舍利弗。譬如刹利灌頂大王。多有倉庫盈儲穀豆。嚴誠主司善令監守。何以故。於饑饉世當濟群生。舍利弗。是諸菩薩。於彼如來滅度之後。當證無上正等菩提。能於正法饑饉之時作大豐稔。如來亦復如是。善能護護此諸菩薩。舍利弗。於此世界有諸菩薩。當聞不動如來功德法門。能善受持讀誦通利。於彼佛刹願欲受生。應知此人得不退轉。舍利弗。若餘菩薩於此法門。善能受持讀誦通利。為無量無數百千衆生開示演說。亦令諸有情如是。殖衆善本。使當親近無上菩提。舍利弗。若菩薩願速證無上菩提者。應當受持讀誦通利如是法門。為諸衆生開示演說。何以故。菩薩摩訶薩。應如是演說此功德門大智慧業。當如是如是發起積集。彼諸人等由發起積集。於其現身諸漏當盡。舍利弗。是故聲聞乘者。若聞彼法門應當受持讀誦通利。廣為衆生開示演說。何以故。此善男子善女人。由受持如是正法。於其現身當證無學。舍利弗。若有淨信男子女人。於此功德稱讚法門。應當為他時時演說。彼諸人等不越兩生。當於現身得盡諸漏。復次舍利弗。此不動如來所有功德稱讚法門。非愚淺者之所能受。其有智慧深廣方能受持。舍利弗。彼善男子善女人當見諸佛。於此功德稱讚法門必當身得。舍利弗。若無價寶珠從海持來。於意云何。此無價寶何人先得。

舍利弗白佛言。世尊。有諸國王王子大臣此人先得。佛告舍利弗。彼佛功德法門亦復如是。菩薩先得。是諸菩薩當不退轉。若聞此法。必能受持讀誦通利。為無上菩提於真如性當勤修學。舍利弗白佛言。世尊。若諸菩薩欲住不退地者。聞此稱讚法門。應當受持讀誦通利。何以故。菩薩摩訶薩住此法門。於法性中當不退轉。佛告舍利弗。假使有人。終以金寶滿閻浮提。持用布施冀聞此法終亦不聞。何以故。此功德法非薄福衆生當執持故。復次舍利弗。若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦。為無上菩提及其相應故精勤修習。彼於後身當得成就。或於二生補處。或復三生終不超過當成正覺。彼若聞此稱讚法門讀誦通利。復為無量百千衆生開示演說。舍利弗。如轉輪王。以先業感七寶。見前不動如來亦復如是。以本願力。我今說此功德法門。舍利弗。若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門。若已聞若當聞者。彼皆由不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力。或當於賢劫中諸佛世尊之所。預聞開示此之法門。如我於今演說開示。不增不減名數若干。舍利弗。是故菩薩摩訶薩欲速證無上菩提者。於此功德稱讚法門。應當受持讀誦通利為他廣說。復次舍利弗。若善男子善女人。為求此法。故於彼村落城邑。聽聞受持讀誦通利。雖出家菩薩居白衣家。我說無過亦隨聽住。何以故。彼善男子善女人。於命終後欲令此法當不隱沒。舍利弗。若彼村邑在於遙遠。是諸菩薩亦當

●類一顯● ●殊二種● ●現二見● ●終一滅● ●見二現● ●

應往。及住彼中受持讀誦開示演說。舍利弗。彼善男子善女人。於已流布稱讚法門。或於他人有是經卷。應可詣彼而書寫之。彼人若有願求汝當斷。食。或使經行若坐若立。等應曲隨教命書寫是經。若於彼村求不能得。應詣隣境書寫受持讀誦通利。復爲他人開示演說。若往餘方勤求不獲。彼人應發如是誓心。我於無上菩提。不應生於退轉之相。由我已聞不動如來法門名號。是人於我欲爲利益令我聽聞。舍利弗。如是稱讚法門。有能演說及預聞者。皆由如來威神之力。時舍利弗白佛言。世尊。如來滅後由誰威力而當得聞。舍利弗。我滅度後。由不動如來威神之力。當復得聞。或由四大天王釋提桓因等當勤加護。令諸法師宣揚此法。及彼菩薩本業成熟。四天王等威加策進。令諸菩薩而得聽聞。舍利弗白佛言。世尊。如此法門能成就廣大功德。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。舍利弗。若於國中雨雹爲災。非時霹靂及餘種種可怖之事。彼善男子善女人等。應當專念不動如來及稱名號。是諸災害皆得消除。由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫衆苦。又由慈悲本願誠諦不虛。迴向善根要期圓滿故。稱彼名號憂患自消。唯除有情宿業成熟。舍利弗白佛言。世尊。是諸菩薩現身欲證無上菩提者。應如不動如來往修願行。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。舍利弗。少有菩薩摩訶薩。已能如是具修淨利及當淨修。如不動如來者。舍利弗。彼諸菩薩皆當證得阿耨多

羅三藐三菩提。而於佛性及一切智。攝受佛國悉皆同等。菩薩聲聞非無優劣。而於解脫則無有異。

爾時欲界諸天及梵衆天等。皆向彼如來合掌頂禮。而三唱言。南無不動如來應正等覺。甚爲希有。又歸命此界釋迦牟尼如來應正等覺。善哉說彼稱讚法門。爾時欲界諸天。以曼陀羅花及諸天香以散佛上。所散香華於虛空中合而成蓋。復以諸天花香。遙散彼佛以爲供養。時天帝釋作如是念。我此四衆及欲界諸天。皆欲見彼不動如來應正等覺。爾時世尊。知彼釋天心之所念。結加趺坐安處虛空。是諸大衆。以佛神力亦住空中皆遙見彼妙喜世界不動如來及聲聞衆。衆皆見已右膝著地。向不動如來應正等覺。爾時此界衆人皆作是念。豈非三十三天爲見彼佛而來集會禮拜供養。是時帝釋作如是念。彼界諸天以人相而住。我見彼諸人等服玩資具。與彼諸天無少優劣。爾時世尊攝神通已。告天帝言。彼諸人民皆受天樂汝應愛樂。是諸人等見彼如來。及愛樂彼受天資具者。彼諸衆生從餘世界。命終以後。皆得往生不動佛刹。爾時舍利弗告帝釋言。汝見釋迦牟尼佛。及不動如來。由此緣故。汝於此身得大善利。況汝已得過人之法。時天帝釋作如是念。彼諸衆生聞此法門亦得善利。何況得生不動佛刹。爾時佛告天帝釋言。彼菩薩衆人。當生彼佛刹者。亦得善利。何以故。彼諸菩薩皆應得住不退轉故。若餘菩薩於其現身。願生彼

佛國者。應知皆是住不退轉。佛說此法門時。五百比丘。於無漏法心得解脫。五千菩薩。六千比丘尼。八千優婆塞。十千優婆夷。及欲界中無量天子。於彼佛刹皆願受生。如來是時皆與授記。於彼佛刹當獲往生。若餘有情當願生者。如來亦當與記生彼佛刹。是時三千大千世界六種震動。所謂動遍動。等遍動。搖遍搖。等遍搖。震遍震。等遍震。由此法門所加持故。佛說此經已。舍利弗等。及諸世間天人阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

大寶積經卷第二十

大寶積經卷第二十一

●大唐三藏菩提流志奉 詔譯
被甲莊嚴會第七之一

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。與大比丘衆及諸菩薩摩訶薩俱。悉從種種佛刹來集。爾時世尊。無量百千衆所圍遶供養恭敬。時彼衆中有菩薩摩訶薩。名無邊慧。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。稽首作禮。合掌向佛白言。世尊。我有少疑。請問如來。願垂聽許。爲我宣說。爾時無邊慧菩薩摩訶薩。而說偈言。

大雄大丈夫	世間無與等
我爲衆生故	少疑當請問
不起師子座	現身遍十方
一切異論中	無能傾動者
智藏無邊際	諸力無有量
世尊一一力	普能度世間
善住一切智	善住於十力
無畏大師子	最勝無上尊
十八不共法	如來之所有
照明於世間	摧伏諸外道
了知一切法	是故無過上
無失大導師	我疑當請問
無邊離垢智	大海不動智
境界無礙智	我疑當請問
世尊善修集	於道無疑惑
安隱大導師	我疑當請問

已度諸暴流	已斷諸結縛
能拔衆毒箭	我疑當請問
已破無明闇	已息煩惱熱
清涼善安住	我疑當請問
無畏無上智	無著無礙智
法海一切智	如來已證得
佛無量功德	智證悉圓滿
盡一切有漏	破諸煩惱見
世尊多積集	無量大功德
不思議法王	我疑當請問
世尊殊勝智	普能照世間
演暢法光明	遍照功德海
導師法光故	遍照於世間
是故世間中	佛法光明現
法海一切智	辯才無有上
精進不思議	清淨離諸見
佛眼無邊故	智境亦無邊
世間無等尊	我疑當請問
法王大牟尼	能斷衆生惑
導師我當問	願隨其意樂
我觀一切處	天上及人間
無有等如來	普遍照明者
善住諸功德	莊嚴大丈夫
不思議法王	仙中照曜者
譬如大雪山	衆寶端嚴處
世尊安法座	端嚴亦如是
妙音大精進	能宣悅意聲
衆生若得聞	善根悉清淨
世尊人中勝	時演法光明

以是諸衆生	隨意便開覺
知時知衆會	知人大導師
敷演法光明	以時智慧者
梵音大精進	願賜清淨言
如天雨大地	法潤遍畜治
世尊處衆會	普宣法雨已
於此法稀望	衆生皆滿足
最上勝安住	如王處妙高
惠施諸衆生	能令衆歡喜
大雄兩足尊	不思議境界
一切諸衆生	無有能知者
無量大丈夫	衆會已和合
依怙大牟尼	志求佛境界
我於佛境界	發起故來集
導師無礙智	如何疾開覺
我隨其意樂	瞻願欲請問
世尊願開示	爲斷諸疑惑
若聞無上法	便得心歡喜
踊躍充遍身	能斷衆疑網
法王無上尊	一切智無畏
一切知見者	我疑當請問
精進大導師	無有少疑惑
無上斷疑者	我疑當請問
無邊功德海	於法不疑惑
無邊大光明	我疑當請問
無邊清淨智	無邊大功德
無邊精進智	我疑當請問
無邊饒益智	無邊境界智
我疑當請問	我疑當請問

世尊無邊智 離邊及無邊

能斷一切疑 我疑當請問

不思議法王 垂哀聽我問

見許我當問 牟尼爲宜說

請問一切智 釋迦名稱尊

若垂聽許我 願決我疑網

爾時世尊。告無邊慧菩薩摩訶薩言。無邊慧。

汝今於我渴仰志求。欲於如來幾何所問。若

有問者我當解說。爾時世尊。而說偈言。

告無邊慧 汝欲何問 悉應問之

我當解說 如彼所問 一一發明

隨其樂欲 速爲開示 我爲汝說

一切無疑 如汝志求 稱汝所問

汝今時間 如時如義 以時間故

我決定說 如汝意樂 問所應問

我皆隨順 爲汝說之 汝今時間

我亦時說 斷汝疑網 當得無疑

我爲法王 了義究竟 於一切法

得無疑惑 我於諸法 正覺難思

如衆生意 所問爲說 我於諸法

悉無有疑 時而問者 速當爲說

我時爲說 無有疑惑 如其意樂

釋彼所疑 我常了知 時及衆會

諸衆生等 意趣所同 亦常觀察

一切衆生 有欲無欲 彼皆明見

若有智者 能善修行 我皆以時

正法開悟 若無智者 愚癡迷亂

彼無慧明 不尊重法 若無尊重

於法不求 雖聞此法 無大明智

法善巧者 於法希求 若聞此法

得大明智 樂大乘者 求人中尊

聞斯法已 得大明智 佛無上智

不思議智 而發趣者 聞皆滿足

樂無礙智 求最上尊 彼聞此法

得大饒益 若有智性 求不思議

彼聞此法 轉無上輪 若有衆生

求佛道場 於法尊崇 得法歡喜

愛樂精進 於法尊崇 樂善修習

欣然踊躍 若有衆生 荷諸重擔

以法光明 說無上法 歡喜充滿

無邊策修 彼聞法已 於彼慈哀

若有希願 善法思惟 隨汝所問

爲之開釋 哀愍汝等 我多千歲

我能決定 當斷汝疑 知汝意樂

修行善巧 疑惑已除 當爲汝說

若有疑者 恣汝所問 恣汝所問

斷諸疑惑 若有疑者 恣汝所問

如其樂欲 我當說之 若有疑者

恣汝所問 我住於法 得無動搖

爾時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來

應正遍知。我於菩薩乘中少有所疑。今當請

問。何等善丈夫遠離怖畏一心正念。爲諸

衆生被大甲冑。於大甲冑而莊嚴之。起大

愛樂而尊重之。以不放逸乘此大乘。以大清

淨平正之道。無諸堆阜瓦石荆棘衆惡難穢。

諸見稠林亦無毒刺苦惱坑陷。亦無繫執怖

懼難難。正直無曲如理平道。無障礙道。剪諸

稠林。裂一切網。遠離黑闇。斷除憂著捨和合

故。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提世尊。如

來應正遍知。我於此義故致斯問。何等善丈

夫。何等善丈夫。被此甲冑乘於大乘。以斯大

道而當發趣。世尊。應說諸菩薩摩訶薩甲冑

莊嚴。安住於道。安住諸法理趣善巧於法理

趣住善巧故。而能起於諸法理趣善巧光明。

法光明故不捨甲冑。乘於大乘。以不退轉精

進之力。無忘念根。相續慧力。速能成就法界

理趣分明善巧。往詣道場轉。于法輪爲諸衆

生演說法故。一切衆生如其所願。如其發趣

解脫生死世尊。如來應正遍知。此之大乘。我

欲利益安樂衆生故問斯義。世尊。如來一

切知者。一切見者。以何等法成就諸菩薩摩

訶薩一切諸法海印三昧。以三昧故令諸菩

薩摩訶薩乃至未證阿耨多羅三藐三菩提猶

不退轉。世尊。如來知見成就未曾有法。善諸

衆生智慧之藥。故我問耳。爾時無邊慧菩薩

摩訶薩。而說偈言。

爲諸菩薩故 我問兩足尊

一切知見者 甚深佛法義

大乘所修行 何定能發趣

我今皆請問 饒益諸衆生

云何善丈夫 能破無邊甲

如是彼甲已 云何當發趣

云何起樂欲 云何愛於彼

云何大精進 云何不放逸

云何諸菩薩 乘於此大乘

乘已復云何 此事應當說

云何乘大乘 發趣菩薩道

●唯願世尊師

云何平正道	速爲我宣說
於諸見稠林	平等而發趣
於諸境界中	剪伐恒無倦
云何以平等	云何得超越
云何除黑闇	裂於貪愛網
云何能觀察	得大智光明
云何諸菩薩	云何當發趣
云何諸菩薩	遠離衆結縛
云何諸菩薩	離縛善安住
善巧諸法義	超過大怖畏
善巧諸法義	發趣於無上
善巧諸法義	無邊大甲冑
善巧諸法義	乘於此大乘
被斯甲冑已	發趣平正道
云何諸菩薩	世尊應演說
我今所問者	莊嚴大甲冑
菩薩云何得	世尊應演說
莊嚴無上乘	及彼道莊嚴
安住於斯道	世尊應演說
諸法之善巧	法界之理趣
云何能了知	世尊應演說
法善巧光明	得此法光明
云何諸菩薩	世尊應演說
究竟一切法	得法光明已
云何諸菩薩	由是而發趣
不捨大甲冑	乘於此大乘
云何諸菩薩	由是而發趣
精進不退轉	志念常堅固
云何諸菩薩	而得善調伏
能以智慧力	

云何得法界

法王不思議

云何能速往

轉于大梵輪

云何無所動

爲一切衆生

演說諸法故

云何令衆生

饒益衆生故

一切知見者

當以何等法

一切法大海

樂求佛法者

若聞此法者

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言善哉善哉

諸善根集諸功德不可稱量於此深法欣求

渴仰以大志樂成就衆生而興大悲問於如

來汝今諦聽善思念之吾當爲汝說諸菩薩

摩訶薩以功德成就而發趣於阿耨多羅三

藐三菩提唯然世尊願樂欲聞

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧

諸菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提被

甲冑者爲欲攝取諸衆生故被大甲冑爲諸

衆生布施清淨故被大甲冑爲諸衆生持戒

清淨故被大甲冑爲諸衆生忍辱清淨故被

大甲冑爲諸衆生精進清淨故被大甲冑爲

諸衆生禪定清淨故被大甲冑爲諸衆生智

慧清淨故被大甲冑爲諸衆生獲安樂故被

大甲冑爲諸衆生起饒益事相應心故被大

甲冑爲諸衆生貪瞋癡病作對治故被大甲

冑爲大功德作善巧故被大甲冑爲無上智

善圓滿故被大甲冑爲諸衆生生死怖畏作

救護故被大甲冑爲欲顯現無等等智善圓

滿故被大甲冑於此三千大千世界所有諸

魔若魔眷屬若魔使者住魔業者及行諸見

稠林險逕一切外道諸遮羅迦出家吠陀烏

摩利迦路伽耶陀及此外道相應之輩與交

戰故被大甲冑諸菩薩摩訶薩如是於大

甲冑已不捨甲冑起大精進能入一切衆生

界中以忍安住遠離怖畏不驚不懼不動不

亂而復被於無邊甲冑所謂救護一切衆生

甲冑一切見稠林甲冑破諸魔軍甲冑能

授智慧甲冑無邊津梁甲冑度諸重擔甲冑

增長淨信甲冑安住尸羅甲冑淨治業藏甲

冑一切清淨力藏甲冑方便善巧力藏甲冑

能斷一切執著甲冑不退不悔智慧甲冑諸

菩薩摩訶薩被於如是大甲冑已亦不捨離

乃至盡邊際堅固精進力會不動搖而發趣

於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈

言

菩薩被甲冑爲攝諸衆生

衆生無邊故被甲亦無邊

布施清淨故一切令充悅

爲利諸衆生乃被斯甲冑

持戒清淨故饒益於世間

爲利諸衆生乃被斯甲冑

忍辱清淨故勇猛善安住

爲利諸衆生	乃被斯甲胃
精進清淨故	成就不退轉
爲利諸衆生	乃被斯甲胃
禪淨定清故	所行境亦然
爲利諸衆生	乃被斯甲胃
智慧清淨故	無漏無過上
爲利諸衆生	乃被斯甲胃
一切諸衆生	樂具悉當與
善知此義故	乃被斯甲胃
菩薩於衆生	能爲饒益事
以清淨四攝	普遍諸有中
若病貪瞋癡	而爲對治者
授諸衆生藥	所患令消除
由是諸菩薩	善能被甲胃
於功德資糧	獲無邊善巧
衆生生死苦	逼迫不安隱
我爲救護	被甲胃無邊
無邊生死苦	我能令解脫
愛見網所縛	一切皆當斷
於此煩惱網	一切能斷者
堅固精進力	勇猛而被甲
一切諸衆生	令住安樂道
以是起涅槃	安隱而無上
以大精進力	乃被斯甲胃
當共一切魔	敵戰皆無倦
若住於諸見	稠林而行者
路伽耶陀等	被甲利於彼
及除無量衆	行諸非道者
於彼成利益	故被甲無邊

如是甲已	不捨於甲胃
起大精進力	被甲勝堅固
入於生死界	以忍得安住
成就堅固忍	被甲無過上
遠離於怖畏	亦無有驚懼
被無邊甲胃	一切勤修習
善住於甲胃	常能正了知
寂然不動搖	不亂不退轉
被如是甲已	智者復當被
救護衆生甲	破壞衆魔甲
無邊津梁甲	一切悉當被
勇猛勝智人	被已得安住
爲大重擔故	被甲無有上
度一切衆生	苦擔悉令脫
增長清淨信	善住於六根
戒得共相應	被甲無過上
成就勇猛智	菩薩能安住
威儀戒相應	被甲無所動
於昔勝尊衆	清淨修諸業
是故被甲胃	而常不怯弱
以愛衆生慧	饒益諸世間
通達於方便	被甲善安住
於巧方便智	菩薩能通達
如是甲已	斷除衆結縛
遠離一切執	正信不違背
被甲之智人	發趣於無上
菩薩能決定	自利及利他
以善精進力	堅固無退轉

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩。於無量劫荷諸

重擔被大甲胃。如是甲胃。若魔若魔眷屬或魔使者。及行邪見稠林惡積。諸衆生等所不能見。何以故。無有形色不可示現。無對無相捨相離相無名字故。無邊慧。假使飛箭量如須彌。攢鋒激射無能中者。設以三千大千世界所有衆生。一一爲魔。各有若干魔軍眷屬。競共俱時發諸利箭。亦如須彌彼終不能壞。諸菩薩摩訶薩。如是甲胃乃至不能損一毫端。於諸菩薩摩訶薩意。尚猶不能令有異念。何況身也。諸菩薩摩訶薩。若以一心摧伏彼者。能令衆魔退散消滅善能安住。如是甲胃而不動搖。一切衆生無能壞者。何以故。以無相故。非諸衆生見所行故。一切衆生不能見知。諸菩薩摩訶薩。而能了知一切法故。如實知見被大甲胃。爲欲救護諸衆生故。於一切法無所執著。爲欲饒益諸衆生故。於一切法亦無所得。是故衆生不能見知。如是甲胃無有形相無有示現無言說故。不與色相應。不與受想行識相應。不與內相應。不與外相應。不與亦內亦外相應。不與非內非外相應。不與界相應。不與處相應。不與地界相應。不與水界相應。不與火風空界相應。不與欲界相應。不與色無色界相應。不與有作相應。不與無作相應。不與亦有作亦無作相應。不與非有作非無作相應。不與聲聞地相應。不與獨覺地相應。不與佛地相應。不與語言道相應。亦不與色因相應。不與色相相應。不與受想行識因相應。不與受想行識相相應。亦不與相非相相應。亦不與一切法相應。非不相應。

●第一常● ●第二常● ●生死二衆生● ●無二不● ●以二有●

應彼皆遠離如是甲冑亦無有作作者無故亦無有相相非有故無處所相無和合相無有分別無有動搖無有繫緣無性可見被甲冑者亦不可得如是被甲亦不可見何以故諸菩薩摩訶薩被甲冑時而不見有誰爲被甲何處被甲從何被甲亦不見有我能被甲我所被甲亦不見有此處被甲他處被甲亦不見有如是被甲所爲衆生於一切法無所行故無所有故諸菩薩摩訶薩被如是甲冑則被如來所被甲冑身不可得心不可得意不可得不可得故遠離分別諸菩薩摩訶薩若住少法若得少法現被甲冑當被甲冑不應說名被大甲冑若心超過乃可說名被不思議大甲冑也諸菩薩摩訶薩不爲少衆生故被大甲冑亦不爲一劫衆生故被大甲冑亦不爲百千劫百千俱胝劫百千那由他俱胝劫諸衆生故被大甲冑爲於無量無數劫中諸衆生故被大甲冑是故說名被於無量大甲冑也諸菩薩摩訶薩被甲冑時被於不住衆生想甲冑不起我想甲冑離衆生想甲冑滅我想甲冑知衆生性甲冑知我性甲冑過想受甲冑知一切法無作相甲冑空相甲冑無想相甲冑無願相甲冑知一切

法無生相甲胃。無滅相甲胃。知一切法差別性相甲胃。無差別性相甲胃。知一切法事相甲胃。無事相甲胃。無邊慧。若住於事而被甲胃。終不說名被大甲胃。以諸菩薩摩訶薩不住於事求大智慧。是故說爲被大甲胃。爾時世尊。而說偈言

無量千劫中	爲欲令衆生	如是大甲冑	作諸魔業者	及餘衆生等	甲冑不思議	無色無形像	甲冑不思議	無名亦無相	甲冑無有邊	假如須彌箭	甲冑不思議	世界所有魔	於斯大甲冑	然於大甲冑	甲冑不思議	由是諸菩薩	甲冑不思議	若以一念心	菩薩不思議	如是大甲冑	一切諸衆生	一切諸衆生
被大無邊甲	解脫諸苦惱	若魔若魔使	眼所不能見	行見稠林者	亦非彼所見	無對無相待	故非眼所見	遠離一切相	故無相見者	攢●鑽來●中射	令箭自摧折	亦以須彌箭	競共來激射	不損如毛端	無能摧壞者	身心無變異	誰能傾動者	摧伏諸魔衆	魔軍咸退散	未●嘗有動搖	而無能見者	不知甲冑相

是故諸衆生	眼所不能見
菩薩爲依怙	能知一切法
猶若勝金剛	斯爲善被者
不受一切法	救護諸衆生
順諸佛法故	斯爲善被者
甲冑無所取	隨順一切法
甲冑不思議	斯爲善被者
甲冑無示現	淨治一切法
諸法離言說	無能示現者
不與色相應	不與受相應
不與想行識	相應及和合
不與內相應	不與外相應
不與內外俱	相應及和合
不與界相應	不與處相應
若界若處中	亦無有和合
不與地相應	不與水相應
不與火風空	相應及和合
不與欲相應	不與色相應
不與無色界	相應及和合
一切無所得	不與諸有作
不與諸無作	相應及和合
甲冑不思議	無住無和合
無縛無解脫	亦無不相應
甲冑無邊際	不共聲聞地
不共獨覺地	相應及和合
乃至諸佛地	及與一切法
一切不相應	一切不和合
種種語言道	而無能及者
甲冑無有邊	無體難思故

不與一切法	相應不相應
甲冑不思議	超過一切數
甲冑無有上	無縛無非縛
亦無有色相	受想行識相
不與彼諸相	相應及和合
不與諸法相	相應不相應
亦不與無相	相應及和合
甲冑無有上	無縛無解脫
一切諸法中	不墮一法數
一切諸法中	甲冑不可得
是故無有上	說名不思議
甲冑無有色	無受亦無想
無行亦無識	非諸蘊所攝
如是勇猛者	被斯大甲冑
身心無所得	不見微少法
過諸思擇故	清淨心安住
而常無怯弱	說名不思議
堅固被甲冑	其心無所動
不計諸劫量	說名不思議
甲冑無有量	不取法非法
以無時量故	說名不可量
不起衆生想	亦無有我想
能知此想故	一切想不生
亦知一切法	此法皆無相
如是被甲冑	說名不思議

復次無邊慧。此大甲冑。名曰妙法。既具莊嚴。亦名最上。不可壞故。亦名一切法無差別。不於少法作差別故。諸菩薩摩訶薩。被此甲冑。持大慧力。乘於大乘最上之乘。無等等乘。大

攝受乘。無邊攝受乘。一切衆生乘此乘者。於此乘中無不容受。然於此乘不增不減。能令衆生安樂而住。亦令衆生安樂而出。若有衆生乘此決定安樂乘者。無有身心疲倦勞苦。無邊慧。此乘映蔽一切世間天人阿修羅聲聞緣覺。及餘諸乘而當出離。此乘無來無去。無住無見無知。前際不可得。後際不可得。中際不可得。三世平等。猶如虛空。不離塵染。無有相待。無有障礙。亦無執著。以此乘故而當出離。此乘無量不可量故。本無礙相不住相故最上第一。乘此乘者無怯弱心。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。此乘如燈。如日月輪。爲諸衆生作大光明。此之大乘亦復如是。光照三千大千世界。無能映蔽無能障礙。能以無邊大功德海。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。此乘離闇。能除一切世間之病。超過一切世間之法攝大衆生。非諸下劣所能乘也。唯除能破大甲冑者。如我所說。於無量劫救護衆生。供養諸佛種種善根。資糧清淨之所能乘。聲聞緣覺及餘下劣。繫縛世間世間相應。或增上慢。慢。所調伏一切外道無信之輩。尚不欲聞此乘之名。何況而能乘此乘也。若有衆生遊戲不可思議境界。乘此乘已如其勝願。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。此乘無際。初中後際不可了知。此乘際斷。際不可得無邊際。是乘際無量際。是乘際無邊際。乘無邊際。亦無中際。無有少際而可斷者。言際斷者。以無少際說爲際斷。不分別際說爲際斷。如是名爲此

乘際斷。際無所有說爲中際。際無所有說爲邊際。際無所有以際說之。於彼際中際不可得。不可得故邊際中際。無際無斷入於際門。入際門故此乘超過。於彼超過亦無所得。無邊慧。何者爲際。謂斷常際。入語言故際則非際。彼斷常際無有邊際。以彼際相相無邊故。所言際者無有分別。分別斷故超過於際遠離斷常。無邊慧。有身見者則於際門有所依止。若無身見。則於際門無所執著無執著故。於斷常際乃能超過。無邊慧。斷常際者而無有實。但誑語言。於三有中分別二際。於彼二際。若不攝取若不相應。乃能超過斷身見故。於二際門而無所執。無邊慧。若諸菩薩摩訶薩。未離身見。則不名爲被大甲冑乘於大乘。於彼際門則爲執著。設欲斷際起斷際想。於前後際而有分別。若諸菩薩摩訶薩。已離身見。是則名爲被大甲冑乘於大乘於彼際門則無所執。過二際已以安樂乘。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。以大慧力。能於一切住際之法不斷不破。善巧方便攝取止觀。修習無相得無相證。則爲諸佛授法光明。法光明故一切際斷。於彼際斷亦無所執無有少際。於彼際門若相應若不相應。若憶念。若不憶念。於一切法善巧方便安住止觀。便獲無邊大法光明。法光明故遠離黑闇怖畏毛豎。建大法幢出大梵音。大師子吼告衆生言。汝等速來。於此大乘大安樂乘大調御乘大發趣乘。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生演法光明。法光明

故。能令衆生被大甲冑乘此大乘。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此大乘此大甲冑勿生慳惜。當願衆生發菩提心。被此甲冑乘此大乘。於此大乘此大甲冑亦勿慳惜。而能展轉勸諸衆生。復願衆生被此甲冑乘此大乘而當出離。諸菩薩摩訶薩。住是行時。攝取佛國清淨佛國。攝取聲聞及諸菩薩圓滿功德。以此無邊大功德海。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。此之大乘等干法界。此岸彼岸無可得者。然能運載一切衆生。從此至於法界之中。無處相應。法界相應。甲冑相應。若於此乘等干法界。勤修習者。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。譬如法界無有塵染。無能壞者。無能染者。此之大乘亦復如是。無壞無染無壞染故。而當趣於一切智智。是故此乘說爲大乘。此乘無礙。一切世間天人阿修羅不能退轉。以無著故而當趣於一切智智。是故此乘說爲大乘。言大乘者謂大莊嚴。一切莊嚴無不入此大乘中者。

爾時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。於此乘中豈有有爲諸莊嚴耶。爾時世尊。告無邊慧菩薩摩訶薩言。如是如是。無邊慧。我隨世俗。於此乘中亦說一切有爲莊嚴。無邊慧。若轉輪王帝釋梵王。無不皆從此大乘出。若已出者。若當出者。雖住轉輪釋梵尊位。不爲生死煩惱過失之所染著。能於諸欲一一稱量。既稱量已則便厭捨。於出離道而能了知。無邊慧。若諸菩薩摩訶薩。乘此乘者雖受生死。於一切處不爲染污。能

見過患能知出離。若我於此未說諸法及諸莊嚴。以此乘相。於彼諸法及諸莊嚴亦能了知。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。而說偈言。

大乘無上乘	此乘不思議
若有乘此乘	彼皆當出離
是大依止處	此乘不思議
無量無邊際	故名爲大乘
一切諸衆生	乘於此乘者
此乘無有減	亦復無有增
一切諸衆生	乘於此乘者
安樂而發趣	於中無苦惱
若諸菩薩等	於此乘發趣
直進無他行	身心不疲倦
照明於世間	天人阿修羅
當於此大乘	無上而發趣
映蔽諸緣覺	及以聲聞乘
亦於此大乘	無上而發趣
無來亦無去	無住無前際
後際及中際	無得無所見
三世悉平等	猶若淨虛空
此乘亦如是	遠離諸煩惱
此乘無相待	無障無罣礙
一切悉能救	所向無執著
此乘無有量	亦無一切相
自性不可得	無畏不思議
若有乘此乘	得無所畏者
乃於佛法中	無障無罣礙
以此乘發趣	普明於世間

如日百千光	無時而不照
此乘不可壞	無能映蔽者
無量德資糧	無上而發趣
此乘超世間	出過於三界
遠離諸黑闇	能趣於無漏
此乘唯攝取	一切諸菩薩
其餘衆生類	於中不容受
若有智慧者	無量千劫中
方便勤修習	乃乘於此乘
非諸聲聞衆	及以諸緣覺
一切外道衆	而能乘此乘
若有諸衆生	趣於非道者
斯人豈福德	不堪聞此乘
若有諸衆生	於不思議法
善巧而遊戲	安住於此乘
隨其所建立	殊勝之智願
住斯正道中	無上而發趣
此乘無邊際	亦無有中際
邊際及中際	一切不可得
以際不可得	此乘無有際
一切際斷故	安樂而發趣
此乘無邊際	無邊是乘際
此乘無量際	無量是乘際
此乘無際斷	無際爲際斷
於際不分別	斷亦不可得
乘際無邊際	亦無有中際
亦無無際際	際性無所有
於際無際相	非際爲際相
於彼諸際中	際相無所有

非際說際門 此乘已超過
於彼所過量 相應不可得
我說斷常際 有邊無邊際
如是一切際 彼際悉非際
一切際無邊 際相無所有
一切際自性 於中不分別
如是諸際中 以斷於分別
邊際無邊際 一切悉能斷
若有有身見 則說諸際門
執著此諸際 爲無依怙者
若無有身見 不著諸際門
不執一切際 爲能照明者
一切際非際 諸際非真實
一切際性相 彼皆無所有
不受一切際 於際悉超過
不著諸際門 能斷有身見
若於有身見 不斷不遠離
不被大甲冑 不乘於大乘
以受於諸際 分別諸際相
前際及後際 一切皆分別
若於有身見 一切已能斷
乃被無邊甲 乘於無上乘
不著諸際門 爲世智慧者
能於種種際 一切悉超過
由是佛法中 安樂而發起
菩薩善觀察 能以大慧力
不得少有法 可斷可除滅
常以善方便 善攝於止觀
一相了知故 諸相皆了知

安住於正法 得大法光明
以是法光明 決了彼諸際
不見少有際 若際及非際
於彼可相應 一切無所著
若見苦衆生 慰諭而告言
汝來於此乘 安樂而出離
一切受生處 能作法光明
被甲乘大乘 亦以此開示
此乘此甲冑 於彼勿慳惜
亦令諸衆生 被甲乘大乘
乘此安樂乘 無上而發起
如是諸菩薩 安住此修行
能於佛法中 以速而發起
清淨佛國土 攝受諸聲聞
及諸菩薩等 功德莊嚴事

大寶積經卷第二十一

大寶積經卷第二十一

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

被甲莊嚴會第七之二

復次無邊慧。我念往昔修菩薩行時。被如是甲冑。乘如是大乘。超過諸際能滅黑闇能除怖畏。以大精進。乃於無量百千俱胝那由他佛所。聞此菩薩摩訶薩甲冑莊嚴大乘莊嚴。踊躍歡喜觀此法時。於佛世尊恭敬尊重。不作是念。我被如是甲冑。我有如是甲冑。我得如是法。我有如是法。我有如是種類之法。我

於。爾時無有我想。遠離身見。遠離我慢。心無高下亦無分別。爲欲攝受一切衆生。護持諸佛如來法藏。成熟無量百千俱胝那由他衆生。會無一念勞倦之心。我於爾時。不捨甲冑乘無邊乘。世世生中能破魔軍。魔諸眷屬退敗消滅。魔之使者怖畏馳散。一切異道諸遮羅迦路伽耶陀波利婆羅達伽。及此外道相應之輩。我皆降伏爲作安隱。一切異論悉已摧殄。一切外道悉已降伏。邪趣衆生令於此乘住衆善觀。爲諸衆生開示甲冑甲冑莊嚴。亦爲衆生演說如是種類之法安樂大乘。住此乘者便獲一切安樂資具。所謂有爲安樂資具。轉輪聖王安樂資具。帝釋梵王安樂資具。及得無爲安樂資具。爲諸衆生說此法時。令諸衆生入此法中生聖種性。建大法幢作師子吼。而發起於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。應被如是大甲冑已。如理觀察而選擇之。當於何法而發起之。於一切法盡能知見無有分別。何以故。諸菩薩摩訶薩。安住正道如理知故。正道發起如理見故。如理清淨則不分別非不分別。而於分別不分別中平等知見。若見有法可求可覓。則不平等不住如理清淨知見。以無分別無不分別。於彼分別不分別中。而無執取。以無執取遠離分別及不分別。於此道中無有憍惑。無有施爲。亦無增益。亦無取捨。住平正道亦不分別。過現未來遍能了知。一切分別所有隨眠。於一切法得住平等。無顛倒義。乃得名爲住斯道者。無邊慧。何等爲道及道清淨。

所謂說名八支聖道。正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。正見能斷薩迦耶見。超過一切見所行境。一切諸見於一切處悉得清淨。而能了知一切分別。若勝分別。若遍分別則無分別。無勝分別。無遍分別。不住邪思斷邪思惟。能見正命。見正命想。見命清淨。住清淨命。如理能見清淨身業。清淨語業。清淨意業。住於正業。正見語業。於語。語者悉能見知。住於正語能淨對治。正精進見善攝精進。任正精進。正見憶念而無有念。亦無作意無所執取。以清淨念住於正念。正見三昧。於三昧中無所依止而能清淨。三昧之見住於正定。無邊慧。諸菩薩摩訶薩如是見時。得一切處清淨正見住清淨道。此清淨道為善丈夫之所修行。智者尊重衆聖悅可如來稱讚非一切魔魔民。魔使。魔天。大衆之所行處。亦非一切愛著外道。依止靜論行見稠林。趣諸非道路伽耶等之所行處。亦非一切愛淫樂者之所行處。何以故。住無爲者則於淫樂有所分別。淫樂分別則諸行分別。何以故。淫樂界中超過一切動念分別。尚無無爲況有有爲。此道能淨一切分別。乃無少有無爲分別。事有一切有爲分別。若於聖道有分別者則不名爲住於聖道。若斷一切動念分別。是則名爲住於聖道。住無畏道。住安隱道。住安樂道。此道能至無老病死憂苦之處。此道能至無有自性超過性處。此道能至遠離一切性非性處。此道能至無示現相非色相處。此道如空遍一切處。能至無上大宮殿中。如

是去者不復退還。便獲若干安隱快樂。彼大宮殿不可示現。無諸事相。無少有爲。無少無爲。已滅有爲已捨無爲。不與衆生有爲安樂無爲安樂。無邊慧。諸有欣樂有爲淫樂。彼尚不求有爲安樂。況有能於大宮殿者。大宮殿中無有施設。清涼寂靜故名淫樂。滅貪瞋癡斷諸隨眠。裂愛見網。竭無明流。拔衆毒箭。盡不善法。故名淫樂。遠離一切憍慢。病疾衆苦逼惱。故名淫樂。非心意識心所行。故名淫樂。息諸靜論一切結使乃至法想。故名淫樂。絕諸意樂意樂所求。亦無分別所分別相。故名淫樂。無邊慧。是爲大般涅槃體性淫樂無邊不可宣說。若有所趣則非是道。道亦無言不可宣說。諸菩薩摩訶薩。若以此道趣於淫樂大宮殿時。亦令無量百千衆生住於斯道。

無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此道中而發趣時。無有勞倦。亦無憂惱。隨欲所求。隨欲莊嚴。隨莊嚴處。一一莊嚴。隨衆生而爲說法。令諸衆生皆得歡喜。何以故。此道無等能淨對治所作究竟。諸佛世尊聲聞緣覺。皆於此道而發趣之不相違背。未到彼地未如其願終不相離。何者爲地。謂淫樂地。大宮殿地。譬如虛空不可爲喻。唯除虛空以喻虛空。廣大空寂名曰虛空。淫樂宮殿亦復如是。爲大空寂。無有主宰亦無我所。一切衆生投入其中。無能攝取一毛端量。廣大空寂廣大無量名大淫樂。名大宮殿。無邊慧。諸菩薩摩訶薩此殊勝道。非諸聲聞

緣覺所有。住此道者成就一切功德資糧得不退轉。爲諸衆生作大饒益。以殊勝行爲大莊嚴。以是道故而發趣之。如彼莊嚴亦非聲聞緣覺所有。諸菩薩摩訶薩住此道時。若作輪王無所顧盼。有大威德神通變現。而能了知世出世間。若作帝釋大梵天王。無所耽著。遠離憍慢。樂見諸佛樂聞正法。成熟無量百千諸天。趣於阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊而說偈言。

菩薩殊勝道	世間無有上
衆聖及二乘	皆趣於斯道
一切諸菩薩	發趣大菩提
爲得道莊嚴	以斯道開示
若於斯道中	已趣今趣者
彼皆以正見	安住於斯道
一切諸菩薩	若住平等見
行於斯道中	安樂而發趣
斯道最殊勝	斯道爲無上
如實能誘進	於中無所執
若住於斯道	行於斯道中
一切諸智人	其意不傾動
不說於斯道	少有傾動者
由是無所動	於動常遠離
我說於斯道	無動無施爲
亦無有增益	斯道故無上
一切諸菩薩	善住於斯道
斯道無有愛	亦復無有憎
斯道非過去	斯道非未來
彼際不分別	如是而修習

斯道無煩惱	斯道無分別
於義不乖違	如是而安住
住於最勝道	無住爲安住
住於斯道者	能獲清淨性
我說八支道	衆聖之所行
住於斯道者	菩提不難得
菩薩依怙者	如是住斯道
能得道清淨	一一而進趣
斯之最上道	善士所修行
如來所稱讚	此智爲無上
魔及魔軍衆	魔之所攝者
外道餘衆生	非其所行處
分別涅槃者	不住斯勝道
愚爲分別害	不能趣涅槃
超過分別者	無想無分別
於斯大道中	以是而發趣
衆聖之勝道	愚夫皆遠離
若行此法者	斯道爲無上
斯之最勝道	能至無上處
其中無衰惱	無畏無災難
斯之無上道	無色無形相
不可以色相	而能示現者
斯之安隱道	正直無所畏
以斯道發趣	究竟大涅槃
斯之最淨道	猶若太虛空
一切無罣礙	常趣於涅槃
若至涅槃者	一往無復退
斯之大涅槃	最上勝安樂
涅槃大宮殿	空寂不可量

故名大涅槃	亦名大宮殿
斯大涅槃中	三毒煩惱滅
若至其中者	無退無受生
涅槃大空寂	猶若太虛空
廣大空寂故	於中無罣礙
涅槃大宮殿	永離苦憂惱
無邊境界處	說名爲涅槃
涅槃無數量	數量不可得
寂滅清涼性	說名爲涅槃
涅槃無施設	趣道亦無上
無量無分別	分別不可得
我爲諸菩薩	開示於斯道
若住斯道者	彼近於涅槃
若住於斯道	世間勝安樂
一切皆當得	說名無畏者
善住於斯道	其心無所染
由是道清淨	說名無畏者
以見平正道	一切能隨覺
一切資具中	一切不貪著
菩薩依怙者	殊勝真實道
饒益諸衆生	勇猛而發趣
若得無上道	最上道莊嚴
令世悉歡喜	斯道而發趣
斯道最殊勝	能令意清淨
隨其所樂求	一切當發趣
若得聖王位	轉輪大軍旅
能捨大王位	出家行學道
若得天帝釋	大梵天王位
於彼無耽著	斯爲善順道

世間諸學處 一切能明了
住於斯道中 乃爲實語者
復次無邊慧諸菩薩摩訶薩。於此道中而發趣時。爲欲攝取八正道故修行一法。所謂不作諸不善法。又爲攝取八正道故修行二法。一者於內隨何善法。如理思惟。二者於外隨何善法如理請問。又爲攝取八正道故修行三法。一者如事了知諸法。二者了知無事無住無所分別。又爲攝取八正道故修行四法。一者於內隨順覺知。二者於外無所執著。又爲攝取八正道故修行五法。一者自信無所分別。二者衆生若未有信。我令安住於此道中。又爲攝取八正道故修行六法。一者能於所作之業如實知見。二者能於所作之業而無執著。又爲攝取八正道故修行七法。一者於諸苦取蘊中一一了知。二者於諸無苦取蘊勤求至樂。三者於諸和合法中專修遠離。又爲攝取八正道故修行八法。一者宜說最上之法語不乖違。隨說法義心無諍論。二者不著一切文字。三者攝取一切諸法。又爲攝取八正道故修行四法。一者於義正方便事。二者隨義而作相應正方便事。三者順法而作觀察正方便事。四者不起一切執著正方便事。又爲攝取八正道故修行四法。一者能以堅誓自守如說而行。二者能以六根善巧於道發趣。三者能令意樂清淨。四者能住不放逸行
無邊慧諸菩薩摩訶薩。以此法行攝取道故。乃可名爲隨順道者。觀一切法性空故。無名

故。無相故無願故。無生故。無作故。厭故離。故滅故出故得法光明。觀生盡時。不於無生而起生想。便於爾時超昇離生出過非法。得道清淨獲無生忍。道清淨故過一切想。不住非想滅於道想。離於法想出無明網。以明修習所應得法悉能得之。明所修習得何等法。謂明修習得想受滅。得一切法決定善巧。得隨秘密順於法性。諸菩薩摩訶薩行此道時。不住於處不為相覆。知一切法同於虛空生如空生。性如空性無有少相而為罣礙。此道清淨不畏災患。被大甲冑不為執縛。乘於大乘無所迷惑。離諸障礙猶如虛空。於此道中而發趣之。為諸衆生作大光明。無邊慧。是為諸菩薩摩訶薩殊勝之道。非諸聲聞緣覺所行。爾時世尊。而說偈言。

為攝八正道 演說諸法行
若住此道中 斯為大精進
善法修行者 能於一切時
不作不善法 斯行攝於道
菩薩修習者 於內如理思
於外求請問 斯行攝於道
菩薩觀察者 如事正了知
如理如法住 斯行攝於道
菩薩依怙者 於內隨覺知
於外無所執 斯行攝於道
菩薩無畏者 自信無分別
令他住淨信 斯行攝於道
菩薩思惟者 淨諸所作業
於衆無所執 斯行攝於道

菩薩無繫者 常知苦取蘊
求無苦取蘊 斯行攝於道
菩薩善智者 修離和合行
能離於和合 斯行攝於道
菩薩思義者 隨義能了知
演說無違謬 斯行攝於道
菩薩具慧者 不著於文字
攝持一切法 斯行攝於道
菩薩行法者 能與法相應
亦隨義相應 斯行攝於道
菩薩順道者 正住於堅誓
如說而修行 斯行攝於道
菩薩道清淨 善淨於意樂
住法不放逸 斯行攝於道
菩薩一切時 勤修此諸行
身心獲安樂 斯行攝於道
菩薩正念者 住於清淨道
了知一切法 皆空無有相
菩薩觀察者 能令願清淨
亦不住無願 遠離於諸相
菩薩如理觀 理趣悉平等
於諸法不生 無有少疑惑
菩薩妙智者 能觀一切法
厭離寂滅故 明見而發趣
菩薩觀法者 如理見法生
不於生見生 不於盡見盡
菩薩精進者 如是觀察時
出離於非法 超昇正位中
菩薩妙智者 斯道為清淨

速至大安隱 成就無上忍
菩薩妙智者 隨順觀諸法
超過一切想 常住於無想
菩薩妙智者 斯道能淨治
遠離於道想 亦不住法想
菩薩妙智者 斯道淨治故
出於無明網 獲大法光明
菩薩妙智者 能以明修習
教授諸衆生 由是而發趣
菩薩明修習 為得一切法
決定甚深義 善巧大方便
菩薩明修習 方便離諸想
隨順秘密法 能知決定義
菩薩妙智者 以大法光明
能滅於想受 由是而發趣
菩薩妙智者 不住於斯道
不住斯道故 於道而發趣
菩薩無畏者 能知一切法
猶若淨虛空 諸相無所覆
菩薩知諸法 其性同虛空
諸法如空故 清淨而無垢
菩薩如是住 不為相所礙
速為諸衆生 演說而教授
菩薩妙智者 一切道清淨
於道無災患 無礙而發趣
如是清淨道 速往大菩提
能於無為證 平等而發趣
菩薩大甲冑 大乘及大道
如空無罣礙 清淨而發趣

趣斯乘及道 如趣太虛空
遠離於衆相 無相而發趣
大乘平等乘 廣大如虛空
於斯清淨道 此乘當發趣
一切諸菩薩 尊重於斯法
爲諸衆生故 勇猛而發趣
若詣大菩提 住斯殊勝道
非諸二乘等 於此能發趣
菩薩正憶念 能令道清淨
以斯清淨道 最上面發趣

復次無邊慧。諸菩薩摩訶薩。如是發趣之時。能以善巧而正了知無量念處。正斷根力。覺分解脫等持等至。神足止觀。無量功德殊勝莊嚴。爲欲降伏諸世間故。被大甲冑。出三界。故乘於大乘。攝受天人阿修羅。故安住斯道。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。被大甲冑。乘於大乘。住斯道時。不以慈悲喜捨遍照衆生。於諸衆生不愛如己。如是甲冑大乘大道。而於大地所不堪受。一切衆生不任親近。若以哀懇利益衆生。被大甲冑。乘於大乘。安住斯道。如是甲冑大乘大道。一切世間天人阿修羅所不能行。一切愚夫耽著世間。住世間者亦不能見。又諸菩薩摩訶薩。哀愍一切諸衆生。故被大甲冑。能以甲冑加持地界水火風界。令此地界而不傾覆。一切衆生不生恐怖。能令水界火界風界。隨彼所應作所應作。又諸菩薩摩訶薩。始自初心發趣甲冑。乃至今被斯大甲冑。乘此大乘。以清淨道而發趣於一生補處。詣菩提。

樹坐道場時。此三千大千世界之中。金剛所成堅固場地。若不加持。踊沒傾覆。雖以堅固金剛所成。無堪荷負。斯大甲冑大乘大道。又諸菩薩摩訶薩。往昔誓願。於諸衆生。趣慈悲故。十方諸佛諸大菩薩。共稱讚故。設復金剛大輪圍山。須彌盧山。一切寶山。及餘山王。若不加持。亦無堪荷。斯大甲冑大乘大道。又諸菩薩摩訶薩。本願力故。諸佛如來。本願力故。於諸衆生。不爲惱故。不爲害故。不爲損故。不爲怨故。不爲讐故。不爲凌恃故。不逼迫故。爲令衆生獲安樂故。被大甲冑。乘於大乘住斯道中。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。

無邊慧。諸菩薩摩訶薩。被甲冑時。被慧甲冑持慧刀仗。大慧迴向乘迴向乘。起慧光明住光明道。以慧明眼觀察諸法。而發起於一切智智。爲欲攝取一切智智。爲諸衆生修行般若波羅蜜。檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。一切皆以慧爲先導。慧爲修習。慧爲攝持。迴向阿耨多羅三藐三菩提。

爾時無邊慧菩薩摩訶薩。白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩。若干智慧。遍一切處。悉能攝持。成就無量諸佛之法。爾時世尊。告無邊慧菩薩摩訶薩言。無邊慧。如是如是。如汝所說。諸菩薩摩訶薩。若干智慧。遍一切處。攝一切法。被大甲冑。乘於大乘住斯大道。一一皆以慧爲先導。而發趣之。無邊慧。設有智慧無慧先導。於此道中。不能發趣。若有智慧。以慧先導。遍一切處。隨轉隨行。以慧攝持。以慧防禦。

爾時乃名被大甲冑乘於大乘住斯大道。以安隱法饒益世間。能開慧眼以眼觀察。慧身朗照放大光明。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。是爲諸菩薩摩訶薩所被甲冑。甲冑莊嚴所乘大乘。大乘莊嚴所行大道。大道莊嚴。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸善丈夫。甲冑莊嚴。大乘莊嚴。大道莊嚴。一切功德種種莊嚴。我若具說。於無量劫不可窮盡。爲令汝等而了知故。亦爲未來諸善丈夫。甲冑莊嚴。大乘莊嚴。大道莊嚴。無邊功德資糧莊嚴。我今於此略說少分。彼善丈夫若聞我法。亦當被大甲冑乘於大乘住斯大道。功德莊嚴而發趣之。爾時世尊而說偈言。

我說一切斷	亦說四念住
一切善方便	斯由不放逸
具足正憶念	法善巧相應
勇進而出離	斯由不放逸
根力菩提分	被甲乘大乘
以此爲侍衛	菩薩當發趣
禪定勝解脫	等持及等至
以此爲侍衛	菩薩當發趣
大慈悲喜捨	被甲乘大乘
以此爲侍衛	菩薩當發趣
成就於止觀	神足及神變
以此爲侍衛	菩薩當發趣
無量諸功德	被甲乘大乘
於道無疲倦	菩薩當發趣
精進不放逸	被甲乘大乘

了知彼念處	光明大甲冑	被斯甲冑已	正趣一切智	乘斯大乘已	大道清淨道	天人阿修羅	如是諸菩薩	能於一切時	菩薩不修習	大喜大捨等	菩薩不修習	知時饒益事	菩薩不修習	愛之如己者	菩薩不修習	諸山及大海	菩薩不修習	乘於此大乘	若被斯甲冑	於彼大甲冑	若被斯甲冑	加持四大界	攝取衆生故	加持四大界	攝取衆生故	加持四大界	不譏惱衆生	大乘而出離
菩薩當發趣	降伏諸世間	乃名爲智者	出過三界中	乃名爲智者	映蔽諸世間	乃名遍聞者	普爲諸衆生	精進被甲冑	大慈及大悲	大地不堪受	於彼諸衆生	大地不堪受	於彼諸衆生	大地不堪受	以慈乘大乘	大地不堪受	慈念諸衆生	衆生不親近	慈光不照明	衆生不親近	功德海無邊	彼乃堪荷負	普照以慈光	彼乃堪荷負	成就大菩提	彼乃堪荷負	被斯大甲冑	斯名爲智者

善巧大方便	無上而出離	由是此大地	水火風界等	然諸大菩薩	乘於此大乘	成就一生處	往詣樹王下	於此道場處	身心不疲倦	菩薩無畏者	彼地當傾覆	一切大地界	假使金剛成	菩薩於往昔	於諸衆生所	現在十方界	遍知兩足尊	設復餘石山	金剛輪圍山	菩薩智慧者	於斯大甲冑	諸佛諸菩薩	衆生及大地	被斯大甲冑	甲冑無有上	被斯大甲冑	甲冑不思議	被斯大甲冑
一切悉加持	斯名爲智者	不沒亦不傾	能作所應作	被甲乃無邊	以道而發趣	至於最後身	坐于堅固地	安住如金剛	現證一切智	若不加以持	壞已無復成	若不加以持	無不傾覆者	大誓願莊嚴	已起大慈念	諸佛刹土中	一切皆護念	須彌盧寶山	堅固巖然住	若不加以持	不堪爲荷負	神力所加持	堪近堪荷負	不爲惱衆生	以乘當發趣	不爲害衆生	以乘當發趣	不爲礙衆生

大寶積經卷第二十二

爲除衆生病	具足殊勝道	不惱不鍾怨	被慧大甲冑	甲冑不可壞	菩薩依怙者	以慧觀諸法	菩薩殊勝道	斯由慧光起	乘諸波羅蜜	慧攝慧清淨	一切波羅蜜	慧攝慧清淨	菩薩不思議	能然大慧燈	起慧光明故	於佛無上智	菩薩勇猛者	無邊莊嚴故	菩薩大智者	於佛一切智	菩薩大智者	殊勝不思議
以乘當發趣	無上最淨治	不害正安住	乘慧迴向乘	迴向無過上	住道慧光明	無上而發趣	甲冑及大乘	是故心清淨	趣佛大菩提	以慧爲先導	以此慧爲先	能授無上智	能起慧光明	安樂而發趣	慧眼由是開	明見而發趣	甲冑乃無邊	名爲大甲冑	大乘大莊嚴	無染而發趣	大道大莊嚴	清淨而發趣

大寶積經卷第二十三

* 大唐三藏菩提流志奉 詔譯

被甲莊嚴會第七之三

復次無邊慧。諸菩薩摩訶薩。乃於無邊甲胃境界。無邊大乘境界。無邊大道境界而發趣之。何以故。於一切處能隨入故。諸菩薩摩訶薩。為欲隨入一切法故。被大甲胃。為欲隨入一切法故。乘於大乘。為欲隨入一切法故。住斯大道。於一切法得平等故。而發趣之。然此甲胃。不得少法若內若外。若龜若細。若遠若近。過現未來。有為無為。住不住者。若此甲胃於一切法不能選擇。不能決了。不能遍知。不能隨入。不能作證。不能超過。不可名為被大甲胃。於一切法。若能選擇。若能決了。若能遍知。若能隨入。若能作證。若能超過。乃可名為被大甲胃。又此大乘亦無少法若內若外。乃至迴向一切智智。遍知隨入作證超過。是故此乘名為大乘。法善巧乘。至涅槃乘。無上上乘。無等等乘。又此大道亦無少法若內若外。乃至能於一切諸法。平正大道而發趣之。此平正道無有少法不通者。是故此道名無上道。無數量道。無等等道。

無邊慧。諸菩薩摩訶薩。被大甲胃。遍能隨入一切眾生心心所行。遍能清淨一切眾生難染煩惱。乘於大乘增長眾生一切善根。住斯大道。勸化眾生一切善法。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。為一一眾生。一一心行。盡生死際。長時

沈轉求智慧。樂不捨甲胃而能堅固。被大甲胃。無量甲胃。難思甲胃。清淨甲胃。無邊甲胃。無取甲胃。知眾生想甲胃。知無眾生甲胃。知無我甲胃。知眾生自性甲胃。隨覺眾生自性甲胃。知我自性甲胃。隨覺我自性甲胃。知內自性甲胃。隨覺內自性甲胃。知外自性甲胃。隨覺外自性甲胃。知內外自性甲胃。隨覺內外自性甲胃。知一切法自性甲胃。隨覺諸法自性甲胃。知一切法無所得甲胃。知一切法自性無所得甲胃。了知一切諸法甲胃。無邊甲胃。無中甲胃。無中邊甲胃。非過去甲胃。非未來甲胃。非現在甲胃。無作甲胃。無作者甲胃。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此甲胃。亦無所被。亦不隨覺。亦不決了。亦不出離。亦不現證。無甲胃故。而被甲胃。不隨覺故。而能隨覺。不決了故。而能決了。不出離故。而能出離。不現證故。而能現證。無所乘故。而乘大乘。不於大乘而有施設。無所施設而為施設。然於大乘無少施設。若有施設則非施設。於彼施設不可得故。不可見故。亦無有乘以乘安住。以無所得而住大乘。遠離趣向。不至究竟。不到涅槃。不可得故。非道為道。於道發趣以平正故。此平正道無所施設。誰為施設何處施設從何施設。亦無有作亦無作者。亦非和合非不和合。一切厭離一切不求。何以故。此平正道與一切法不異不同。不相應故。不起法想。離一切法無垢無淨。法性亦爾無垢無淨。是故此道名無染道。以不可趣而為進趣。以不可攝而為攝取。此道甚深。無生無起無出無

作無得無行無處無住無障無事。於一切事而能顯了。於一切事而無差別。不隨事轉以無事故。至無上處。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此甲胃此乘此道。應如是知。然此甲胃此乘此道。無所可見。無所可知。不可得故。誰為被甲。誰乘此乘。誰行此道。亦不可見。亦不可知。亦不可得。無邊慧。若諸菩薩摩訶薩聞斯法已。不驚不怖。讀誦宣說。於法理趣無所乖違。隨順修行而生愛樂。入於勝解。為斯法故。應勤精進。若於斯法決定理趣。善巧方便有堪能者。被此甲胃。乘於此乘。行於此道。於此深法無所得故。而發趣之。盡生死岸。為正覺者。能以無邊功德莊嚴。出現世間。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此法中應生愛樂。起大精進而無放逸。若有眾生。於此深法纔生愛樂。我說彼人得大饒益。況能精勤不為放逸。戒行清淨而發趣者。無邊慧。汝觀斯法若干廣大。若干殊勝。若干清淨。我於此法殷勤稱讚。欲令眾生而生愛樂。當得長夜利益安樂。為厭離故。寂滅故。遍知故。無邊慧。汝當復觀斯法。能授世間出世間具足安樂。諸有若干匱乏眾生。於此深法而退失故。遠離世間及出世間。一切具足豐饒安樂。無邊慧。汝當復觀如來現前此深法寶若干豐饒若干易得。汝今於此甚深之法應勤修習。諸有愚夫。於我演說此法寶時。尚不欲聞。況能受持如來現前法寶豐饒。不樂聽聞。不欲諮問。若於末世後五百歲正法滅時。佛及法寶及持法者三不現前。何能欲聞愛樂諮問。無邊慧。然於後

時。若爲如來善加持者。此深法寶亦令可得。無邊慧。彼怖畏時此深法寶實無損減亦無減盡。但於此法無聽聞者。無受持者。唯除我前渴仰聽聞被甲胃者。當於彼時乃能愛樂聽受斯法。彼時衆生聞此法已能生淨信。我說彼人當得成就斯廣大法。況於今時於此法中能生淨信勤修行者。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。被無上甲胃無量甲胃大甲胃時。應作是念。我爲一切匱乏衆生。所謂乏於戒者。乏於聞者。乏於慧者。乏於解脫者。乏於解脫知見者。以此大法而豐足之。由是大法豐足之故。一切匱乏皆令捨離。戒財聞財。慧財解脫財。解脫知見財皆令富饒。貪癡癡火皆令息滅。一切衆病皆令除愈。無上良藥皆令服之。服斯藥故衆病消除。獲大安樂永離有餘。證清涼性無上涅槃。無復有餘思惟觀察。不求一切有爲無爲。何以故。以此涅槃最上安樂。一切所求更無餘故。所求永息已滅盡故。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。被於如是大甲胃已。又爲哀懇攝取一切諸衆生故乘此大乘。此大乘者。過去諸佛已乘出離。未來諸佛當乘出離。現在諸佛今乘出離。無有去者。亦無有乘。亦無出離。何以故。以空無相無願無生無作者故。非已出離。非今出離。非當出離。乘此乘者如是出離。爲善出離而無執著。於一切法。非有和合。非無和合。無來無去。此乘此道而出離時。亦非和合。無來無去此乘此道。於大甲胃而出離時。亦非和合。非不和合。無來無去。不可得故。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。以此甲胃

此乘此道而發趣之。又此甲胃此乘此道而發趣時。不作是念。若凡夫法。若聲聞法。若緣覺法。若諸佛法。彼法於我若遠若近。亦不作念。若空無相無願無生無作。彼法於我若遠若近。亦不作念。若厭若離若滅。乃至大般涅槃。彼法於我若遠若近。無邊慧。此大甲胃此乘此道。一切菩薩。一切聲聞。一切緣覺。一切衆生。所不能動。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸佛世尊於此甲胃此乘此道。得不動已而般涅槃。何以故。一切諸法不可動故。一切法性法性之相。相遠離故。相清淨故。遍清淨故。不可以相而爲觀察。爲勝觀察。爲遍觀察。一切法相法相之性。不可以性而爲觀察。爲勝觀察。爲遍觀察。一切諸法無性無相。不可顯示。不可言說。是爲諸法真實性相。無邊慧。如此甲胃此乘此道。真實之相不可顯示。不可言說亦復如是。爲令衆生當了知故。增長一切法光明故。於此甲胃此乘此道。假以施設而略說之。汝今若欲於此甲胃此乘此道隨義行者。勿以施設勿以顯示。勿以言說。應隨義行。隨義行者無少應行無少隨行。若於非義不應隨行。若於是義則應隨行。隨義行時不隨聲行。不隨字行。不隨語行。不隨行者。不隨彼轉。何者爲義。謂秘密說。於秘密說應隨覺了。應以信行。以信行者。於是義中無所分別。於無分別乃應隨行。應隨行者乃爲不行亦不隨行。何以故。於是義中無少有行。無少隨行。無少遍行。遠離行故。不應隨行。不隨菩提相應而行。不隨流轉相應而行。於彼相應及不相應。皆非作意。皆非正念。念清淨故。故不應行。

無邊慧。於是義中。汝應隨行勿異有行。若異隨行則爲妄失。隨逐音聲。隨逐文字。隨逐語言。於彼語言不能捨離。遍知音聲。超過文字。隨覺語言。則不隨行。則不流轉。於是義中。如是隨行。如是隨入則無少行。行止息故。無邊慧。於義行時。勿復以行而行於義。若不以行而行於義。則爲不來不復退還。若得不來不復退還。於此甲胃此乘此道。隨順趣於阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生作大饒益。無邊慧。若於此法如是說者。隨義行者能隨入者心不顛倒。無有疑惑成就勝解。於此甲胃此乘此道若未攝取。能攝取之速當發趣。若有未被斯甲胃者則能速被。若有未乘於乘者。則能速乘。若有未住於此道者。則能住。無邊慧。彼諸衆生當攝廣大福德資糧。爲佛世尊之所護念。於法無違與僧同行。無邊慧。汝已攝取無量善根。於後末世當以此法攝諸衆生。爲諸衆生荷負重擔。所獲福德甚量難說。爾時世尊。而說偈言。

菩薩無畏者	如是被甲時
爲利諸衆生	乃被無邊甲
衆生若貧乏	弊苦無法財
無戒無多聞	無慧無解脫
被此無邊甲	令法致豐饒
以法豐饒故	一切獲安樂
爲捨諸貧苦	演說無上法
聞者皆離塵	住斯安樂道

戒蘊備充足	多聞如大海	由斯能斷縛	解脫正知見	一切獲安樂	恒燒遍熾然	彼火我令滅	一切病皆除	得至涅槃界	趣於安樂處	無有退還者	於彼不復求	於彼皆當證	成熟諸衆生	一切皆當得	一往不復還	常得勝安樂	樂欲不樂欲	一切皆當斷	當乘於此乘	一切皆攝取	此乘已出離	此乘當出離	此乘今出離	無不皆乘者	世間大依怙	不起於乘想	非道以爲道	出離故無上	會無少出離	此乘出離時
便得最上慧	多聞如大海	由斯能斷縛	解脫正知見	一切獲安樂	恒燒遍熾然	彼火我令滅	一切病皆除	得至涅槃界	趣於安樂處	無有退還者	於彼不復求	於彼皆當證	成熟諸衆生	一切皆當得	一往不復還	常得勝安樂	樂欲不樂欲	一切皆當斷	當乘於此乘	一切皆攝取	此乘已出離	此乘當出離	此乘今出離	無不皆乘者	世間大依怙	不起於乘想	非道以爲道	出離故無上	會無少出離	此乘出離時

以空無有相	無願無作故	乃名爲大乘	由是而發趣	亦無不和合	現證大安樂	亦無不相應	由是而發趣	此道亦無去	寂靜而發趣	此乘此甲冑	寂靜最無上	一切聲聞法	一切不可得	離垢無上法	一切不可得	無願無作法	一切不可得	不遠亦不近	於空無相法	於佛一切法	一切緣覺法	一切凡夫法	於法無所依	我說於此道	行斯正道者	此道無有來	無處無所依	此乘無相應	發趣無上道	此乘無和合	一切悉平等	非乘非出離	以空無有相
以空無有相	無願無作故	乃名爲大乘	由是而發趣	亦無不和合	現證大安樂	亦無不相應	由是而發趣	此道亦無去	寂靜而發趣	此乘此甲冑	寂靜最無上	一切聲聞法	一切不可得	離垢無上法	一切不可得	無願無作法	一切不可得	不遠亦不近	於空無相法	於佛一切法	一切緣覺法	一切凡夫法	於法無所依	我說於此道	行斯正道者	此道無有來	無處無所依	此乘無相應	發趣無上道	此乘無和合	一切悉平等	非乘非出離	以空無有相

此乘及此道	甲冑自性相	畢竟亦非有	是爲希有相	語相亦非有	無勝無邊量	是故法無上	此道亦如是	如是應隨入	遍知勤修習	故我如是說	一切不可說	一切應隨入	於彼應隨入	一切法無行	無行而隨行	於義不觀察	一切應隨行	於彼勿隨轉	若得不隨轉	是爲求義者	應知祕密說	是義乃隨行	能於祕密說	不行不隨轉	彼則隨執著	一切不隨轉	遠離於隨轉	二俱不相應	無念爲正念	於彼亦無念
此乘及此道	甲冑自性相	畢竟亦非有	是爲希有相	語相亦非有	無勝無邊量	是故法無上	此道亦如是	如是應隨入	遍知勤修習	故我如是說	一切不可說	一切應隨入	於彼應隨入	一切法無行	無行而隨行	於義不觀察	一切應隨行	於彼勿隨轉	若得不隨轉	是爲求義者	應知祕密說	是義乃隨行	能於祕密說	不行不隨轉	彼則隨執著	一切不隨轉	遠離於隨轉	二俱不相應	無念爲正念	於彼亦無念

於念清淨故 說爲清淨者
若異此修行 遠離無上法
汝應於是義 如說而修習
若隨語言者 是則隨音聲
於彼不超過 同於世間法
音聲及文字 不應隨彼轉
應知其實義 無行以隨行
實義無音聲 亦無有文字
超過語言故 乃名爲實義
是義應隨行 隨行無所有
以行止息故 乃名爲實義
於真實義中 不行以爲行
斯則不退轉 不捨於甲冑
隨順大甲冑 大乘及大道
趣於安樂處 利益諸衆生
此諸安隱法 我今爲汝說
汝當隨義行 能斷汝疑惑
若乘此乘者 乘已當發趣
速詣大菩提 現證無上覺
於此最上乘 不乘爲速乘
於道於甲冑 其義亦如是
於此無上法 精勤修習者
彼諸衆生等 爲佛之護念
於後怖畏時 汝當開此法
廣爲諸衆生 而作利益者
於後怖畏時 若能開此法
所生無上福 其數不可量
無邊慧諸菩薩摩訶薩。所被甲冑名曰大勝。
亦名無邊勝。亦名大莊嚴。所乘之乘名曰大

商。亦名無邊光。亦名妙莊嚴。所行之道名曰
無量莊嚴寶積。亦名無量方便寶積。以是道
故。諸善丈夫而發趣於阿耨多羅三藐三菩
提。

復次無邊慧。乃往古昔過無量劫。復倍是數
有佛出世。號栴檀香光明如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊。劫名電光國名光明。時彼刹土地平
如掌。無諸雜穢瓦礫荆棘。黃金白銀而爲沙
聚。行列國界觀者欣悅。時四天下其洲皆廣
二億由旬。一洲中復有四萬八千大城。其
城一一廣十由旬長二十由旬。垣牆周迴嚴
麗峻極。一一城有八俱胝人止住其中。十千
聚落一千園苑。園邊莊嚴。而此國界復有種
種花樹果樹香樹衣樹上味之樹及金剛樹間
錯莊飾。池沼泉流涯岸端直。八功德水盈滿
其中。優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。芬陀利
花。雜色輝映靡不周遍。彼栴檀香光明如來。
壽六十八俱胝那由他歲。復有六十俱胝那
由他諸聲聞衆以爲眷屬。彼時人民顏貌端
正安隱快樂。薄貪瞋癡易可開示。以少勸化
而能遍知諸法性相。無邊慧。復於彼時有轉
輪王。名一切義成。七寶具足四天歸化。彼閻
浮洲有一大城。其城縱廣四十由旬。人民熾
盛安隱豐樂。宮城之內廣五由旬。間以七寶
而爲莊飾。妙多羅樹垂諸鈴鐸。真金羅網彌
覆其上。王之正殿純紺琉璃。廣一由旬四面
千柱。其殿之上復有千樓。高峻嚴麗衆寶
裝飾。於其殿前有大香池周環澄澈。其傍復

有十六香光小池。七寶所成布列圍繞。一一
池間流渠激注。出妙音聲如奏樂。一一小
池有八階道。香光大池三十二道。一一階道
純金所成。寶樹行列寶網彌覆。上妙香氣遍
滿城中。故號彼池名曰香光。

無邊慧。彼轉輪王有四夫人。一名無邊音。二
名寶善音。三名衆妙音。四名鵝王音。一一夫
人各有二子。一名不空勝。二名賢勝。三名龍
勝。四名勝音。五名妙音。六名梵音。七名勝
雲。八名雲音。姪女六億諸子十千。爾時彼王
於內宮中。與其眷屬娛樂嬉戲。忽於空中見
一如來妙色之身。時彼如來即告王言。大王
應被無上甲冑乘無上乘。而發趣於阿耨多羅
三藐三菩提。授諸衆生智慧之藥。勿得貪著
人天五欲。此大甲冑而能攝受無上安樂。此
無上乘而能誘入無上國苑。入此中者不復
退還。一切人天種種諸欲。皆是無常變壞之
法。勢不久住須臾磨滅。無邊慧。爾時一切義
成大王。聞此說已於彼如來而白言曰。其誰
能示斯大甲冑如彼甲冑。而嚴被之。其誰能
示斯之大乘。如彼大乘而乘御之。其誰能示
斯之大道如彼大道而發趣之。時彼如來告
一切義成大王言。大王當知。有栴檀香光明
如來。王應詣彼。當爲大王演說斯法。彼大甲
冑。乘於大乘。趣於大道。時彼如來如是說已
欽然不現。
無邊慧。爾時一切義成大王。觀斯事已悚慄
毛豎發希有心便生怖畏。不樂人天種種欲
樂。願捨一切諸行有爲。求大甲冑大乘大道。

即與八子及四夫人并餘諸子姪女侍從俱往詣彼梅檀香光明如來所。既到彼已與其眷屬恭敬作禮稽首佛足。即以一百檀盧那七寶雜花散於如來應正遍知。復以無量支婆羅。奉獻如來及聲聞眾。復以一切安樂資具。滿十千歲而供養之。從是以後棄捨王位與其眷屬。於栴檀香光明如來法中出家。無邊慧。時彼梅檀香光明如來。知一切義成比丘及其眷屬至樂之心。便為開示甲冑莊嚴大乘莊嚴。彼既聞已發堅固心。為深法故盡其軀命。端坐思惟精勤無退。常近如來。而於世間一切諸欲得無動念。

無邊慧。時彼如來。問一切義成比丘言。善男子。汝於今時被大甲冑乘於大乘發趣道耶。以是道故而能成就一切智智無等等智。汝當如理精勤修習。彼一切義成比丘白。栴檀香光明如來言。世尊。我於今時乃不見有名甲冑法。亦不見有能披甲冑者。亦不見有被甲所從。亦不見有披甲之處。世尊。我不見有名乘之法。亦不見有乘大乘者。亦不見有乘之所從。亦不見有乘大乘處。世尊。我不見有名道之法。亦復不見由此道故已發趣者。今發趣者。亦不見有道之所從。亦不見有道之處所。世尊。我於阿耨多羅三藐三菩提。若遠若近若去來今無得無見。如我今者作是觀時。實無少法而可親近而可證者。若我無證。世尊。寧當而問我言。被大甲冑乘於大乘發趣道耶。世尊。一切知者一切見者。如我等比於法修行。唯有如來乃能了知。非諸聲聞緣

覺境界。無邊慧。彼一切義成比丘於如來前作是說時。與其眷屬便得菩薩無生法忍。得法忍故皆不退轉。爾時栴檀香光明如來悉為授記。過五百阿僧祇劫。當證阿耨多羅三藐三菩提。彼聞授記歡喜踊躍。上昇虛空高七多羅。即以偈頌讚如來曰。

無量大名稱 挺特如山王
世尊一切智 能演諸功德
佛眼悉明見 猶如日照臨
尊嚴大會中 我禮如來足
無量德資糧 佛智已圓滿
我等亦當得 世尊無上智
無上大光明 普照於人天
開示諸法藏 無邊功德海
智慧常無失 正覺離煩惱
慧光大精進 我禮深功德
大龍大莊嚴 衆相以嚴身
安住如須彌 御衆無倫匹
能為世導師 映蔽人天衆
演說無所畏 我禮勝丈夫
世尊大牟尼 無邊功德海
能開我法眼 令我披甲冑
然我一切時 為乘大乘者
常於此勝道 發趣更無餘
牟尼勇猛尊 覺知一切法
世無有過者 我等咸歸命
無邊慧。彼梅檀香光明如來應正遍知說此法時。成熟無量無數衆生。一切義成比丘從是已後。與其眷屬供養承事無量無數諸佛。

世尊。過五百阿僧祇劫。證阿耨多羅三藐三菩提。號曰超無邊境界王如來。彼佛刹土。所有功德廣長之相。亦如栴檀香光明如來應正遍知光明世界無有異也。諸聲聞衆其數無量。王之夫人諸子眷屬。亦過五百阿僧祇劫。皆證阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。被大甲冑乘於人乘。於此道中。持大法炬作大光明。放大法光建大法幢。擊大法鼓乘大法船。以攝大法而發趣之。善丈夫。戲而遊戲之。淫以法雨潤於衆生。皆令歡喜。精勤勇進。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。諸菩薩摩訶薩住此道時得法光明。以光明故能見一切諸法緣起。自性本空。自性無相。自性無起。不於色中而見於色。受想行識亦復如是。不於識中而見於識。異識緣起了知識相自性本空。自性無相。自性無起。但屬衆緣見緣和合。衆緣亦空無相無起。作是見時。不於眼中而見於眼。耳鼻舌身意亦如是。不於意中而見於意。異意緣起了知意相自性本空。自性無相。自性無起。乃至地界水界火界風界空界。欲界色界及無色界。無有作者。無有受者。不於少法見有少法。異緣而起。屬衆緣起。自性無相。自性無起。緣性亦空無相無起。無邊慧。是為諸菩薩摩訶薩住此道觀察緣起。作是觀已能以智慧。於緣起中證真實際。以斯一切法光明故。如來十力四無所畏。十八不共大慈大悲大喜大捨。乃至一切諸佛之法。速得圓滿。爾時世尊。而說偈言。

菩薩無畏者 如是大法光明 妙智而發趣 作大法幢 此幢無有上 建于大法中 正念而發趣 一切佛法中 法施諸衆生 智慧善遊戲 無畏而發趣 聖於大法雨 皆令得歡喜 以法潤衆生 妙善而發趣 如是諸菩薩 得大法光明 能於正法中 勇猛善安住 由是法光明 了知一切法 以衆緣故起 一切無堅實 諸法自性空 自性無有相 自性無有生 自性無有體 諸法以衆緣 和合而共起 衆緣能觀察 自性無所有 菩薩自性空 了衆緣亦空 亦無有生起 自性無有相 如是觀察者 於法勤修習 諸起無體故 衆緣亦非緣 如是如理觀 能知一切法 觀諸色受想 行識亦如是 皆以衆因緣 由斯諸蘊起 諸蘊無有實 自性本來空 性空故無相 一切無所起 諸蘊遠離相 離相則無生 無生則無滅 諸蘊如是相 無相妄有相 彼相從何有

諸法無體故 斯蘊亦無性 界處亦如是 一切從緣起 自性本來空 無相無有體 一切諸法中 法體不可得 了知一切法 名義思惟者 欲色無色界 一切從緣起 自性本來空 無相亦無體 觀此能觀智 何能知彼境 此智及彼境 自性常遠離 所起及衆緣 此二俱無作 能作如是知 斯爲真實相 無相以相說 菩薩由斯入 而亦不分別 若相及無相 如斯善智者 能見真實相 於諸法界中 不作少法相 諸法及法界 此二俱無相 說名法界者 說名爲法界 雖名爲法界 無界無非界 思惟此義時 然實不可得 離諸分別故 獲大法光明 諸法無性故 光明亦無性 由斯觀察故 復得法光明 不見能觀智 斯見亦不見 見法虛妄故 說此名爲觀 光明不思議 無邊無有量 見諸法皆空 說名不分別 若法有諸相 常無證入者 聞斯淨法音 應生大歡喜

若法無有生 常無分別者
聞斯淨法音 寂然獲安樂
若後末世時 聞斯無上法
應說彼衆生 久集諸功德
若後末世時 聞斯無上法
當於此法中 以速而發趣

大寶積經卷第二十三

大寶積經卷第二十四

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

被甲莊嚴會第七之四

復次無邊慧。諸菩薩摩訶薩。如是觀察一切法時。便於諸法得法光明。不於空中而見於空。亦不離空而見於空。不見少法與空相應。若不相應。不以空空。不見於空。不見不空。亦不以見觀一切法。作是見時。不於無相而見無相。不異無相而見無相。亦無少法而與無相若相應者不相應。不於無相以無相見。不於有相以有相見。非有相見非無相見。無生無作亦復如是。不於盡中而見於盡。亦不異盡而見於盡。不見少法與盡相應者不相應。亦不於盡而以盡見。亦不於盡以無盡見。亦非盡見非無盡見。諸菩薩摩訶薩。作是見時。無有少法若可得見不可得見。若可顯了不可顯了。若可趣入不可趣入。若可覺知不可覺知。無邊慧。是爲菩薩摩訶薩安住斯道大法光明。法光明故見一切法悉無有邊。於邊

於中亦無所執。無所執故於佛法中而發趣之。爾時世尊而說偈言

不於空見空	不異空見空
能作如是見	說名為見空
不住於少法	亦不見少法
於彼空相應	及以不相應
空以自性空	於空無所取
以無所取故	能知一切法
於見無所取	於觀無所執
能知見與觀	此二俱不受
於見悉清淨	於觀不可得
如是觀諸法	畢竟無所執
不以無相見	不以無相觀
亦不於無相	而作無相觀
無相無所顯	無顯不可得
無有少法體	而可修習者
不念於無相	亦不念無顯
如是無分別	顯了相無相
不趣於無相	亦不入無相
無趣無所入	顯了平等住
智人不見相	亦不見無相
不見不思惟	一切無顯了
若人常思惟	無思無顯了
於思及顯了	平等平等住
如是於無相	無作亦復然
雖顯無所顯	思惟了知故
無生亦如是	曾無少法生
自性無所有	顯了而無體
若生若無生	有作及無作

亦無少所執 智者不分別
 念慧無所動 顯了無思擇
 有體及無體 平等離諸性
 不於盡見盡 亦不見無盡
 顯了無所見 盡智無過上
 若盡若無盡 二俱不分別
 以無分別故 無念平等住
 於盡無盡見 亦無無盡見
 如是見盡時 不執盡無盡
 若於盡無盡 一切無所執
 以無所執故 盡智當顯了
 盡智之境界 無畏之所得
 顯了斯法故 菩薩善安住

爾時衆中。復有菩薩摩訶薩。名曰勝慧。從坐而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。白言世尊。諸菩薩摩訶薩。爲欲攝取諸法智故。起於修行乃能得此大法光明。於法光明無少可見。法光明放了一切法有爲無爲。世間出世間。若順若違。若有戲論。若無戲論。世尊。此法光明。豈諸菩薩摩訶薩。無修行而當得耶。爾時世尊。告勝慧菩薩摩訶薩。勝慧。諸菩薩摩訶薩。無少修行。無勝修行。不隨修行。不遍修行。能得無邊大法光明。諸菩薩摩訶薩。尚不可得不可見耳。況菩薩行而當可得當可見乎。如何乃見。若干劫行能得無邊大法光明。諸菩薩摩訶薩。一切行。息所行清淨得法光明。法光明行非數量行。非隨相行。從何施設一切諸行。然所修行非施設行而亦不離。勝慧。諸菩薩摩訶薩。住此行時。捨一切

行無所執取。具斯行者非數量行。非隨相行。無相無行乃能得此大法光明。爾時世尊而說偈言

菩薩無所行	而亦無有行
得無有行者	無畏而發趣
未曾有勝行	亦無有遍行
無行無勝行	平等而發趣
此行無示現	示無有諸相
無相無行者	斯爲行之相
菩薩無相行	不住於諸事
無行無所住	智者乃成就
無行則無動	斯行爲無上
能行不動行	勇進而發趣
菩薩不可得	行亦不可見
亦不見色身	斯爲善順者
無色無形相	故無一切行
於見無所取	斯爲無比行
菩薩無上行	不墮於施設
亦無有遷變	於中無所執
行無施設故	乃爲無上行
若得如是行	獲大法光明
菩薩所修行	無言無劫量
能以無量劫	顯說於諸行
菩薩行清淨	清淨妙安住
悉捨一切行	曾無攝取者
菩薩恒住捨	守護於諸行
已捨一切行	於捨妙安住
菩薩無邊行	離邊及無邊
彼行無所動	名爲無上行

◎無十(所)◎ ◎息一慧◎ ◎勝慧一無邊慧◎ ◎示一亦◎ ◎獲一廣◎

菩薩無相行 斯行為無上
修此行時 超越諸魔界
若相及無相 明了於無相
菩薩住此智 一切無所依
無有少所行 說名不行者
菩薩常清淨 於行無所畏
正念而發趣 斯為善安住

爾時勝慧菩薩摩訶薩復白佛言。希有世尊。諸善丈夫若千修行乃為甚深。非諸愚夫有相有所修行者少能行之。世尊。無有少法入此行中。是此故行為善丈夫平等之行。世尊。善丈夫行非諸數量邊際能測。爾時勝慧菩薩摩訶薩。即以偈頌讚如來曰

大雄正等覺 無上兩足尊
演說甚深行 饒益諸菩薩
世尊妙辯才 其量頗難測
無邊辯才者 最勝大丈夫
法王息謏論 斯由正遍知
乃為諸菩薩 說此無上行
世尊能演說 滅行之方便
於行悉超過 智人當發趣
大龍不思議 無邊智境界
遍知兩足尊 善開斯妙行
世尊所開示 牟尼不動行
此行無能動 故名無比行
大雄大牟尼 住昔所修行
設以多劫行 無人能到者
菩薩聞斯法 雖住於世間

而於諸種智 不久亦當證
我等感衆生 當於末世中

於此無上法 能為護持者

我等聞斯法 當於末世中

為諸衆生故 能行亦能說

我等以光明 當於末世中

為諸求法者 而興大利益

我等發誓願 當於末世中

為諸衆生故 護持而建立

我等常思念 當於末世中

供養佛法海 願持無上法

我等於法藏 當為勝丈夫

願持此法門 守護令久住

我等於法水 誓願悉能飲

而於此法門 當為守護者

我等聞法已 當於末世中

願為大丈夫 受持佛法

我等事失命 不捨無上法

願於此法中 而為持法者

我等持此法 未曾生喜足

渴聞斯甚深 決定契經故

我等於末世 為求諸法者

當演斯正法 能令悉歡喜

法王。思議 能作大依怙

願垂加護我 念我持法者

爾時世尊。告勝慧菩薩摩訶薩言。善哉善哉。勝慧。汝能於後末世之中。為欲護持此諸法故。被大甲冑。亦如往昔諸菩薩摩訶薩。於最勝所供養承事。種種善根。久修梵行。被大甲

冑。護持諸佛世尊法者而無異也。爾時世尊而說偈言

於後怖畏時 汝當持此法

為利諸衆生 以此法開示

於後末世時 汝持最勝法

若聞斯法者 悉當生愛樂

於後末世時 汝為持法者

我說甚深法 汝當悉受持

祕密修多羅 汝聞當憶念

於斯理趣中 勿復有疑惑

決定甚深義 汝聞當憶念

饒益諸衆生 為持法藏者

以法施一切 普潤諸衆生

聞已令充悅 身心遍歡喜

為諸菩薩道 所行之理趣

及彼修多羅 究竟受持故

汝當能廣度 無量諸衆生

一切世間中 所不能度者

汝持此法故 饒益諸世間

獲勝衆福聚 以是而發趣

我今說此法 汝當悉受持

於後末世中 為諸聰慧說

現在未來世 能持斯法者

則為能受持 千佛之正法

為諸衆生故 護持斯法門

於後末世中 而興大饒益

若能於末世 護持斯法者

彼不於一佛 親近而承事

若能於末世 護持斯法者

彼已多承事 善說斯法者

能於此法中 無有少疑惑

末世護持法 斯為聰慧者

被大無邊甲 敵戰為殊勝

而於末世中 乃能持此法

彼於佛正法 疑網悉已除

聞法無所畏 乃能持此法

是故勝慧。若有善男子善女人。勤求最勝大

功德者。於末世中為深法故。應被甲冑受持

讀誦解說其義

復次勝慧。我念往昔過無量劫。復倍是數有

佛出世。號曰遍照如來。應供正遍知明行足

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊。劫名超勝國名離垢。其地平正廣博嚴淨。

七寶所成。時彼大洲廣長袤七萬由旬。於

中復有六萬大城。一一大城縱廣正等十六

由旬。垣牆周匝樓雉嚴飾。門剎殊勝觀者歡

悅。妙多羅樹行列圍繞。百千園苑而共莊嚴。

諸園苑中。臺座床敷處處嚴設。池沼渠流一

一盈滿。涯岸階砌飾以衆寶。周迴平正出入

安隱。於其岸邊。沈水栴檀多摩羅等雜香之

樹扶疎布列。彼一一城。各有十千俱胝人民

止住其中。彼諸衆生悉已成就十善業故。一

切皆受如是安樂。時彼如來。始從初劫起二

百劫於中出現。是故彼劫名曰超勝。於彼劫

中。有五百如來次第出現。一一刹土皆七寶

成。其佛滅後正法住世各十千歲。如是五

百如來現化於世。多有聲聞菩薩法會。一一

法會各有俱胝那由他數無量菩薩。趣一乘

道獲無生忍

時彼劫中有轉輪王名勇猛軍。七寶成就王

四天下。於閼浮提有一大城。其城周迴六十

由旬。復有八萬俱胝人民止住其中。安隱快

樂豐饒熾盛。七重陸壇。七重行樹。七重街道。

七重表刹。七重鈴網。一千園苑所共圍遶莊

嚴大城。一一園苑縱廣正等二十由旬。其中

各有七重垣牆。七重羅網。種種莊嚴。一一微

妙衆寶珍玩猶如諸天。各各復有一百池沼。

毘琉璃寶以為堤岸。馬瑙雜玉以為階砌。

衆華敷榮寶樹行列。於大城中。王之正殿量

七由旬。黃金青寶間錯所成。周以寶竿飾以

琉璃。摩尼珠網編覆其上。諸多羅樹暉映莊

嚴。二十淵池園遶榮帶。底布真金覆以金網。

雜琉璃寶以為津橋。純妙黃金而為階道。於

其池中。優鉢羅華。拘勿頭華。芬陀利花敷榮

遍滿。彼轉輪王二千採女六萬諸子。與其眷

屬於彼園中五欲娛樂。竊作是念。諸欲無常

不久變壞。我當決定志求佛法。若開法已如

教修行。令我長夜利益安樂。適思惟已。忽然

有天現虛空中。告彼王言。善哉丈夫。今有遍

照如來出現於世。演說正法初中後善。王應

速詣於彼佛所。當聞正法。令王長夜利益安

樂。成就佛法圓滿佛法。王聞天言踊躍歡喜。

與其眷屬侍從園遶。即往遍照如來之所。頭

面禮足而白佛言。世尊。以何等法。能攝諸法

善巧方便。能令梵行速得圓滿。我當修行。如

是問已。時彼如來廣為開示。王聞法已。與其

眷屬。悉捨安樂資生之具。恭敬供養遍照如

來及諸大衆滿二萬歲。於遍照如來法中出

家修行正法。以聞法故。於時獲得受法善根。

持法善根。說法善根。有所聞法思惟不忘。無

量功德精勤修習。乃發誓願。願持如來三時

正法。為諸衆生種種宣說。作是願已。於勝

超劫諸如來所。一一親近供養承事。彼諸如

來現前正法。中時正法。後時正法悉能受持。

教化成熟四萬八千俱胝那由他衆生。趣於

阿耨多羅三藐三菩提。方便調伏無量衆生。

住於聲聞辟支佛乘。彼劫之中最後如來。號

曰電光。勇猛軍比丘。聞電光如來說法之時。

獲無生忍。電光如來即為授記。汝勇猛軍。於

未來世供養無量千佛世尊。受持如來三時

正法。利益無量無數衆生。安立百千俱胝那

由他衆生於阿耨多羅三藐三菩提。無量衆

生住聲聞乘。如是乃過阿僧祇劫。證阿耨多

羅三藐三菩提。號曰無邊精進光明功德超

勝王如來。其佛刹土。積集無量清淨功德安

隱豐樂人民充滿。多有聲聞及菩薩衆。其佛

壽命至五小劫。滅後正法住一小劫。法教流

布天人受持。舍利塔廟遍諸刹土。是故勝慧

諸菩薩摩訶薩於此清淨甚深之法。應當尊

重受持修習。以法嚴具莊嚴其身。法莊嚴

故證得如來金剛所成大那羅延堅固之身。

假使三千大千世界。一切衆生盡其軀力。而

欲破壞堅固之身。乃無有能摧伏之者。一

切世間天人阿修羅衆中。演法光明亦無有

能敵論之者。若有衆生。於此深法受持讀誦

精勤修習。隨其意樂生於清淨大族姓家。乃

至坐於菩提樹下。名稱具足。世界殊妙不雜異道。尚無覺志遠羅迦名。況有惡見邪求之輩。諸不善法亦未曾聞。寧有習行不善根者。能以足指放大光明。遍照無邊一切世界。一切衆生遇斯光者。皆得安樂當證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝慧若諸菩薩摩訶薩。於我法中勤修行者。當獲如是殊勝功德。我若具說不可窮盡。

爾時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言。無邊慧。若有住斯菩薩道者。勤修如是清淨深法。與空相應。寂靜相應。得法光明。以法光明見一切法自性無異。性無異故所見清淨。見清淨故則無法見。亦無法離自性見。法見清淨。亦無清淨。無清淨者。無清淨時。能得清淨智之境。見諸法界非非非界見清淨。遠離諸界種種性。離性想故。於界理趣秘密言辭而能覺了。亦能遍知諸法非界。以見法界無差別故。不可壞故。不變異故。便獲一切法界理趣善巧方便。以善方便遍能了知法界理趣。以等持力。於諸法界差別理趣隨順能入。住此行時。以一切法善巧方便。於一切法無住無著。無所著故能於一切法界理趣。隨其所應種種開示。等持力故復能出生靜慮解脫等持等至。遊戲神通變一為多變多為一。山石牆壁飛行自在而無罣礙。善巧能知四界和合不住於界。知一切界與空界合。於虛空界無著無繫。以界和合善巧智故於一切界方便修習。以修習故決了水界。能於水界或令起煙。或令發焰。或復於中煙焰俱熾。乃至無量種種變現。為諸衆生作大饒益。以能安住法界理趣善巧方便而無所動。隨其意樂。隨何佛刹。能於諸有轉胎藏形受化生身。常見十方一切世界諸佛如來。彼諸如來。如是名號。如是族姓。如是衆會。如是說法。悉分別知。

爾時衆中。復有菩薩摩訶薩。名無邊勝。前白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩住何等法。如佛所說。能得如是最勝功德。爾時世尊告無邊勝菩薩摩訶薩言。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。於一切法無所住者。如我所說。能得如是最勝功德。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。若住於色受想行識。若住地界水界火界風界空界。若住欲界色界無色界。我於此經。則不說有斯諸功德。然諸菩薩摩訶薩。於一切法而無所住。不入不出。故我說彼當得無邊大功德海。何以故。諸菩薩摩訶薩。無有少法可得可住。亦無少法若入若出。善能安住諸法理趣而無所動。何以故。諸菩薩摩訶薩。無住無動。以無動故。無高無下。無高下故。遠離於高不住於下。以不住故名善處住。善處住者。於無處住。無處住者。不住於處。諸菩薩摩訶薩。不於少法若有安立若有積集。無處無住無起無作。何以故。處不可得。以無處故則無分別。無分別故不動處住如法界住。無有處住則無有住。於處無處無所執著名為善住。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。於法理趣而安住者。如是安立住於無住。無住處住。見一切法無有分別。住於如是無分別行。以如是行。見一切法而無所

動。則與如理而住相應。則與如理不動相應。則與如理不取相應。爾時世尊。而說偈言。

菩薩正憶念	於義善思惟
不住諸法中	說名為智者
未曾有少法	可為安立者
以無安立故	無畏而發趣
不立於諸色	亦不立諸受
諸想及諸行	識等亦如是
不住於諸蘊	諸界及諸處
若處若非處	亦常無所住
不住於地界	亦不住水界
火界及風界	亦常無所住
不住於欲界	色界無色界
得無安立故	不住於三界
及以虛空界	於彼無所住
以無有所住	平等而發趣
故無有少法	於中而可住
若得無所住	斯為妙智者
妙智無所住	無住為善薩
能得如是住	則住法界中
無住相應故	彼常能善住
無住無依止	於法得安住
若得不依止	則常無所動
不入亦不出	平等善安住
於法如是住	斯為勇猛者
一切法無高	一切法無下
如是無所動	法界善安住
安住不動故	便得無上住
不住住相應	斯為勇猛者

●明註曰 嘗未展當作未嘗 ●以二於 ●善薩一善住

不住於住處。於處無所動。成就無住處。而得善安住。若處若非處。一切無所動。住於不動處。乃名為不動。若住不動處。一切無所住。不念處非處。常住無分別。不住於處故。則無有所動。於處無所動。一切得無。住若得不住處。處非處不動。若於處不動。乃善住於處。善住處安住。則住無所住。能見一切法。住法相應住。如是見諸法。種種無所住。無住無安住。善巧於法住。常住於諸法。而無有分別。離諸分別故。斯為不動者。若能住不動。於行無分別。遠離處非處。斯為觀察者。若能觀不動。一切無所動。諸法常平等。如是而發趣。如理住相應。如理而不動。得無動處者。常住於無處。爾時無邊勝菩薩摩訶薩。復白佛言。希有世尊。乃能安立諸菩薩摩訶薩。於法理趣。無有繫縛無有解脫。世尊。諸菩薩摩訶薩。於法理趣善巧安立。不與少法若相應若不相應。若和合若不和合。若攝取若不攝取。若有所歸若無所歸。若貪離貪。若瞋離瞋。世尊。諸菩薩摩訶薩。於一切法理趣之中善巧安立。設有

衆生供養恭敬。不生貪愛毀辱逼惱。不生瞋恚。無種種想。離一切法。不見少法。能與少法若相應若不相應。超過相應不相應故。遠離相應不相應想。了知相應不相應想。超過了知不於少法。若進若退。若有所趣若無所趣。而作相應於一切法理趣之中。而無妄念。亦無所取。以善方便不壞法性。世尊。諸菩薩摩訶薩。於一切法如是住時。能以善巧宣說一切法界理趣。一切佛法速得圓滿。爾時世尊告無邊勝菩薩摩訶薩言。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。於佛法中。無所安立無所住時。則見佛法無有安立。無有所住。亦無勝住。亦無遍住。見佛法住。不顛動故。不流轉故。不變異故。一切法界相應而住。乃名一切法界理趣善巧安立。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。於佛法中。無住無不住。無勝住無遍住。無處住無非處住。亦無所動。亦無分別。無勝分別。無遍分別。乃名一切法界理趣善巧安立。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。不見少法。能與少法而為安立。亦不見有一切法處為勝安立。亦無分別。無勝分別。無遍分別。乃名一切法界理趣善巧安立。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。不見少法若住若去。亦無分別。無勝分別。無遍分別。見一切法如淨虛空。光明顯照遠離煩惱。於一切法光明照故。乃名一切法界理趣。得善方便。不以安立而觀法界。何以故。不於法界少安立故。譬如虛空及以風界。無有處所。亦無可見。無安立處。無依止處。無可示現。法界亦爾。無可入處。無可見處。無安立處。無依止

處。亦無了知。亦無示現。諸菩薩摩訶薩。無示現故。與如如界相應而住。無邊勝。一切法界無生無命無老無死無昇無沈無示現界。是為法界。無變異界。是為法界。而法界者。遍一切處。無邊勝。法界無去亦無去處。無去處故。乃名法界相應而住。如如法界。於中無處亦無非處。何以故。如如法界。如如自性無所有故。無邊勝。諸菩薩摩訶薩。聞我此說。則於一切法界理趣。便獲無邊大法光明。以法光明得無生忍。速能圓滿如來十力十八不共一切佛法。為欲成熟一切衆生廣大善根勝資糧故。如來種性無斷絕故。速詣道場轉于法輪。藏諸魔宮摧伏異論。作善丈夫大師子吼。為諸衆生演說妙法。隨其樂欲。隨其志願。隨其發趣。正解脫故。皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。而說偈言。

一切菩薩	不住諸法	於佛法中
無所安立	一切菩薩	無安立故
於佛法中	無畏發趣	一切菩薩
見諸佛法	無住無處	妙善安立
一切菩薩	不住於處	能見諸法
無住無退	一切菩薩	見法無住
不動佛法	不求佛法	一切菩薩
見法不異	不動佛法	亦不推尋
一切菩薩	見法如是	於法善巧
方便而住	一切菩薩	見常平等
不住佛法	亦非不住	常無住處
亦非無處	常不分別	非不分別
種種分別	常無所有	一切菩薩

法界難思 得法光明 由是發趣
往詣道場 而於佛法 無有疑惑
不爲所動 以法光明 令諸衆生
獲大安樂

無邊慧。諸菩薩摩訶薩。能於如是甚深之法
勤修行者。乃得如是大法光明。以此智慧。而
發趣於阿耨多羅三藐三菩提。

大寶積經卷第二十四

大寶積經卷第二十五

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

被甲莊嚴會第七之五

復次無邊慧。我念往昔過二阿僧祇劫。爾時
有佛出現世間。號曰月燈王如來。應供正遍
知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人
師佛世尊。劫名甘露。國名清淨。彼佛世界。
。顏梨所成。常有光明。遍照其土。若有衆生
遇斯光者。淨妙端嚴。是故世界名爲清淨。無
別城邑聚落之名。交道殊妙。金繩界飾。諸交
道間。一一等量。半俱盧舍。一一道間。光明寶
柱。難多羅樹。各八十四。輝映行列。復有四池
堤塘園遶。七寶臺觀。人民止住。覆以鈴網懸
諸繡帶。花飾珍玩。猶如諸天。彼界衆生寂靜
安樂。十善業道悉已成就。顏貌端嚴。壽命長
遠。薄貪瞋癡。易可開悟。以少方便。廣知諸法。
彼佛壽命。千俱胝歲。滅度之後。正法住世一
俱胝歲。十會說法。諸聲聞衆住學地者。一一

法會各有二十俱胝。那由他諸菩薩衆。趣一乘者其數無量。

無邊慧。彼月燈王如來寶菩提樹。周五十由旬。高一百由旬。珊瑚爲根。琉璃爲幹。黃金爲枝。馬瑙爲葉。道場縱廣一百由旬。基陸周匝。欄楯圍遶。妙多羅樹布植行列。金鈴寶網。覆莊嚴。大菩提座高三由旬。細軟敷具。張旛其上。妙衣百千間飾垂下。幢幡二十樹列其傍。月燈王佛於此座上。證阿耨多羅三藐三菩提。時彼國界無三惡趣及惡趣名。亦無諸難及諸難名。月燈王佛常於一切諸世界中。化現其身。轉于法輪。

無邊慧。彼月燈王如來有二菩薩。一名雲音。二名無邊音。是二菩薩於彼如來白言。世尊。云何諸菩薩摩訶薩。於一切法理趣之中。而得善巧方便安立。時彼如來欲令諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中。而得善巧方便安立。爲二菩薩廣說斯法。時諸菩薩摩訶薩聞斯法已。於一切法理趣之中。便獲善巧方便安立。是二菩薩從是已後。於二萬歲。無有睡眠。無欲恚惱。不起食想。不生臥想。亦無病緣。湯藥等想。不樂世間遊觀談戲。於彼如來說法之時。卽於法座得無生忍。時彼如來而問之曰。善男子。於一切法理趣之中。如是善巧方便安立。汝今求耶。是二菩薩卽白佛言。世尊。我尙不見有一切法理趣善巧安立之名。亦復不見有一切法理趣善巧安立之法。況一切法理趣善巧方便安立。世尊。我亦不得一切諸法。我亦不得諸法安立。於一切法無

住無不住。世尊。我如是見。事復說言於一切法理趣之中。如是善巧方便安立。爲求耶爲不求耶。世尊。我亦不見於一切法理趣之中。如是善巧方便安立而作求者。亦不見有若內若外若二中間。若一切法。若法理趣善巧方便而安立者。亦不見法若內若外。若二中間。若一切法。若法理趣善巧方便而可安立。世尊。我亦不見乃至少法內外中間。理趣善巧方便安立而可趣向。而可親近。世尊。既無少法而可趣向而可親近。我於其中當何安立。世尊。我亦不見過現未來爲安立處。若安立處無所有者。我於何處而可安立。世尊。無安立故。非住相應。非不住相應。無盡相應。無生相應。世尊。我亦不見從誰由誰何處何時。我心意識若生若滅。當何說言。以心意識於一切法理趣善巧方便安立。

無邊慧。是二菩薩。於如來前如是說時。一千菩薩得無生忍。千俱胝菩薩發菩提心。爾時月燈王如來復告之曰。善男子。汝以無住而住無處。而住於一切法理趣善巧方便安立。善男子。一切諸法亦復如是。如來隨順世俗道故。現證阿耨多羅三藐三菩提。若於如來。不隨世俗。現證阿耨多羅三藐三菩提。亦復如是。善男子。諸法無處亦非無處。若處無處皆隨世俗。若隨世俗則於其中無有少法而可生者而可了者。是故善男子。應加精勤速於諸法速得解脫。是二菩薩。於如來前聞斯法已。飛騰虛空。即以偈頌讚如來曰。

法王不思議 得未曾有法

遍知兩足尊 佛法無過上
以法無上故 如來世無等
一切法無生 我今獲此忍
我常不分別 若生若無生
如是亦不念 一切無分別
法王大牟尼 功德離言念
願說清淨法 令衆皆歡喜
於佛勝功德 欲知其邊際
設經無量劫 而亦不可得
功德無邊故 最勝無過上
一切法無生 我亦不分別
我於佛法中 未曾有毀壞
不謂衆善根 云何當可得
諸法無示現 無生亦無相
如是無相忍 於此亦皆證
我今所得忍 畢竟無退轉
故於一切智 以此生歡喜
我於如來法 決定不猶豫
亦於一切法 遠離衆疑惑
無上佛法中 我今得此忍
我亦不分別 亦無不分別

無邊慧。是二菩薩說此偈已。於月燈王如來右繞三匝。以天妙花栴檀末香而散佛上。時彼如來即爲授記。而告之曰。汝雲音等。過二萬劫當證阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩聞如來記踊躍歡喜。諦觀如來入於諸禪遊戲神通。出沒自在。煙焰。輝發。復爲衆生說法開示。令二十四俱胝人天。趣於阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩。乃至盡命勤修梵行於

彼如來中時正法後時正法悉能護持。復於爾時。教化成熟四俱胝衆生。趣於阿耨多羅三藐三菩提。是二菩薩。次第供養親近承事多百千佛。及諸如來三昧正法。一一受持。過二萬劫復值寶幢如來。隨轉法輪教化成熟無量衆生。趣於阿耨多羅三藐三菩提。寶幢如來刹土清淨。無諸聲聞。唯有一生補處菩薩。寶幢如來將滅度時乃爲授記。我滅度後。雲音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提。號曰日燈王如來。其佛刹土成就莊嚴。積集無量無邊功德。菩薩聲聞大衆圓滿。日燈王如來滅度之後。無邊。音菩薩次當現證阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。以此法門無所得故。無言說故不可示現。無生無滅。諸菩薩摩訶薩。當應如理精勤修習。若有菩薩住一切法理趣善巧方便安立。以無所得獲無生忍。圓滿佛法無量功德以爲莊嚴。而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。我曾不說諸菩薩摩訶薩離此法外。別有少法速能成就一切智智。若有於此無生無滅甚深空法勤修行者。速得菩薩法界理趣善巧方便及陀羅尼。具足辯才。無上攝化。諸佛世尊之所稱讚。以法嚴具而莊嚴之。能圓滿施住清淨戒。得清淨忍。無上精進無緣禪定。以大智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提。於諸勝中最爲殊勝。速得名爲一切智者。坐于道場四大天王持蓋來詣請轉法輪。爲諸人天作大光明。皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提。

印三昧動修行者。見一切法同於法界。如是見時。不於法界見一切法。不於諸法見於法界。精進修習。以一切法諸界和合善巧方便。於一切法諸界和合。無所執著。亦無所動。於一切法諸界和合善巧方便。亦無執著。亦無分別。能於一法和合之中。而見一切諸法和合。能於一切諸法和合。而復見於一法和合。不於一切諸法和合而親近於一法和合。不於一法和合之中親近一切諸法和合。以能了知此一法故。亦能了知一切諸法。以能了知一切法故。於此一法應了知處。亦能了知。不以諸法親近一法。於諸取蘊和合之中。悉能了知。不於取蘊種種性相若有和合若無和合而生執著。諸菩薩摩訶薩如是行時。若有諸法以衆因緣和合而生。若有諸法以衆因緣和合而成。於彼諸法悉能了知。若有諸法因緣和合。以種種性相應而起。於彼諸法亦能了知亦無執著。隨順了知一切諸法施設之相。亦能了知若相無相。亦能了知諸界差別諸界種種性相差別。亦能了知以諸爲因不以煩惱親近趣向諸緣起法。亦於世間出世間法。不相違背。隨順了知世間出世間一切諸法。世間相印皆遍了知。以一法門而能了知一切法門。以諸法門復能了知一法之門。不以一切諸法之門。而親近於一法之門。亦復不以一法之門。而親近於諸法之門。如是法門悉能淨治。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此法中勤修習者。以理趣言教之門。而能了知一切諸法性同一味。於一切法

得勝無諍。如理寂靜不相違背。能於大會讚說斯法。精勤修習得一切法海印三昧。如是修習。若有諍論若無諍論。皆令寂靜如理而住。隨順斷除憍慢放逸。於決定說善能受持。差別名言亦能覺了。法界理趣方便勤修。於諸法門善寂思念。當以何法何法相應。若不相應。能以方便於決定義住清淨念。無邊慧。諸菩薩摩訶薩。於此法門如是住者。以少加行得一切法海印三昧。以此無量法海三昧。而發起於阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。而來偈言

汝觀一切法 流入法界中
諸法同法界 理趣悉平等
復觀於法界 流入諸法中
法界同諸法 理趣亦平等
不於法界中 觀察一切法
亦不離法界 而見於諸法
不於諸法中 觀察於法界
亦不離諸法 而見於法界
了知種種界 法界種種性
一切法和合 善巧無所住
一切時及處 種種性和合
無住無所依 亦無有所取
和合差別性 分別不分別
於彼二俱無 智者平等見
知一和合故 則知諸和合
知諸和合故 則知一和合
和合不和合 一性差別性
不近不分別 無執無所著

了知一切法 彼法無和合
亦不念和合 無執無所著
了知一切種 彼法施設相
亦不念親近 無執無所著
業及業果報 一切悉能知
於彼不相違 斯爲精進者
業及業作者 此二和合相
知彼相無相 斯爲精進者
於諸界和合 諸界差別性
知彼常平等 斯爲精進者
因果相繫屬 一切悉能知
於彼諸緣法 被甲如理住
能知出世法 於諸世間法
無有少相違 如是平等住
亦知世間法 於諸出世法
亦無少相違 如是平等住
世間所應作 一切諸相印
隨順能觀察 遍知平等住
能以一法門 了知諸法門
亦以諸法門 了知一法門
不以一法門 親近諸法門
不以諸法門 親近一法門
一切法門中 平等遍清淨
於法無異相 斯爲觀察者
於諸法言教 而能平等說
常住平等性 斯爲觀察者
於諸法言教 如理能知見
便得善相應 斯爲方便者
不起於諍論 不作諍因緣

一切不相違 斯為相應者
 常起於無諍 無諍得相應
 平等不相違 斯為智慧者
 於法理趣中 永息諸諍論
 被甲如理修 斯為勇猛者
 如是遍觀察 純一無違諍
 能於法會中 讚說無上法
 如是諸菩薩 成就一切法
 大海印三昧 斯為正念者
 如是勤修習 純一無違諍
 息諍論相應 成就此三昧
 如理而安住 能知秘密說
 知我及我慢 斷慢絕於高
 決定言教中 成就善方便
 亦知差別名 斯為有智者
 諸法理趣中 如理勤修習
 能見諸法門 斯為見法者
 如是勤修習 能知一切法
 何法共相應 何法不相應
 一切諸法中 念業清淨者
 能於決定義 而得善方便
 一切諸法中 精進思惟者
 了知一切法 乃獲此三昧
 復次無邊慧諸菩薩摩訶薩。於此法中勤修習者。復有能攝三昧之法。諦聽諦聽善思念之。吾當解說。唯然世尊。願樂欲聞。

切法印之門。於一切法所應作者。能了能入。於法光明能得能說。以法光明隨順趣入諸法句門。何者名為法光明門。而能出生善巧光明。謂能了知異名教門。秘密教門。異名事門。攝取事門。諸差別門。云何於彼而得了知。乃能出生三昧之門。一切法界理趣之門。入於一義。能隨解了諸法光明。

無邊慧諸菩薩摩訶薩。於此甚深諸法理趣善巧方便。若現修行。若當修行。若現求者。若當求者。聞此法門。以少加行得大光明入諸法門。從此法門復起光明。以是光明隨何法門。隨何所行。應入應行。如其理趣。以三昧力觀諸法門。於三昧門出生智慧。而能了知如實理趣三昧力故。觀法門故。生智慧故。以三昧門了知法界。住善方便。能起一切法門光明。得一切法海印三昧。

無邊慧。云何法門。謂阿字印。印一切法。無明所作。行得圓滿。阿字為首。無明止息。無所作故。諸菩薩摩訶薩。應入無相印門。以緣^{阿可反}字印印一切法。業異熟果。業所應作。業果和合。了知業果和合緣故。諸菩薩摩訶薩。應入無業無果。無有和合。無緣印門。以諸行印印一切法。於種種業。業所應作。起一切法智光明故。諸菩薩摩訶薩。應入一切諸行善巧印門。以緣^{那可反}字印印一切法。以廢字助。施設名言與種種法而作相應。了知緣^{那可反}而相助故。諸菩薩摩訶薩。應入無合無助無名印門。以無邊印印一切法。一切分別而不可得。離分別故。諸菩薩摩訶薩。應入無分別印門。以

無際印印一切法。際不和合。盡於際故。諸菩薩摩訶薩。應入無尋無伺無言說印門。以無種種自性之印印一切法。以一自性起作之相。斷除種種自性想故。諸菩薩摩訶薩。應入種種自性印門。以欲相應和合之印印一切法。現起有為諸行圓滿。離欲寂靜無和合故。諸菩薩摩訶薩。應入盡欲智見無和合印門。無邊慧。是為菩薩摩訶薩印門一切法。以此印門而應入於一切法中。無邊慧。復有無障礙門無和合門。諸菩薩摩訶薩。應隨悟入。云何無障礙門無和合門。謂虛空印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入無著印門。以空閑印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入無二印門。以寂靜印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入止息印門。以無門印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入不動印門。以無處印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入無染印門。以性空印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入無得印門。以無相印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入善巧修習方便印門。以無願印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入善寂靜願光明印門。以無貪印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入遍知分別如實印門。以無生印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入生正智見無生印門。以寂滅印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入離蘊印門。以盡相印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入生盡印門。以法界印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入顯現法界善巧印門。以無念印印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入實無分別平等印門。以離性印印一切法。諸

菩薩摩訶薩。應入遍知一切自性印門。以涅槃印一切法。諸菩薩摩訶薩。應入如實寂靜順滅印門。無邊慧。是為諸菩薩摩訶薩於一切法無障礙門。不和合門。超過一切斷常見門。無邊際門。前後際門。以厭離故。寂滅故。止息故。清涼故。諸菩薩摩訶薩。於此一切法印之門隨學隨入。以善修行此諸法門。得一切法海印三昧。此三昧者。如實相應能攝諸法善方便智。是故諸菩薩摩訶薩。於此印門。應善修習住一切法海印三昧。觀一切法。而能出生無量無邊大法光明。無邊慧。譬如大海水乃無量而無有能測其量者。一切諸法亦復如是。終無有能測其量者。又如大海一切衆流悉入其中。一切諸法入法印中。亦復如是。故名海印印一切法。悉入諸法海印之中。於此印中。見一切法同於法印。又如大龍及諸龍衆。諸大身衆能入大海。能入大海。於彼大海以爲住處。諸菩薩摩訶薩亦復如是。而於無量百千劫中。善修諸業。乃能入此三昧印門。於彼印門以爲住處。爲欲證得諸佛法故。善巧圓滿一切智故。成就如是諸法印門。諸菩薩摩訶薩。精勤修學此法門時。則能修學一切法門。見諸法門在此門故。而能發起諸法光明。入於一切法海之中。是故此法名一切法海印三昧。又如大海是大珍寶積集之處。此三昧者亦復如是。是一切法及法善巧積集之處。

無邊慧。若有衆生。爲得無上佛之知見。於此三昧。若已求者。若當求者。若現求者。彼則能

求一切法海圓滿智慧。以是義故。我此法印付囑於汝。汝於末世後五。十歲正法滅時。以此法印印諸衆生。爲此法印而印之者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。成就佛法速詣道場。轉無上輪紹隆佛種。隨順住於一切智地。能於無上大般涅槃而般涅槃。令諸天人受持正法。無邊慧。諸菩薩摩訶薩若欲攝取如是無量殊勝功德。於此深法。精勤愛樂而無放逸。

復次無邊慧。我念往昔過大無量阿僧祇劫。復倍是數。爾時有佛出現世間。號曰超過須彌光王如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。劫名善住國名悅意。時彼劫中衆生壽命不可限量。安隱豐饒住衆善法。是故彼劫名爲善住。彼佛國界廣博嚴飾多諸美妙。見者和樂悅意。名香周流普遍。是故彼國名爲悅意。時四洲中三洲等量八萬由旬。一洲中有二萬城。一城量各十由旬。唯有閻浮一洲。廣量俱抵由旬。有八萬城。一城量二十由旬。重樓表刹垣牆周匝。種種衣樹。種種味樹。諸雜花樹。寶多羅樹。而莊嚴之。國界安樂人民充滿。其中復有最大都城周百由旬。二萬國。苑而園遶之。諸園。苑中。澄潭。汧流處處盈注。華藥甘實一一榮茂。名香普熏聞者欣悅。鳥獸和鳴其聲雅亮。爾時彼佛。住一國中爲衆說法。無邊慧。超過須彌光王如來壽十小劫。滅度之後。正法住世滿一小劫。時彼如來四會說法。一一法會。諸聲聞衆住學地者各有五百

俱抵那由他。諸阿羅漢及菩薩衆。各有五十俱抵那由他。時彼如來有二菩薩。一名勇猛軍。二名勇猛力。是二菩薩。具足神通得無生忍。前白佛言。世尊。以何等法。成就菩薩摩訶薩一切諸法海印三昧。時彼如來。以此句門廣爲宣說。說此法時。十千菩薩得無生忍。是二菩薩證一切法海印三昧。及證菩薩一切三昧。以證諸法海印三昧。及證菩薩諸三昧故。能於一切佛刹土中。現大神變放大光明。出妙梵音。爲諸衆生演說正法。而能成熟八俱抵那人。趣於阿耨多羅三藐三菩提。時彼如來卽爲授記。過一百劫。皆當證於阿耨多羅三藐三菩提。百劫之中於一一劫。供養承事五百如來。於彼如來中時正法後時正法。悉能受持。爲諸衆生作大饒益。一一劫中一心不亂。一一生處皆受化生。一一生中不退三昧。神變說法度諸衆生。過百劫已復值無邊功德如來。供養親近。善能遊戲無量三昧神變解脫。是二菩薩。於彼佛所。一名離憂。二名善住。能隨如來轉于法輪。教化無量無數衆生。令住三乘。時彼如來復爲授記。我滅度後。離憂當證阿耨多羅三藐三菩提。號曰無邊辯才如來。滅度之後。善住當證阿耨多羅三藐三菩提。號曰最勝光明如來。共壽一劫。利土積集無量功德。是二菩薩。於如來前受斯決已。次第證於阿耨多羅三藐三菩提。無邊慧。若諸菩薩摩訶薩。爲一切法海印三昧。應生愛樂起大精進不惜身命。以不放逸而修行之。

時彼衆中，復有菩薩摩訶薩，名曰慧義，即從坐起，前白佛言：希有世尊，乃能爲諸菩薩摩訶薩，得一切法智善巧故。及得如來一切智故，說一切法海印三昧，世尊，若得諸法海印三昧，決定當得諸法理趣善巧方便，速詣道場，以此無邊功德大海，而發趣於阿耨多羅三藐三菩提，常見諸佛，勤修正法，與僧同行，能消如來最上之供，超過聲聞緣覺之地。

爾時世尊告慧義菩薩摩訶薩言：如是如是，如汝所說，慧義，諸菩薩摩訶薩，得一切法海印三昧，則得無量殊勝功德。若住諸法海印三昧，能以諸法海印三昧善巧方便，決定趣於阿耨多羅三藐三菩提，慧義，譬如須彌山王衆寶所成，出于大海，量高八萬四千由旬，巖然安住，最極光明。諸菩薩摩訶薩亦復如是，以此三昧善發趣故，出于一切法藏大海，映蔽一切世間天人，無上安住，最極光明。又如滿月衆星圍遶，諸菩薩摩訶薩亦復如是，能於一切世間天人大衆之中，作大光明。慧義，汝觀斯法，其誰於此不生愛樂，不起精進而爲放逸，唯除下劣薄福衆生，若諸衆生有大智慧，而能成就此廣大法，廣大法者，具足功德，諸善丈夫之所攝取，如我所說，若能攝此廣大法財，爲諸天人之所侍衛，十方諸佛諸大菩薩之所護念，爾時世尊，告無邊慧菩薩摩訶薩言：無邊慧，諸菩薩摩訶薩，若於此法勤修學者，能爲衆生作大饒益，除一切疑解一切結，捨諸習氣，斷諸隨眠，超諸喜愛，渡諸有海，永滅黑闇，永離驚怖，速以善巧能知

一切衆生之心

爾時世尊說是語已，放大光明，其光遍照無數世界，映奪一切日月光明，放斯光已，復告無邊慧菩薩摩訶薩言：無邊慧，諸菩薩摩訶薩，若能勤修海印三昧，亦當如是，現大神變，放大光明，大師子吼，演說斯法，超過三界，作大照明，如我今日而無異也。時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言：世尊，唯願如來加持此法，於後末世，若有衆生聞斯法名，當獲無量無邊功德。

爾時世尊，爲欲加持此法門故，又放光明，復以一指，遍動三千大千世界，令諸衆生得大安樂。于時會中，天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽，如是衆等，散天妙花及天妙衣，天諸妓樂俱時而作，無量諸天手執天衣，搖扇翻翻，滿虛空中，同聲唱言：奇哉奇哉，諸佛境界不可思議，若有受持此深法者，當知堪受一切衆生恭敬作禮。

爾時世尊復告無邊慧菩薩摩訶薩言：無邊慧，後末世時薄福衆生，不得聞此甲冑莊嚴三昧莊嚴，若諸衆生有善方便，攝大寶藏，於後末世乃聞斯法，若於斯法勤修行者，則爲三世諸佛世尊之所攝受，無邊慧，於後末世大怖畏時，我此法門付囑汝等，我於無數俱胝那由他劫，積集無上諸法寶藏，具足功德，無邊安樂，汝今皆得。一切苦蘊，汝今皆捨，汝以無邊功德大海，而速趣於阿耨多羅三藐三菩提，爾時無邊慧菩薩摩訶薩，與五百菩薩摩訶薩及諸居士賢護商主等，而爲上首

頂禮佛足，白言世尊，我隨力能當持如來大善提法，於後末世爲諸衆生作大饒益，爾時諸菩薩摩訶薩，各從坐起，以諸難花散於如來，脫身妙衣，持以供養，作如是言：世尊，以此善根，我皆迴向一切衆生，願諸衆生悉得圓滿善提分法，成就如來一切法智，於後末世一切衆生所有善根，願皆成就，爾時世尊，爲令一切菩薩摩訶薩生歡喜故，而說偈言：

爲諸衆生故 當與大饒益
持我善提法 法王師子吼
於後末世中 若諸求法者
聞斯廣大法 一切獲安樂
如我之所說 若有見此乘
聞斯契經法 得隨其所樂
若有智慧者 修習善方便
聞斯最上法 身心大歡喜
若在於此會 現前見我說
得聞斯法已 善能愛樂者
於後末世中 生汝大福聚
無數無有量 廣大無邊際
於後末世中 若能受持此
法王所說法 爲佛之攝受
於後末世中 持我善提法
則爲無量佛 最後持法者
爾時世尊說此法已，無量菩薩得無生忍，無量衆生成熟善根，無邊慧菩薩摩訶薩，及諸菩薩摩訶薩，一切世間天人阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大寶積經卷第二十六

梁三藏法師曼陀羅譯

法界體性無分別會第八之一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林給孤獨園。與大比丘八千人俱。菩薩摩訶薩萬二千人。從無量佛土而來集會。復有三萬二千人。悉向大乘。時大眾中有菩薩摩訶薩。名文殊師利童子及寶上天子。爾時寶上天子作是思惟。若今世尊告文殊師利演說於法。若告已說。令諸魔宮皆悉闡蔽無復威德。使魔波旬憂惱不悅。令諸魔衆悉善調伏。諸增上慢者破增上慢。自記所得善修行者獲沙門果。已得果者轉更增上。使佛法僧種相續不斷。令多衆人發菩提心。此如來無量阿僧祇劫。所集善提令得久住。若如來在世及滅度後常聞說此法。隨所向乘疾得滅度。爾時世尊。於寶上天子所念。即告文殊師利童子。於此衆中可少說法。今此大眾欲從汝聞。爾時文殊師利童子。即白佛言。世尊。當說何法。佛言。說於法界體性因緣。文殊師利言。世尊。一切諸法界法界體性。世尊。出法界外無有所聞。世尊。云何言因法界演說於法。佛言。文殊師利。憍慢衆生若聞此法生於驚怪。文殊師利言。世尊。法界體性無有驚怪。世尊。是驚怪者即法界體性。爾時大德舍利弗。問於文殊師利童子。文殊師利。若一切法皆法界體性。衆生何處有污染淨。法界體性無污淨。

故。文殊師利言。大德舍利弗。是諸衆生身見顛倒。安住我勝我所勝。是凡夫人發起我想。是衆生等執著我想。及著他想起心心數法。是心心數法。造作諸業若善不善。是諸衆生行業因故獲得果報。大德舍利弗。若已有生卽有染污。是汚染者法界體性。大德舍利弗。若知汚染是法界體性。是名白淨。然第一義無有汚淨。若汚染法。若白淨法。文殊師利說是法時。出百比丘悉斷諸漏得無漏心。爾時大德舍利弗語文殊師利童子言。所說法界無有錯謬。說是法已。過百比丘悉斷諸漏得無漏心。文殊師利言。大德舍利弗。此法界者。本是繫縛今得解耶。舍利弗言。文殊師利。是法界者非本繫縛今得解耶。大德舍利弗。是諸比丘今於何處心得解脫。舍利弗言。文殊師利。如來甚多調伏聲聞。皆斷諸漏心得解脫。文殊師利言。大德舍利弗。汝是世尊聲聞不耶。舍利弗言。文殊師利。如是如是。如汝所說。我是世尊聲聞人也。文殊師利言。大德舍利弗。汝斷諸漏得於無漏解脫心耶。舍利弗言。我得無漏解脫之心。文殊師利言。大德。以何等心得於解脫。爲過去心。爲未來心。現在心耶。大德過去世心已滅之想。未來世心未至之想。現在世心不住之想。云何大德心得解脫。舍利弗言。文殊師利。非過去心得於解脫。非未來現在心得於解脫。文殊師利言。大德。汝云何言心得解脫。舍利弗言。文殊師利。住世諦說心得解脫。第一義中都無有心繫縛解脫。文殊師利言。大德舍利弗。汝欲令

法界體性有於世諦第一義諦耶。舍利弗言。文殊師利。法界體性無有世諦第一義諦。文殊師利言。大德。汝云何。說住於世諦心得解脫。舍利弗言。文殊師利。事無有心得解脫耶。文殊師利言。大德。舍利弗。若心有內有外中者是得解脫。大德而是心者無內外中。無繫縛解脫。爾時衆中有二百比丘。聞於文殊師利所說。即從坐起。說如是言。若無解脫。無解脫心。我等何故出家修道。若無出世何故修道。是諸比丘說龜語已背衆而去。爾時文殊師利童子。欲調伏是諸比丘故。知諸比丘所去道。前化一比丘。是諸比丘到化比丘所在。化比丘前如是問言。大德從何處來。是化比丘答諸比丘。大德。我於文殊師利所說。不解。不知不信不向。以是緣故從彼衆來。是諸比丘即復語此化比丘言。大德。我等亦爾。不解。不知不信不向。以是緣故從彼衆來。化比丘言。大德。於文殊師利所說法中。云何不適違逆汝意從衆出來。諸比丘言。大德。以文殊師利說無向果。無有證果。又無解脫。我等聞已。作如是念。若無向果。無有證果。無解脫者。我等何義修行梵行。若無出者何故修道。思是義故出彼衆來。是化比丘作如是言。大德。汝不解故爲誹謗故。爲罵詈故。出彼衆來。諸比丘言。我等亦不誹謗罵詈。但以不見於解脫。故出彼衆來。是化比丘即便稱歎諸比丘言。善哉善哉。大德。我等今當善共思議。若非罵詈則非諍訟。非諍訟者是第一義沙門法也。汝等心者何等相耶。爲青黃赤白紫。頗梨色。

實耶。不實耶。常耶。無常耶。色耶。非色耶。諸比丘言。大德。心者非色而不可見。無有形照。亦無觸對。無處無教化比丘言。大德。而是心者實非是色而不可見。無有形照。亦無觸對。無處無教化。而是心者內住外住內外住耶。是諸比丘答言不耶。比丘言。大德。汝心非色而不可見。無有形照。無有觸對。無處無教化。內外中。是。正成就。不。是諸比丘答言不也。化比丘言。大德。汝心非色而不可見。無有形照。無有觸對。無處無教化。內外中。是。正成就。不。諸比丘答言不也。化比丘言。大德。若心不實無成就者。云何解脫。是諸比丘答言不也。化比丘言。大德。以是義故。文殊師利說法界體性無污染淨。大德。汝凡夫顛倒故。執我所而起於心。行諸境界起攀緣心。是諸能滅一切攀緣生滅。不住變易之法。若心緣出家受具足戒。修道得果。是心體性空。無有實從妄想起。若不實妄想則是不生。不生不滅。若其非是生住滅者。無有繫縛。亦無解脫。無向無得。大德。以是義故。文殊師利說法界體性無污染淨。亦無向得無解脫者。是化比丘如是說時。諸比丘等無漏解脫。得解脫已。即便還向文殊師利所。到已各脫臂多羅僧。以用供養文殊師利。說如是言。文殊師利。汝今善能守護我等。我等不信向是甚深調伏法。故遠離捨去。爾時大德須菩提。如是問言。諸大德等。為何所得為何所覺。各各脫於臂多羅僧。以為供養文殊師利。諸比丘言。大德。須菩提。我等今者無得無覺。是故我等供養文

殊師利童子。大德須菩提。我等以有所得想故。於此衆中從坐起去。我等已能捨離得想。是故還此。須菩提言。何故汝等說如是語。諸比丘言。大德須菩提。著名為動搖愛著。若有動搖有愛著者無向無得。大德須菩提。若無向得即於此處能斷一切動搖愛著。須菩提言。誰謂。諸比丘言。大德須菩提。無有所得無所覺者是調伏我。是人不生亦不滅度。亦非禪定又非亂心。須菩提言。誰謂伏汝。諸比丘言。可問文殊師利童子。爾時大德阿難問文殊師利言。此諸比丘誰所調伏。文殊師利言。大德阿難。無陰界入者。亦非凡夫。非緣覺。非聲聞。非菩薩。非如來。非身相應。非言相應。非心相應。阿難言。文殊師利。爾說誰耶。文殊師利言。大德阿難。若如來化化而是化者有相應乎。阿難言。文殊師利。化無有法可與相應不相應者。文殊師利言。大德阿難。一切諸法體性是化。阿難言。文殊師利。如汝所說。一切諸法體性是化。文殊師利言。大德阿難。是化調伏此諸比丘。大德阿難。如化調伏者。一切聲聞亦復如是。大德阿難。如是調伏者正是調伏。若不解如是調伏者。當知名為增上慢者。爾時大德阿難。問於文殊師利童子。文殊師利。是增上慢比丘可識知也。文殊師利言。大德阿難。戒聚清淨即是動搖。當知此即是增上慢。定聚慧聚解脫聚解脫知見聚清淨即是動搖。當知此即是增上慢。我得我證。如是思惟動搖妄想。當知此即是增上慢。驚畏身見。亦空如空。入一道亦空。此說

是正說。當知此即是增上慢。復次大德阿難。若比丘云。身見是空乃至入一道空。如是之空是不平等空。當知此即是增上慢。何以故。大德阿難。身見異空。異故身見即是空。空與異道不異。道者即是空。復次大德阿難。若有驚畏無明。有愛喜明解脫。當知此即是增上慢。何以故。若有二相非是解脫。復次大德阿難。若有比丘。畏貪瞋癡。喜三解脫。驚畏四倒。喜於四相。驚畏五蓋。喜於五根。驚畏六入。喜於六通。驚畏七識住。喜七助道法。驚畏八邪。喜八聖道。驚畏九衆生居。喜九次第定。驚畏十不善。喜十無漏善。驚畏有為界。喜無為法。當知此即是增上慢。何以故。大德阿難。而是一切皆是動搖皆是戲論。大德阿難。若有動搖。若有戲論。心即自高。自在攝取。依止妄想。堪忍成就。如是等法。名為自在。自在故生於憍慢。大德阿難。如是比丘。當知名有增上慢也。所以者何。大德阿難。云何有為界空。是空入空。當知此比丘有增上慢。大德阿難。問文殊師利。云何比丘無增上慢。文殊師利言。大德阿難。若有比丘。寂靜於內則外寂靜。一切境界。若平等非平等。若有若無。若有為無。無有動搖。亦無妄想。無不妄想。無二無一。無莊嚴。無不莊嚴。非有戲論。不執著。始見於一切諸法平等。亦無平等無不平等。無有一法能作平等非平等者。如是不動不搖。無有妄想。無不妄想。又不執著。亦不見妄想。何況向。解得果智證。有動搖者無有是處。大德阿難。如是比丘。無增上慢。亦無戲論。遠自他伴捨

法行法念處。是一切法體性和合。聚集無物。猶如虛空。如所聞事無念無思惟。自然說法念處。天子。是名知於淨法念處說。受記也。復次天子。又是菩薩一切智心而得自在如所教悔。正住不施不亂不失。念於初發一切善根無垢心行。隨所行處一切能捨。阿犯戒心不依止戒。忍無諍訟。身口心意於諸衆生不生瞋心。不起聲聞緣覺精進乘進。不念思惟一切善法。不依諸禪定次第定。心無所行不見行諸見。不行諸法入一切法。如諸聖人。於諸境界而無所行。雖近非聖身口意業未曾被訶。不以信故。求於善法獨行無侶。欲自過世行精進行。永斷貪欲瞋癡結故。心無煩惱不破戒故。亦不親近行惡行者。無有諛諂內行淨故。無散亂語者口業淨故。無所求者自財知足故。非驅使者非邪命活故。無積聚者隨所得皆知足故。無希望者離三界欲故。是知足者離惡求故。是寂靜者解一切法皆寂靜故。現瞋癡者捨世行故。無戲論者斷諸戲論故。是不還者斷欲瞋癡故。貪嗜法者調伏憍慢故。是易解者善調心故。善守護者謹戒聚故。心善解脫者慧聚淨故。是不捨者行聖種故。無退轉者發菩提心畢究竟故。無所用者一切世行故。無諍訟者等一切衆生故。善自護者護他人故。調自心者不求他過故。離諸憍望者護淨戒故。廣說法者無格惜故。是愛護者護於一切衆生心故。初發心者集一切善法故。無異行者於一切法得一味故。不動搖者斷諸動故。不觀種性者教

化衆生故。等衆生者攝取一切諸衆生故。初觀空者一切法故。調諸見者善教化故。無想行者調伏行想諸衆生故。知無願者所願滿足善調伏故。一切知者觀無作故。是行善者不知足故。無物觀物者示現非物而是物故。不思惟觀者我寂靜故。無自我者觀化衆生以無我故。無非道行者化諸衆生離結使故。方便之心得畢竟者修行般若故。定住無去者終不證觸一切聲聞緣覺乘故。離道非道者第一義故離行非行者。一切凡夫證正行故。無莊嚴無不莊嚴者無不備諸諸法故。不自讚者不戲論他故。無等等智者具佛法故。無生法忍。一切諸法無生無滅忍故。天子。是名菩薩得於自在。天子。菩薩者隨所生處。非不知故生以知故生。而是菩薩攝取生死得自在故。亦得具足成就佛法。而是菩薩非生死流轉。以願力故。在在處處得自在。是名菩薩得自在。菩薩非以得邊際故。名自在。智若不斷絕一切善根。是名菩薩得自在。菩薩非得諸善根故。名自在。於諸善根無厭足故。名自在。菩薩非不生三界得名自在。爲化衆生故生三界名爲自在。菩薩非以離自結故得名自在。爲諸衆生斷結使故勤修精進。是名菩薩得自在。菩薩不以爲己身故得名自在。爲於寂靜一切衆生諸苦惱故名爲自在。菩薩非以捨故自在。攝取教化衆生故名爲自在。菩薩非斷自貪瞋癡得名自在。斷諸衆生貪欲瞋癡諸結使故名爲自在。菩薩非自證滅法故得名自在。爲諸衆

生證滅法故得名自在。菩薩非自斷漏故得名自在。菩薩爲諸善根增長不斷漏法名得自在。菩薩非證三解脫故名得自在。菩薩解了三解脫故名爲自在。菩薩非自在寂滅五陰名得自在。爲捨一切衆生重擔。名爲自在。菩薩非以滅六根故名得自在。知諸衆生上下根故名爲自在。菩薩非以生分盡故名得自在。菩薩不以斷絕生故名爲自在。菩薩非得過於聲聞緣覺解脫名得自在。菩薩道場得解脫果受用一切諸衆生故名爲自在。演說如是自在品時。於是衆中三萬二千諸天子等皆發無上正真道心。爾時世尊讚於文殊師利童子。善哉善哉。善說一切菩薩受記。文殊師利。若有菩薩聞說如是菩薩受記。一向信解不生驚畏。諸佛世尊爲說真實無上道記。爾時寶上天子語文殊師利童子。汝今演說於受記也。文殊師利。天子。我說受記我有是法。有覺了者我說受記。天子。我今不得乃至一法亦無覺了。云何說受記。天子。言文殊師利。恒河沙等諸佛世尊。豈無解向而得果耶。文殊師利。天子。諸佛世尊無解向得果。天子。諸佛世尊不爲解向得果說法。天子。言文殊師利。諸佛世尊云何說法。文殊師利。天子。諸佛世尊亦不分別體性而說法也。無生無滅無因無緣無去無來。無有衆生非無衆生。無污染無白淨。無生死無涅槃。天子。諸佛世尊如是說法。天子。問文殊師利。言。諸佛世尊不爲涅槃而說法者。何以故名爲佛出世耶。

大寶積經卷第二十七

梁三藏聖陀羅譯

法界體性無分別會第八之二

文殊師利言。天子。覺了身見之體性故名佛出世。天子。示現無明有愛體性名佛出世。覺了貪瞋癡體性故名佛出世。天子。示現顛倒體性平等名佛出世。天子。覺了諸見之體性故名佛出世。天子。示現界入法界體性名佛出世。天子。佛出世者。諸法無生是名演說無生法也。是無生法。都無生死亦無涅槃。天子言。文殊師利。當為衆生說莊嚴無上正真道法。何以故。文殊師利。諸佛出世無所增長。文殊師利言。天子。知恩報恩者。天子言。有所作者當知報恩。文殊師利言。天子。汝欲使如來有所作也。天子言。文殊師利。如來者無有所作。諸佛如來到於無爲。無爲之道無有所作。文殊師利言。天子。汝許無爲者無報恩非不報恩。天子言。文殊師利。如此法者不應爲初發意者說。何以故。若聞是法生於驚畏便當退轉。文殊師利言。天子。若有菩薩初發無上菩提之心。驚畏退轉是人則住於退轉也。天子言。文殊師利。何故說是。文殊師利言。天子。若有菩薩。初發道心驚畏聲聞緣覺地則便退轉。若慳惜破戒瞋忌亂癡住於不退。天子言。文殊師利。云何住也。文殊師利言。天子。

若有菩薩初發道心。安住法界平等中故是名善住。初發心菩薩名之爲住。天子言。文殊師利。菩薩齊幾名初發心。文殊師利言。天子。若有菩薩初發心者。修行於空無相無作。解一切法無生無滅。是名菩薩初發心也。天子言。文殊師利。云何菩薩名爲久行。文殊師利言。天子。一切凡夫名爲久行。於生死中不知始故。天子。復問文殊師利。云何菩薩名爲久行者。文殊師利言。天子。若有菩薩行於愛染。爲化愛染諸衆生故。而亦不共是愛染住。名菩薩久行。行於瞋恚爲化瞋恚諸衆生故。不共瞋住。亦行愚癡爲化愚癡諸衆生故。不共癡住。亦行等分。爲化等分諸衆生故。而亦不共一切結住。天子。若有菩薩。化衆生故觀一切相。亦不分別法界體相。名菩薩久行者。天子言。文殊師利。云何菩薩名爲不退轉。文殊師利言。天子。若有菩薩觀一切法無災無不災。觀法界體性無災無不災。是名菩薩不退轉也。復次天子。若有菩薩不退。是名菩薩不退轉也。所以者何。退者欲界退諸善故。復次天子。菩薩不知不解故退。以知解故無有諍訟。是名不退。何以故。解一切性法性。我以能解了一切法性更不退。是名不退。於佛法無疑不信他語。離是不退。初心清淨無有嫉妬亦無動搖。智慧明照。於一切法而得自在。解了佛法。是名菩薩不退轉也。天子言。文殊師利。云何菩薩名爲一生。文殊師利言。天子。菩薩若知一切諸生而亦不生。亦知一切衆生生死。於諸生中善能說法。教化衆生生

處無取。亦取諸生離生死取。不去不來不上不下。一切諸法悉平等故。亦知因緣和合增長。一切衆生身口心意悉皆平等。一切衆生無有境界。住佛境界入於法界。法界平等故。平等解了衆生之心。善解知時至於道場。是名一生。天子。是則名爲菩薩一生。爾時實上天子問於文殊師利童子。云何名菩薩不生。亦於一切而得自在。文殊師利言。天子。若有菩薩知於行業。非憍慢故。是菩薩不生。亦於一切而得自在。復次天子。菩薩能捨一切所有菩提之心。畢竟不退是名不生。若不共諸嫉妬結住。是名一切而得自在。若有菩薩威儀法則。諸功德戒具成就行。是名不生。不共犯戒住。是名一切而得自在。心不捨背一切衆生。是名不生。不共一切無明瞋恚諸結使住。是名一切而得自在。於諸善根堅住不動。是名不生。於善根中發勤進勇意。是名一切而得自在。入諸禪定及次第定。是名不生。不味禪樂。是名一切而得自在。若勤精進求般若慧學問無厭。是名不生。不共癡住。是名一切而得自在。不瞋惱諍是名不生。不共瞋惱諸諍訟住。是名一切而得自在。若如實語是名不生。若如實住名得自在。若內寂靜是名不生。若不污染外諸境界。名得自在。若能究竟。一切智心。是名不生。不求下乘名得自在。覺諸業果。是名不生。降伏魔業名得自在。得世光明。是名不生。世法不污名得自在。不逆所住。是名不生。不墮所作名得自在。若離諸慢。放逸勢力。是名不生。若智慧識成就

聖樂名得自在。不退所誓是名不生。所誓出世名得自在。順行緣生是名不生。不執緣生法名得自在。若以盡智觀一切空。是名不生。具諸善根名得自在。若方便智發起所作。生大悲心修勤進行。是名不生。若能安住諸解脫法。名得自在。若不汚染於一切法名爲不生。若斷諸見而爲說法。名得自在。若善思惟不見諸法。是名不生。得自不證一切諸法。名得自在。若觀一切諸法性空。是名不生。若不放捨一切衆生。名得自在。若不住三界。是名不生。爲衆生故不入涅槃。名得自在。復次天子。若有言語。是動搖語。是妄想語。是執著語。是有發起天子。於一切法無有言語。不行不動無諸戲論語。不捨衆生亦不滅度無所言說。天子。若無言說亦無文字則無所說。若有用者則有發起言說文字。天子。以是義故。菩薩之行。不可說用不可行念。是名慈心。是名不殺。於諸聖中得名自在。說是法已。世尊讚言。善哉善哉。文殊師利。善爲諸菩薩說不生自在。文殊師利。若菩薩行如是法自在無礙。是菩薩疾得諸佛授無上道。聞此法時。於是衆中。有五百菩薩得無生法忍。爾時世尊。即與無上正真道記。各各佛土各各名字某甲如來。爾時衆中有。於天子。如是思念。是寶上天子。當於幾時成無上道。佛名何等。佛土云何。以佛力故。爾時大德阿難白佛言。世尊。是寶上菩薩當於幾時得成無上正真之道。佛土云何。得成道已其佛何名。佛告阿難。是寶上天子於百千劫。當成無上正真之道。號寶莊嚴如來。於此東方。其佛國土名寶莊嚴。劫名寶來。阿難。是寶莊嚴佛土豐樂甚可欣樂。饒諸財寶多諸人民。無有諸難亦無惡道。阿難。是佛土中。無諸瓦石沙土荆棘山谷堆阜。地平如掌三寶所成。閻浮檀金琉璃頗梨。互相間錯甚可愛樂。以金網覆上。阿難。如化樂天宮殿園池衣服豐饒。行來往返。是寶莊嚴佛土人民亦復如是。土無聲聞緣覺乘名。唯有菩薩受種種法樂。入種種禪定莊嚴。作於種種神通。以自娛樂無有餘樂。唯除法喜悅。預之樂。是故世界名寶莊嚴。彼佛壽命六十六億歲。出家菩薩僧六十六億。在家菩薩無量無邊。是莊嚴如來。爲諸菩薩演說法時。上昇虛空高八十億多羅之樹。結加趺坐滿千國土。出千光明照彼佛土。雨於天花天香末香。天樂各有百千種。說法音聲普聞佛土。說無盡主陀羅尼法。何謂無盡主陀羅尼法。一切諸法寂靜主故。顯示身心寂靜之想。一切諸法觀照主故。顯示分別於一切法。一切諸法善思惟主故。顯示一切諸法寂靜。一切諸法善行主故。顯示一切可作之法光明照曜。一切諸法智光明照平等主故。顯示諸法無有增減。一切諸法決定主故。顯示一切諸法增長。一切諸法智慧主故。顯示一切法無諍訟。一切諸法善觀主故。顯示一切諸法無瞋。一切諸法正念主故。顯示一切諸法不失念。一切諸法導引主故。顯示一切諸法相義。一切諸法慧分別主故。顯示一切法清淨意。一切諸法空寂主故。顯示諸法斷諸

見道。一切諸法無相主故。顯示一切諸法寂靜。一切諸法無願主故。顯示諸法斷於諸道。一切諸法無作主故。顯示諸法離於作者。一切諸法無出主故。顯示一切諸法無出。一切諸法無生主故。顯示一切諸法無盡。一切諸法離欲主故。顯示一切諸法無錯。一切諸法無二主故。顯示一切法現在智。一切諸法無二主故。顯示一切諸法離二。一切諸法無依主故。顯示一切諸法不動。一切諸法無衆生主故。顯示諸法衆生平等。一切諸法寂靜主故。顯示一切諸法不變。一切諸法不得主故。顯示一切諸法無行。一切諸法無居主故。顯示一切諸法離處。一切諸法無定主故。顯示一切無法自在。一切諸法因緣生故。顯示一切諸法出過。一切諸法勇猛主故。顯示一切諸法不出。一切諸法無過主故。顯示一切諸法無起。一切諸法如始。寶主故。顯示一切諸法無如。一切諸法如始。寶主故。顯示一切諸法無壞。一切諸法法性主故。顯示一切諸法一味。一切諸法如實主故。顯示諸法三世平等。一切諸法不可說主故。顯示不執一切諸法言語談論。一切諸法禪定主故。顯示一切諸法寂靜。一切諸法法性主故。顯示一切諸法無人。一切諸法菩提主故。顯示一切諸法平等。一切諸法。願主故。阿難。寶莊嚴如來坐空未起。此無盡主陀羅尼。陀羅尼主。爲諸菩薩廣演說之。彼土無量阿僧祇菩薩摩訶薩皆得法忍。爾時大德阿難白佛言。世尊。未曾有也。若諸如來自然無作。過去未來現在法中

●第十(記)● ●於二一● ●預一● ●加二● ●佛二● ●生二主● ●切十(諸)● ●寶二寶● ●(無)十願●

得無礙智。佛言阿難。我今爲汝說諸如來自
然無作。過去未來現在法中得無礙智。爾時
大德阿難語實上天子言。天子。汝得大利。如
來說汝無上道記。天子言。大德阿難。都無有
法不說受記。何以故。色非菩薩。非說色記。受
想行識非菩薩。非說識記。地界非菩薩。非說
地界記。水界風界亦非菩薩。非說風界記。眼
非菩薩。非說眼記。耳鼻舌身意非菩薩。非說
意記。名色非菩薩。非說名色記。過去未來現
在非菩薩。非說三世平等之記。因見非菩薩。
非說因見記。生滅非菩薩。非說生滅記。大德
阿難。菩薩名者即是假名。是寂靜句。若法究
竟。是寂靜者。無有受記。大德阿難。夫受記者
攝取一切言所說法。大德阿難。亦無有法菩
薩可執。若內若外。若善若不善。若有爲無爲。
然後受記。大德阿難。菩薩記者。一切諸法無
有所屬。名爲受記。一切法不取。是名受記。一
切法無處。是名受記。一切法無居。是名受記。
一切法無出。是名受記。一切諸法無有妄想。
是名受記。大德阿難。夫菩薩者如是受記。爾
時世尊讚實上天子言。善哉善哉。天子。菩薩
通達是諸法故。則能如是說於受記。如諸佛
世尊說於無上菩提道記。說是法時。魔王波
旬與諸眷屬。各有所乘來至佛所。到已却住
一面。說如是言。世尊。何因緣故說菩薩記。不
說聲聞。波旬問已。佛即答言。波旬。是菩薩者
三千大千世界國土。所有人天悉善知之。以
是因緣故說菩薩記。聲聞者非人天所識。是
故不記說菩薩記。多諸衆生發菩提心。以是

緣故說菩薩記。說聲聞記者菩薩退轉。是故
不說。爾時文殊師利童子語波旬言。汝今何
故來至此來。波旬答言。文殊師利。以佛世尊
爲實上天子說無上道記。汝當作佛。號寶莊
嚴如來應供正遍知。不說記聲聞。我宮殿樓
觀欄楯寶樹。園林娛樂處。互相接觸。出如
是音云。釋迦如來應供正遍知。爲實上天子
說無上道記。又聞是音。波旬。汝今往至衆所。
勿令更受記菩薩來生汝宮。文殊師利語波
旬言。說菩薩記。汝今不喜也。魔王。文殊師
利。我實不喜。爲閻浮提一切衆生。說羅漢
記。我無愁惱。說一菩薩無上道記。我之愁惱
不可言也。何以故。文殊師利。若說菩薩無上
道記。我諸魔宮閹蔽不明。而是菩薩以三乘
法。拔濟無量阿僧祇諸衆生等出於三界。文
殊師利。我。以是事受諸憂惱。文殊師利言。波
旬。汝還所止。汝無力勢能留難進。畢竟向於
菩提之道。成就方便具足般若波羅蜜行者。
何以故。是諸菩薩離諸魔縛。成畢竟行善知
方便。行般若波羅蜜。時佛神力令魔波旬問
文殊師利。云何菩薩修畢竟行善知方便行
般若波羅蜜。文殊師利答言。波旬。若有菩薩
離於一切諸少分行。是名菩薩成畢竟行。若
見一切結使魔業。悉能利益於無上道。是名
菩薩善知方便。不共一切諸結使行。是名菩
薩行般若波羅蜜。復次波旬。若菩薩心畢竟
拔濟諸衆生故。以大莊嚴而自莊嚴。是名菩
薩畢竟心行。若以四攝攝諸衆生。是名菩薩
善知方便。若畢竟觀一切衆生體性寂滅。是

名菩薩行般若波羅蜜。復次波旬。若有菩薩
捨於內外一切能施。菩提之心畢竟究竟。是
名菩薩畢竟心行。菩薩若爲一切衆生起受
者心。是名菩薩善知方便。若有菩薩乞者受
者。知如實始行平等行。是名菩薩行般若波
羅蜜。復次波旬。若有菩薩於諸善法。從初發
心終不退轉。是名菩薩畢竟行於菩提之心。
若有菩薩不爲他逼能捨自利。是名菩薩善
知方便。菩薩念義不念文字。是名菩薩行般
若波羅蜜。復次波旬。若見乞者不背捨之。是
名菩薩畢竟心行。若有菩薩集諸善根願求
一切智。是名菩薩善知方便。菩薩善知諸法
體性。是名菩薩行般若波羅蜜。爾時實上天
子語文殊師利言。是魔波旬眷屬。及乘可以
神力。內之腹中。或能令諸善男子善女人向
大乘者。爲作留難。文殊師利言。天子。不如汝
言。內魔波旬置菩薩腹中。復次天子。汝所受持
佛相莊嚴第一受樂。令魔波旬坐師子座。以
佛力故佛辯說法。爾時波旬聞是語已。欲隱
身出衆而不能隱。文殊師利之所持故。爾時
文殊師利作是念已。魔王波旬作佛身相。坐
師子座。是時一切大衆見知是魔波旬。文殊
師利復言。波旬。汝今得諸如來道耶。成佛色
身坐師子座。以文殊師利力所持故。魔波旬
言。文殊師利。世尊尚不得於菩提。況我得也。
所以者何。菩提者是報恩相。非離欲得。非解
向得。又菩提者得無爲相。彼得無爲相故。覺
知空相是名菩提。非空覺知空故。覺知無相
相是名菩提。非以無相覺知無相相故。覺知

無願相。是名菩提。非無願相。覺知無願相故。覺知法界之體性者。是名菩提。非以體性覺知體性故。覺知於如無分別相。是名菩提。非如覺知如故。覺知住於如實始故。是名菩提。非住如實始。覺知住於如實始故。覺無我無有衆生無命無人丈夫體性。是名菩提。無覺知者故。文殊師利。若有菩薩聞說如是菩提之相。聞已能於諸法體性無所分別。即名為佛。魔以佛辯說是法時。五百菩薩得無生法忍。爾時大德舍利弗。語文殊師利言。未曾有也。汝力持故。令魔波旬作如來身相具足坐師子座。說是深法。文殊師利言。大德舍利弗。一切草木樹林無心。可作如來身相具足。悉能說法。我亦能令大德舍利弗作如來身相具足以佛辯說法。爾時大德舍利弗。即作是念。我今可於此衆中沒。文殊師利或能使我作如來身相具足。戲弄於我。令聲聞人作世尊相。文殊師利神力持故而不能隱。時文殊師利。知大德舍利弗心所念。變大德舍利弗。爲如來身。身相具足坐師子座。一切衆會亦悉見知。爾時文殊師利童子。語大德舍利弗。汝可與魔波旬共說。猶如如來共如來說。爾時大德舍利弗。如是問言。波旬。夫菩提者何等體性。波旬答言。覺知一切諸法平等。是菩提體性。覺知。二法是菩提體性。一切智觀是菩提體性。非不體性。非行非不行。永斷一切諸行非行非道非不道。是名諸佛世尊菩提。波旬問言。大德舍利弗。諸佛如來住於何處。舍利弗言。住生死中平等。住涅槃

不動。住一切諸見如實之性。住於一切衆生結使。亦住一切諸法根本。住於有爲無爲二法。諸住不住無有住故。波旬。諸佛如來如是住也。時舍利弗問波旬言。菩提者當何處求。波旬答言。大德舍利弗。從身見根本。求於菩提。無明有愛求於菩提。顛倒起結求於菩提。障礙覆蓋求於菩提。舍利弗言。波旬。何因緣故如是說也。波旬答言。大德舍利弗。如實覺知如是諸法。是名菩提。說是法時。八百比丘。悉斷諸漏得無漏心。諸天子等信舍利弗魔波旬故。三萬二千諸天子等。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲欲調伏諸天子故。文殊師利童子。令魔波旬及大德舍利弗。作如來身相具足。文殊師利還攝神力。大德舍利弗及魔波旬。身復本相。爾時四方出千菩薩。從諸佛土乘空而來。至於佛所頂禮佛足。右邊如來住一面已。白佛言。世尊。我等聞說法界體性無分別經。聞已來此守護正法。世尊。我等受持守護此經。讀誦通利爲他廣說。攝取正法。爾時大德阿難白佛言。世尊。是諸菩薩從何處來。佛告阿難。是諸菩薩各各集在諸佛國土。此等菩薩皆是文殊師利童子本所教化。常爲說此法界體性無分別經。以開化之。是諸菩薩知報經恩故來至此。及見如來禮敬圍繞。亦欲供養禮拜文殊師利童子。又願護此經是故來此。阿難。我涅槃後。是諸菩薩於此閼浮提。當廣流布護此正法。阿難。是諸菩薩於百千佛所。志意勇猛護持正法。是時衆中有釋梵護世諸天王等。白言世尊。我等

若此若彼有護持法者。是善丈夫善男子。女人等。我當守護供給。便令得無苦惱。爾時世尊。讚釋梵護世諸天王言。善哉善哉。汝能勇猛守護是諸愛護正法善丈夫等。即是供養過去未來現在諸佛并愛護正法。爾時佛即告於文殊師利童子。汝受持此經後末世時。於閼浮提當廣流布。文殊師利言。世尊。火災起時而此虛空。都無受持亦不被燒。世尊如虛空體性。是一切法亦復如是。而是諸法不生不滅。若法無生無有滅者。亦無受持諸法體性。無受持故如法體性。受持諸法亦復如是。文殊師利即白佛言。唯願世尊。受持此經。爲善男子善女人等。種善根故。若供養法者貪樂此經。世尊。如是如是受持此經。調伏憍慢諸怨憎故。無能留難。於當來世此閼浮提廣行流布。爾時世尊身放光明。是光遍照三千大千佛之世界。皆作金色。爾時佛告文殊師利童子。如來光明一切普照。而此經者亦復如是。心行無礙者於佛法究竟。是善男子善女人等手執此經。爾時世尊復告阿難。阿難。受持此經讀誦通利爲他廣說。阿難。汝則供養去來現在諸佛世尊。爾時阿難白佛言。世尊。此經何名。云何受持。佛告阿難。汝受持此經。名說法界體性無分別。亦名寶上天子所問。亦名文殊師利童子所說。善受持之。佛說是經已。大德阿難。文殊師利童子。寶上天子。及諸佛土諸來菩薩。天人阿須羅。及世間人。皆大歡喜頂戴奉行。

大寶積經卷第二十八

元魏三藏法師佛陀扇多譯

大乘十法會第九

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍大城耆闍崛山中。與大比丘衆五百大阿羅漢俱。菩薩摩訶薩無量無邊。爾時會中有一菩薩摩訶薩。名淨無垢寶月王光。即從坐起整服右肩。右膝。踞蓮花臺上。至如來所合掌向佛。白言。世尊。行大乘住大乘比丘。云何行大乘。云何住大乘。世尊。以何義故。此大乘名為大乘。復以何義名為住大乘。爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。善哉善哉。淨無垢寶月王光。善男子。汝善能問此甚深義。諦聽諦聽。善思念之。我今爲汝分別解說。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩。聞佛聽許即白佛言。唯然世尊。頂受聖教。佛言。善男子。菩薩摩訶薩成就十法。是行大乘是住大乘。何等爲十。一者信成就。二者行成就。三者性成就。四者樂善提心。五者樂法。六者觀正法行。七者行法慎法。八者捨慢大慢。九者善解如來祕密之教。十者心不怖求聲聞緣覺乘。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩信成就。佛言。善男子。菩薩摩訶薩行不諂行。得柔軟行。彼菩薩信諸如來正真正覺無上菩提。信諸如來於一念中說三世事。信如來藏不老不死無量無邊不生不滅不常不斷。信諸佛實際法界一切智一切智人所

知力無所畏。不共佛法信諸如來無見頂相。信諸如來三十二相八十種好莊嚴其身。身有圓光。信聲聞所說緣覺所說菩薩所說。及信所有善言說者。信此世過世。信正行者住正行者若有沙門若婆羅門。信善業果甚可愛樂微妙最勝。所謂若天天主若人人主。信不善果不可愛樂苦惱無量。或在地獄或在餓鬼或在畜生。彼菩薩如是信已得離三法。一疑二惑三不決定。善男子。菩薩摩訶薩成就如是信。名為信成就。爾時世尊爲顯此義。偈重說言

信爲增上乘 信者是佛子
是故有智者 應常親近信
信是世間最 信者無窮乏
是故有智者 應常親近信
若不信之人 不生諸白法
猶如燒種子 不生根芽等

善男子。云何菩薩摩訶薩行成就。善男子。菩薩摩訶薩行成就故。剃除鬚髮被正法服。捨家出家。既出家已。修學菩薩戒行等事。修學聲聞戒行等事。修學緣覺戒行等事。修學如是學已。身口意等惡業悉滅。何者名為身不善業。所謂殺生偷盜邪淫。瓦石刀杖欺擲他人。傷手足等。若來若去行欺凌事。善男子。如是等名身不善業。善男子。何者名為口不善業。所謂妄言綺語兩舌惡口。不善言說。誹謗正法甚深經典。說諸和上阿闍梨等住正法者所有過短。如是等名口不善業。善男子。何者名為意不善業。所謂妬嫉邪見。增

上妬嫉。樂利樂稱。樂親愛等。家慢色慢。恃少壯慢。恃無病慢。恃壽命慢。恃多聞慢。恃修行慢。欲覺皆覺。瞋惱覺等。及國土覺。衣服等覺。著處著乘著數具等。著飲著食及著兒女。犁牛耕種諸所作等。愛奴愛婢愛諸作者。穀帛庫藏諸財物等。彼菩薩如是著已。於向所說種種事中。若失一事。其心則生憂悲苦惱。彼菩薩以愛潤心。是故生於後有牙心。善男子。略說意業猶如輪轉。如是名為意不善業。彼菩薩離身等業。於和上所起於尊想。於阿闍梨起和上想。於餘若老若少起止恭敬。彼菩薩在於獨處作是思惟。我不應爾。我已起度一切衆生。救一切衆生。心令一切衆生住正定行中。彼菩薩作是思惟。我今自身不調諸根。不動修行。不覆諸根。不調諸根。彼菩薩作是思惟。今我已作如是修行。是諸衆生既見我已。心即調伏隨順我教。諸佛歡喜及諸天龍乾闥婆等悉皆歡喜。善男子。如是等。行名菩薩慚。彼菩薩作是思惟。勿令若道若俗。於我若身若口若意等業諸威儀中。訶責我者。所謂毀壞戒行。或作見行。或作行行。或行邪命。彼行菩薩如是慚已。日夜繫心觀察戒行。觀戒行已。無諸憂悔離諸障礙。菩薩如是正修行已。於諸如來正法之中而修諸行。善男子。如是等行名菩薩愧。善男子。菩薩摩訶薩成就如是行。名為行成就。爾時世尊爲顯此義。偈重說言

行爲增上乘 諸佛緣覺等
是故智者修 彼等微妙事

●(北天竺)●(法華)●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

菩薩大名稱 無畏行成就
是故證菩提 諸佛本所說

善男子。云何菩薩摩訶薩性成就。善男子。菩薩摩訶薩性自少欲少瞋少癡。不憍不誑不龜驕。不我慢不卒暴。調和柔軟善言軟語。易共同止。彼菩薩於一切上勝供養。如心行施。所有諸事衣服飲食分捨與他。如是施已。卽生歡喜遍滿身心。如是乃至捨上身分。善男子。彼菩薩行如是行。若見如來。若見聲聞。見已卽生歡喜之心。善男子。菩薩摩訶薩成就如是法。名爲性成就。爾時世尊。爲顯此義。偈重說言

相煙卽知火 見鴛鴦知水
異相知菩薩 菩薩大智慧
不誑不憍衆 捨諸諂曲行
善信衆生故 是名菩薩性

善男子。云何菩薩摩訶薩樂善提心。善男子。菩薩摩訶薩。以有善提相故發善提心。未發善提心時。或諸如來。或諸聲聞。勸發善提心。善男子。此是菩薩初發善提心相。善男子。彼菩薩聞有善提。聞善提心有功德。聞發阿耨多羅三藐三菩提心。此是菩薩第二發善提心相。善男子。彼菩薩見諸衆生。無主無親。無救無護。無能度之。令至彼岸。菩薩卽爲彼諸衆生。起慈悲心而作是言。我當於彼無主無親無救無護諸衆生等而作救護。爲彼因緣故。發阿耨多羅三藐三菩提心。此是菩薩第三發善提心相。善男子。彼菩薩以見如來相具足身。生歡喜心。生勇悅心。心生歡喜。以

是因緣故發阿耨多羅三藐三菩提心。此是菩薩第四發善提心相。善男子。彼菩薩爲彼衆生令得利益安隱樂故。修行布施持戒忍辱修行精進禪定般若。善男子。云何菩薩修行布施。善男子。菩薩作是思惟。我當云何行於布施。卽生念言。須食施食。須飲施飲。須床敷者施與床敷。須衣服者施與衣服。指環臂釧若寶冠等。所須之物皆施與之。善男子。菩薩乃至割自身肉施於衆生。如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提。而不取著受者財物。不住事等。是名菩薩修行布施。善男子。菩薩云何修持於戒。善男子。彼菩薩先自調順身業。調順口業。調順意業。菩薩所有自身惡業一切捨離。所有口惡業一切捨離。所有意惡業一切捨離。持戒不缺不漏不雜。菩薩如是持禁戒已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。而心終不取著於戒。是名菩薩修持於戒。善男子。云何菩薩修行忍辱。善男子。菩薩爲聞若道若俗。乃至毀罵。聞說其惡。若打繫閉。若截手足。皆能忍受。爲彼前人起忍辱心。菩薩如是修行忍已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不以彼忍而起慢心。是名菩薩修行忍辱。善男子。菩薩云何修行精進。善男子。菩薩作是思惟。如虛空界無量無邊。衆生界亦無量無邊。唯我一人獨無等侶。令入無餘涅槃界中。如是菩薩爲彼因緣發精進行。初持自身。持身行已觀受心法。如是正觀受心法已。行持心行。菩薩既行持心行已。大復修行見法等行。菩薩如是持心意已。爲令未生惡不善法斷不

生故起欲勤精進。爲令未生善法生故起欲勤精進。菩薩如是次復修行初如意足。如是修行第二第三乃至第四如意足分。修如是行不起慢心。是名菩薩修行精進。善男子。菩薩云何修行禪定。善男子。菩薩不著欲故。不著滅故。不著離欲故。不著自身故。不著他身故。不著色受想行識。不著欲界。不著色界。不著空。不著無相無願。不著此世界。不著未來世界。而行布施。不依止施。不依止戒。不依止忍。不依止精進。不依止禪。如是修行禪定。迴向阿耨多羅三藐三菩提。而不分別。是名菩薩修行禪定。善男子。菩薩云何修行般若。善男子。菩薩常作如是思惟。而化衆生。化衆生已復作是念。我化無量無邊衆生界。令入無餘涅槃界中。而無一衆生入涅槃界者。何以故。如佛所說。一切諸法。無我無衆生無命無養育無富伽羅。如是修慧而以彼慧。迴向阿耨多羅三藐三菩提。作如是願。而於智慧不生分別。是名菩薩修行般若。善男子。菩薩摩訶薩如是發善提心。名爲菩薩樂善提心。爾時世尊。爲顯此義。偈重說言

猶如眞寶珠 光明不捨離
又如鑛中金 治已轉增明
如是。善提性 轉明善提心
二邊清淨已 魔所不得便
善男子。云何菩薩摩訶薩樂法。善男子。菩薩摩訶薩。性自樂法喜法調法。若見沙門若婆羅門。如法人已。隨所有物而以奉上。若飲食等一切施與。乃至合掌恭敬心。生恭敬已。

從彼聞於未曾聞法。菩薩如是求正法已如實修行。菩薩於彼持法法器。生於尊想。生和上想。阿闍梨想。起如是意。我從昔來久失導師。今忽遇之。生導師想。又作是念。我常轉在世間牢獄。無解無救無推訪者。今忽遇之。生推覓想。又作是念。我久遠來睡於世間。愚癡盲目。忽於今者令我目開。即起覺想。起開示想。又作是念。我久遠來沒深泥中。無拔濟者。今忽遇之。生拔濟想。又作是念。我久遠來失於導師引導。今忽遇之。起導師想。又作是念。我久遠來閉在世間。貧苦難處。無救接者。今忽遇之。是故即生救接者想。又作是念。我久遠來遇難愈病。無有良醫能療治者。今忽遇之。起良醫想。又作是念。我久遠來為貪欲火之所燒然。未蒙雲雨。今忽遇之。是故即起大雲雨想。菩薩如是為彼因緣。忍寒熱等諸苦惱事。及諸衆生能惱人者。若蚊虻等皆能忍之。亦能忍受飢渴等事。見衆生不生著心。彼菩薩作如是念。我雖得受世間快樂。若我得聞一句法已。能成開慧。生開慧想。菩薩以是樂法因緣故。行布施不生憂愁。乃至無有憂苦等事。菩薩如是遠離一切憂苦等事。起如是心。我為得聞如來所說一句法故。乃至入於阿鼻地獄。壽命一劫。若百千劫無疲倦。無疲倦已。然修行一切種智。若有未得佛法者。能令得之。善男子。菩薩摩訶薩如是樂法名為菩薩樂法。爾時世尊。為顯此義。偈重說言。

大智求法者 所謂諸菩薩

求法無厭足 以恭敬心故
當求於正法 是名菩薩相
聞已常憶持 復如法修行

善男子。云何菩薩摩訶薩觀正法行。善男子。菩薩摩訶薩作如是觀。一切法如幻。凡夫故。愚癡覆心無正慧故。一切法虛妄如夢。以唯念故。一切法如水。中月。非有事故。一切法如鏡中像。無衆生故。一切法如響。空聲生故。一切法生滅。因緣成故。一切法不生。真如性故。一切法不滅。以無生故。一切法無作。以無作者故。一切法如虛空。以無染故。一切法寂靜。體性無染故。一切法離垢。離一切垢故。一切法永滅。以本滅煩惱故。一切法無色。不可見故。一切法離心意意識。以無身故。一切法無住滅。一切阿梨耶故。一切法無求。離此彼親愛故。一切法無著。離一切煩惱境界故。一切法如蛇。以無方便呪術力故。一切法如芭蕉。以不實故。一切法如水沫。性無力故。善男子。菩薩摩訶薩如是觀正法行。名為菩薩觀正法行。爾時世尊。為顯此義。偈重說言。

一切法如幻 覆衆生心故
虛妄猶如夢 應如是受持
諸法如水月 以影像起故
諸法如鏡像 智何不覺知

善男子。云何菩薩摩訶薩觀法順法。善男子。菩薩摩訶薩觀色無常。而不以滅色故證於法界。以如實智於法界中所有諸法。如實覺知諸法相已。善記善修彼法界中所有諸相。有所說者修者記者。自然如是入法界行。如

是乃至受想行識。以如實觀。正觀察已。而不滅識。不厭離識。證入法界。所有法界一切諸法。以實智慧如實證知。彼諸法中有諸名字。善說善知善修善記。以善知故。以善修故。以善記故。自然如是入法界行。如知無常如是知。苦無我不淨亦復如是。觀色無常如實善知。於彼色中。不復生於恐怖之想。何以故。如實知色虛妄生故。如是菩薩如實善知受想行識悉皆無常。苦無我及不淨等。於彼識中。不復生於恐怖之想。何以故。如實知識是虛妄故。菩薩如是如實善知。善男子。譬如善巧幻師幻師弟子。幻作種種四兵等事。所謂象兵馬兵車兵步兵。智者見已不生恐怖。何以故。善知虛妄。幻所作。誑惑衆生而示現之。善男子。菩薩如是觀色無常。觀無常已。於中不生恐怖之想。何以故。如實知色虛妄生故。菩薩如是如實善知。受想行識悉皆無常。觀無常已。則於識中不生恐怖。何以故。如實知識虛妄生故。菩薩如是如實善知。善男子。菩薩如是觀法順法。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何菩薩觀色無常。而不離色說於法界。證於法界習學法界。一切諸法以智慧力如實證知。爾時世尊告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。善男子。為汝問故。我今說喻。善男子。譬如世間有智之人持諸毒藥。持毒藥已。或煎或熬。或合餘藥。合餘藥已。為財利故。而銜賣之。而不自食。何以故。被人恩惟勿令我身由此因緣。而致斷命。善男子。菩薩摩訶薩心順向涅槃。心調向

●又二入● ●當一當● ●受想二想受● ●苦二若● ●苦二若● ●幻十(師)●●

涅槃。心潤流涅槃。心正取涅槃。菩薩摩訶薩而不證涅槃。何以故。菩薩思惟勿令我身由此因緣退轉善提。復次善男子。我更說喻。善男子。譬如有人奉事於火。彼事火已。尊重敬順善將護之。而不生於如是之心。我供養火。尊重讚歎善將護故。二手捉之。何以故。彼人作念。勿令我身由此因緣身苦心惱。善男子。菩薩摩訶薩雖心順向涅槃。心潤向涅槃。心潤向涅槃流。心正取向涅槃。順向涅槃岸。而彼菩薩不證涅槃。何以故。菩薩思惟。勿令我身以此因緣退轉善提。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如我解佛所說法義。菩薩應當常住世間。佛言善男子。如是如是。菩薩常應住於世間。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何菩薩住於世間。而不為世間法之所染。佛言善男子。我今為汝以譬喻說。善男子。譬如有人善解方便捉諸禽獸。以呪力故。共毒蛇戲捉諸毒蛇。若舍若磨種種弄之。而終不以弄蛇因緣被害命終。何以故。以有善巧呪術力故。善男子。菩薩摩訶薩住於世間行世間法。以有善巧大智方便呪術力故。共諸煩惱惡毒藥戲。弄煩惱蛇。而不為彼煩惱因緣退於善提。何以故。菩薩成就善巧方便。智慧力故。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。甚奇世尊。奇哉善逝。最難有世尊。最難有善逝。世尊。是諸菩薩摩訶薩。雖心向涅槃而不證涅槃。雖在世間而不為世法之所染污。世尊。我今歸依諸菩薩。世尊。若有善男子善女人得

聞如此菩薩行已。生歡喜心者。彼人過去種諸善根。何以故。若聞此法門。乃至一彈指頃生希有心。世尊。彼諸善男子善女人。已為如來之所記也。何以故。聞此法門至心諦聽故。佛言善男子。如是如是。說此法門時。五百比丘得無漏心。得無漏心已從座而起。整服右肩。右膝著地合掌向佛。白言。世尊。世尊諸菩薩可以正恭敬善逝。可以禮敬諸菩薩。佛言諸比丘。如是如是。善男子。菩薩摩訶薩如是觀法順法。名為菩薩觀法順法。爾時世尊。為顯此義。偈重說言

應敬大智慧 應敬大無畏
應敬正服者 應敬佛所生
以方便力故 智慧善巧故
超過聲聞地 菩薩大智慧
善知諸陰虛 生滅不定故
見世間火然 是故不證滅

善男子。如是名為菩薩摩訶薩觀法順法。善男子。云何菩薩摩訶薩離慢大慢。善男子。所言慢者生如是心。我今所有若家若姓若色。及以種種金銀珍寶。諸寶藏等。象兵馬兵車步兵兵。不劣他人。若人如是起憍慢心。是名為慢。以其不生恭敬心故。善男子。何者大慢。善男子。若有菩薩作如是念。唯我若家若姓若色。若金銀寶藏。象兵馬兵車步兵。勝於他人。是故不生恭敬之心。是名大慢。善男子。如是憍慢及以大慢。菩薩摩訶薩悉已捨離。善男子。菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢。爾時世尊。為顯此義。偈重說言

離慢離大慢 常行慈悲心
以彼潤心故 於世不放逸
雖行乞食事 諸菩薩大事
說義利益事 若諸天及人

善男子。云何菩薩摩訶薩。善解如來秘密之教。善男子。菩薩摩訶薩於諸經中所有隱覆甚深密義。於彼說中如實善知。善男子。何等是為如來密教。善男子。我記聲聞得阿耨多羅三藐三菩提者。此不應爾。如言阿耨多羅三藐三菩提者。此不應爾。語諸比丘我今老弊。汝可為我推覓侍者。此不應爾。語目連言。汝可往問善婆羅王。我所有患當服何藥。此不應爾。善男子。如來處處逐諸外道論義。此不應爾。善男子。法陀羅刺。刺如來足。此不應爾。善男子。如來又說提婆達多是我宿怨。常相隨逐求覓我。此不應爾。善男子。如來昔日入舍衛城。於奢毘耶婆羅門村。周遍乞食空鉢而出。此不應爾。善男子。旃遮摩那毘孫陀梨。木器合腹以謗如來。亦不應爾。善男子。如來昔在毘闍多國。受毘闍若婆羅門請。三月安居而食麥者。此不應爾。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此向所說當云何取。世尊。何故記諸聲聞。得阿耨多羅三藐三菩提。佛言善男子。我記聲聞。得阿耨多羅三藐三菩提者。以見聲聞有佛性故。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言。世尊。此諸聲聞斷諸有漏離於三有。生分已斷而有性。故為如來授阿耨多羅三藐三菩提記者。此事云何。佛言善男子。我今為汝說於譬喻。善男

子。譬如灌頂轉輪聖王具足千子。隨最大者授其王位。然彼輪王以子根鈍。應初教者而中教之。應中教者而後教之。一切工巧呪術等事。然是王子以根鈍故。應初學者而中學之。應中學者而後學之。善男子。於意云何。彼輪王子如是學已。豈可非是王正子耶。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。不也世尊。不爾善逝。是真王子。佛言。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。以根鈍故。應初學者而中學之。應中學者而後學之。如是依觀衆生五陰。滅諸煩惱。煩惱滅已。然後得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。於意云何。彼諸聲聞以此因緣得成正覺。豈可得言聲聞不得成正覺耶。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。如是世尊。我曾不見若人若天若魔若梵。是等衆中。而有能說聲聞不得成正覺者。若有能說無有是處。除一闍提。爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。善男子。我今爲汝更說譬喻。善男子。利根菩薩住第十地。除二無我坐道場者。爲除故坐不除坐耶。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。已除故坐世尊。已除故坐善逝。佛言。善男子。彼利根者以此因緣。豈可不得成正覺耶。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。得成正覺得成善逝。爾時如來告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。善男子。此處亦如是。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。如來何故昔告阿難我患背痛。佛言。善男子。我觀後世憐愍衆生作如是說。言我背痛。令諸病者作如是知。佛金剛身

尚有背痛。何況我等及其餘者。以是事故我說此言。而諸愚人如實取之。謂佛有病有背痛等。則便自壞亦令他壞。如來復告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。善男子。我於昔日告比丘言。我今老弊。汝可爲我推覓侍者。善男子。我說此言亦爲憐愍念後世故。作如是說。爲令後世聲聞弟子。年老朽弊應須給侍。故說此言。我今老弊須覓侍者。令未來世如是知已不生退轉。以是義故我說此言。我今老弊汝可爲我推覓侍者。而諸愚人如實取之。如來老弊故須侍者。善男子。云何當知。佛告目連。令到耆婆大醫王所。問服藥法。善男子。此亦是我憐愍後世故作是說。有諸聲聞假藥。將身。彼當憶我佛金剛身猶向服藥。何況我等及其餘者。以是事故我說此言。汝到耆婆大醫王所。問服藥法。而諸愚人如實取之。謂如來身是病患身。善男子。如來昔告目連比丘。令彼目連問耆婆藥。耆婆無容故不正答。唯作是言。但當服藥。蘇但當服。蘇。然是如來示業果報。令諸弟子聞當憶知而不退還。

子。如來示現業果報故。令未來世作如是知。如來成就無量功德而有業報。何況我等及其餘者。以是因緣令彼惡惡。復爲因緣我作是說。有是業報。而諸愚人如實取之。法陀羅刺。刺如來足。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。提婆達多是佛宿怨。如來便。佛言。善男子。若無提婆善知識者。終不得知如來具有無量功德。善男子。提婆達多是善知識。共我誹謗現作怨家。得顯如來無量功德。善男子。提婆達多善友知識。在於宮內誦阿闍世王。令害如來。時王故放護財象王令滅如來善男子。如來見象即調伏之。爾時無量無邊衆生。見象調伏生奇特心。即生正信歸依三寶。所謂佛寶法寶僧寶。顯三寶故善男子。如此之事應如是知。提婆達多是善知識。久來隨逐示現怨家。而諸愚人如實取之。作如是言。提婆達多是害佛者是怨家者。善男子。乃至過去五百世中所生之處。提婆達多是善知識。示怨家事。悉是示現顯諸菩薩。及顯如來無量功德。而諸愚人如實取之。提婆達多是害佛者是怨家者。以是不善取義因緣。墮三塗中。所謂地獄餓鬼畜生諸苦惱處。何以故。善男子。提婆達多善知識者。善修無量諸勝功德。善修善根。親近諸佛。殖德本。心向大乘。順向大乘。向大乘彼岸。近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。彼壞心故於未來世。生於地獄餓鬼畜生諸惡道中。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。

尚有背痛。何況我等及其餘者。以是事故我說此言。而諸愚人如實取之。謂佛有病有背痛等。則便自壞亦令他壞。如來復告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。善男子。我於昔日告比丘言。我今老弊。汝可爲我推覓侍者。善男子。我說此言亦爲憐愍念後世故。作如是說。爲令後世聲聞弟子。年老朽弊應須給侍。故說此言。我今老弊須覓侍者。令未來世如是知已不生退轉。以是義故我說此言。我今老弊汝可爲我推覓侍者。而諸愚人如實取之。如來老弊故須侍者。善男子。云何當知。佛告目連。令到耆婆大醫王所。問服藥法。善男子。此亦是我憐愍後世故作是說。有諸聲聞假藥。將身。彼當憶我佛金剛身猶向服藥。何況我等及其餘者。以是事故我說此言。汝到耆婆大醫王所。問服藥法。而諸愚人如實取之。謂如來身是病患身。善男子。如來昔告目連比丘。令彼目連問耆婆藥。耆婆無容故不正答。唯作是言。但當服藥。蘇但當服。蘇。然是如來示業果報。令諸弟子聞當憶知而不退還。

子。如來示現業果報故。令未來世作如是知。如來成就無量功德而有業報。何況我等及其餘者。以是因緣令彼惡惡。復爲因緣我作是說。有是業報。而諸愚人如實取之。法陀羅刺。刺如來足。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。提婆達多是佛宿怨。如來便。佛言。善男子。若無提婆善知識者。終不得知如來具有無量功德。善男子。提婆達多是善知識。共我誹謗現作怨家。得顯如來無量功德。善男子。提婆達多善友知識。在於宮內誦阿闍世王。令害如來。時王故放護財象王令滅如來善男子。如來見象即調伏之。爾時無量無邊衆生。見象調伏生奇特心。即生正信歸依三寶。所謂佛寶法寶僧寶。顯三寶故善男子。如此之事應如是知。提婆達多是善知識。久來隨逐示現怨家。而諸愚人如實取之。作如是言。提婆達多是害佛者是怨家者。善男子。乃至過去五百世中所生之處。提婆達多是善知識。示怨家事。悉是示現顯諸菩薩。及顯如來無量功德。而諸愚人如實取之。提婆達多是害佛者是怨家者。以是不善取義因緣。墮三塗中。所謂地獄餓鬼畜生諸苦惱處。何以故。善男子。提婆達多善知識者。善修無量諸勝功德。善修善根。親近諸佛。殖德本。心向大乘。順向大乘。向大乘彼岸。近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。彼壞心故於未來世。生於地獄餓鬼畜生諸惡道中。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。

子。如來示現業果報故。令未來世作如是知。如來成就無量功德而有業報。何況我等及其餘者。以是因緣令彼惡惡。復爲因緣我作是說。有是業報。而諸愚人如實取之。法陀羅刺。刺如來足。時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。提婆達多是佛宿怨。如來便。佛言。善男子。若無提婆善知識者。終不得知如來具有無量功德。善男子。提婆達多是善知識。共我誹謗現作怨家。得顯如來無量功德。善男子。提婆達多善友知識。在於宮內誦阿闍世王。令害如來。時王故放護財象王令滅如來善男子。如來見象即調伏之。爾時無量無邊衆生。見象調伏生奇特心。即生正信歸依三寶。所謂佛寶法寶僧寶。顯三寶故善男子。如此之事應如是知。提婆達多是善知識。久來隨逐示現怨家。而諸愚人如實取之。作如是言。提婆達多是害佛者是怨家者。善男子。乃至過去五百世中所生之處。提婆達多是善知識。示怨家事。悉是示現顯諸菩薩。及顯如來無量功德。而諸愚人如實取之。提婆達多是害佛者是怨家者。以是不善取義因緣。墮三塗中。所謂地獄餓鬼畜生諸苦惱處。何以故。善男子。提婆達多善知識者。善修無量諸勝功德。善修善根。親近諸佛。殖德本。心向大乘。順向大乘。向大乘彼岸。近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。彼壞心故於未來世。生於地獄餓鬼畜生諸惡道中。爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。

●將一持● ●觀一● ●故一况● ●增一值● ●

如來昔日入舍衛城。於耆梨耶婆羅門村。周遍乞食空鉢而出。此事云何。善男子。我此所作。亦爲愍念後世衆生。故示是事。令未來世作如是知。如來具足無量功德。尚空鉢出。何況我等及其餘者。善男子。復有說言。是魔波旬勸於婆羅門長者居士。令其不肯供養。如來此亦不爾。何以故。善男子。魔王無力能勸長者。令不供養。如來食故。善男子。此事不應如是取之。何以故。魔王無力而能遮障。如來供養。乃是如來勸持魔王。令誦長者婆羅門等而不供養。善男子。如來已滅一切障礙。成就無量諸勝功德。而有能障如來供養。無有是處。如來無有實業果報。爲彼衆生令得道故。如來示現如是方便善巧諸事。善男子。如來若斷一冷食已。令諸聲聞及魔波旬天龍八部及諸天子。作如是念。無令眷屬生憂苦心。爲彼諸事。是故如來。日夜示現如是等事。令彼一念不善之心。乃是如來斷於諸有。如前示現後亦如是。令未來世作如是知。如來斷有。尚有此事。何況我等及其餘者。現此事時七萬天衆。於如來所起清淨心。如來爾時知其心已。種種說法。彼聞法已得法眼淨。善男子。我觀後世故示是事。如來無有如是業報。

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。旃遮摩那毘孫陀梨。木器合腹以誘世尊。此事云何。佛言。善男子。此亦不爾。如來成就無量功德。無業報患。善男子。乃是如來威神之力。能令旃遮摩那毘孫陀梨等。置過無量恒

河等世界之外。而被誘者。乃是如來以方便力示業果報。我諸弟子以薄福故。既得出家在我法中。以被誘故則退我法。以不思量如來言教作如是說。我等今者已被誘故。不應得在佛。正法中。令彼諸人聞教懷念。諸佛如來具足成就一切白法。滅諸惡法。尚有如是惡對被誘。何況我等及其餘者。如是知已不復退還修淨梵行。善男子。旃遮摩那毘孫陀梨等。起於惡心。以佛力故令夢開悟。我實誘佛。我若捨身必墮三惡。善男子。如來若知可防護者必防護之。是故示現如此之事。善男子。無一衆生如來捨著故現此事。

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。世尊。如來昔在毘蘭多國。受毘蘭若婆羅門請。而食麥者。此事云何。佛言。善男子。我亦愍念後世衆生故現是事。如來實知諸婆羅門居士等請而不供養。而受其請彼處安居。何以故。善男子。彼安居處有五百馬。所有食麥施與衆僧。令至三月。善男子。彼馬悉是大菩薩也。宿殖德本而值惡友。造諸惡業。生畜生中。善男子。彼五百馬有調馬者。是日藏菩薩。以願力故生在彼處。善男子。是日藏菩薩。勸五百馬發菩提心。爲令得脫故生彼處。善男子。以彼善調馬主力故。彼五百馬皆懷宿命。得菩提心還得本心。善男子。如來愍念彼五百馬故。受彼請彼處安居。調馬人麥與如來食。五百馬麥諸弟子食。善男子。彼調馬者以馬音聲調五百馬。皆令懺悔。勤其發心。復令彼馬於佛法中。於三寶所起敬重心。善男子。過三

月已。彼五百馬捨身生於三十三天。彼在畜生尚得是利。如來爾時爲彼說法。令得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。彼處所有調五百馬。防護馬者如來記彼。當得成就自調伏心緣覺之道。善男子。世間無有是可食物。如來食之而不作微妙味者。善男子。假使如來食於土塊瓦石等物。而無不。退微妙味。善男子。如來所食皆作上味。無有世間三千大千世界之中所食之物而可比者。何以故。以如來得味中上味。得食上味。得大丈夫諸相好等。善男子。汝今應當如是正取如來所食。悉微妙味無有可比。善男子。阿難比丘憐愍我故而作是言。云何。如來生轉輪聖王家。捨王位出家而能食麥。如來善知阿難心已。故與一麥告言。阿難。汝當知之。此是何味。阿難。食已生奇特心。即語我言。世尊。我生在王家長養王家。而未嘗得如是上味。善男子。阿難比丘以彼食味身心得安。七日不食。善男子。以是事故當知。如來無有業報。然彼居士婆羅門。請諸有德清淨比丘。不供養者。諸比丘等受請往彼。而不供養。示現業報。善男子。汝應當觀如來神力。彼婆羅門請佛及僧而不供養。如來記彼不墮惡道。善男子。共佛受請彼處安居五百比丘。於中乃有四十比丘。多有貪心不能觀察。不淨行故若得稱意微妙食者。悉皆退轉。食馬麥故不生欲心。過七日已得阿羅漢果。善男子。如來善巧知衆生心故。受彼請爲度彼故。善男子。菩薩摩訶薩。善巧成就如是甚深祕密法教示現之

聲而爲說法。至香味觸現令得度。時魔波旬歡喜踊躍。復合十指爪掌頂禮佛足。白言。世尊。隨所有處。若村若城若王都。說此法門。我爲聽受此法門故。當往其所護此法門。亦爲護彼持法法器。世尊。我至彼時必有衆相。諸衆寂定離睡眠蓋。復令諸方上勝法器而來問法。若讀若誦若受持者。身心俱安不起慢心隨說此法。若廣說者。若略說者。於如來所生歡喜心。又復如來。於諸衆生起歡喜心。彼諸衆生心歡喜已。善根增長惡法消滅。時大衆中有諸外道尼乾子等。聞魔波旬如是懺悔。心大歡喜踊躍無量。得無生忍。爾時尊者阿難白佛言。世尊。以何因緣說此法時。此諸外道得無生忍。佛言。阿難。乃往過去過無量劫。此王舍城耆闍崛山。爾時有佛。名上力足正真正覺。在此說法。佛說法已。有諸外道來向佛所。欲惱如來。復欲障說此法門。故來至佛所。既聞法已心生歡喜。即言世尊。快說此法。於如來所生奇特心。以是因緣六十劫中。不墮地獄餓鬼畜生。唯生人天所生之處憶念彼佛。雖憶念佛而無善友。阿難。於意云何。彼諸外道尼乾子等。豈異人乎。今此衆中諸外道是。何以故。此諸善男子。當爾之時具足惡見故。欲惱如來并障此法。彼既聞法生大歡喜。以是因緣今蒙佛記。是諸外道當得阿耨多羅三藐三菩提。何況於今得無生忍。

說此法門時。萬二千衆生遠塵離垢得法眼淨。二萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾

時尊者阿難白佛言。世尊。若有善男子若善女人。於此法門起一念信功德無量。況復讀誦受持。擁護廣爲人說。

佛言。阿難。若有善男子善女人。勸無餘衆生界。令發阿耨多羅三藐三菩提心。若復有善男子善女人。於此法門起一念信。若讀若誦廣爲他說。此人得福過前說者。何以故。阿難。以此法門是一切智智道處。阿難。若有男子女人。聞此法門及見持此法門法師。若起惡心得罪過前。

爾時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。若有男子女人。謗此經者。如來已說得罪過前。佛告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言。若男子女人。一時挑却一切衆生所有眼目。若復有男子女人。於此法門及持法者。起一惡心得罪過彼。何以故。阿難。以此法門名爲光明。能施一切衆生慧目。

尊者阿難白佛言。世尊。此法門不應於不信男子女人前說。何以故。須護衆生故。世尊。我見如是謗法業緣。生於地獄餓鬼畜生惡道中故。

佛言。阿難。應說此法門。不應不說。何以故。以此名爲彼者因故。今修行已得阿耨多羅三藐三菩提故。

阿難白佛言。世尊。當以何名此法門。云何奉持佛言。阿難。阿難當知。以說十法是故名爲十法法門。如是受持。亦名淨無垢寶月王光菩薩所問。如是受持。

佛說此法門時。尊者阿難。淨無垢寶月王光

菩薩摩訶薩。并衆會中諸大菩薩。及聲聞衆天龍八部。聞佛所說皆大歡喜。頂受奉行。大寶積經卷第二十八

大寶積經卷第二十九

●大唐三藏菩提流志奉

●詔譯

文殊師利普門會第十

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆八百人俱。菩薩摩訶薩四萬二千。時有菩薩名無垢藏。與九萬二千諸菩薩衆。恭敬圍遶從空而來。爾時世尊即告大衆。彼諸菩薩爲遍清淨行世界。普花如來。勸發來此娑婆世界。令於我所聽受普入不思議法門。其諸菩薩亦當集會。說是語已。無量無邊他方此界諸菩薩衆。悉來集會耆闍崛山。頂禮佛足却住一面。

爾時無垢藏菩薩。手持七寶千葉蓮花。至如來所頭面禮足。白佛言。世尊。遍清淨行世界。普花如來。以是寶花奉上世尊。致問無量。少病少惱起居輕利安樂行不。作是語已。即昇虛空結跏趺坐。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。於大衆中即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬而白佛言。我念過去久遠世時。曾於普燈佛所聞說普入不思議法門。我於爾時。即便獲得八千四百億那由他三昧。又能了知七十七萬億那由他三昧。善哉世尊。願垂哀愍爲諸菩薩

說此法門

爾時佛告文殊師利。汝今諦聽善思念之。當爲汝說。文殊師利言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。若諸菩薩欲學此法。應當修習諸三昧門。所謂色相三昧。聲相三昧。香相三昧。味相三昧。觸相三昧。意界三昧。女相三昧。男相三昧。童男相三昧。童女相三昧。天相三昧。龍相三昧。夜叉相三昧。乾闥婆相三昧。阿修羅相三昧。迦樓羅相三昧。緊那羅相三昧。摩睺羅伽相三昧。地獄相三昧。畜生相三昧。閻魔羅界三昧。貪相三昧。瞋相三昧。癡相三昧。不善法三昧。善法三昧。有爲三昧。無爲三昧。文殊師利。若諸菩薩於如是等一切三昧。善通達者。是則已爲修學此法。文殊師利。云何名爲色相三昧。卽說頌曰

觀色如聚沫 中無有堅實
不可執持故 是名色三昧

復次文殊師利。云何名爲聲相三昧。卽說頌曰

觀聲如谷響 其性不可得
諸法亦如是 無相無差別
了知皆寂靜 是名聲三昧

復次文殊師利。云何名爲香相三昧。卽說頌曰

假令百千劫 常嗅種種香
如海納衆流 而無有厭足
其香若是實 則應可滿足
但有假名字 其實不可取
以不可取故 鼻亦無所有

了知性空寂 是名香三昧

復次文殊師利。云何名爲味相三昧。卽說頌曰

舌根之所受 鹹醋等諸味
皆從衆緣生 其性無所有
若能如是知 因緣和合起
了此不思議 是名味三昧

復次文殊師利。云何名爲觸相三昧。卽說頌曰

觸但有名字 其性不可得
細滑等諸法 皆是從緣生
若能知觸性 因緣和合起
畢竟無所有 是名觸三昧

復次文殊師利。云何名爲意界三昧。卽說頌曰

設集三千界 無量諸衆生
一心共思求 意界不可得
不在於內外 亦不可聚集
但以於假名 說有種種相
猶如於幻化 無住無處所
了知彼性空 是名意三昧

復次文殊師利。云何名爲女相三昧。卽說頌曰

四大假爲女 其中無所有
凡夫迷惑心 執取以爲實
女人如幻化 愚者不能了
妄見女相故 生於染著心
譬如幻化女 而非實女人
無智者迷惑 便生於欲想

如是了知已 一切女無相
此相皆寂靜 是名女三昧

復次文殊師利。云何名爲男相三昧。卽說頌曰

自謂是男子 見彼爲女人
由斯分別心 而生於欲想
欲心本無有 心相不可得
由妄分別故 於身起男想
是中實無男 我說如陽焰
知男相寂靜 是名男三昧

復次文殊師利。云何名爲童男相三昧。卽說頌曰

如樹無根枝 花則不可得
以花無有故 其果亦不生
由無彼女人 童男亦非有
隨於分別者 假說如是名
了知彼女人 及童男非有
能如是觀察 是童男三昧

復次文殊師利。云何名爲童女相三昧。卽說頌曰

如斷多羅樹 畢竟不復生
何有智慧人 於中求果實
若有能了知 諸法無生者
不應起分別 童女爲能生
又如焦穀種 其芽本不生
女人亦復然 是童女三昧

復次文殊師利。云何名爲天相三昧。卽說頌曰

因清淨信心 及以衆善業

受諸天勝報 端正殊妙身
珍寶諸宮殿 非由造作成
曼陀羅妙花 亦無種植者
如是不思議 皆因業力起
能現種種相 猶若淨琉璃
如是殊妙身 及諸宮殿等
皆從虛妄生 是名天三昧

復次文殊師利。云何名為龍相三昧。即說頌曰

受此諸龍身 由不修於忍
興湧大雲雨 遍滿閻浮提
不從前後際 亦不在中間
而能生此水 復歸於大海
如是諸龍等 積習性差別
起於種種業 業亦無有生
一切非真實 愚者謂為有
能如是了知 是名龍三昧

復次文殊師利。云何名為夜叉相三昧。即說頌曰

是大夜叉身 從於自心起
是中無有實 妄生於恐怖
亦無有怖心 而生於怖畏
觀法非實故 無相無所得
空無寂靜處 現此夜叉相
如是知虛妄 是夜叉三昧

復次文殊師利。云何名為乾闥婆相三昧。即說頌曰

彼實無所趣 名言假施設
了知趣非趣 乾闥婆三昧

復次文殊師利。云何名為阿修羅相三昧。即說頌曰

修羅相所印 其相本無生
無生故無滅 阿修羅三昧

復次文殊師利。云何名為迦樓羅相三昧。即說頌曰

無身以為身 名字假施設
名相無所有 迦樓羅三昧

復次文殊師利。云何名為緊那羅相三昧。即說頌曰

法無作而作 說為緊那羅
了知此不生 緊那羅三昧

復次文殊師利。云何名為摩睺羅伽相三昧。即說頌曰

彼由於名字 隨世而安立
是中無有法 而妄起分別
了知此分別 自性無所有
彼相寂靜故 摩睺羅三昧

復次文殊師利。云何名為地獄相三昧。即說頌曰

地獄空無相 其性極清淨
是中無作者 從自分別生
我坐道場時 了此無生相
無相無生故 其性如虛空
此相皆寂靜 是地獄三昧

復次文殊師利。云何名為畜生相三昧。即說頌曰

如雲現衆色 是中無有實
能令無智人 於此生迷惑

於彼畜生趣 而受種種身
猶如虛空雲 現於諸色像
了知業如幻 不生迷惑心
彼相本寂靜 是畜生三昧

復次文殊師利。云何名為閻魔羅界三昧。即說頌曰

造作純黑業 及以難業者
流轉閻羅界 受於種種苦
實無閻羅界 亦無流轉者
自性本無生 諸苦猶如夢
若能如是觀 閻羅界三昧

復次文殊師利。云何名為貪相三昧。即說頌曰

貪從分別生 分別亦非有
無生亦無相 住處不可得
貪性如虛空 亦無有建立
凡夫妄分別 由斯貪染生
法性本無染 清淨如虛空
十方遍推求 其性不可得
不了性空故 見貪生怖畏
無畏生畏想 於何得安樂
譬如愚癡人 怖畏於虛空
驚懼而馳走 避空不欲見
虛空遍一切 於何而得離
愚夫迷惑故 顛倒分別生
貪本無自性 妄生厭離心
如人欲避空 終無能脫者
諸法性自離 猶如於涅槃
三世一切佛 了知貪性空

住此境界中 未曾有捨離
 於貪怖畏者 思惟求解脫
 如是貪自性 究竟常清淨
 我證菩提時 了達皆平等
 若執貪爲有 於彼當捨離
 由妄分別故 而言捨離貪
 此唯分別心 實無有捨離
 其性不可得 亦無有滅壞
 平等實際中 無解脫分別
 若於貪解脫 於空亦解脫
 虛空及與貪 無盡無差別
 若見差別者 我說令捨離
 貪實無有生 妄起生分別
 彼貪本性空 但有假名字
 不應以此名 而生於執著
 了貪無染故 是則畢竟空
 不由滅壞貪 而得於解脫
 貪法與佛法 平等即涅槃
 智者應當知 了貪寂靜已
 入於寂靜界 是名貪三昧
 復次文殊師利。云何名爲瞋相三昧。即說頌

知聲性空故 瞋亦不復生
 瞋不在於聲 亦不身中住
 因緣和合起 離緣終不生
 如因乳等緣 和合生酥酪
 瞋自性無起 因於龜惡聲
 愚者不能了 熱惱自燒然
 應當如是知 究竟無所有
 瞋性本寂靜 但有於假名
 瞋患即實際 以依眞如起
 了知如法界 是名瞋三昧
 復次文殊師利。云何名爲癡相三昧。即說頌

無明體性空 本自無生起
 是中無少法 而可說爲癡
 凡夫於無癡 而妄生癡想
 於無著生著 猶若結虛空
 奇哉愚癡人 不應作而作
 諸法皆非有 雜染分別生
 如欲取虛空 安置於一處
 設經千萬劫 終無有積聚
 愚夫從本來 經不思議劫
 所起於癡結 而無少分增
 如彼取虛空 終無有增減
 多劫集於癡 增減亦如是
 又如於羣箭 受風無際限
 愚癡著欲樂 無有厭足時
 是癡無所有 無根無住處
 以根非有故 亦無癡可盡
 以癡無盡故 邊際不可得

是故諸衆生 我不能令盡
 設我一日中 能度三千界
 所有諸衆生 皆令入涅槃
 復經不思議 無量千萬劫
 日日如是化 衆生界不盡
 癡界衆生界 是二俱無相
 彼皆如幻化 故不能令盡
 癡性與佛性 平等無差別
 若分別於佛 彼則住愚癡
 癡及一切智 性皆不可得
 然彼諸衆生 皆與癡平等
 衆生不思議 癡亦不思議
 以不思議故 不應取分別
 如是思惟心 思量不可得
 癡亦不可量 以無邊際故
 既無有邊際 從何而得生
 自性無生故 相亦不可得
 了癡無有相 觀佛亦復然
 應當如是知 一切法無二
 癡性本寂靜 但有於假名
 我證菩提時 亦了癡平等
 能作如是觀 是名癡三昧
 復次文殊師利。云何名爲不善三昧。即說頌

知彼貪瞋癡 種種諸煩惱
 所有諸行相 虛妄無眞實
 能如是觀察 是不善三昧
 復次文殊師利。云何名爲善法三昧。即說頌

汝等應當知 諸善意樂者
心行各差別 皆同於一行
以一出離相 了知於一切
皆悉寂靜故 是名善三昧

復次文殊師利。云何名有為三昧。即說頌曰

汝等應當知 一切有為法
非是所造作 亦無可稱量
我了知諸行 性無有積集
一切皆寂靜 名有為三昧

復次文殊師利。云何名無為三昧。即說頌曰

無為性寂靜 於中無所著
亦復無出離 但有假名字
為執著衆生 而說彼名字
能如是了知 名無為三昧

爾時世尊。說如是等不可思議微妙妙時。九萬二千菩薩。得無生法忍。三萬六千比丘。而於諸漏心得解脫。七十二萬億那由他諸天。及六千比丘尼。一百八十萬優婆塞。二千二百優婆夷等。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時文殊師利菩薩復白佛言。唯願世尊。為諸菩薩。演說種種三昧名字。令其聞者諸根通利。而於諸法得智慧明。不為一切邪見衆生之所摧伏。亦令證得四無礙辯。於一文字而能了知種種文字。於諸文字了一文字。復以無邊辯才。為諸衆生善說法要。亦令證得甚深法忍。於一刹那。了知一切行。一切行。各各復有無邊行相。皆能了知。佛言。文殊師利。有三昧名無邊離垢。若菩薩得此三昧。能現一切諸清淨色。復有三昧名可畏面。得此三

昧。有大威光映蔽日月。復有三昧名出焰光。得此三昧。能蔽一切釋梵威光。復有三昧名爲出離。得此三昧。令諸衆生出離一切貪患愚癡。復有三昧名無礙光。得此三昧。則能照曜一切佛刹。復有三昧名無忘失。得此三昧。能持諸佛所說教法。亦能爲他敷演斯義。復有三昧名曰雷音。得此三昧。善能顯示一切言音上至梵世。復有三昧名爲喜樂。得此三昧。令諸衆生喜樂滿足。復有三昧名喜無厭。得此三昧。其見聞者無有厭足。復有三昧名專一境難思功德。得此三昧。而能示現一切神變。復有三昧名解一切衆生語言。得此三昧。善能宣說一切語言。於一字中說一切字。了知一切字同於一字。復有三昧名超一切陀羅尼王。得此三昧能善了知諸陀羅尼。復有三昧名爲一切辯才莊嚴。得此三昧善能分別一切文字種種語言。復有三昧。名爲積集一切善法。得此三昧能令衆生悉聞佛聲法聲僧聲。聲聞聲緣覺聲。菩薩聲波羅蜜聲。如是菩薩住三昧時。令諸衆生聞聲不絕。爾時文殊師利白佛言。唯願世尊。加威護念。令我獲得無礙辯才。說此法門殊勝功德。佛言。善哉隨汝所願。文殊師利復白佛言。若有菩薩。於此法門。受持讀誦無疑惑者。當知是人於現身中。決定獲得四種辯才。所謂捷疾辯才。廣大辯才。甚深辯才。無盡辯才。於諸衆生心常護念。隨所修行欲毀壞者。皆能覺悟令無毀壞。爾時世尊讚文殊師利菩薩言。善哉善哉。汝於斯義能善分別。如布施者獲大財富。

持禁戒者決定生天。若能受持此經典者。現得辯才必無虛妄。如日光出能除諸暗。亦如菩薩坐菩提座。成等正覺決定無疑。受持讀誦是經典者。現得辯才亦復如是。文殊師利。若復有人。於現身中欲求辯才。當於此經心生信樂。受持讀誦廣爲人說勿生疑惑。爾時無垢藏菩薩白佛言。世尊。若諸菩薩佛涅槃後。於此法門心無疑惑。受持讀誦爲他廣說。我當攝受加其辯才。爾時天魔波旬慙憂苦惱悲涕流淚。來詣佛所。而白佛言。如來昔證無上菩提。我於爾時已懷憂惱。復於今者說此法門。倍生大苦如中毒箭。若諸衆生聞是經典。決定當於阿耨多羅三藐三菩提。無有退轉入般涅槃。令我境界皆悉空虛。如來應正等覺能令一切諸苦衆生。咸得安樂。願垂哀愍。與大慈悲。不於此經加威護念。令我安隱憂苦皆除。爾時世尊告波旬言。勿懷憂惱。我於此法不作加護。諸衆生等亦不涅槃。天魔波旬聞是語已。歡喜踊躍憂惱悉除。即於佛前忽然不現。爾時文殊師利菩薩前白佛言。如來今者有何密意。告波旬言我於此法不作加護。佛言。文殊師利。以無加護加護此法。是故爲彼說如是言。以一切法平等實際。皆歸真如同於法界。離諸言說不二相故。無有加護。以我如是誠實之言。無有虛妄。能令此經於閻浮提廣行流布。爾時世尊。說是語已。告阿難言。此經名爲普入不思議法門。若能受持如是經典。則爲受

持八萬四千法門等無差別。何以故。我於此經善通達已。方能爲彼諸衆生等。演說八萬四千法門。是故阿難。汝於此法當善護持。讀誦流通無令忘失。佛說是經已。文殊師利菩薩。無垢藏菩薩。尊者阿難。及諸世間天人。阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第二十九

大寶積經卷第三十

大唐三藏菩提流志奉

詔譯

出現光明會第十一之一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆五百人俱。一切皆悉得大自在。復有八十那由他菩薩摩訶薩。皆是一生補處。彌勒菩薩而爲上首。復有四十那由他諸大菩薩。文殊師利法王子等而爲上首。爾時會中有一童子。名爲月光。卽從座起偏袒右肩。右膝著地頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊。如來往昔修何等業。能得如是決定光明。攝取光明。發起光明。顯現光明。種種色光明。無雜色光明。狹小光明。廣大光明。清淨光明。遍清淨光明。無垢光明。極無垢光明。離垢光明。漸增長光明。鮮淨光明。極鮮淨光明。無邊光明。極無邊光明。無量光明。極無量光明。無數量光明。極無數量光明。速疾光明。極速疾光明。無住光明。無處光明。熾盛光明。照曜光明。愛樂光明。到彼岸光明。無能障光明。不動光明。正直光明。住無邊處光明。色相光明。種種色相光明。無量色相光明。青黃赤白色相光明。紅色相光明。頗梨色相光明。虛空色相光明。如是等種種光明。一一皆與五色光明和合顯現。乃至青黃赤白等事。一一亦與無量無邊種種色光和合顯現。爾時世尊。卽爲月光而說偈言。

我以不思議 善業因緣故
遠離諸迷惑 成就種種光
復以種種行 安住於佛道
以空無作慧 而現和合光
譬如外法中 種種相差別
於中空無我 無作無心意
又如內身中 空無我無作
於中能示現 種種諸音聲
由如是無作 現無邊色光
隨其所意樂 皆令得滿足
或於一光中 出生二種色
各有上中下 差別而顯現
或於一光中 出生三種色
各有上中下 差別而顯現
或於一光中 出生四種色
各有上中下 差別而顯現
或於一光中 出生五種色
各有上中下 差別而顯現
或於一光中 出生六種色
各有上中下 差別而顯現
或於一光中 出生七種色
各有上中下 差別而顯現

各有上中下 從於善業生
或於一光中 出生八種色
各有上中下 從於勝善生
或於一光中 出生九種色
各有上中下 從於資糧生
或於一光中 出生十種色
各有上中下 從於布施生
或於一光中 出生二十色
各有上中下 從於持戒生
或於一光中 出生三十色
各有上中下 從於忍辱生
或於一光中 出生四十色
各有上中下 從於精進生
或於一光中 出生五十色
各有上中下 從於禪定生
或於一光中 出生六十色
各有上中下 從於智慧生
或於一光中 出生七十色
各有上中下 從於慈心生
或於一光中 出生八十色
各有上中下 從於悲心生
或於一光中 出生九十色
各有上中下 從於喜心生
或於一光中 出生百種色
各有上中下 從於捨心生
或於一光中 出生千種色
各有上中下 從於功德生
或於一光中 出生萬種色
各有上中下 從福資糧生

各有上中下 從於善業生
或於一光中 出生八種色
各有上中下 從於勝善生
或於一光中 出生九種色
各有上中下 從於資糧生
或於一光中 出生十種色
各有上中下 從於布施生
或於一光中 出生二十色
各有上中下 從於持戒生
或於一光中 出生三十色
各有上中下 從於忍辱生
或於一光中 出生四十色
各有上中下 從於精進生
或於一光中 出生五十色
各有上中下 從於禪定生
或於一光中 出生六十色
各有上中下 從於智慧生
或於一光中 出生七十色
各有上中下 從於慈心生
或於一光中 出生八十色
各有上中下 從於悲心生
或於一光中 出生九十色
各有上中下 從於喜心生
或於一光中 出生百種色
各有上中下 從於捨心生
或於一光中 出生千種色
各有上中下 從於功德生
或於一光中 出生萬種色
各有上中下 從福資糧生

或於一事中	現一俱胝色
各有上中下	從於淨信生
或於一事中	現二俱胝色
各有上中下	從於隨喜生
或於一事中	現三俱胝色
各有上中下	從於輕安生
或於一事中	現四俱胝色
各有上中下	從尊重佛生
或於一事中	現五俱胝色
各有上中下	從尊重法生
或於一事中	現六俱胝色
各有上中下	從尊重僧生
或於一事中	現七俱胝色
各有上中下	從尊重戒生
或於一事中	現八俱胝色
各有上中下	從尊重定生
或於一事中	現九俱胝色
各有上中下	從普憐惑生
或於一事中	現十俱胝色
各有上中下	從無放逸生
又從一毛孔	所現諸光明
彼光種種名	今當爲汝說
我有一光明	名爲雲淨照
其光由積集	無量善根生
以於往昔時	見有衆生類
種種多病惱	皆生憐惑心
給施諸醫藥	令彼悉除愈
以此因緣故	得如是光明
我復有光明	名爲眼清淨

以燈明施佛	由是故得生
我復有光明	名爲耳清淨
以音聲供養	由是故得生
我復有光明	名爲鼻清淨
以香水供養	由是故得生
我復有光明	名爲舌清淨
以上味供養	由是故得生
我復有光明	名爲身清淨
以衣服供養	由是故得生
我復有光明	名爲心清淨
於佛常信樂	由是故得生
我復有光明	名爲色清淨
綵畫於佛像	由是故得生
我復有光明	名爲聲清淨
於法常稱讚	由是故得生
我復有光明	名爲香清淨
於僧常恭敬	由是故得生
我復有光明	名爲味清淨
隨意皆施與	由是故得生
我復有光明	名爲觸清淨
以塗香供養	由是故得生
我復有光明	名爲法清淨
以攝受諸法	由是故得生
我復有光明	名爲地清淨
塗掃佛僧地	由是故得生
我復有光明	名爲水清淨
以井泉供養	由是故得生
我復有光明	名爲火清淨
持火而奉施	由是故得生

我復有光明	持扇而奉施	我復有光明	以身供養佛	我復有光明	常修於慈心	我復有光明	常離於妄語	我復有光明	常行於布施	我復有光明	以稱歎諸佛	我復有光明	以稱歎三昧	我復有光明	以稱歎總持	我復有光明	以和合乖諍	我復有光明	以通達空性	我復有光明	以青蓮供養	我復有光明	以菡萏供養	我復有光明	以真珠供養	我復有光明	以金華供養	我復有光明
名爲風清淨	由是故得生	名爲蘊清淨	由是故得生	名爲界清淨	由是故得生	名爲諦清淨	由是故得生	名爲利清淨	由是故得生	名爲聲清淨	由是故得生	名爲念清淨	由是故得生	名爲辯清淨	由是故得生	名爲日和合	由是故得生	名爲顯現義	由是故得生	名爲青色相	由是故得生	名爲黃色相	由是故得生	名爲赤色相	由是故得生	名爲白色相	由是故得生	名爲勝功德

以衆彩嚴飾	由是故得生	我復有光明	名爲龍威力	以龍幡供養	由是故得生	我復有光明	名爲象威力	以象幡供養	由是故得生	我復有光明	名爲師子王	以師子幡供養	由是故得生	我復有光明	名之爲牛王	以牛王幡供養	由是故得生	我復有光明	名爲月清淨	以灑掃於佛塔	由是故得生	我復有光明	名爲龍調伏	以繪帶奉施	由是故得生	我復有光明	名夜叉調伏	以能諦觀察	由是故得生	我復有光明	名爲覺悟女	以離於女相	由是故得生	我復有光明	名爲覺悟男	以離於男相	由是故得生	我復有光明	名金剛威力	以業智清淨	由是故得生	我復有光明	名爲顯現空	以開示世報	由是故得生	我復有光明	名覺悟真實	以離於顛倒	由是故得生	我復有光明	名顯示佛語	以讚於法界	由是故得生	我復有光明	名爲離諸過	以讚於勝解	由是故得生

我復有光明	名莊嚴普照	以讚施燈燎	由是故得生	我復有光明	名爲離恩愛	以讚於定慧	由是故得生	我復有光明	名爲離諸習	以讚前際智	由是故得生	我復有光明	名爲離諸著	以讚無生智	由是故得生	我復有光明	名爲離諸趣	以讚漏盡智	由是故得生	我復有光明	名爲捨離處	以讚於苦智	由是故得生	我復有光明	名爲佛神變	以讚神通力	由是故得生	我復有光明	名爲超戲論	以讚一切智	由是故得生	我復有光明	名爲現衆色	以讚於神足	由是故得生	我復有光明	名爲樂善友	以讚於覺性	由是故得生	我復有光明	名爲眼前際	以讚眼前際	由是故得生	我復有光明	名爲眼盡際	以讚於無盡	由是故得生	我復有光明	名之爲有際	以讚於無有	由是故得生	我復有光明	名爲不可壞	以讚於滅性	由是故得生	我復有光明	名爲無邊際

以讚於無際	由是故得生	我復有光明	名之爲有相	以讚於無爲	由是故得生	我復有光明	名爲無變異	以讚無差別	由是故得生	我復有光明	名之爲不入	以讚於無著	由是故得生	我復有光明	名之爲不出	以讚於無起	由是故得生	我復有光明	名之爲無起	以讚不出現	由是故得生	我有光名無表示	而能成熟諸群生	我有光名法本性	其光能動俱胝刹	我有光名調伏魔	其光威德令魔怖	我有光名福德幢	持其名者離危厄	我有光名有力幢	持其名者離怨對	我有光名寂靜幢	持其名者離貪欲	我有光名禪定幢	持其名者離邪行	我有光名名聞幢	持其名者得稱讚	我有光名悅意幢	持其名者無憂惱	我有光名淨戒幢	持其名者離毀禁	我有光名妙香幢	持其名者無臭穢	我有光名法甚深	持其名者無疑惑	我有光名無所住	持其名者離諸有	我有光名離分別	持其名者無執取	我有光名妙高山	持其名者無能動	我有光名祕密行	持其名者無所著	我有光名解脫行	持其名者無繫縛	我有光名善調伏	持其名者得柔軟

◎名二石◎ ◎有相二無相◎ ◎名聞二多聞◎

我有光明無動搖	持其名者離貪染
我有光明普調順	持其名者戒圓滿
我有光明衆善行	持其名者無所染
我有光明多利益	聞其名者離諸過
我有光明勝知見	聞其名者無迷惑
我有光明求利益	聞其名者得安樂
我有光明心適悅	持其名者了空性
我有光明無熱惱	持其名者超戲論
我有光明空無性	持其名者不動搖
我有光明無依止	持其名者不猶豫
我有光明離迷惑	持其名者離愚闇
我有光明無住處	持其名者當不受
我有光明厭肉身	持其名者離文字
我有光明無所取	持其名者離言說
我有光明無有癡	持其名者知未來
我有光明無去處	持其名者知過去
我有光明普邊際	持其名者了無漏
我有光明無與等	持其名者知最上
我有光明證聖者	持其名者離諸著
我有光明無垢染	持其名者無開蔽
我有光明離塵空	持其名者離所依
我有光明無愛戀	持其名者離他論
我有光明最勝上	持其名者成六行
我有光明少壯年	持其名者智無礙
我有光明最勝尊	持其名者成勝僧
我有光明名速疾	持其名者了深法
我有光明名有相	持其名者離於慢
我有光明名無相	持其名者獲無得
我有光明名無生	

我有光明名念佛	爲諸如來之所讚
於多佛所修諸行	爾乃得成如是光
佛身所現諸光明	千俱胝剎微塵數
如是無量俱胝剎	其數又如大海沙
一一微塵諸光明	各有若干。多眷屬
其光遍往無佛刹	化作如來清淨身
演說甚深微妙法	安住衆生忍辱中
我有光明名爲佛	令諸衆生住佛道
我有光明名爲法	清淨照曜無瑕垢
我有光明名爲僧	諸佛如來所稱歎
我有光明名清淨	其光殊勝甚難得
我有光明名爲華	利益衆生得成熟
我有光明名爲梵	或名帝釋或名天
名月名龍名夜叉	名阿修羅迦樓羅
或有名王名婦女	或名童女或童男
如是種種諸光明	各。以善法化同類
能令無量俱胝衆	皆得成就於菩提
我有光明名智慧	或有名戒或名慈
或名悲喜或名燈	或號塗香或音樂
如是等類諸光明	各隨本行爲其稱
皆攝無量群生類	由是成就此光明
我有光明名尊重	諸佛如來之所讚
於佛教法常恭敬	由是成就此光明
佛眼所見衆生數	一毛孔現若干光
而彼一一諸光明	各有眷屬共圍遶
隨諸衆生心所念	蒙佛光明皆成熟
若有聞說此光明	能生歡喜深愛樂
是人往昔諸佛所	已曾得聞如是經
我有光明名最勝	眷屬八十俱胝數

昔曾一偈讚於佛	是故成就此光明
我有光明名無憂	眷屬八十那由衆
持一如來所說法	是故成就此光明
我有光明名勝淨	眷屬八十俱胝數
若能受持一三昧	是故成就此光明
過去有佛	名爲最勝
壽命無量	最初成道
時有八十	那由他衆
閻浮提中	有一國王
其王復有	五百王子
見者歡喜	是時父王
於三寶所	深信樂
勝妙園苑	悉皆奉施
是園苑中	經行之處
*菴樹迦樹	拘律陀樹
優曇鉢羅	波羅波吒
無憂樹等	其數各有
如是諸樹	冬夏敷榮
光色鮮茂	出微妙香
有諸比丘	身真金色
是林樹下	勇猛精進
爾時彼佛	愍其父王
并餘大衆	演說如是
其王聞已	心生歡喜
稱讚如來	其王復以
微妙寶蓋	奉獻於佛
以摩尼珠	於其網間
是摩尼寶	一一價直
閻浮檀金	一一蓋
	八十俱胝

摩尼寶珠 色澤鮮淨 一一光明 蔽於日月 師子寶帶 四面嚴飾 間錯莊嚴 周覆園苑 阿提目多 青蓮華等 一一皆悉 俱吒摩衣 復有金足 八十俱胝 繒綵茵褥 諸衆生類 於如來所 乾闥婆王 聞是經已 稱讚如來 諸天龍神 雨曼陀華 爾時復有 聞是經已 於未來世 知彼意樂 爾時復有 并諸梵衆 亦生歡喜	以爲瓔珞 無有晝夜 照百由旬 其蓋復以 八十俱胝 復以種種 眞珠寶網 其上復有 目異隣陀 如是種種 稱其寶網 以爲繒蓋 栴檀寶床 其床復以 而嚴飾之 乃至有頂 乃是經典 聽是經典 摩睺羅伽 生歡喜心 一切皆發 及阿修羅 眞珠等寶 八十俱胝 心生歡喜 得斯光明 卽授其記 八十俱胝 聞說如是 發菩提心	是摩尼寶 常放光明 其光顯曜 八十俱胝 金縷寶蓋 妙色珍奇 以如是蓋 蘇摩那花 優曇鉢羅 無量華蓋 復以金縷 而覆其上 其數亦有 八十俱胝 是時一切 皆來集會 天龍夜叉 阿修羅等 以百千偈 大菩提願 以殷淨心 而爲供養 大威力天 發菩提願 是時如來 當得作佛 釋提桓因 現光經典 皆得授記

當來作佛 那由他龍 皆蒙授記 金翅鳥王 亦授其記 乾闥婆王 出微妙聲 復有八十 聞是經已 一切皆得 時樂聲王 豈異人乎 聞是經典 若人於我 滅壞之時 則能廣說 若於未來說是經 猶如來商善導師 若於末世聞此經 當知皆是佛威神 是人則爲見諸佛 若人質直心柔軟 修行無我生慈忍 若人常懷不善心 於諸寂靜無欣慕 若人供養諸如來 於佛正智生淨信 若人散亂無淨心 於諸欲境爲僮僕	爾時復有 聞是經已 爾時復有 聞是經已 爾時復有 聞是經已 供養於佛 那由他數 於佛智慧 受菩提記 種種供養 卽汝身是 是故今者 般涅槃後 於是教中 如是經典 則爲護持於我法 亦名護持於寶藏 如彈指頃生欣樂 亦由文殊所加護 授其祕法令聰慧 常勤供養於諸佛 是人愛樂於此經 貪求利養無厭足 是人愛樂於此經 善能了知深妙法 是人愛樂於此經 是人愛樂於此經 常行難離難調伏 是人愛樂於此經	八十俱胝 發菩提心 八十俱胝 堅持五戒 八十俱胝 奏千種樂 而得授記 夜叉鬼王 深生淨信 月光當知 彼如來者 汝因往昔 還復諮問 法輪將欲 生淨信者

若人常樂阿蘭若 不著利養及親屬 若人隨順惡知友 彼於戒定多退失 若人意樂極清淨 爲善知識之所護 若人繫著親友家 心無正直懷諂曲 若人常念諸佛恩 迴向菩提無諂曲 若人戀著於婦女 常願與彼同遊戲 若人深心無所依 不以飲食生諛諂 若人教導諸群生 則爲誹謗三世佛 若人信樂常堅固 不生疲倦及輕慢 若人繫著諸婦女 不修智慧廣饒益 若人宴坐山林中 不貪一切資生具 若人於眼前後際 彼則愚癡爲魔翳 若人於眼前後際 彼則解脫諸魔翳 若人於眼有無邊 彼則愚癡爲魔翳 若人於眼有無邊 彼則愚癡爲魔翳	獨處空閑心寂靜 是人愛樂於此經 損壞自他諸善法 是人愛樂於此經 常以智慧觀諸法 是人愛樂於此經 與之花果令歡喜 是人愛樂於此經 於勝善根生愛樂 是人愛樂於此經 種種上服而嚴飾 是人愛樂於此經 於諸欲境會無染 是人愛樂於此經 而言淫欲無諸過 是人愛樂於此經 發起精進求諸法 是人愛樂於此經 常於欲境懷思念 是人愛樂於此經 修習智慧皆清淨 是人愛樂於此經 而常迷惑不能了 是人愛樂於此經 而常通達無迷惑 是人愛樂於此經 而常迷惑不能了 是人愛樂於此經 而常通達無迷惑

我昔爲是經	常修於定慧	我昔爲是經	我時生憐愍	我昔爲是經	各隨其所樂	我昔爲是經	莊嚴衆寶網	我昔爲是經	及以摩尼寶	我昔爲是經	乃至聞一偈	我昔爲是經	乃至經行處	我昔爲是經	乃至有少恩	我昔爲是經	哀愍於親友	我昔爲是經	於法無所著	我昔爲是經	速懺令除滅	我昔爲是經	所得諸珍寶	我時生淨心	我昔爲是經	種種加楚毒	我昔爲是經	常於月六齋
謹持清淨戒	及施諸衆生	惡人來毀罵	於彼不加害	求者皆施與	悉令得歡喜	奉施諸宮殿	供養於諸佛	捨種種珍玩	供養於諸佛	有恩常憶念	於彼恒尊重	尊重持戒者	於彼常恭敬	或處於生死	於彼常懷報	不求利謗法	乃至諸衆生	具多聞善說	不慳親友家	若心生不善	終不使增長	身爲王太子	塗香及末香	迴施於諸佛	應諸囚徒類	以身而代受	捨諸五欲樂	受持諸禁戒

我昔爲是經	乃至於妻室	我昔爲是經	皆悉得安樂	我昔爲是經	沙門婆羅門	我昔爲是經	常爲大施主	或壽於華果	普施諸衆生	我昔布施時	持戒具功德	或證大神通	皆生希有心	我昔布施時	不求生善趣	或令國界中	調伏諸龍衆	月光汝當知	爲求是經故	設於百千劫	汝已住淨信	應生正念心	我以佛眼觀	隨其種種行	若有諸比丘	能以淨信心	是人及方所	若於末世時
常修行忍辱	亦不生貪恪	令諸貧乏者	豐足諸財寶	攝受於一切	種種群生類	利益於一切	求者心無恪	不令人剪伐	隨意皆充足	其心常平等	破戒無慚愧	下至凡愚類	恭敬而周給	其心無高下	志樂於此經	一切無怨敵	應時霍甘雨	我於無量劫	修習諸苦行	宣說不能盡	當來末世時	演說是經典	明見未來世	一切皆了知	爲求無上智	演說此經典	一切皆了知	聞是經愛樂

志願及方便	若諸下劣人	誹謗宣說者	若有諸比丘	得聞於是經	我皆與受記	月光汝當知	若人意清淨	乃至於信解	若有諸衆生	安住諸禪定	乃至於習氣	如是等功德	或有諸衆生	或有諸衆生	如是未來事	若有諸衆生	於佛菩提種	以是因緣故	若有能了知	是人當獲得	月光汝當觀	一一諸因緣	汝以智慧力	若捨惡知識	護持清淨戒	汝當護諸根	修行於善法	汝當捨違謬
一切皆了知	不聞是經典	一切皆了知	及諸比丘尼	悲感而涕泣	得見最勝尊	諸佛神通力	或有不清淨	一切皆了知	志樂常寂靜	不著生死中	究竟皆永斷	一切皆了知	耽著虛妄法	於佛生欣樂	一切皆了知	染著世間樂	不能善開發	退失諸方便	諸佛菩提種	清淨無邊光	如是光明等	各各有差別	一切應了知	親近於善友	成就佛光明	捨離無慚愧	隨護諸衆生	了達於性空

①劫二五〇〇〇 ②世十(設於百千劫·宣說不能盡·汝已住淨信·當來末世時)二十字 ③受二授

不貪著利養	汝當觀利養	無以利養垢	常求於明脫	汝當修佛道	當然大法炬	汝當如山王	毀屬及捶打	汝當爲衆生	應捨下劣心	汝以堅固心	如是微妙經	欲求無上智	由此捨諸惡	譬如明智人	成熟種種味	若諸愚癡人	將火置於掌	亦如人中毒	以火而炙療	月光汝當知	依依了意空	依依了眼空	若能如是知	若了眼性空	以眞實智故	若了眼性空	以無貪欲故	如是瞋與癡
具多聞善說	猶如於糞穢	染污清淨心	常得無上利	觀佛同法性	普照於世間	其心安不動	一切皆能忍	作眞實善友	常修於淨業	演說無上法	當授慈心者	勿怖於生死	當得於勝利	善能用於火	不爲火所燒	無有善方便	便爲火所燒	迷悶心狂亂	因此得除愈	智者亦如是	故處於生死	於眼無執著	住眼亦無惱	成就眞實智	當得出現光	永滅於貪欲	當得出現光	我執并覆惱

發起大乘。爲欲圓滿成就如是出現光者。有八十種善根資糧。云何八十。所謂觀念衆生。

心無損害。於清淨戒奉持無缺。其心平等。無有諂曲。亦無慳嫉貪誑之心。深信大乘微妙經典。亦不耽愛富貴嬌逸。忍力具足。志願無退。意樂清淨。任阿蘭若。不依眷屬利養名聞。安住諸禪現光三昧。於有戒者無諂承事。於同梵行起勝意樂。以敬法故常於[◎]和上阿闍梨所深生尊重。了達契經。善巧宣說。所言誠諦。住正思惟。勤種善根。常行慧施。覺知魔業。密護諸根。言詞安審。善解真諦。亦能了知諸地自相。求無盡色。不惜身命。教於四衆。絕世思惟。離諸邪見。無後世法。不於未學矯現其相。常於已學任力開示。曾不讚美歌詠音聲。亦不稱譽莊嚴資具。證入諸諦。具足多聞。捨離睡眠。勤求正法。於佛尊重。發菩提心。捨於世業。修諸學處。爲愛法故依於勝友。求諸善根。心無厭足。愛樂出家。護持佛法。不起惡業。於教無疑。善說譬喻。開示秘密。於大菩提志求無倦。所受經典未嘗忘失。不捨自學。摧伏他論。求出離道。修無量行。於彼法智其心決定。明見因果相續輪迴。不著三有。離增上[◎]慢。爲於信者建立對治。了達未來果報差別。善知前際不假他緣。於遠離行精勤修習。於佛相好具足莊嚴。是爲八十。復次月光。此八十法入於五法。云何爲五。所謂知生死。知涅槃。知煩惱盡。知增上。知福果。復次月光。如是五法入於二法。云何爲二。所謂心清淨莊嚴。色清淨莊嚴。復次月光。如是二法入

於一法。云何爲一。所謂能成諸佛如來無礙解脫。

復次月光。復有八十種法。善能成就諸佛如來無礙解脫。云何八十。所謂布施資糧。廣大智慧。修清淨戒。離煩惱熱。摧伏憍慢。柔軟言詞。於種種事無不知時。亦知善友。發起大乘。被精進甲。威儀利物。隨煩惱者令斷疑惑。毀諸不善。修行白法。不與惡人而爲伴侶。種諸善根。無有厭足。發菩提心。勇猛精進。覺知魔事。證於諸諦。真實供養。決了無疑。心念衆生。常懷濟度。不著諸有。起於大心。不善衆生示其過惡。捨貪瞋癡。不求欲利。成熟衆生。修治佛塔。於諸聖者尊重恭敬。住大乘者。親近承事。終不讚歎下劣乘人。遠離聲聞。摧伏怨敵。於世尊所廣大供養。以殊勝心種種奉施。得無礙智。具足辯才。以諸譬喻開示正法。而於性空不相違背。求法無懈。顯發深義。具大總持。說法無染。能廣流布。化導無厭。圓滿諸行。有大威德。辯才無滯。成就多聞。不讚惡人。修於善業。解了諸蘊。捨離諸見。通達因性。超過所行。遠離非境。生清淨信。住於正道。愛樂大乘。平等攝受。不著無我。不厭生死。樂求涅槃。以少欲故住阿蘭若。常行乞食。無有懈倦。隨有所得心。生喜足。離無慚愧。親近於佛。善友同止。捨於非類。感諸凡夫。同衆生行。於佛淨信。離於非器。有相違者。不與言說。不來求者。不爲開曉。若有來求。如應爲說。於食平等。常施等施。開門大施。如是童子。此八十法。能得諸佛無礙解脫。爾時月光童子。得聞是法。

生大歡喜。即於佛前以偈讚曰。

如來了知眼盡邊	故能出現清淨智
以能出現清淨智	具足如來清淨光
如來了知眼無我	故能出現清淨音
以能出現清淨音	具足如來梵音相
佛於往昔利衆生	故能成就諸清淨
以能成就諸清淨	饒益無量諸世間
如來了知眼性空	故能成就總持智
以能成就總持智	出現如來無量光
如來了知眼差別	眼名差別亦無邊
以知名字無邊故	出現如來無量光
佛知文字差別門	即知眼空離文字
以知眼空離文字	出現如來無量光
若人思惟眼無我	即了佛語爲真實
以能知佛語真實	出現如來決定光
如來成就勝神通	即了無邊眼滅壞
以能了知眼滅壞	利益一切諸世間
大悲最勝兩足尊	了達無邊眼生起
如佛能知眼生起	願我不久亦當然
如是耳鼻舌身心	色聲香味并觸法
乃至世生聲名等	當知一切皆應作
大悲最勝兩足尊	已具布施波羅蜜
如佛布施波羅蜜	願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊	已具淨戒波羅蜜
如佛淨戒波羅蜜	願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊	已具忍辱波羅蜜
如佛忍辱波羅蜜	願我不久亦當然
大悲最勝兩足尊	已具精進波羅蜜
如佛精進波羅蜜	願我不久亦當然

◎和上二和尙◎ ◎慢一慢◎ ◎爲於一於不◎ ◎故一最◎

我亦願成如是智	如來善了於三世
我亦願成如是智	如來善修戒定慧
我亦願成如是智	如來善修於解脫
我亦願成如是智	如來善修於正觀
我亦願成如是智	如來具足殊勝智
我亦願成如是智	如來善了於世間
我亦願成如是智	如來善了盡生邊
我亦願成如是智	如來善了寂靜邊
我亦願成如是智	如來善了流轉邊
我亦願成如是智	如來善了前後際
我亦願成如是智	如來善了轉生邊
我亦願成如是智	如來善了前後際
我亦願成如是智	如來善了前後際
我亦願成如是智	如來善了盡生邊
我亦願成如是智	若人不了前後際
如來於彼能證知	

利益一切諸世間	無取無著無罣礙
利益一切諸世間	於彼一切無退轉
得爲三界大悲尊	解脫知見無退轉
得爲三界大悲尊	天人世間無等倫
得爲三界大悲尊	於諸世法無所染
得爲三界大悲尊	種種種趣皆明見
於彼諸趣得無 ⁽⁶⁾ 礙	是故於彼無迷惑
是故於彼無迷惑	於盡生性得無疑
是故於彼無迷惑	於彼寂靜得無疑
是故於彼無 ⁽⁷⁾ 迷惑	是故於彼無 ⁽⁸⁾ 迷惑
於彼流轉得無疑	是故具足無師智
是故具足無師智	於前後際得無疑
是故具足無師智	於彼生轉得無疑
於眼斷常無所執	於前後際得無疑
於眼斷常無所執	於眼斷常無所執
於斷斷常無所執	於斷斷常無所執
於盡生性得無疑	被則於貪生取著
是故於貪無所染	

若人不了有無邊
 如來於彼能證知
 若人不了盡無邊
 如來於彼能證知
 若人不了轉無轉
 如來於彼能證知
 瞋癡忿覆并嫉誑
 布施持戒將忍辱
 爾時世尊。知月光童子深心所念。照怡微笑。
 放金色光。其光普照無量無邊諸佛國土。於
 彼國界作利益已。繞佛三匝還從如來頂上
 而入。是時彌勒菩薩。卽從座起。偏袒右肩右
 膝著地。頂禮佛足合掌恭敬。以諸偈讚而問
 佛言
 雲雷師子吼
 出大法鼓音
 殊勝百千日
 功德甚希有
 施戒忍精進
 一切皆圓滿
 如來柔軟音
 善療衆生病
 大悲兩足尊
 以清淨梵音
 耳鼻舌身心
 并諸集滅道
 大悲兩足尊
 寂靜及流轉
 耳鼻舌身心
 色聲香味觸
 迦陵頻伽聲
 何緣現微笑
 清淨妙音聲
 何緣現此光
 定慧等莊嚴
 何緣現此光
 常遠離龜語
 何緣現此光
 知眼常空寂
 爲衆生演說
 乃至聲名等
 智忍亦如是
 知眼盡生際
 一切皆空寂
 色聲香味觸

①因=同 ②礙=疑 ③迷惑=疑惑 ④凌=疑

乃至聲名等	又說因緣法	非自非他作	或以種種門	或以種種義	以無量言詞	無人無壽者	過去無量佛	百千諸偈頌	如來所演說	無說無說者	佛說最勝法	諸天及夜叉	一切阿脩羅	無量諸人衆	了知貪自性	愛慢及無明	乃至苦蘊等	如是諸句義	如來於一法	其數百千萬	於無量佛所	而於一法中	如來善了達	亦能分別知	修學於一切	善巧而宣說	如是清淨音	亦不依喉舌
一切皆如是	遠離於斷常	衆緣之所生	開示於苦本	稱讚佛光明	演說寂滅法	無我無衆生	亦以不思議	演說如是法	眞實功德法	所說法亦無	覺悟於群生	聞者皆聽了	意樂已清淨	疑網悉皆除	滅壞瞋與癡	諂嫉并戲論	一切皆捨離	究竟悉清淨	通達種種名	乃至不思議	善學如是法	演說無窮盡	種種諸法門	名句上中下	種種異言詞	微妙第一義	因緣和合起	乃至於身心

其地六種動	合掌瞻仰佛	如來善了知	自性常空寂	無住無處所	佛眼無障礙	如來善了知	盡無盡流轉	開示諸法義	牟尼美妙音	佛知前後際	離分別言詞	佛知眼無量	本性常空寂	佛知盡生邊	捨離諸煩惱	具足勝名聞	如來久修學	了達眼性空	無量諸心行	光明照世間	大仙等正覺	煩惱悉已除	如來殊勝智	復以何因緣	耳鼻舌身心	乃至聲名等	佛知眼無我	及了鼻性空
十方衆咸集	願爲除衆疑	眼盡生邊際	無去亦無來	深入於實際	是故我今問	眼性前後際	自性常空寂	令世間歡喜	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑	何緣現微笑

佛知舌無我	佛知心性空	佛知色無我	佛知香性空	佛知味無我	佛知法性空	佛知地無我	佛知火性空	佛知風無我	及了事性空	知世間無我	及了蘊性空	佛知界無我	及了生性空	佛知聲無我	及了道性空	佛知智無我	及衆生性空	佛知性無性	及了意樂空	觀生死無我	及了涅槃空	如來心解脫	帝釋與人王	如來善了知	乃至於寂靜	無量諸佛子	從佛口所生	皆來佛前住
亦達身無常	何緣現微笑	亦達聲無常	何緣現微笑	亦達觸無常	何緣現微笑	亦達水無常	何緣現微笑	亦達性無常	何緣現微笑	亦達苦無常	何緣現微笑	亦達世無常	何緣現微笑	亦達名無常	何緣現微笑	了寂靜無常	何緣現微笑	亦知我非我	何緣現微笑	亦達常無常	何緣現微笑	名聞滿三界	龍神咸供養	眼盡生邊際	何緣現微笑	俱集於衆會	從法變化生	合掌而尊重

●無常二無我●

爲於彼衆故 問此光因緣
如來善了知 眼性空無我
超過於一切 在家修學者
佛以平等智 了法無差別
如來意樂知 非是神通見
佛知眼無我 性空無去來
清淨智無邊 何緣現微笑。

大寶積經卷第三十一

大寶積經卷第三十二

唐天竺三藏菩提流志譯
出現光明會第十一之三

如來已證於生際 大悲普覆諸世間
法王最勝人中尊 願說何緣現微笑
無量無邊大菩薩 并餘威德諸天衆
悉於空中持妙蓋 而此大地皆振動
離於往昔如來所 長夜修行諸善法
平等悅意大悲尊 願說何緣現微笑
離於往昔供諸佛 得聞此法生歡喜
導師最勝人中尊 願說何緣現微笑
世尊音聲悅衆意 猶如鷹王聲美妙
自然無量音和雅 願說何故放斯光
無量俱胝頌言 勸讚悅可相應語
拘攢羅聲殊勝類 願說何故放斯光
雷鼓深遠說法聲 普聞無邊千億界
慈心廣言或軟語 何故現斯金色光
了生無生盡無盡 知眼性離無來去

爲世照明甘露。滅 何故現斯金色光
知眼起作常空寂 無去無來無住處
猶如陽炎水泡沫 示現微笑何因緣
如是耳鼻舌身意 色聲香味并觸法
乃至音聲及名等 當知一切亦復然
金剛常身不壞身 具足百千殊勝相
體無機關而運動 願說微笑何因緣
腭深妙好腰圓滿 腹相不現如師子
金色淨身離塵垢 願說微笑何因緣
右旋上塵香芬散 一一衆毛紺青色
妙身圓滿常安住 願說微笑何因緣
一切功德以莊嚴 猶如尼拘陀樹王
修臂膊圓肩妙好 音聲悅衆令欣樂
遊步無邊百千刹 項約圓滿螺文現
齒白無垢如珂雪 示諸衆生邪正道
師子頰輔鼻脣直 皆從方便淨心生
優鉢羅香從口出 旃檀香氣遍於身
已於往昔廣修慈 清淨意樂常相續
如來足下善安平 隨所履地無震曲
猶如師子象王步 超過一切諸世間
千輻輪相妙端嚴 殊勝光文常炳著
所行善利諸群品 見者皆生淨信心
一指能出百千光 普照無邊諸佛刹
往昔勸修衆善行 獲此種種莊嚴
成就色身無等倫 面相端嚴最殊勝
神變利益諸世間 願說何緣現微笑
身不低屈猶師子 願說何緣現微笑
出與爲世作燈明

馬王隱相無塵染 掌中平滿手過膝
希有最勝人師子 願說微笑何因緣
從身出現無邊光 妙色寂靜而恒照
其心清淨常相續 演說無邊諸契經
非彼安住斷常人 所能淨修如是法
若能捨離諸邊見 速成如來清淨身
天鼓雲雷聲遠震 迦蘭陀鴻響清徹
天樂音聲千萬種 願說何故現斯光
導師一音演說法 令諸毀戒斷相續
如來所說妙言音 皆是甚深希有法
牛王眉間白毫相 遍至百千諸佛刹
妙眼猶如紺青色 頂相空天無能見
齒白齊密具四十 猶如清淨頰底寶
皆從無量善業生 願說何緣現微笑
如來圓滿功德身 成就無邊微妙色
出現希有淨光明 願說何緣現微笑
大悲最勝兩足尊 了達衆生心志樂
已得無礙妙辯才 願說何緣現微笑
如來已到於彼岸 具足三明及六通
示現無邊清淨光 願說何緣現微笑
佛於往昔無量劫 供養百千諸世尊
如是因果不敗亡 願說何緣現微笑
佛於往昔無量劫 安住微妙諸等持
知眼生邊及盡邊 願說何緣現微笑
過去未來現在世 導師於彼悉能了
淨智無礙不思議 願說何緣現微笑
爾時世尊於大眾中 以金色手摩月光頂而
說偈言
童子諦聽 吾今付汝 此菩提法

出現光經	於後惡世	法欲滅時	親近世仙	以爲善友	而便自謂	不修梵行	口說於法	身行非法
當爲衆生	開示演說	我以佛眼	修習於空	已證無爲	生斷滅見	自說是律	常行非律	佛教弟子
見未來世	於是微妙	甚深經典	如身器破	心亦隨滅	多所樂說	著壞色衣	破戒之人	而披此服
若樂不樂	皆悉了知	若有衆生	綺飾言辭	於此味著	終無義利	增長憍慢	放逸之心	所食信施
志求佛道	常念諸佛	當授此經	雖爲毒蛇	之所螫害	終不令人	如吞猛火	既捨居家	無五欲樂
若壞淨信	樂於慣聞	長夜昏睡	墮於惡趣	愚者說法	壞人善根	又於佛法	無勝妙樂	樂於難行
不樂斯經	於我法中	雖得出家	令無量衆	墮於地獄	汝等大衆	不離二邊	所有意樂	皆不清淨
於涅槃法	不生欣樂	如是癡人	應當觀察	如是童子	今在我前	如是愚人	處在大衆	猶如野干
虛食信施	聞有爲法	多諸過患	往昔已曾	供養無量	恒河沙數	入師子群	雖說如是	寂靜之法
猶著世間	不生驚怖	如是癡人	諸佛世尊	堅固修行	求無上智	不能了知	眞實空義	爲衆稱讚
智者呵責	雖服法衣	而無智慧	心不依止	一切諸有	知眼生邊	生貢高心	不念大師	慚愧謙下
牟尼諸說	眞實之言	無智若聞	畢竟清淨	離諸戲論	無所染著	受不淨物	如得摩尼	歡喜執持
不能信受	如是愚人	勿與同止	爲欲利益	無量衆生	修學是法	心無暫捨	是輩下劣	雖復出家
若有得聞	此殊勝法	不生歡喜	現光經典	愚人不能	修學是法	守護威儀	執持衣鉢	但有形像
愛樂之心	如是等人	我所呵責	於修行者	見其過失	是故應捨	無實智慧	雖復剃髮	不捨惡心
雖得人身	則爲空過	若有得聞	愚癡之人	不應親近	修學是法	墮於倒見	非沙門法	退失寂靜
此甚深法	能生歡喜	愛樂之心	愚癡之人	樂於諍論	不能勤修	涅槃之道	亦無沙門	所證之果
是人已曾	值遇諸佛	決定當得	無諍論行	彼諸人等	無如理心	無明煩惱	不減微塵	遊行聚落
無上菩提	若人愚癡	惡見所害	是故不應	恭敬稱讚	愚癡之人	自稱寂靜	愚人無智	不知正趣
斷於慧命	遠離菩提	是故應當	懈怠懶惰	常行不善	身語意業	心所樂欲	皆爲不善	因利養故
捨惡知識	親近恭敬	明慧之人	無有淨戒	智慧多聞	常思欲境	住阿蘭若	不爲修習	涅槃之因
一切世間	無量過患	衆生常沒	樂於慣聞	汝等應觀	如是愚人	悻沈意睡	但念安身	常樂修行
三惡趣中	皆從癡惡	因緣所起	種族及身	皆悉鄙惡	瞋恚戾戾	如是等事	雖住蘭若	經歷多年
隨惑流轉	不得自在	棄捨正法	形貌醜陋	設生善處	身常下劣	以倒見故	失涅槃道	終不能得
行於非法	是故當離	愚小之人	執著我相	迷於真理	無有智慧	沙門道果	毀破正見	違犯禁戒
猶如御者	自折其軸	既作惡業	分別語言	聞性空法	不生愛樂	愛好衣服	莊嚴其身	於諸欲樂
生地獄中	口出惡言	恒自傷害	如來世尊	久已遠離	一切世間	常生愛染	若入城邑	現憍慢相
如持利斧	自伐其身	不知諸法	語言戲論	凡夫於此	深生染著	放縱身業	不住威儀	或入城邑
因緣所造	隨業受報	無能救者	盡其壽命	不能了知	雖護持戒	遊行自說	彼阿蘭若	山窟之中

汝等當知	是我所住	徐行低視
進止安庠	發言詭異	現羅漢相
令白衣衆	咸相謂言	蘭若比丘
是真事者	或復在彼	阿蘭若處
見有人來	即便指示	我於是處
晝夜經行	或施軟草	宴坐之所
或入聚落	詣白衣家	詐現慙慙
問訊安隱	說於世俗	王賊之事
或以染心	於女人前	種種方便
自讚其德	我能爲世	作大福田
我捨王位	出家修道	宮人嫁女
皆悉生天	彼人聞已	益加恭敬
衣服飲食	種種供養	大德哀愍
數來我所	貪著美味	不知過患
爲魔得便	如龜墮網	於蘭若衆
矜高利養	輕毀誹謗	精進比丘
心迷名利	轉生貪著	爲活命故
常行欺誑	增長身語	不善之業
若有施主	淨心供養	由憒忘故
損滅其福	如是愚人	常生惡欲
於此空法	無順忍心	
若於我法中	能離如是過	
勤修不放逸	得此法非難	
於利與非利	稱讚苦樂等	
世法不能動	得此法非難	
觀身不淨想	諸蘊瘡疣想	
受食塗瘡想	得此法非難	
雖受好衣服	亦不生憍慢	
爲遮慚恥故	得此法非難	

不矜持色力	於食無貪著
爲存壽命故	得此法非難
了知諸有空	於欲無取捨
常修空寂行	得此法非難
去一由旬山	獨坐修禪定
觀有爲無我	得此法非難
觀眼盡生邊	及眼流轉相
動修眼淨道	得此法非難
耳鼻舌身心	色聲香味觸
乃至音聲名	一切皆如是
如是未來世	無量諸比丘
精勤懈怠者	一切皆應了
彼遇善惡友	修習不修習
生信及不信	一切皆應了
彼遇善惡友	於諸根盡道
修習不修習	一切皆應了
若愛樂菩提	或一二三月
後時還退失	一切皆應了
若人聞此法	能生愛樂心
說令時退失	還得於淨信
若人聞此法	不能離放逸
便生是念言	此經非佛說
若人聞此法	爲魔所攝持
初雖起信心	後則還棄捨
於法無欣樂	虛空求名利
遊行於聚落	讚說陀羅尼
三昧總持光	彼實不能了
纏縛於五欲	貪求諸世業
以分別言說	誹謗修空者

無有念慧心	證壽爲空過
愚人捨空法	是則爲破戒
當墮阿鼻獄	終不得生天
若於一剎那	造立於千塔
不如聞是經	受持四句偈
以百千華鬘	供養於佛塔
不如聞是經	思惟四句偈
若人造寶塔	其數如恒沙
不如剎那頃	思惟於此經
於百億佛剎	散華以供養
不如剎那頃	思惟於此經
袈裟百萬億	奉施於諸佛
不如剎那頃	思惟於此經
佛眼勝清淨	無所不知見
若愛樂此經	當得如來眼
過去無數劫	有佛名然燈
我爲摩訶仙	持華來供養
便記我成佛	號釋迦牟尼
當坐於道場	演說此經典
汝時爲童子	聞我得受記
歡喜生淨心	合掌而發願
若摩訶成佛	我當助宣化
乃至滅度後	護持於法藏
如彼然燈佛	所說現光經
摩訶與童子	爾時俱聽受
我曾於往昔	以優鉢羅華
供養於彼佛	汝時在此會
即發如是願	於我末法中
受持此經典	廣宣說流布

若有聞是法	心不生瞋恚
能受持讀誦	是名善丈夫
汝當於後世	持此難聞法
廣爲諸衆生	分別其義趣
我亦於過去	正法欲滅時
持此現光經	廣爲衆生說
愚人不勤修	於此生誹謗
我雖聞此言	亦不生瞋恚
我常修忍力	饒益諸世間
由忍力成就	相好莊嚴身
童子汝當觀	佛身妙圓滿
金色最清淨	皆從忍力生
我足指按地	●震動無邊刹
衆生不顛墜	皆從忍力生
我從一毛孔	出百千光明
清淨照一切	皆由勝忍力
羅刹甚可畏	吸人精氣者
常慈心敬我	皆由勝忍力
我所有眷屬	善能調伏心
尊重於如來	皆由勝忍力
百千諸音樂	遍於大衆中
稱讚佛功德	皆由勝忍力
百千諸龍王	瞋毒甚可畏
見佛生歡喜	皆由勝忍力
羅叉夜叉等	持百千華鬘
悉來供養我	皆由勝忍力
無量百千刹	現在諸如來
稱讚我功德	皆由勝忍力
八千鳩槃荼	及阿吒嚩迦

散華供養我	皆由勝忍力
六十百俱胝	諸夜叉王等
悉來供養我	皆由勝忍力
復有千龍王	摩那婆伽等
赤真珠奉我	皆由勝忍力
百千兜牟盧	及與尸棄毘
音樂供養我	皆由勝忍力
百千鳩槃荼	毘盧釋迦等
香華供養我	皆由勝忍力
持大地龍王	示現於半身
合掌恭敬我	皆由勝忍力
有百千俱胝	無身羅估等
淨心供養我	皆由勝忍力
童子汝當觀	如來光所照
離苦得安樂	皆由勝忍力
百千三暮多	風天遍虛空
雨香供養我	皆由勝忍力
百千諸天衆	散天華供養
悉捨諸愛著	親近於如來
汝觀佛神通	所說施戒聲
周聞於一切	皆由勝忍力
演說蘊界聲	及四諦音聲
周聞於一切	皆由勝忍力
由我神通力	聞空中演說
眼盡邊寂靜	生邊亦復然
由我神通力	聞空中演說
眼從因緣生	無來亦無去
由我神通力	聞空中演說
眼觀察寂靜	諸佛由是生

由我神通力 聞空中演說
眼盡邊寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說
眼邊際寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說
眼生邊寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說
眼流轉寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說
眼無生寂靜 諸佛由是生
由我神通力 聞空中演說
眼寂滅寂靜 諸佛由是生
耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是
貪瞋癡忿覆 嫉妬及諂誑
貢高憍慢等 廣說亦復然
爾時月光童子。聞說如是最勝之法。歡喜合掌而白佛言。世尊。我於明日欲請如來并諸大衆。唯願哀愍而受我食。爾時世尊知彼童子意樂清淨。亦知饒益無量衆生。起大慈心默然受請。是時童子即從坐起。頂禮佛足右繞三匝。歡喜還家。與其眷屬及諸天龍夜叉羅刹鳩槃荼等。皆共嚴飾王舍大城。於四衢道張施綵幔。其幔高廣普覆一切。金繩交絡珠。纓垂布。師子幡帶金。藥鈎。百千萬種而校飾之。復有寶華其色殊特。嚴廁錯糅以爲華鬘。薝蔔迦華。目真隣陀華。如是種種無量無數。於寶帳間周匝垂下。普遍大會一切莊嚴。又於其下敷諸床座。燒衆寶香。畢

力迴香。都摩遮香。栴檀寶金清淨悅意。如是種種和合妙香。而爲供養。復以香水遍灑街道。無華覆地。處處充滿。爾時諸天童女。阿修羅女。摩睺羅女。其數無量。心生歡喜。爲欲成就菩提因故。俱來嚴飾最勝大城。月光童子知是城中普遍嚴淨。食時已到。前白佛言。願爲利益諸衆生故。入是城。爾時如來。與其大眾前入城門。當下足時。城中大地普皆震動。周遍十方百千億刹。悉亦震動。於是時中。盲者能視。苦者得樂。聾者能聽。色下劣者得妙好色。無財物者而得財物。無子得子。無衣得衣。無金寶者得諸金寶。無親屬者得諸親屬。若之一切嚴身具者。普皆令得嚴身之具。復有諸鳥。拘提羅鳥。鸚鵡孔雀。舍利迦羅。是諸衆鳥。見如來已。生歡喜心。出勝妙音。聞是音者。能令意悅。如來復以神通之力。化作無量。栴檀迦樹。百千衆生持彼淨華并餘妙香。散佛供養。復有百千阿修羅女。摩睺羅女。持赤真珠及栴檀末。於如來上歡喜奉散。阿修羅衆及餘諸天。執持寶蓋。皆是黃金白銀之所校飾。於虛空中覆如來上。世尊復以神變之力。化作無量栴檀香樹。百千金剛樹。寶器衣服。如是等樹無量無邊。珍寶莊嚴華葉繁茂。一切衆生福德之果。而共成熟。微風吹動。最勝妙香。流溢普遍無量佛土。百千衆生俱持散佛。如是無量情與非情。皆是如來神通道力之所變化。若有希求以神變故。隨彼意樂。悉令充足。佛入城時。一切大衆。於虛空中聞殊妙聲。其聲演暢不可思議。亦復不知

彼從何出。以百千頌宣說諸法

爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪盡邊常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪生邊常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪邊際常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪寂靜常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪流轉常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪無有常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪無生常空寂	證其實性得菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
了貪寂滅常空寂	證其實性得菩提
瞋癡忿覆并嫉。誑	詭曲貪高憍慢愛
苦集滅道及有情	童男童女并婦女
丈夫養育衆六根	六塵四大性事物
世間苦蘊界世生	音聲名等亦如是
法王演說微妙音	一切衆生悉歡喜
諸天世人共聞已	樂欲住於如來乘
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
佛於施力深愛樂	由施力故證菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
佛於淨戒深愛樂	由淨戒力證菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
佛於忍辱深愛樂	由忍辱力證菩提

爾時世尊方入城	空中有聲如是說
佛於精進深愛樂	由精進力證菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
佛於禪定深愛樂	由禪定力證菩提
爾時世尊方入城	空中有聲如是說
佛於智慧深愛樂	由智慧力證菩提
神通福德智住力	方便色力名稱力
業因緣。友淨信聞	所畏歡喜利愛樂
調伏實際諦善力	空無相等亦如是
慈悲喜捨忍無惱	功德名聞無等量
十力聖主天中尊	廣爲饒益諸衆生
當入勝城初下足	增長諸天衆善行
昔於三有修淨業	聞我此說咸歡喜
一切世間普宗仰	城邑大地皆震動
如來入城當下足	靡不渴仰生欣躍
咸觀世尊清淨光	人天大衆心歡喜
世尊入城廣饒益	皆歎如來善安樂
地及空行三有中	淨光普照未曾有
世尊足輪初按地	衆鳥於空亦歡喜
善馬城中出妙聲	手足環繞及環響
復有清淨女人衆	不擊自生微妙響
如是種種寶莊嚴	同聲共歎勝吉祥
各各互來相慶美	皆是如來殊勝果
豐官殘缺得諸根	天人散華以供養
世尊入城咸慶悅	無量諸天大歡喜
普遍空中出妙聲	狂亂已除相慶慰
復有失念諸衆生	蒙光離苦得安樂
女人懷妊生憂懼	爲說離於垢染法
或有慚愧諸男女	

●(大)十城●●●(剛)一●●證二始●●女二力●●

大寶積經卷第三十三

唐天竺三藏菩提流志譯
出現光明會第十一之四

不知眼盡故 彼非工巧者
雖於多問難 一字廣分別
無眼盡邊智 彼非隨義說
雖學智者說 不知密非密
無眼盡邊智 於法無所得
雖了種種言 世論及諸法
無眼盡邊智 如墜險難藤
雖善於聲明 推步吉凶相
及文字音韻 讀誦皆窮了
不知眼盡邊 彼等終無智
雖明女人相 邪語令迷惑
按摩觸勞法 祕密之幻術
不知眼盡邊 彼等終無智
雖演說百宗 一字無遺失
不知眼盡邊 所說終無義
如是眼生邊 邊際與流轉
乃至於寂滅 當知亦復然
耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是
雖讀誦聲論 而悉了其義
不知眼盡邊 彼終爲下劣
雖誦四圍陀 及呪皆通利
不知眼盡邊 彼終爲下劣
如是眼生邊 邊際與流轉
乃至於寂靜 當知亦復然
耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是

大寶積經卷第三十二

世尊入城時 無量諸衆生
聞空中所說 得眼盡邊智
世尊入城時 無量諸衆生
聞空中所說 了知眼自性
畢竟空無我 皆獲眼清淨
耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是
貪瞋癡忿慢 慳嫉誑貢高
乃至於放逸 當知亦復然
世尊入城時 無量衆生類
於上虛空中 聞佛種種名
或聞滅壞貪 無有等比名
或聞滅壞瞋 利益世間名
或聞了愚癡 摧伏憍慢名
或聞示世間 寂靜導師名
或聞現智慧 利益世間名
或聞現方便 饒益衆生名
或聞降伏魔 無有慙恨名
或聞以教法 示現解脫名
或聞廣度脫 諸苦衆生名
或聞人中尊 運濟世間名
聞是諸名已 皆得眼清淨
虛空及海水 乃至於須彌
一切皆可量 佛智無窮盡

若於眼盡得決定 成就法身不爲難
若能成就勝法身 當獲無邊總持智
若獲無邊總持智 彼悟無量諸契經
若悟無量諸契經 於佛神通不難得
若能成就勝法身 成就法身不爲難
若獲無邊總持智 當獲無邊總持智
若悟無量諸契經 彼悟無量諸契經
如是耳鼻舌身心 於佛神通不難得
乃至音聲及名等 當知一切亦復然
爾時大地皆震動 大海諸山亦如是
阿修羅衆及諸天 一切皆悉生歡喜
魔及魔軍摧誑曲 咸求成就佛莊嚴
諸天各處妙宮殿 淨心歡喜相慶言
導師今已出世間 爲利一切人天衆
地居天衆在本宮 亦以淨心相慶
善哉導師今出現 普爲世間安樂因
空行天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信
以悅意聲稱歎佛 導師出現利世間
四王天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間
忉利天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間
夜摩天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間
我等當發菩提心 志求如來無上智
依止天人最勝尊 度脫一切衆生類
兜率天衆聞是言 咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛 導師出現利世間

麗羅囉義室者三十質多微囉耳多二十質多阿
難上多二十烏閉囉呵囉耳多部名十六室麗
上二迦上尼上阿迦上尼上微囉耳多二十室麗
十七迦上尼上阿迦上尼上微囉耳多二十室麗
陀九阿底羅寧底羅三弗反理底羅始
者三十呵阿里三十摩摩上里三十吠囉呢三十
瑟陀三十祈揭呢呵囉三十烏地理多囉積三十
安陀哩三十句陀哩三十計都十蘇計都四十素
顏囉囉四十迦囉囉四十句素磨上備曳四十迦
迦哩四十卻佉囉六十鳴般羅暮哩四十底瑟
吃四四十陀羅尼九四十那伽呢呵囉五般羅羅也
底五十阿底般羅羅也底五十須哆囉般提五十
安多囉多囉地失達五十呵囉哩五十摩佉里
五十*雙呢三婆去哩五十底瑟吃四五十陀羅
妮五十囉多義滿虛若提十

又以毘沙門 提頭賴吒等
無數殊妙聲 說真實現法
如是無量聲 善逝神通說
神通無有量 所說亦無邊
或於無佛刹 遊戲神通力
佛身衆圍繞 亦如今所見
於不思議刹 現無量變化
初生行七步 捨王位出家
道場成正覺 思惟所得法
爲衆轉法輪 示現入涅槃
及以神變力 演說種種法
令無量衆生 成就殊勝智
爾時大悲現 諸梵衆圍繞
爲說修慈法 增廣於慈心
爾時大悲現 諸天衆圍繞

爲說四攝法	增廣四攝行
爾時大悲現	諸龍衆圍繞
爲說瞋患過	令捨瞋患心
爾時大悲現	夜叉衆圍繞
爲說損害過	令捨損害心
爾時大悲現	修羅衆圍繞
爲說鬪諍過	稱讚修忍心
爾時大悲現	迦樓羅圍繞
爲說乖違過	稱讚和合心
爾時大悲現	乾闥婆圍繞
以無邊愛語	稱讚於如來
爾時大悲現	摩睺衆圍繞
呵毀外道法	稱讚如來教
爾時大悲現	鬼神衆圍繞
廣稱讚如來	希有諸功德
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼盡邊	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼生邊	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼邊際	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼流轉	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼寂靜	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無有	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無生	究竟能通達

大悲現神變	令百千衆生
聞說眼寂滅	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無我	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無人	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼衆生	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無命者	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無養育	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無愛著	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無功德	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無漏慧	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無世定	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無學處	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無心德	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無所依	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無苦道	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生
聞說眼無阿耨	究竟能通達
大悲現神變	令百千衆生

分別眼斷過	開示寂滅相
耳鼻舌身心	色聲香味觸
乃至音聲名	一切皆如是
大悲現神變	廣爲諸衆生
盛年少壯者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
生處僑逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
種姓僑逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
受用放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
自在放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
於色放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
女人放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
衣服放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
於酒放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
爲王放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
於戒放逸者	示以無邊過
大悲現神變	廣爲諸衆生
智慧放逸者	示以無邊過
如是覺神通	禪巧增上慢
財說明答屬	音樂及歌詠

是名稱讚歎	供養并利養
美妙誑諂僞	無慚及無愧
貢高具足慢	放逸貪亦然
大悲現神變	開示諸衆生
心意下劣者	爲說殊勝想
大悲現神變	開示諸衆生
自輕退屈者	爲說精進力
大悲現神變	開示諸衆生
貪著財物者	爲說知足法
又化香宮殿	及以華宮殿
皆挾妙樓閣	化佛於中坐
又化諸天女	住華嚴華宮
皆現於半身	持華嚴供養
又化諸天女	住婆師華宮
皆現於半身	持金璽供養
又化修羅女	住摩利華宮
皆現於半身	持花鬘供養
又化諸天女	住青蓮華宮
皆現於半身	稱讚佛功德
又化諸梵天	坐真金宮殿
而現於全身	慈聲稱歎佛
又化諸天女	種種莊嚴身
環珞牙釵觸	出微妙音聲
說諸有爲法	遷變無堅固
愚人妄分別	不能如實知
如是嚴具聲	不從身心出
無去亦無來	亦無有方所
乃至於色心	一切皆如是
愚者不能思	於此生疑惑

如是莊嚴具	所出妙音聲
開子百千刹	解脫無量衆
汝等當觀察	導師自然智
無邊功德身	超過愛戲論
寂靜無諸過	離見治心翳
相好以莊嚴	身意皆清淨
汝觀佛入城	猶如師子步
鵝王象王行	滿足衆生願
成就殊勝福	眞實相莊嚴
普令諸衆生	瞻仰無厭足
汝觀兩足尊	具大悲心者
雖以少物施	獲無量功德
能令諸衆生	於多百千劫
乃至證涅槃	果報無窮盡
汝觀兩足尊	成就無漏戒
令諸衆生等	恭敬而頂禮
無量諸天衆	各捨其宮殿
不耽樂遊戲	親近於導師
汝觀魔及民	於佛生信樂
咸持金柄扇	侍奉於左右
五百諸魔子	以天悅意華
共散於如來	希求無上慧
曾於過去佛	稱讚而供養
今者遇世尊	各各懷欣慶
亦以無量辯	讚歎於如來
爾時有魔子	名爲捨愛者
最初稱讚佛	能知眼盡邊
亦了眼生邊	乃至寂滅相
又知眼盡等	無邊名義句

以善巧言詞	而於名義中	了知無去來	自性常空寂	亦無能受持	往昔諸如來	得以假名字	如是自性空	無妄無真實	乃至言語斷	愚夫著相故	世尊離諸相	世尊入城時	是則相分別	若離相分別	乃至行動相	若以相見佛	於生轉法輪	若以相見佛	彼人住魔行	若以相見佛	是人憊憂戚	於法若見得	於佛若見生	若多劫修行	不分別入城	若了心相空	不分別入城	若人如是知
爲衆生演說	無著無疑惑	無取亦無捨	遠離於文字	讀誦修行者	已曾廣開示	而實無所說	超過蘊界處	亦無處非處	心行處亦滅	見佛有入城	愚人妄分別	若人生歡喜	當必懷憂戚	則不見入城	得無分別慧	則見有入城	一切皆分別	乃至生歡喜	魔境常現前	當見於變異	智者應憐愍	便有失法憂	則有涅槃苦	了知一切相	亦無涅槃想	則住佛行處	亦無涅槃想	則見於諸佛

亦能了性空	畢竟無生滅
世尊無量劫	修習諸苦行
爲證於性空	愚人不能了
世尊入城時	百千衆圍繞
人及非人等	淨心而供養
若於剎那頃	思惟眼盡邊
了達諸相空	其福復過彼
乃至算數分	皆所不能及
如是眼生邊	邊際與流轉
乃至於寂滅	當知亦復然
耳鼻舌身心	色聲香味觸
乃至音聲名	一切皆是
爾時世尊	當入城時
普皆震動	諸山傾靡
人天爲法	咸來恭敬
當入城時	天主人王
并諸夜叉	各捨本城
歡喜供養	爾時世尊
復有無量	異類諸鳥
迦陵頻伽	觀佛如來
於虛空中	歡喜遊戲
微妙音聲	爾時世尊
以佛功德	威神力故
百千衆生	自者能視
不完具者	令得完具
令得安樂	爾時世尊
於虛空中	聞如是說
分別如來	是人无名
亦不了知	眼盡邊性
	若離諸相

殖衆德本	以能了知	則能了知	眼盡邊性
諸佛功德	於眼生邊	於眼盡邊	則能了知
於眼生邊	無有動念	無有依止	無有執藏
無有動念	是人則爲	見於如來	於眼寂靜
於眼生邊	無有分別	於眼邊際	見於如來
無有意謂	於眼滅壞	無有表示	於眼邊際
是人則爲	見於如來	於眼無有	無有攝受
無有染著	於眼無生	無有所執	是人則爲
於眼寂滅	知眼盡故	於根修習	於根修習
見於如來	於根決定	知眼生故	知眼生故
知眼邊故	是人則爲	見於如來	見於如來
於根自在	於色了達	知眼滅壞	知眼滅壞
知眼無有	知眼無生	於道修習	於道修習
於法觀察	見於如來	如實了知	如實了知
是人則爲	於業差別	亦能了知	是人則爲
眼盡邊故	業差別故	是人則爲	眼生邊故
以能了知	如實了知	以能了知	以能了知
見於如來	亦能了知	見於如來	見於如來
於苦差別	是人則爲	於苦滅壞	於苦滅壞
苦差別故	是人則爲	苦滅壞故	苦滅壞故
如實了知	眼滅壞故	亦能了知	亦能了知
亦能了知	以能了知	如實了知	如實了知
是人則爲	見於如來	亦能了知	亦能了知
眼無有故	於離諸相	是人則爲	是人則爲
以能了知	離諸相故	眼無生故	眼無生故
見於如來	如實了知	以能了知	以能了知
於離習氣	亦能了知	見於如來	見於如來
離習氣故	是人則爲	見於如來	見於如來

●得二但●⁶第ニ美●●●⁷其ニ振●⁸主ニ王●●⁹第ニ生●¹⁰第ニ第●

又如實知	眼無常性	於離障礙	一切衆生	殊勝意樂	心清淨智	修習之智	非修習智	眼非眼智
亦能了知	以能了知	離障礙故	衆異熟智	諸根界智	心變異智	眼共相智	眼差別智	眼自性智
是人則爲	見於如來	又如實知	慧解脫智	遍解脫智	勝辯才智	耳鼻舌身	乃至名等	二十五法
眼無文字	於佛智力	亦能了知	又如實知	諸惡衆生	不樂法者	亦復如是	若人思惟	眼因緣性
以能了知	佛智力故	是人則爲	令渴仰智	又如實知	於諸理趣	眞實空寂	畢竟無我	是人則能
見於如來	又如實知	眼不來性	知時修習	無解怠智	又如實知	成就如是	眞實決定	心三摩地
於離諸欲	亦能了知	以能了知	神通之力	分析諸法	無障礙智	若人思惟	眞實緣起	決定了知
離諸欲故	是人則爲	見於如來	又如實知	於廣大義	及以言教	眼無常相	是人則能	如實了知
又如實知	修習禪定	離煩惱故	隨解了智	又如實知	善友同處	眼及因緣	畢竟無有	耳鼻舌身
亦能了知	以能了知	彼人亦能	衣服飲食	節量之智	又如實知	乃至名等	二十五法	亦復如是
是人則爲	見於如來	眼無住智	於諸無作	陀羅尼法	勤修習智	爾時世尊	當入城時	以足按地
成就如是	眼前際智	眼無住智	又如實知	身心無過	遠離增減	現希有事	我今略說	少分功德
眼無生智	佛神通智	眼無住智	求無上智	又如實知	神通威力	普令衆生	聞者歡喜	天人導師
眼殊勝智	智下劣智	智清淨智	於虛空中	現變化身	成就無量	從一毛孔	出現無量	百千光明
戒清淨智	身律儀智	聲清淨智	百千衆生	皆令歡喜	發淨信智	一一光明	遍無量刹	爲諸衆生
語律儀智	心清淨智	處差別智	於諸如來	樂尊重智	於離欲法	而作佛事	若人往昔	供養諸佛
諸心法智	心過失智	業清淨智	樂修習智	於諸聖衆	樂供養智	長夜修行	布施持戒	彼人得聞
心律儀智	智過失智	聲清淨智	於大善提	樂迴向智	於陀羅尼	如是所說	神變之事	歡喜愛樂
蘊差別智	蘊因緣智	眼遍知智	樂演說智	於諸意樂	善觀察智	若能了知	諸佛神變	非諸聲聞
苦因緣智	無漏戒智	戒因緣智	於聖者定	善了知智	於諸護念	所行境界	彼人得聞	如是神變
盡無盡智	又如實知	十二因緣	能決定智	於無邊心	善趣入智	當生信解	發希有心	天人導師
有所行智	無所行智	有相無相	於無邊頌	能演說智	於諸欲結	不思議力	現如是等	種種神變
有爲無爲	建立攝受	自他心智	能覺悟智	於下劣趣	不墮落智	能令無量	百千衆生	於諸如來
又如實知	眼盡生邊	邊際寂靜	於惡知識	應捨離智	於善知識	親近供養	天人導師	不思議力
乃至流轉	無有無生	寂滅之性	能親近智	於諸問答	能決擇智	演說無量	百千契經	令諸衆生
令諸衆生	得清淨智	諸勢力智	於處非處	能解了智	於地非地	聞其所說	皆能信受	心生歡喜
精進之智	又如實知	一異門智	能了知智	於上中下	能分別智	爾時世尊	當入城時	以神通力
一切衆生	意樂之智	又如實知	有爲之智	無爲之智	事物之智	於虛空中	作如是說	知眼盡邊
			非事物智	攝受之智	非攝受智	乃至寂滅	眼性所因	無去無來

舉竟空寂	耳鼻舌身	乃至名等
二十五法	亦復如是	
爾時世尊	當入城時	於虛空中
出微妙聲	稱讚如來	種種名號
令諸大眾	生信解心	今現在世
人中師子	名為摧伏	魔軍法王
若有得聞	如是名者	則能降伏
一切邪衆	今現在世	人中師子
名為摧滅	貪欲法王	若有得聞
如是名者	則能捨離	一切貪欲
今現在世	人中師子	名為摧滅
瞋恚法王	若有得聞	如是名者
則能捨離	一切瞋恚	今現在世
人中師子	名為摧滅	愚癡法王
若有得聞	如是名者	則能捨離
一切愚癡	今現在世	人中師子
名為摧滅	憍慢法王	若有得聞
如是名者	則能摧滅	一切憍慢
今現在世	人中師子	名為摧滅
忿恚法王	若有得聞	如是名者
則能捨離	一切忿恚	今現在世
人中師子	名為摧滅	嫉妬法王
若有得聞	如是名者	則能捨離
一切嫉妬	今現在世	人中師子
名為摧滅	虛誑法王	若有得聞
如是名者	則能捨離	一切虛誑
今現在世	人中師子	名為摧滅
諸見法王	若有得聞	如是名者
則能捨離	一切諸見	今現在世

人中師子	名為摧滅	戲論法王
若有得聞	如是名者	則能捨離
一切戲論	今現在世	人中師子
名為正法	清淨法王	若有得聞
如是名者	則能解了	清淨之法
今現在世	人中師子	名為通達
諸業法王	若有得聞	如是名者
則能解了	一切諸業	今現在世
人中師子	名為具足	神通法王
若有得聞	如是名者	則能成就
威德神通	今現在世	人中師子
名為具足	諸度法王	若有得聞
如是名者	則能成就	六波羅蜜
今現在世	人中師子	名為了達
諸行法王	若有得聞	如是名者
則能了達	一切諸行	今現在世
人中師子	名生清淨	光明總持
若有得聞	如是名者	則能成就
殊勝受生	今現在世	人中師子
名色清淨	光明總持	若有得聞
如是名者	則能成就	殊勝妙色
今現在世	人中師子	名身清淨
光明總持	若有得聞	如是名者
則能成就	殊勝色身	今現在世
人中師子	名。性清淨	光明總持
若有得聞	如是名者	則能成就
人勝種族	今現在世	人中師子
名為名稱	光明總持	若有得聞
如是名者	則能成就	廣大名稱

今現在世	人中師子	名為布施
持戒忍辱	精進禪定	智慧總持
若有得聞	如是名者	則能成就
布施持戒	乃至智慧	陀羅尼門
今現在世	人中師子	名為成就
空性法王	若有能持	如是名者
則能演說	諸法空義	今現在世
人中師子	名為成就	無我法王
若有能持	如是名者	則能演說
無。生滅義	今現在世	人中師子
名眼清淨	總持法王	若有能持
如是名者	則能演說	眼盡邊義
耳鼻舌身	乃至名等	二十五法
并華鬘香	燈傘衣服	悉皆如是

大寶積經卷第三十三

大寶積經卷第三十四

唐天竺三藏菩提流志譯

出現光明會第十一之五

爾時世尊	當入城時	以不思議
神通之力	於虛空中	出微妙聲
演說種種	陀羅尼行	令諸大眾
聞如是言	是陀羅尼	於眼盡邊
生邊邊際	寂靜流轉	乃至寂滅
如是諸法	皆能通達	究竟安住
以布施力	究竟攝取	以持戒力
究竟成就	以忍辱力	究竟莊嚴

①摧一能 ②摧滅一捨離 ③得聞一能持 ④性一姓 ⑤生二上 ⑥光明皇后願文

如是陀羅尼	增長諸功德
常以空性等	眞實句莊嚴
以捨於文字	名之爲空性
以捨於心識	名之爲法性
如是陀羅尼	離垢常清淨
安住於實智	現種種饒益
令諸衆生等	歡喜發淨心
無量夜叉衆	及於鳩槃荼
如是衆鬼王	亦生大歡喜
如是陀羅尼	寂靜無戲論
愛樂於衆生	普皆與安樂
於多百千劫	常在於諸趣
作無量利益	清淨無所染
或以百千偈	演說甘露法
令無量衆生	皆生大歡喜
往昔無量佛	以清淨意樂
於是陀羅尼	常思惟法性
釋梵諸天衆	龍王阿修羅
聞此陀羅尼	心生大歡喜
如是陀羅尼	所經諸國土
常無有災難	病苦及憂惱
一切諸衆生	各各皆欣樂
願此陀羅尼	常住於我心
如是陀羅尼	隨所在身心
喉嚨及舌	生無量功德
若能常受持	獲無量功德
利益多衆生	皆令得歡喜
如是陀羅尼	捨離諸過惡
演說微妙法	得無盡辯才

令百千衆生	皆斷除疑惑
摧破諸憍慢	獲無量功德
如是陀羅尼	甚深微密法
智者常思惟	勇猛勤修習
被於智慧甲	摧滅諸煩惱
增長功德已	愛樂無厭足
如是陀羅尼	具廣大名稱
能了盡無盡	生邊無生邊
以如是智慧	種種自莊嚴
百千諸如來	尊重而供養
如是陀羅尼	明行爲兩足
依止於勝定	趣向菩提道
隨順於止觀	通達無漏慧
以淨信根力	成就於二手
以精進忍辱	成就於兩乳
智慧波羅蜜	而爲其頂相
修多羅爲線	貫穿四辯寶
往昔所修行	種種諸功德
及無量譬喻	一切悉莊嚴
如是陀羅尼	具無量功德
於眼前後際	盡邊無盡邊
若生若無生	邊際非邊際
寂靜不寂靜	流轉非流轉
無有及無起	寂滅并無我
無人無壽者	乃至無衆生
如是無量門	一切皆解了
耳鼻舌身心	六塵并四大
乃至世生名	一切皆如是
如上所稱歎	微妙陀羅尼

寂靜勝功德 諸佛之境界
陀羅尼實義 非文字詮表
隨順於世間 但以假名說

爾時世尊。與諸大衆到童子家。敷座而坐。是時月光童子。知佛坐已。躬自齎持微妙供具。奉獻如來及諸大衆。其供範以禪定福德殊勝善根不思議力之所成熟。如是施時亦不爲己。普令一切無量衆生。發趣菩提獲大善利。其供周遍皆悉充足。爾時世尊飯食已訖。於衆會中。告月光童子言。童子。若善男子善女人等。住大乘者行施資糧。有八十種殊勝功德。云何八十。所謂成熟衆生善言攝受。妙相圓滿。諸根無缺。捨離生死。證於涅槃。盡諸結使。得勝自在。具足功德。莊嚴佛土。眷屬清淨。有大威德。具足智慧。成就最上殊勝之行。圓滿無上無等等行。除滅習氣。增長如來一切智行。身及舍利爲諸世間聲聞緣覺之所供養。摧破惡人。能令人王天龍夜叉阿修羅王迦樓羅王及梵天王皆生清信。有大威德。宜說契經。應頌。受記。自說。諷誦。譬喻。因緣。本事。本生。方廣。希法。乃至論義。受持演說。心無懈倦。於法無怖。安住佛道。世界最勝。名色清淨。證於法身。得無所畏。成就福德。蔽諸外道。具善人法。捨惡人行。信福智因。和合佛法。降伏衆魔。於佛所說安樂之法。無有疑惑。摧破惡欲。具大威德。修菩薩行。得勝神通。捨離生死。成就衆生。讚無邊行。攝受功德。慰喻衆生。受用法樂。修行惠施。入大智門。住於煖法。種性決定。修行法忍。安住佛

道。童子。若善男子善女人等。修施資糧。具足成就。是八十種殊勝功德。爾時世尊。復說偈言。

大智諸菩薩	具足施資糧
勝利有八十	我今已略說
復有諸功德	無量難思議
皆從布施生	今當少宣說
汝以平等施	普遍於大會
如是施資糧	智者應修習
此施能積集	福聚不思議
相好莊嚴身	一切皆圓滿
生處及種族	國土若居家
名稱與色心	一切皆清淨
諸天神變事	及宮殿嫫女
清淨無礙辯	皆從布施生
布施勝資糧	諸佛咸稱歎
此即是菩提	最初安住本
精進諸菩薩	於施無疑惑
安住決定心	勤修於布施
如是布施心	成就殊勝福
菩薩勤修習	當證佛菩提
由布施威力	成就勝神通
●振動俱胝刹	不損諸衆生
由布施能引	淨戒及多聞
正信與精進	三昧無漏慧
由布施能引	根力菩提分
正斷及神足	遠離諸習氣
由布施能引	清淨妙音聲
於百俱胝刹	開示無邊法

由淨信行施	速得諸神通
爲成就神通	應勤修布施
無量諸天衆	百千阿修羅
龍神及夜叉	眷屬共圍繞
咸乘妙樓閣	自在而遊戲
如是等諸王	見勤行施者
皆當起遠迎	敷座而供養
如是行施人	具足大威德
自在神通力	攝受諸天王
鳩槃荼夜叉	皆悉來歸伏
及乾闥婆衆	亦獻諸音樂
賊害起慈心	惡人當遠離
珍財無損滅	庫藏悉充盈
以修布施故	成就勝資糧
乃至於佛智	不行外道法
是人無病惱	守護陀羅尼
得諸殊勝力	皆由布施生
如是行施人	修習菩提道
不遇惡知識	得同類善友
復有諸菩薩	積集施資糧
成就不思議	陀羅尼智慧
以無量偈頌	演說於總持
一切無量礙	不失於本義
廣大菩提心	志願常堅固
具足於淨戒	捨離諸魔業
不著五欲樂	專精求正念
心常無迷惑	亦不生貪愛
瞋恚諸煩惱	如實皆了知
於一切境界	不著不迷惑

是人善了知	如是諸煩惱
以因緣和合	能生諸過失
乃至於佛法	若因若因
如是因作用	一切皆能了
是人能了知	眼盡邊因性
遠離諸迷惑	於眼無所染
是人能了知	眼生邊邊際
寂靜與流轉	無有及無生
乃至於寂滅	如是等因性
遠離諸迷惑	於眼無所染
是人能了知	眼前際言說
隨世假安立	於中無有實
是人能了知	眼後際言說
隨世假安立	於中無有實
是人能了知	眼生邊邊際
寂靜與流轉	無有及無生
乃至於寂滅	如是等言說
隨世假安立	於中無有實
是人能了知	眼前際言說
但人緣和合	於中無所著
是人能了知	眼後際言說
但人緣和合	於中無所著
是人能了知	眼生邊邊際
寂靜與流轉	無有及無生
乃至於寂滅	如是等言說
但人緣和合	於中無所著
是人能了知	眼前際言說
自性無表示	於中無所染
是人能了知	眼後際言說

自性無表示	是人能了知	寂靜與流轉	乃至於寂滅	自性無表示	耳鼻舌身心	乃至世生名	是人能了知	自性無差別	一切諸佛道	知性無差別	說貪是總持	知性無差別	如是供養貪	以供養佛故	是人能了知	自性無差別	瞋即是總持	知性無差別	如是供養瞋	以供養佛故	是人能了知	自性無差別	若如實了知	是則修佛道	癡即是總持	知性無差別	如是供養癡	以供養佛故
於中無所染	眼生邊際	無有及無生	如是等言說	於中無所染	六塵并四大	一切皆如是	貪欲即佛道	於貪無所染	當於煩惱求	是入總持門	總持即是貪	是學總持門	即爲供養佛	成就總持門	瞋恚即佛道	於瞋無所染	總持即是瞋	是學總持門	亦爲供養佛	成就總持門	愚癡即佛道	於癡無所染	癡性之邊際	成就總持門	總持即是癡	是學總持門	即爲供養佛	成就總持門

如是供養癡	即是供養法故	成就總持門
如是供養癡	即是供養僧故	成就總持門
如是供養癡	即是供養戒故	即爲供養戒
如是供養癡	即是供養進故	成就總持門
如是供養癡	即是供養讚歎故	成就總持門
如是供養癡	即是供養佛法故	成就總持門
如是供養癡	即是供養性故	成就總持門
如是供養癡	即是供養眞如故	成就總持門
如是供養癡	即是供養生故	成就總持門
如是供養癡	即是供養滅故	成就總持門
如是供養癡	即是供養盡故	成就總持門
如是供養癡	即是供養寢故	成就總持門
如是供養癡	即是供養邊故	成就總持門
如是供養癡	即是供養三有故	成就總持門
如是供養癡	即是供養寂靜	成就總持門

供養寂靜故	如是供養癡	以供養轉故	如是供養癡	如是供養無轉故	如是供養癡	如是供養無有故	如是供養癡	如是供養無起故	如是供養癡	如是供養寂滅故	如是供養癡	如是供養不來故	如是供養癡	如是供養無行故	如是供養癡	如是供養癡	如是供養有爲故	如是供養癡	以供養苦等	如是供養癡	如是供養癡	如是供養集智故	如是供養癡	如是供養減智故	如是供養癡	如是供養道智故	如是供養癡	如是供養法智故	
成就總持門	即供養流轉	成就總持門	即供養無轉	成就總持門	即供養無有	成就總持門	即供養無起	成就總持門	即供養寂滅	成就總持門	即供養不來	成就總持門	即供養無行	成就總持門	即供養癡	成就總持門	即供養有爲	成就總持門	即供養苦等	成就總持門	即供養苦智	成就總持門	即供養集智	成就總持門	即供養減智	成就總持門	即供養道智	成就總持門	即供養法智
成就總持門	即供養流轉	成就總持門	即供養無轉	成就總持門	即供養無有	成就總持門	即供養無起	成就總持門	即供養寂滅	成就總持門	即供養不來	成就總持門	即供養無行	成就總持門	即供養癡	成就總持門	即供養有爲	成就總持門	即供養苦等	成就總持門	即供養苦智	成就總持門	即供養集智	成就總持門	即供養減智	成就總持門	即供養道智	成就總持門	即供養法智

若知眼流轉	乃至於上下
無取無分別	是住總持門
若知眼無有	乃至於上下
無取無分別	是住總持門
若知眼無生	乃至於上下
無取無分別	是住總持門
若知眼寂滅	乃至於上下
無取無分別	是住總持門
耳鼻舌身心	六塵并四大
乃至世生名	一切皆如是
於地不變異	無取無分別
如是了知者	成就總持門
於地無生相	無取無分別
如是了知者	成就總持門
於地無滅相	無取無分別
如是了知者	成就總持門
於地證入相	無取無分別
如是了知者	成就總持門
於地出離相	無取無分別
如是了知者	成就總持門
於地無顧相	無取無分別
如是了知者	成就總持門
如是了知者	成就總持門
如地無住相	不來亦不去
無邊與無盡	相應不相應
離名字計度	觀察與流轉
無有及修治	無言說表示
寂靜無所依	念住并正斷
神足及根力	覺支無畏道
如是諸地法	無取無分別

如是了知者	成就總持門
若於我無入	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我無出	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我無相	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我無顧	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我無住	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我無生	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我無滅	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若於我文字	無取無分別
如是了知者	成就總持門
若我離文字	無取無分別
如是了知者	成就總持門
知眼前後際	遠離於斷常
因緣自性空	導師方便說
若演說法時	分別於眼相
是人妄分別	不名真說法
若思惟法時	分別於眼相
是人妄分別	不名思惟法
若修習法時	分別於眼相
是人妄分別	不名修習法
諸佛於是人	即不趣菩提
	常現前說法

不了眼性空 而處於法座
雖說多譬喻 一切無信受
若了眼性空 而處於法座
所說諸譬喻 一切皆信受
耳鼻舌身心 六塵并四大
乃至世生名 一切皆如是
爾時世尊說是經已。月光童子及諸大眾。一切世間天人阿脩羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第三十四。

大寶積經卷第三十五

●大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之一開化長者品第一
如是我聞。一時薄伽梵。於室羅筏國。兩安居。過三月恣舉已。作衣服竟。與大慈獨來千二百五十人俱遊化諸國。是薄伽梵。成就廣大微妙名稱。出現世間。為諸天人之所讚頌。所謂如來應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。深住自證。具足神通。威德映蔽諸天。世間魔王。梵王。阿素洛等。常為衆生說微妙法。開示初善。中善。後善。文義巧妙。純一圓滿。清白梵行。時四部衆。國王大臣。種種外道。沙門婆羅門。及諸長者。天龍藥叉。人非人等。以無量上妙衣服。飲食。具藥。種種供具。奉獻如來。爾時世尊。大眾圍繞。供養恭敬。尊重讚歎。漸

大遊行至摩揭陀國。詣王舍大城住鷲峯山。時王舍城中有大長者。名曰賢守。已曾親觀過去諸佛。宿殖善根。福感通被大族大富。資產財寶無不具足。時彼長者聞大沙門出釋氏宮。證於無上正等菩提。與諸大眾來遊此國。彼佛世尊。有如是等廣大名稱。出現世間。十號具足。成就通慧說微妙法。乃至圓滿清白梵行。時彼長者作是思惟。我今當往鷲峯山王。為欲奉見彼如來故。若我見者。必獲善利。作是念已。與五百長者。出王舍城。將往佛所。爾時世尊於日初分。服僧伽胝執持衣鉢。諸苾芻僧侍從圍繞。在大眾前威儀嚴整。進止安。座正智而行。顧視屈申端嚴殊異。為化衆生現乞食法。方欲入城。處於中路。時賢守等五百長者。遙見如來。威嚴超挺。衆所樂觀。成就金色之身。大丈夫相。三十有二。諸根寂定。神慮憐恤。遠得上勝調順寂止。攝護諸根。如大龍象。清淨無撓。如澄泉池。足蹈七寶所成。百千億葉紅蓮華上。為諸無數天人藥叉之所供養。雨大天華散如來上。其華若流彌滿于地。諸長者等既觀世尊。以無量百千功德莊嚴從遠而來。歎未曾有。以清淨心往如來所。頂禮佛足。却住一面。

爾時賢守等五百長者白佛言。世尊。未曾有也。如來神力映奪天仙吉祥魔梵。如來威德具大名稱。圓光妙色。蔽諸大眾。世尊體相如大金山。容貌端嚴無等等者。世尊成就一切世間甚希奇法。我惟世尊威德如是。觀何等相。棄捨家法。悟大菩提。爾時賢守長者。即於佛前而說頌曰
我昔曾聞最勝尊
今親威光勝所聞
如來色像喻金山
威德莊嚴茲獨衆
世尊頂相無能見
頂髻周圍漸次歛
紺髮軟膩而右旋
鮮淨光耀孔雀項
面貌端嚴額平正
白毫映徹無瑕穢
發鬚淨眼甚微妙
我今奉觀無暫捨
鼻相高平修且直
唇相丹澤極清淨
妙齒鮮白含光潤
堅密齊平極明淨
齒及隨齒根深固
佛牙光白最超勝
善逝廣長之舌相
赤銅赤色末尼寶
世尊耳相極端嚴
喬答摩種獲貌頤
我觀善逝咽喉相
清淨映徹無瑕穢
頸前橫約修且直
現人中勝天中天
肩膊充圓悉成滿
人中尊相世未聞
吉祥妙色大名稱
如真金像備衆德
高廣嚴淨觀無厭
猶如滿月處衆星
高顯映發踰山王
其相平偃猶天蓋
如安縹色帝青寶
我今瞻仰無厭足
眉相皎淨若天弓
光潔照曜如星王
衆觀皆生欣樂心
頂禮淨眼世間依
漸廣圓成如鑄金
喻頻婆果末尼等
等鵝牛乳蓮華根
調順奢摩他所感
斷際上下皆齊整
如彼厲行王處中
覆面薄淨如蓮華
含曜皎鏡如初日
梵世天人未聞見
無畏猶如師子王
能引世間甘露味
具大神力不思議
處中都無纖雜文
恒食味中第一味
胸臆雄猛威容盛
如山頂日光流照

●光明皇后願 ●(大)一 ●(法師)一 ●(奉詔)一 ●兩安居二而安居 ●外道二妙道 ●二種 ●序二詳 ●觀二見 ●二款 ●且 ●二 ●合二金 ●合

手足兩肩及項後
修臂廣圓象王鼻
上廣厚如獸王

那羅延力合成身
無垢身毛皆上靡
煙塵不汚如蓮華

我昔傳聞隱密相
髀脇周圍漸次斂
足厚隆起跟圓長

平滿纖長二十指
雙跖千輻金輪相
如來遊步於世間

去地四指蹈空行
顧視安行象王步
大聖威嚴無所畏

妙色映蔽毘沙門
梵世天人尚無等
行住說法度衆生

或散天華奏天樂
今觀世尊大神變
●本觀何等勝功德

爾時世尊告賢守長者曰。長者當知。我觀世
間一切衆生。爲十苦事之所逼迫。何謂爲十。

一者生苦逼迫。二者老苦逼迫。三者病苦逼

迫。四者死苦逼迫。五者愁苦逼迫。六者怨恨

逼迫。七者苦受逼迫。八者憂受逼迫。九者痛

惱逼迫。十者生死流轉大苦之所逼迫。長者。

我見如是十種苦事逼迫衆生。爲得阿耨多

羅三藐三菩提。出離如是逼迫事故。以淨信

心捨釋氏家趣無上道。爾時世尊。欲重宣此
義。而說頌曰

我觀諸凡夫 閉流轉牢獄
常爲生老病 衆苦所逼迫

愁憂及怨恨 死苦等所牽
爲除牢獄怖 令欣出離法

復次長者。我觀世間一切衆生。爲十惱害互
相憎嫉。何謂爲十。一者曾於我身作不饒益。

心生惱害。二者今於我身作不饒益。心生惱

害。三者曾於我身作不饒益。心生惱害。四者

曾於我之所愛作不饒益。心生惱害。五者今

於我之所愛作不饒益。心生惱害。六者曾於

我之所愛作不饒益。心生惱害。七者曾於我

所不愛而作饒益。心生惱害。八者今於我所

不愛而作饒益。心生惱害。九者曾於我所不

愛而作饒益。心生惱害。十者於諸過去作不

饒益。心生惱害。長者我見如是十種惱害。惱

害世間一切衆生。爲得阿耨多羅三藐三菩

提。出離如是惱害事故。以淨信心捨釋氏家

趣無上道。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌

曰

衆生互憎嫉 皆由十惱生

於我及我親 三世俱惱害

或於我非親 起諸饒益相

怨憎由此生 三世俱惱害

第十諸過失 生長怨憎苦

我觀如是過 厭患故出家

復次長者。我觀世間一切衆生。入於十種惡

見稠林。由異見故不能自出。何謂爲十。一者

我見惡見稠林。二者有情見惡見稠林。三者

壽命見惡見稠林。四者數取趣見惡見稠林。

五者斷見惡見稠林。六者常見惡見稠林。七

者無作見惡見稠林。八者無因見惡見稠林。

九者不平等因見惡見稠林。十者邪見惡見

稠林。長者。我見衆生入於十種惡見稠林不

能得出。爲得阿耨多羅三藐三菩提。永斷如

是諸惡見故。以淨信心捨釋氏家趣無上道。

爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

一切愚凡夫 入惡見稠林

我見有情見 及以壽命見

斷見與常見 依無作見等

爲安立正見 是故我出家

復次長者。我觀世間一切衆生。於無數劫具

造百千那由多拘胝過失。常爲十種大毒箭

所中。何謂爲十。一者愛毒箭。二者無明毒箭。

三者欲毒箭。四者貪毒箭。五者過失毒箭。六

者愚癡毒箭。七者慢毒箭。八者見毒箭。九者

有壽箭。十者無壽毒箭。長者。我見衆生爲於

十種毒箭所中。求阿耨多羅三藐三菩提。永

斷如是諸毒箭故。以淨信心捨釋氏家趣無

上道。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

愛箭毒衆生 過拘胝大劫

無明之所盲 從闇入於闇

欲箭中諸蠱 吸染名貪箭

悶亂過失箭 被服愚癡箭

陵高發慢箭 達壽起見箭

因有無有箭 墮有及無有

諸愚癡凡夫 鋒刃由其口

見毒有毒。無有毒。如是十種大毒之箭。汝等今者欲解脫不。復次諸長者。世有十種愛根本法。所謂緣愛故求緣求故得。緣於得故便起我所。緣我所故起諸定執。緣諸定執故起欲貪。緣欲貪故起深耽者。緣深耽者。著便起慳悋。緣慳悋故起於聚斂。緣聚斂故便起守護。緣守護故執持刀仗。譏謗誣訟起別。種種語。種種諸苦惡不善法。竝因斯起。如是十種愛根本法。汝等今者欲解脫不。復次諸長者。世有十種邪性。所謂邪見。邪思惟。邪語。邪業。邪命。邪勤。邪念。邪定。邪解脫。邪解脫智見。如是十種邪性。汝等今者欲解脫不。復次諸長者。世有十種不善業道。所謂害命。不與取。行邪淫。妄語。離間語。龜惡語。綺語。貪恚邪見。如是十種不善業道。汝等今者欲解脫不。復次諸長者。世有十種染污垢法。所謂慳不。復次諸長者。世有十種染污垢法。所謂慳不。垢。惡戒垢。瞋垢。懈怠垢。散亂垢。惡慧垢。不遵尊敬垢。疑垢。不信解垢。不恭敬垢。如是十種染污垢法。汝等今者欲解脫不。復次諸長者。世有十種生死流轉大怖畏事。所謂纏縛。慳嫉之網。覆翳無明之膜。墮墜愚癡深坑。溫沒愛欲駛流。末摩邪箭所中。薰。野忿恨密煙。焚燒貪欲盛火。迷悶過失毒藥。遮障諸毒刺。飢饉流轉曠野。如是十種。生死流轉大怖畏事。汝等今者欲解脫不。爾時五百長者一心同聲白佛言。世尊。我等今者願欲解脫。所說十種逼迫苦事。所謂生老病死愁怨憂苦惱害生死。如是廣說乃至流轉飢饉曠野。

爾時世尊告是五百諸長者曰。汝等善聽。吾今當說正法之要。諸長者眼不求解脫。何以故。眼無作無用故。眼不能思不能了別。是故諸長者。眼非是我應如是持。如是耳鼻舌身。不能思不能了別。是故諸長者。意亦非我應如是持。復次諸長者。色不求解脫。何以故。色無作無用故。色不能思不能了別。是故諸長者。色亦非我應如是持。如是聲香味觸法。法不求解脫。何以故。法無作無用故。法不能思不能了別。是故諸長者。法亦非我應如是持。復次諸長者。色蘊不求解脫。何以故。色蘊無作無用故。色蘊不能思不能了別。是故諸長者。色蘊非我應如是持。如是受蘊想蘊行蘊識蘊。識蘊不求解脫。何以故。識蘊無作無用故。識蘊不能思不能了別。是故諸長者。識蘊非我應如是持。復次諸長者。地界不求解脫。何以故。地界無作無用故。地界不能思不能了別。是故諸長者。地界非我應如是持。如是水界火界風界空界識界。識界不求解脫。何以故。識界無作無用故。識界不能思不能了別。是故諸長者。識界非我應如是持。復次諸長者。諸法不實分別所起。依於衆緣。無能無力。從衆緣轉。若有衆緣假設諸法。若無衆緣。則無假法。諸長者。一切諸法唯假施設。此中都無生者。老者。死者。盡者。起者。唯有永斷諸趣。清淨寂滅。可以歸依。是故汝等應如是知。是故諸長者。一切諸法不實分別之所生起。

立諸法。若無衆緣則無假法。諸長者。一切諸法唯是假立。此中都無生者。老者。死者。盡者。起者。唯有永斷諸趣。清淨寂靜。可以歸依。如是諸長者。若有不實分別。則有假立。不正作意。若無不實分別。則無假立。不正作意。若有不正作意。則有假立。無明。若無不正作意。則無假立。無明。若有無明。則有假立。諸行。若無無明。則無假立。諸行。若有諸行。則有假立。於識。若無諸行。則無假立。於識。若有假識。則有假立。名色。若無有識。則無假立。名色。若有名色。則有假立。六處。若無名色。則無假立。六處。若有六處。則有假立。於觸。若無六處。則無假立。於觸。若有於觸。則有假立。於受。若無於觸。則無假立。於受。若有於受。則有假立。於愛。若無於受。則無假立。於愛。若有於愛。則有假立。於取。若無於愛。則無假立。於取。若有於取。則有假立。於有。若無於取。則無假立。於有。若有於有。則有假立。於生。若無於有。則無假立。於生。若有於生。則有假立。老死。若無有生。則無假立。老死。如是諸長者。云何爲老。所謂情識昏髦。頭白髮落。皮緩面皺。壽命損減。諸根衰熱。諸行朽故。是名爲老。云何爲死。所謂嬰滅轉世。休廢墮落。諸蘊散壞。委棄於地。捨衆同分。是名爲死。若老若死。合名老死。諸長者。生若是有。有假老死。生若是無。無假老死。云何爲生。所謂是生等生趣起。諸蘊出現。及得諸處會衆同分。是名爲生。諸長者。有若是有。則有假生。有若是無。則無假生。云何爲有所

謂欲有色有。及無色有。福及非福不動業等。是名爲有。諸長者。取若是有則有假有。取若是無則無假有。云何爲取。所謂欲取見取。戒禁取我取。故名爲取。諸長者。愛若是有則有假取。愛若是無則無假取。云何爲愛。所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛。是名爲愛。諸長者。受若是有則有假受。受若是無則無假受。云何爲受。所謂眼觸所生受。耳觸鼻觸舌觸身觸意觸所生受。是名爲受。諸長者。觸若是有則有假觸。觸若是無則無假觸。云何爲觸。所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。是名爲觸。諸長者。六處若有則有假六處。六處若無則無假六處。云何爲六處。所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處。是名爲六處。諸長者。名色若有則有假六處。名色若無則無假六處。云何爲名色。所謂受想思觸作意。四大界及四大界之所造色。是名名色。諸長者。識若是有則有假名色。識若是無無假名色。云何爲識。所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名爲識。諸長者。行若是有則有假識。行若是無則無假識。云何爲行。所謂色思聲思香思味思。所謂想法思是名爲行。諸長者。無明若有則有假行。無明若無則無假行。云何爲無明。所謂前際無知後際無知。前後際無知。內無知外無知。內外無知。苦無知集無知。滅無知。道無知。緣無知。緣起無知。於緣生法。若黑若白。有緣無緣。有光無光。影有罪無罪。可親近不可親近。無知無見。無對觀無達解。如是等相。是名無明。諸長者。不正作意若有。則有假立無明。若無

不正作意。則無假立無明。云何名爲不正作意。所謂我於過去。是何等性。是何等處。是何等類。我往未來。是何等性。是何等處。是何等類。復於內身多起疑惑。云何名我。我爲是誰。爲有爲無。爲虛爲實。是何等性。是何等處。是何等類。我昔何處住於彼處。起如是等不正作意。從六見中隨生一見。執有我見。執無我見。或依我故而觀我見。或不依我而觀我見。又復虛妄起如是見。我即世間或當緣起。爲常爲恒不轉不變。永正住止。如是諸見。是名不正作意。諸長者。不實分別若有。則有假立不正作意。不實分別若無。則無假立不正作意。云何名爲不實分別。謂我。有情。命者。丈夫。數取。生者。意生。摩納婆。作者。受者。是名不實。而諸無聞凡夫。妄起如是我分別。有情分別。命者分別。丈夫分別。數取分別。生者分別。意生分別。摩納婆分別。作者分別。受者分別。等分別。故是爲不實分別。諸長者。如是不實分別。若有則有假立不正作意。不實分別。若無則無假立不正作意。諸長者。不正作意若有。則有假立無明。不正作意若無。則無假立無明。無明若有則有假立諸行。無明若無則無假立諸行。如是乃至生若是有。則有假立老死。生若是有則無假立老死。爾時佛告諸長者。汝今當知。一切諸法。不實分別所起。依於衆緣。羸劣無力。從衆緣轉。衆緣若有則有假法。衆緣若無則無假法。諸長者。一切諸法。唯是假立。此中都無生者。老者。死者。盡者。及以起者。唯有永斷諸趣清淨寂滅。可以

歸依。諸長者。於意云何。譬如大池所生諸魚。水族之屬。依何力住。長者白言。世尊。此諸魚等。依水力住。佛言。如是如是。諸長者。此水頗有思念爲有力不。長者白言。世尊。此水無力無能。何所思念。佛言。如是如是。諸長者。不實分別所起諸法。亦復如是。但假施設。無力無能。從衆緣轉。衆緣若有則有假法。衆緣若無則無假法。諸長者。一切諸法。唯是假立。此中都無生者。老者。死者。盡者。起者。唯有永斷諸趣清淨寂滅。可以歸依。是故諸長者。汝等應正觀察如是衆緣。非安隱處。難可保持。深生怖懼。逃走遠避。復應觀察。此是何法。因怖何法而來至此。汝等如是正觀察時。無法可得。無怖無捨。何以故。一切諸法。皆不可得。一切種求。不可得。故諸法無我。離塵垢。諸法無衆生。遠離我故。諸法無命。出過生老病死。愁憂苦惱逼迫等故。諸法無數。取三世斷故。諸法無字。一切言音。不可說故。諸法無著。無所緣故。諸法寂靜寂滅相故。諸法普遍虛空性故。諸法性空。無定屬故。諸法無動。無所依故。諸法依實際住。善住。無動相應故。諸法不可開闢。離相。波浪故。諸法不可顯示。無相無形。無有光影。離諸行故。諸法非我所有。離我所故。諸法不可分別。離心意識故。諸法無有愛藏。超過眼耳鼻舌身意。道故。諸法不可攀移。離生住壞故。諸法無作無用。離心意識故。諸法屬緣性羸劣故。諸長者。我說是眼四大所造。無常無住。無恒不堅之法。羸弱遠朽。難可保信。衆苦所集。多病多害。汝諸長者。觀爲

如是不應依止。耳鼻舌身意亦復如是不應依止。當如是觀。復次諸長者。眼如聚沫不可撮摩。眼如浮泡不得久住。眼如陽焰。感受生。眼如芭蕉性不堅固。眼如幻術從顛倒起。是眼如夢唯虛妄見。是眼如響聲屬衆緣。眼如光影業光影現。眼如浮雲衆亂散相。眼如流電剎那便滅。是眼無主猶如地。是眼無我猶如水。眼非有情猶如火。眼非壽命猶如風。眼非數取猶如空。眼爲不實依諸諸大。是眼爲空離我所。是眼無知如草木土石。是眼無作機關風轉。是眼虛假朽穢所聚。是眼浮僞摧散破壞滅盡之法。眼如丘井常爲老逼。眼無住際終歸磨滅。諸長者。眼爲多過應如是觀。乃至於意一切諸法亦復如是。復次諸長者。一切諸法唯有妄欲。異生愚夫不知妄欲故。妄謂是眼。妄謂是耳。乃至妄謂是意。諸長者。但有妄欲。異生愚夫不知忘欲故。謂此是色。謂此是聲。香味觸法亦復如是。諸長者。但有妄欲。異生愚夫不知妄欲故。謂此色蘊。謂此受蘊。想行識蘊亦復如是。諸長者。但有妄欲。異生愚夫不知妄欲故。謂此地界。謂此水界。火風空識亦復如是。諸長者。一切諸法唯有妄欲。異生愚夫不知妄欲故。謂此有爲。謂此無爲。乃至一切諸法亦復如是。諸長者。汝等今者應捨妄欲趣於無欲。於諸妻子家宅財物。深知虛妄不應執著。不執著故。以淨信心捨離家法。趣於非家當得無欲。諸長者。何等名爲出家無欲。謂住尸羅別解脫戒。具足攝持威儀行處。見於小犯生大怖畏。受

學律儀成就戒蘊。諸長者。汝等若能奉持戒已。於是六根六境五蘊六界。深知虛假皆不執著。以不著故。是名出家無欲之法。諸長者。若不著眼乃至識界。以不著故則不保護。何者不保護。眼不保護。耳鼻舌身意不保護。色不保護。聲香味觸法不保護。色蘊不保護。受想行識蘊不保護。地界不保護。水風空識界不保護。以不保護則無煩惱。若無煩惱則名爲輕。云何爲輕。謂無所見。若無所見則不依物起瞋害心。由無瞋害則不自害。不害他。不思俱害。以無害故。則於無餘大涅槃界而便入證。諸長者。汝等應知。誰於寂滅而便入證。諸長者。眼不入寂滅。耳鼻舌身意不入寂滅。然因於眼起諸妄執。或計爲我。或計我所。若遠離者即是寂滅。遠離何等而爲寂滅。若遠離貪即是寂滅。若遠離瞋即是寂滅。若遠離癡即是寂滅。若遠離無智即是寂滅。復次諸長者。過去無智不可遠離。未來無智不可遠離。現在無智不可遠離。然要因於遠離無智而正智起。諸長者。何等爲智。所謂盡智。何等盡智。過去非盡智未來非盡智。現在非盡智。然諸長者。因離無智而此智生。此智不遠離智。因離眼無智而此智生。又諸長者。眼非我所。若非我所則不取著。若不取著即是最上。若是最上即是解脫。何處解脫。於我執所而得解脫。有情執所。壽命執所。數取執所。斷常執所。一切執所。乃至分別執所而得解脫。行者若能於執解脫。則不分別。若不分別則非分別。非不分別。何等不分別。所謂不分別

我及以我所。行者爾時於一切法離散不積。捨而不取。捨故寂滅。解脫除遣。最勝解脫離諸繫縛。於何等處名爲除遣。一切苦處而得除遣。汝諸長者。若求出離。勿於一法而生取著。何以故。若取著則有怖畏。若無取著則無怖畏。若無取著則無怖畏。復次諸長者。眼非寂滅。耳鼻舌身意亦非寂滅。色非寂滅。乃至識界亦非寂滅。然諸長者。因於識界起不實執。或計爲我及以我所。若離於此即是寂滅。遠離何等而得寂滅。謂遠離貪而得寂滅。離瞋離癡及以無智而得寂滅。復次諸長者。過去無智不可遠離。未來無智不可遠離。現在無智不可遠離。然離無智而得智生。諸長者。何等爲智。所謂盡智。何等盡智。過去非盡智未來非盡智。現在非盡智。然諸長者。因離無智而智得生。此智不遠離智。因離識無智故而智得生。而此識界非是我所。若非我所則不取著。若不取著即是最上。若是最上是即解脫。何處解脫。於我執所而得解脫。有情壽命乃至於一切分別執所而得解脫。行者若能於執解脫則不分別。若不分別。則非分別。非不分別。何等不分別。謂不分別我及我所。行者爾時離散不積。捨而不取。捨故寂滅。解脫除遣。最勝解脫。離諸繫縛。於何處遣。一切苦處而得除遣。汝諸長者。若求出離。勿於一法而生取著。何以故。若取著則有怖畏。若無著者則無怖畏。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

取著生怖畏 由斯趣惡道

觀此有怖處 汝修諸聖道 如是觀便得 一切處皆空 愛誑惑世間 我已知空法 湛然獲安泰 若如是了知 彼解脫衆苦 欲攝受一切 攝受故取著 從有生於生 生者老病死 無欲故無取 無有故無生 聚集資生具 并捨愛妻子 勿貪親與財 勿如旃荼羅 勿自恃持戒 恃戒凌於人 譬如鹿被涼 處魔網慢者 慢能壞善心 故勿輕毀戒 當學大仙子 勿顧於身命 應離無義本 愛敬演甚深

智者不應取 應當善觀察 異此則不可 虛動非堅實 勿於此生亂 了諸法不堅 證無動妙樂 諸法唯空者 及滅於諍論 生諸災橫者 著故生諸有 由生遠寂滅 如是大苦逼 無取故無有 老病死亦爾 一時皆棄捨 趣慈獨威儀 咄哉念知足 下賤心來往 經毀犯戒者 是名真破戒 若縛若致死 縛害亦如是 又損自他善 況持戒梵行 常住空閑處 趣寂靜解脫 順世尼乾論 空相應妙法

內外十二處 我說心爲本 彼復因業生 業由思久住 眼色俱爲緣 緣闕則不生 如是生諸法 無作無受者 一切內外法 愚夫顛倒執 眼中無有情 非我作壽者 眼不思解脫 身意等無作 譬如巨海中 明眼者察知 如是五蘊體 當解脫生老 我法中出家 不虛彼信施 爾時五百長者。聞是法已。即於此處遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。如無黑淨衣置染器中。速受染色。如是諸長者法眼清淨亦復如是。

爾時世尊。復爲長者宣說妙法。示教讚。善。諸長者。我說此眼自性是苦而復熾然。何等熾然。所謂貪火熾火熾火之所熾然。生老病死。愁歎憂苦。不安等法之所熾然。如是諸長者。我說此耳鼻舌身意自性是苦而復熾然。何等熾然。所謂貪火熾火熾火之所熾然。生老病死愁歎憂苦。不安等法之所熾然。諸長者。我說此

色自性是苦而復熾然。何等熾然。所謂貪火熾火熾火之所熾然。乃至聲香味觸法亦復如是。諸長者。我說色蘊自性是苦而復熾然。何等熾然。所謂貪火熾火熾火之所熾然。乃至受想行識蘊亦復如是。諸長者。我說地界自性是苦而復熾然。何等熾然。所謂貪火熾火熾火之所熾然。如是乃至水火風空識界。自性是苦而復熾然。何等熾然。所謂貪火熾火熾火之所熾然。生老病死愁歎憂苦。不安等法之所熾然。是故諸長者。我今不執眼耳鼻舌身意。汝等亦應如是隨學。我今不執色聲香味觸法。乃至不執色等諸蘊地等諸界此世他世。汝等亦應如是隨學。諸長者。汝等若於眼耳鼻舌身意。不執著者則不依眼住。不依耳鼻舌身意住。汝等不依色聲香味觸法時。汝等則不依於一切法住。汝等不依色蘊。乃至不依識蘊住者。則不依色蘊乃至識蘊住。汝等不依地水火風空識界時。則不依地界乃至識界住。汝等不依此世他世。及以一切世間住者。如是汝等不取一切法時。則不依於一切法住。若能不依一切法住者。是則名爲非當有非不當有。汝等若悟非當有非不當有者。我說汝等解脫生老病死諸苦。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

生死所熾盛 熾然諸世間 受苦無能救 喪失於聖道 照世諸如來 時乃一興現 無利那遠離 當起堅精進 修習於正行 慧觀應察知

INQ11

三萬諸藥又	由奉養於佛
便捨藥又報	生三十三天
後見慈氏尊	復獲阿羅漢
既蒙授道化	即各供諸佛
滿千藥又衆	爲住大菩提
由是善根故	不生諸惡趣
或有千藥又	當供佛導師
求無上菩提	利益衆生故
或有二三千	持香花鬘等
當供養諸佛	爲得佛菩提
或有千拘胝	當供諸佛已
修自體清淨	後證入菩提
金毘羅世羅	具大神通力
亦發大願心	我當成等覺
曾供養諸佛	遍起於弘誓
今復供養我	心趣無上道
由此善根力	捨諸弊惡趣
當見慈氏尊	又獻拘胝蓋
獻拘胝蓋已	復獻拘胝衣
獻拘胝衣已	爾時便出家
具滿五百歲	專修行梵行
求最上菩提	利益衆生故
當成彼願故	修行施戒等
如說伽沙劫	精勤常不斷
如是汝當知	爲示現故說
彼修行勝行	倍增過上數
如前說譬喻	說伽沙劫數
得見彼諸佛	當修大供養
奇哉勝妙智	奇哉無上心

諸衆大導師	名所不能顯
後當成正覺	一切衆生尊
號名曰醫王	普聞十方界
七十拘胝歲	說法度衆生
其兩足世尊	久當入寂滅
二十大集會	調伏衆生心
最後一大會	經二百億歲
如所說大會	度無量聲聞
如聲聞數量	菩薩衆亦爾
利益衆生已	如來方涅槃
正法住世間	經於百千歲
滿五百劫中	是慈獨成佛
於彼一一劫	千如來出現
諸有智慧者	當思法水灌
應生勇猛心	行多聞正理
遠於非正理	常修正理法
應修習多聞	由此慧增長
四根本法義	濟度諸菩薩
施戒聞捨法	賢善菩提道
爲衆說是法	最勝無上乘
演布聲聞道	善斷諸疑網
諸有請問者	我今悉開許
能說深妙法	照世者難遇

爾時金毘羅子世羅。即於佛前開佛授記。歡喜踊躍得未曾有。作如是念。今者世尊將往鷲峯山王。我當復應於如來所殖少善根。作是念已。告其衆曰。卿等當知。如來當發王舍大城鷲峯山。卿等宜可發勇猛心。隨其力能辦諸供養。時彼世羅即與官屬。從王舍城

至鷲峯山。中間道路屏除草穢。瓦礫石株。悉皆剷。極令遍淨。如明鏡面。又以香水灑灑其地。敷勝妙衣。遍于中路。散布名華。量與人等。燒妙堅香。順路普熏。列樹幢。旛懸諸寶蓋。於虛空中張施繒綵。條別間設羅布其上。又作種種天諸音樂。前後充滿。其路極廣。盡一箭道。皆遍覆以水生諸花。所謂殢鉢羅花。鉢特摩花。拘賀陀花。奔茶利花。又以鷲鷲勝鳥。間錯其花。行列道側。於彼道上。又以金縷繒綵而用敷之。上施七寶所成殊妙等網。遍覆于道。時彼世羅。於佛由路。作如是等大莊嚴已。自化其身。極令殊大。與諸官屬歡喜踊悅。倍生欣慶。發諸勝心。所謂暢適心。調善心。柔軟心。清淨心。離蓋心。充美心。歸依佛心。歸依法心。歸依衆心。不動菩提心。不退轉心。無等心。無等等心。超過一切三界心。於一切衆生起大慈心。起大悲心。起大喜心。起大捨心。起一切佛法器心。堅心固心。不可壞心。不可敗心。捨離聲聞獨覺地心。成立一切菩薩地心。彼住如是諸勝心已。往如來所頂禮佛足。右繞三匝。却住一面。合掌向佛。而說頌曰。

我已爲世依	辦無上供養
佛爲世間尊	演最上法者
十力皆成就	安住諸無畏
利益衆生事	如導師所作
具相三十二	八十隨形好
世估猶如日	流光遍於世
轉於妙法輪	最勝十二行
宣布深妙法	利益群生故

顯示諸神變 如佛之儀式
爲多拘胝衆 作諸利益事
未來諸大雄 祐世間如日
宣揚彼聖法 悟成無上智
爲舍爲救拔 爲道然歸趣
爲諸生盲衆 導之施慧眼
五趣衆生類 我當作依怙
解脫諸苦聚 如先佛所離
我爲兩足尊 天中天日月
天帝那伽衆 阿素洛奉敬
所設諸供具 世無有等者
我作上妙業 無有相似者
如法主世尊 具足三十二
上微妙福相 世無與等者
爾時世尊爲金毘羅子世羅而說頌曰
諸供大師者 爲最上法因
彼有情中勝 菩提不難得
供養照世間 光性世依怙
諸天龍及人 所應供養者
悟上妙菩提 坐最勝道樹
摧伏諸惡魔 爲衆生說法
爾時世尊與無量百千天龍衆又羅刹健達
縛緊捺洛半呼洛伽人與非人復有無量百
千那庾多拘胝諸衆生等前後圍繞佛於其
中最居衆首以如來大威德故大神通故大
宗勢故種種自在大變化故放大光明震動
大地雨大蓮花滿虛空中鼓於百千那庾多
拘胝天諸伎樂時諸大衆歎未曾有既覩神
變倍加恭敬爾時如來足步蓮花大如車輪

隨莊嚴道往鷲峯山王既到彼已告長老阿
難陀曰汝爲如來敷置勝座所謂最上之座
法座微妙勝過一切三界座尊勝座佛座
如來之座我當於此坐爲欲利益一切衆生
故說大乘菩薩行所依經名微妙吉祥大菩
薩藏此經能令一切衆生疑山崩墮此經能
令一切衆生疑網斷絕此經能令一切衆生
疑根不生此大乘經利益安樂諸衆生故哀
愍大衆及諸天人是故如來方爲開闢爾時
長老阿難陀如佛所教敷施法座時彼衆中
有六十八拘胝天子各捨上衣爲如來故敷
法座上佛於其上如常敷座願諸天子而說
頌曰

諸天敷衣服 最勝上微妙
救世大導師 安處此法座
到諸法彼岸 如來昇座已
大地六種動 令衆皆歡喜
放光照佛土 并耀諸山王
世尊現神通 濟度樂法者
諸天龍及人 鳩槃荼餓鬼
布怛那等衆 互相見無障
百千那庾多 拘胝諸天等
觀佛放光明 此時甚難遇
頻毘婆羅王 諸大臣圍繞
來詣世依怙 最勝如來所
爲知天龍人 大衆皆坐已
爲利諸衆生 願視於四方
告諸有疑者 當問兩足尊
我將導世間 善斷諸疑網

爾時三千大千世界所有衆生爲聽法者皆
來集會既聞如來說是法已爲聞法故靜息
外緣心住一境攝念而住爾時世尊告長老
大目犍連汝今當知有誰必得住在遠處未
來會坐當召令集時長老目犍連在大雪山
南面而住大目犍連憶念知已以神通力往
彼白言如來今者在鷲峯山於大衆前爲諸
天魔梵沙門婆羅門天人阿素洛等當說妙
法正待仁者可共往彼勿令我等於法障礙
時大迦葉語大目犍連言汝且前往吾尋後
至作是語已時大迦葉不起于座化神通力
入王舍城將從四部導衆而行往鷲峯山頂
禮佛足於大衆中對於佛前不遠而坐時大
目犍連觀斯化已以神通力來至佛所乃見
迦葉先已處座白迦葉言尊者成就速疾大
神通分乃能不起本座現斯神化大迦葉
言世尊說汝神通第一吾今微現未可涉言
試驗菩薩品第三
爾時長老舍利子即從座起以臂多羅僧覆
左肩上偏袒右肩以右膝輪而置於地向佛
合掌恭敬而住白佛言世尊我今欲有少問
唯願如來應正遍知哀愍聽許爲我解說佛
告長老舍利子言悉汝所問如來今者當爲
解說令汝心喜舍利子白佛言世尊菩薩摩
訶薩成就幾法身業無失語業無失意業無
失成就幾法身業清淨語業清淨意業清
淨成就幾法身業不動語業不動意業不
動不爲天魔及魔軍衆之所嬈轉從初發一
切習心修行正行地地增勝善巧方便爲一

●主二王● ●一● ●二● ●分二力● ●(左)●

切衆生作勝導師。爲普導師。爲大照炬。爲大梯。爲橋。爲船。爲濟度者。爲彼岸者。爲舍爲救。爲歸爲趣。而能不捨一切智心。爾時舍利子。欲重宣此義。以頌問曰

菩薩何等義 能住大菩提
何名德及法 由此悟無上
又行何等行 利益諸衆生
修習何法已 成佛人中勝
云何伏惡魔 住最勝菩提
震動拘胝土 悟無上正覺
菩薩者何義 如是句云何
云何爲菩提 及無上佛法
云何行世間 利益群生類
不染如蓮花 解脫拘胝衆
云何爲天龍 非人等供養
我諸所請問 慈悲願爲說

爾時佛告長老舍利子。善哉善哉。吾今當爲分別解說。舍利子。菩薩摩訶薩成就一法。則能攝受汝所問法及餘無量無邊佛法。何者一法。謂菩提心及備信欲舍利子。是名菩薩摩訶薩成就一法。則能攝受無邊佛法。舍利子。白佛言。世尊。何等名爲信欲具足。復以何義名菩提心。佛告舍利子。信欲具足者。是謂堅實不可壞故。是謂牢固不可動故。言不動者無斷失故。無斷失者能善住故。能善住者不退轉故。不退轉者觀衆生故。觀衆生者大悲根本故。大悲根本者不疲倦故。不疲倦者成熟衆生故。成熟衆生者善知自樂故。善知自樂者無希望故。無希望者不染著具故。不

染著具者爲衆生依故。爲衆生依者觀待下劣衆生故。觀待下劣衆生者爲救濟故。爲救濟者爲歸趣故。爲歸趣者不卒暴故。不卒暴者善觀察故。善觀察者無怨嫌故。無怨嫌者善調信欲故。善調信欲者無所存故。無所存者善清淨故。善清淨者妙鮮白故。妙鮮白者內離垢故。內離垢者外善清淨故。舍利子。如是堅實難壞。乃至內離於垢外善清淨者。是名信欲具足也

佛復告舍利子。菩提心者何相何貌舍利子。菩提心者無有過失。不爲一切煩惱之所染故。菩提心者相續不絕。不爲餘乘中所證故。菩提心者堅固難動。不爲異論所牽奪故。菩提心者不可破壞。一切天魔不傾敗故。菩提心者常恒不變。善根資糧所積集故。菩提心者不可搖動。必能獨證諸佛法故。菩提心者妙善安住。於菩薩地善安住故。菩提心者無有間斷。不爲餘法所對治故。菩提心者譬如金剛。善能穿徹佛法故。菩提心者勝善平等。於諸衆生種種欲解無不等故。菩提心者最勝清淨。性不染故。菩提心者無有塵垢。發明慧故。菩提心者寬博無礙。含受一切衆生性故。菩提心者廣大無邊如虛空故。菩提心者無有障礙。令無礙智遍行一切無緣大悲不斷絕故。菩提心者應可親近。爲諸智者所稱讚故。菩提心者猶如種子。能生一切諸佛法故。菩提心者爲能建立。建立一切喜樂事故。菩提心者發生諸願。由戒淨故。菩提心者難可摧滅。由住忍故。菩提心者不可制伏。由

正勤故。菩提心者最極寂靜。由依一切大靜慮故。菩提心者無所匱乏。由慧資糧善圓滿故。復次舍利子。菩提心者即是如來尸羅。三摩地。蘊般羅若。蘊解脫。蘊解脫智見。蘊之根本也。又菩提心者即是如來十力四無所畏。八不共佛法之根本也。舍利子言。菩提心者謂以此心用菩提爲生體故名菩提心。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩成就信欲菩提心故。是名菩提薩埵。是名廣大薩埵。是名極妙薩埵。是名勝出一切三界薩埵。是名身業無失。語業無失。意業無失。是名身業清淨。語業清淨。意業清淨。是名身業無動。語業無動。意業無動。菩薩摩訶薩以具如是諸業淨故。不爲天魔及魔軍衆之所撓轉。從初發一切智心修行正行。地地增勝善巧方便。不爲一切世法所動。能爲衆生作大導師。作勝導師。作普導師。爲大照炬。爲大梯。爲橋。爲船。爲濟度者。爲彼岸者。爲舍爲救。爲歸爲趣。舍利子。菩薩摩訶薩如是發一切智心故。魔及魔軍不能傾動

爾時佛告舍利子。諸菩薩摩訶薩。由具如是淨信欲故。發阿耨多羅三藐三菩提心已。心多淨信。樂觀賢聖。樂聞正法。樂不憚勞。開舒心手。而行大施。欣樂大捨。樂均普施。於諸衆生心無罣礙。心無穢濁。心無憤亂。心不間難。於業報深心奉敬。無疑無慮。知黑白法果報不壞。乃至命難。不起諸惡。永離殺生不與取。邪淫行。妄語。乖離語。魚惡語。綺語。貪染。瞋惡。愚癡。邪見。爲斷如是不善業道。受持奉

行十善業道。由具信故於諸沙門若婆羅門。正至正行具德具戒。其心純淨成調順法。具足多聞勤行諮問。修正作意。調善寂靜。親近寂滅不起諍訟。非不愛語。善知信欲。非不善知。善法相應。遠諸惡法。不掉不高。性離躁動。性離龜言。語無浮雜。守念正住。心安妙定。善斷有本。不中毒箭。捨離重擔。超度疑慮。及以後有諸佛世尊。菩薩摩訶薩。聲聞獨覺。於如是等善知友所。如實覺已親觀敬仰奉事將遇。行者如是於善知友身行奉事。復以法施而攝受之。宜說妙法示教讚喜。所謂若行陀那得大財富。若行尸羅得生天樂。若好多聞獲得大慧。若修諸定便離繫縛。復為開顯種種微妙清淨勝法。此是布施此布施報。此是慳惜此慳惜報。此是尸羅此尸羅報。此是犯戒此犯戒報。此是忍辱此忍辱報。此是瞋恚此瞋恚報。此是正勤此正勤報。此是懈怠此懈怠報。此是靜慮此靜慮報。此是亂心此亂心報。此是智慧此智慧報。此是惡慧此惡慧報。此身妙行此身妙行報。此身惡行此身惡行報。此語妙行此語妙行報。此語惡行此語惡行報。此意妙行此意妙行報。此意惡行此意惡行報。此善此不善。此應作此不應作。此若作已感得長夜義利安樂。此若作已感得長夜非義非利非安樂果。舍利子。行者如是為諸善友。宣說是法示教讚喜。已覺知堪任大法器者。即為開示甚深微妙空相應法。所謂空法。無相法。無願法。無行法。無生法。無起法。無我法。無數取法。無壽命法。

無業生法。復為開示甚深緣起。所謂此有故彼有。此生故彼生。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死愁憂苦。身心焦惱。如是種種生起純大苦聚。又此無故彼無。此滅故彼滅。謂無明滅故行滅。行滅故識滅。乃至生滅故老死滅。如是乃至純大苦聚滅。舍利子。又應為說。此中無有一法。是有可得而可滅者。何以故。由彼諸法從因緣生。無有主宰。無有作者。無有受者。從因緣轉。又無一法流轉旋還。亦無隨轉由癡妄故假立三界。從煩惱苦之所流轉但假施設。行者如是如實觀察癡妄之時。無有一法能作餘法。若於是中無有作者。作者不可得故。乃至無有一法流轉旋還。流轉旋還不可得故。舍利子。行者若聞如是甚深法已無疑無慮。善入諸法無罣礙性。是人著於色。不著受想行識。不著眼色及以眼識。不著耳鼻舌身意法及以意識。皆不可得故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩信受如是性空法已。不退見佛。不退聞法。不退奉僧。在所生不離見佛。不離聞法。不離奉僧。而生佛前猛勵正勤志求善法。是人住正勤已。不戀居家男女眷屬奴婢僕使及諸資具。是人為煙欲所燒。速於今生捨盛年樂。以淨信心於佛法中出家入道。既出家已得善知識善伴善友。善住思惟善住信欲。由善住信欲故。善聽聞法堅奉修行。不但言說以為宗極。覺慧成就。樂求多聞無有厭足。如所聞法以無染心為他廣演。於諸利養恭敬名譽情無希望。不捨正義妄為他說。如其所聞如其所住而為說法。於聽法來起大慈心。於諸衆生起大悲心。舍利子。行者如是有多聞故。不顧身命。少欲知足。寂靜欣樂。易滿易養。樂處空閑。如所聞法觀察其義。依於實義不依於文。為諸天人阿素洛界之所依止不專為己。為諸衆生求於大乘。所謂佛智無等智無等等智。勝出一切三界之智。舍利子。我說是人獲得第一不放逸法。舍利子。云何名為不放逸法。所謂諸根寂靜。何等諸根寂靜。所謂眼見於色不取相觀。如實覺知色味色患及色出離。如是耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所識法。不取相觀。如實覺知法味法患及法出離。舍利子。如是名為心不放逸。復次不放逸者。調伏自心善護他心。除樂煩惱趣樂正法。不行欲覺憂覺害覺。不行貪不善根瞋不善根癡不善根。不行身惡行語惡行意惡行。不行不如理作意。不行一切惡不善法。此則名為不放逸也。如是舍利子。是諸菩薩摩訶薩既不放逸。能勤修習如理作意。若法是有如實知有。若法是有如實知無。觀察此中何者是有何者無。即以慧力如實能知。正修習者聖解脫有。邪修習者聖解脫無。無業報者此則是有。有業報者此則是無。復次眼為是有有眼者無。耳鼻舌身意。意為是有有意無。復次色為無常苦變異法。此則是有。色為常住不變不壞。此則是無。受想行識無常苦變異法。此則是有。受想行識常住不變不

壞。此則是無。復次無明為緣諸行則有。若無無明諸行則無。乃至以生為緣老死則有。若無生者老死亦無。復次施惠大財此則是有。施惠貧窮此則是無。持戒生天此則是有。犯戒生天此則是無。聞生大慧此則是有。諸惡慧者能生大慧。此則是無。修定離縛此則是有。修定繫縛此則是無。復次若如理作意而有繫縛。不如理作意離繫縛者。此二俱無。若諸菩薩發起正勤菩提則有。若起懶惰菩提則無。若無懶慢出家授記。是名為有。若懶慢者寂滅則無。復次遍一切處空性是有。遍一切處有我數取衆生壽命丈夫等類。此則為無。如是舍利子。若諸菩薩摩訶薩行不放逸。能善修習如理作意。世間智者同知是有。施設為有。世間智者同知是無。施設為無。舍利子。若定說有非正了知。若定說無是亦名為非正了知。何以故。諸佛世尊所說實義能隨覺了故。舍利子。諸佛世尊具大智力總攝諸法。安處四種部陀南中。何等為四。所謂一切行無常。一切行苦。一切法無我。涅槃寂滅。舍利子。所演一切行無常者。如來為諸常想衆生斷常想故。所演一切行苦法者。如來為諸樂想衆生斷樂想故。所演一切無我法者。如來為諸我想衆生斷我想故。所演寂滅涅槃法者。如來為諸住有所得顛倒衆生。斷有所得顛倒心故。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。若聞如來說一切行為無常者。即能善入畢竟無常。若有聞說一切行苦。則能興起離顛倒心。若有聞說諸法無我。則能修習於三摩地妙

解脫門。若有聞說寂滅涅槃。則能修習無相三摩地。而不非時趣入真際。如是舍利子。若諸菩薩摩訶薩。能善修習如是法者。終不退失一切善法。速能圓滿一切佛法。
大寶積經卷第三十六。

大寶積經卷第三十七

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之三如來不思議性品

第四之一

爾時佛告舍利子。是諸菩薩摩訶薩。善住如是清淨信已。復能信受如來應正遍知十種不可思議法。諸奉清淨無惑無疑不異分別。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。舍利子。何等名為如來十種不思議法。舍利子。一者信受如來不思議身。二者信受如來不思議音聲。三者信受如來不思議智。四者信受如來不思議光。五者信受如來不思議尸羅及以等觀。六者信受如來不思議神通。七者信受如來不思議力。八者信受如來不思議無畏。九者信受如來不思議大悲。十者信受如來不思議不共佛法。舍利子。是名十種不思議法。若有菩薩摩訶薩。為求法故興起正勤。不怯不退不生捨離。發如是心。我今未得不思議法。事使風所轉身皮肉筋骨受大苦惱。或復血肉乾枯竭盡。要必勤行精進中無暫廢。如是舍利子。已得信解諸菩薩摩訶薩。若聞如

是如來十種不思議法。信受諸奉清淨無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

佛身難思議	為真法身顯
無相不可觀	唯佛子能信
諸趣難種類	音聲不可思
隨音為說法	信諸佛境界
一切種群生	三世諸根異
佛皆能覺了	信是不思議
諸佛無邊光	光顯不思議
遍滿十方界	無邊佛土海
佛成超世間	不依止世法
神足不思議	菩薩能信受
衆生不能知	如來之境界
如來常在定	解脫不思議
法界不相雜	唯佛力能知
大仙諸智力	猶若空無際
為利一衆生	住無邊劫海
令其得調伏	大悲心如是
一切諸群生	種種問難海
一音令悅解	無畏不思議
成一切種智	隨覺於諸法
及不共佛法	遍智皆能見
一切難思議	諸佛法如是
有能奉信者	是為善住信

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議身。信受諸奉清淨無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。舍利子。所謂如來身者永斷一切惡不善法。何以故。由能成就一切微

妙諸善法故。如來身者遠離一切不淨穢唾。痰癢膿血大小便利。何以故。如來久已解脫一切骨肉筋脈故。如來身者自性清微。何以故。如來久已遠離一切煩惱諸垢穢故。如來身者出過世間。何以故。不為世法之所染污。故。如來身者無量功德。久已積集福智資糧。一切衆生慧命依止。如來身者無量淨戒之所熏修。無量等觀及無量慧解脫解脫。智見之所熏修。如來身者諸功德華之所嚴飾。如來身者如淨鏡中微妙之像。如淨水中圓滿之月。又如光影之所照耀。如來身者不可思議等虛空界極法界性。如來身者清淨無染。遠離一切諸染穢濁。如來身者即是無為遠離一切諸有為相。如來身者是虛空身。是無等身。無等等身。一切三界無與等身。如來身者無譬喻身。無相似身。如來身者清淨無垢。離諸煩惱自性清微。又舍利子。如來身者不可以前際求。不可以後際求。不可以現在求。不可以生處種姓求。如來身者不可以色求。不可以相求。不可以好求。如來身者不可以心求。不可以意求。不可以識求。如來身者不可以見求。不可以聞求。不可以念求。不可以了別求。如來身者不可以蘊求。不可以界求。不可以處求。如來身者不可以生求。不可以住求。不可以壞滅求。如來身者不可以取求。不可以捨求。不可以出離求。不可以行求。如來身者不可以顯色求。不可以相貌求。不可以形色求。不可以來求。不可以去求。如來身者不可以淨戒作意求。不可以等觀作意求。不可以正慧作意求。不可以解脫作意求。不可以解脫智見作意求。如來身者不可以有相求。不可以無相求。不可以諸法相求。如來身者不可以力增益求。不可以無畏增益求。不可以無礙辯增益求。不可以神通增益求。不可以大悲增益求。不可以不共佛法增益求。舍利子。菩薩摩訶薩欲求如來身者。當應如幻如焰如水中月如是自性求如來身。舍利子。如來身者即是空無相無願解脫之身。無變異身。無動壞身。無分別身。無依止身。無思慮身。如來身者即是安住善住得不動身。如來身者即是無色色自性身。即是無受受自性身。即是無想想自性身。即是無行行自性身。即是無識識自性身。舍利子。如來身者無有無生無四大身。如來身者即是希有希有法身。如來身者非眼所起。不在色中。亦不在外。不依於耳。不在聲內。亦不在外。非鼻所知。不在香中。亦不在外。非舌所顯。不在味中。亦不在外。不與身合。不在觸中。亦不在外。如來身者不依心轉。不依意轉。不依識轉。安住不動。非是旋還。亦不隨轉。舍利子。如來身者等量虛空。如來身者極於法界。如來身者盡虛空界。舍利子。是名第一如來不思議身。是諸菩薩摩訶薩。聞如來不思議身如虛空已。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義而說頌曰

拘毘那庾劫 行無量大行
善淨身三業 獲無等佛身

求。不可以正慧作意求。不可以解脫作意求。不可以解脫智見作意求。如來身者不可以有相求。不可以無相求。不可以諸法相求。如來身者不可以力增益求。不可以無畏增益求。不可以無礙辯增益求。不可以神通增益求。不可以大悲增益求。不可以不共佛法增益求。舍利子。菩薩摩訶薩欲求如來身者。當應如幻如焰如水中月如是自性求如來身。舍利子。如來身者即是空無相無願解脫之身。無變異身。無動壞身。無分別身。無依止身。無思慮身。如來身者即是安住善住得不動身。如來身者即是無色色自性身。即是無受受自性身。即是無想想自性身。即是無行行自性身。即是無識識自性身。舍利子。如來身者無有無生無四大身。如來身者即是希有希有法身。如來身者非眼所起。不在色中。亦不在外。不依於耳。不在聲內。亦不在外。非鼻所知。不在香中。亦不在外。非舌所顯。不在味中。亦不在外。不與身合。不在觸中。亦不在外。如來身者不依心轉。不依意轉。不依識轉。安住不動。非是旋還。亦不隨轉。舍利子。如來身者等量虛空。如來身者極於法界。如來身者盡虛空界。舍利子。是名第一如來不思議身。是諸菩薩摩訶薩。聞如來不思議身如虛空已。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義而說頌曰

慈心遍十方 起大悲行施
常離邪淫行 得勝虛空身
於世尊福田 佛子廣行施
捨淨珍服等 如無量瓶沙
奉持於淨戒 如犛牛護尾
假使碎身苦 於怨大忍生
正勤波羅蜜 修行極疲苦
發弘大誓願 求常住佛身
樂觀諸定境 樂廣慧方便
樂觀於法界 願等法界身
於佛行善已 成無等妙覺
獲大虛空身 清白離塵染
無我人性空 無相不可說
證是牟尼身 過諸眼境界
意淨離色聲 本空無起作
見真如身者 則見十方佛
如種種幻化 象馬狂夫等
誑惑愚倒者 如是觀十方
三世無量佛 同處法性身
無等等虛空 極清淨法界
如是舍利子。是名如來不可思議身。菩薩摩訶薩。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議音聲。信受諦奉清淨無疑。乃至發希奇想。舍利子。如來出世慈諸含識敷演法化。所發音聲齊於衆會。由所調伏衆生力故。如來音聲普遍十方無量世界。令諸衆生心歡喜故。舍利子。然諸如來所出音聲。雖遍世界不

●廣二法● ●欲二教● ●智二知● ●理二理● ●樂二法● ●中二內● ●第二篇●

作是念。我爲慈獨來說法。我爲慈獨尼來說法。我爲鄒波索迦來。鄒波斯迦來。婆羅門來。刹帝利來。長者來。天衆梵衆。如是等衆。而爲說法。亦不作是念。我今演說契經。應頌。記。刺。伽他。自說緣起。本事。本生。方廣。希法。譬喻。解釋。如是等。十二分教。初未生念。爲之敷演。舍利子。如來隨諸衆集。所謂慈獨。乃至梵衆。如其所聞種種正動。而爲說法。是諸衆生樂聞法故。各自謂聞如來法聲。而門而發。然是法聲於其所說。種類言詞。不相障礙。各別悟解。自所了法。是則名爲不可思議。舍利子。諸佛如來先福所感。果報音聲。其相無量。所謂慈潤聲。可意聲。意樂聲。清淨聲。離垢聲。美妙聲。喜聞聲。辯了聲。不訕聲。不誑聲。令身適悅聲。心生踊躍聲。心歡悅。豫聲。發起喜樂聲。易解聲。易識聲。正直聲。可愛聲。可喜聲。慶悅聲。意悅聲。師子王吼聲。大雷震聲。大海震聲。緊捺洛歌聲。羯羅頻伽聲。梵天聲。天鼓聲。吉祥聲。柔軟聲。顯暢聲。大雷深遠聲。一切含識諸根喜聲。稱可一切衆會聲。成就一切微妙。相聲。舍利子。如是等如來音聲具足。如是殊勝功德。及餘無量無邊功德之所莊嚴。舍利子。是名第二如來不思議音聲。是諸菩薩摩訶薩。聞如來不思議音聲具足。無量殊勝功德。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜。發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

導師演妙音 所謂梵音聲
由是法具足 令諸梵歡喜

牟尼演妙音 從大悲流涌
謂與慈相應 喜捨亦如是
如是具足音 滅衆生貪火
息除瞋恚毒 壞裂諸癡暗
假作瞻部洲 無量種種人聲
縱獲遍聞已 終不悟解脫
天地虛空聲 不悟亦如是
若聞聖主聲 必能證寂滅
二足及四足 多足及無足
悉同彼音聲 悟之善惡法
三千世界內 下中上音聲
隨彼種類音 化令證解脫
演無分別聲 無縛無攝受
處定開真諦 聞者息煩惱
無邊衆生聞 佛法僧音聲
及施戒聞忍 如來聲如是
彼聲非有量 聲智但無邊
信佛聲無疑 唯聰慧菩薩
爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議大智。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜。發希奇想。舍利子。如來無礙智見不可思議。於一切法中依之而起。諸菩薩摩訶薩。則能信受諦奉。乃至發希奇想。舍利子。如來爲生信故。依如來智波羅蜜多。廣說譬喻。諸有智者。便得開解。舍利子。假使有人以說伽沙等世界中所有草木莖幹枝葉。下至量齊四指積爲大聚。以火焚之。乃變成塵。擲置他方。說伽沙等世界海中。於百千歲。就以磨之。盡爲墨汁。舍利子。如來成就如是無礙

智見。以是智故。從彼如是大海之中。取一墨滴。以智力故。分析了知。是某世界。如是樹成某根某莖。某枝某條。花果葉等。類別所作。皆悉了知。何以故。舍利子。由如來善通達法界故。而能如是了知。此墨從某世界某樹而來。如是次第乃至廣說。舍利子。是名如來應正遍知。具足如是大神通力。具足如是大威德力。具足如是大宗勢力。是故舍利子。若有善男子善女人。於如來大智清淨信受。又於佛所起愛敬心者。彼善男子善女人。所有善根。已知其邊盡苦際。何以故。舍利子。如來善通達法界故。由通達故。若有衆生。於如來所起微善者。盡於苦際。畢竟不壞。舍利子。我今爲汝復說譬喻。令有智者。因此喻。故於義解了。舍利子。如有男子壽命百年。此人持一毛端。散分以爲百五十份。取毛一分。澀水一滴。來至我所。而作是言。敢以滴水持用相寄。後若須者。當還賜我。爾時如來。取其滴水。置脫伽河中。而爲彼河流浪。洄洑之所旋轉。和合引注。至于大海。是人滿百年。已來至我所。而白我言。先寄滴水。今請還我。舍利子。如來成就不思議智。由是智故。如來應正等覺。知彼水滴在于大海。便以一分毛端。就大海內。露本水滴用還是人。舍利子。此譬喻者。義何謂耶。所謂衆生。曾以一滴滴微善之水。寄置如來福田手中。久而不失。如是舍利子。若有善男子善女人。於如來不思議智。清淨信受。起愛敬心。緣念如來。與諸供養。又以名花散空奉獻。是人所有善根。已知其邊盡苦際。何

以故舍利子。如來善通達法界故。若人於如來所起一念善心者。盡於苦際畢竟不壞。

爾時長老舍利子。白佛言。世尊。如來不思議大智離識而轉不。佛言不也。舍利子。復白佛言。世尊。若如是者。云何為智。云何為識。佛言。舍利子。有四識住。依此住故名識住。何者為四。所謂色識住者。識緣於色。識住色中。由如此故生喜住著。轉加增長堅固廣大。受識住者。識緣於受。識住受中。由如此故生喜住著。轉加增長堅固廣大。想識住者。識緣於想。識住想中。由如此故生喜住著。轉加增長堅固廣大。行識住者。識緣於行。識住行中。由如此故生喜住著。轉加增長堅固廣大。舍利子。如是等相名之為識。復以何等名之為智。所謂不住五受蘊中了達識蘊。是名為智。又舍利子。所言識者。謂能了別地界水界火界風界。是名為識。所言智者。若有不住四大界中能善通達識之法界。不相離者是名為智。又舍利子。所言識者。謂能了別眼所知色。耳所知聲。鼻所知香。舌所知味。身所知觸。意所知法。是名為識。所言智者。於內寂靜不行於外。唯依於智。不於一法而生分別。及種種分別。是名為智。又舍利子。從境界生是名為識。從作意生是名為識。從分別生是名為識。無取無執。無有所緣。無所了別。無有分別。是名為智。又舍利子。所言識者。住有為法。何以故。無為法中識不能行。若能了達無為之法。是名為智。又舍利子。住生滅者名之為識。不生不滅無有所住。是名為智。舍利子。如是諸相

若識若智。是名如來第三不思議大智。若諸菩薩摩訶薩。聞如是不思議大智無障無礙。一切法中依之而起。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

無量現伽沙

十方界草木

盡焚成墨灰

億載磨于海

十力智深妙

取滴示含生

如實分別知

此某界樹等

如是十方界

塵水示如來

佛智等虛空

遍曉無疑滯

十方衆生心

發貪瞋癡行

如實悉能知

無增減解脫

十力世尊智

照明於法界

無分別離思

佛子能信受

爾時佛告舍利子。云何善薩摩訶薩。於如來不思議大光。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。舍利子。諸佛如來善通達法界故。不可思議。由通達故一切如來放大光明。遍照三千大千佛之世界。而無障礙。舍利子。譬如空中無諸雲霧。日輪炎盛放大光明遍照於世。如是舍利子。如來應正等覺放大光明遍照一切。亦復如是。又舍利子。如世間中燈油之光。於燈火光為廣為大。顯照明淨超過最勝。燭炬之耀超勝燈光。庭燎火聚又勝燭炬。藥草發光勝於火聚。星宿之光倍過藥草。滿月流光又過星耀。炎盛日光踰超於月。四天王天身所發光宮殿光。牆壁光。莊嚴具光。倍勝於前不可為喻。如是展轉

乃至他化自在天身。宮殿牆壁身莊嚴具。皆發光明又倍於上。梵身天光。梵輔天光。梵衆天光。大梵天光。如是少光。無量光。光淨。少淨乃至遍淨。廣果。有想。無想。無煩。無熱。善現。善見。色究竟天。所有身光。官殿光。牆壁光。莊嚴具光。比前諸光為最第一。如是色究竟天所有光明。比於如來正遍知光。而如來光超過於彼。微妙顯照最勝明淨。廣大第一不可為喻。何以故。舍利子。如來光者不可思議。從無量戒衆生。從等持衆生。慧聚解脫衆。解脫智見衆生。從如是等無量功德之所由生。又舍利子。三千大千世界所有諸光。比如來光百倍。不及其一。乃至優波尼商倍不及其一。如是算數譬喻所不能及。復次舍利子。如瞻部提陀金置凡金中。令彼凡金猶如墨聚失於明照。如是舍利子。於此三千大千世界中所有光明。若於如來光前不能明照亦復如是。又一切世間所有諸光。於如來光前不可說言。有光有淨有勝有上有無上也。

復次舍利子。汝今當知如來不為憐愍衆生攝持此光。令周一尋者但以一分業所生光。則能遍照三千大千佛之世界。今日月光悉不復現。若如是者不可分別有晝有夜。不可分別有月半月。及以時節歲數分齊。但為憐愍諸衆生故現周一尋。舍利子。若如來應正遍知。發意欲以光明遍滿。無量無數無邊世界則能遍照。何以故。舍利子。如來以得第一般若波羅蜜多故。舍利子。我今為汝更說譬

乃至他化自在天身。宮殿牆壁身莊嚴具。皆發光明又倍於上。梵身天光。梵輔天光。梵衆天光。大梵天光。如是少光。無量光。光淨。少淨乃至遍淨。廣果。有想。無想。無煩。無熱。善現。善見。色究竟天。所有身光。官殿光。牆壁光。莊嚴具光。比前諸光為最第一。如是色究竟天所有光明。比於如來正遍知光。而如來光超過於彼。微妙顯照最勝明淨。廣大第一不可為喻。何以故。舍利子。如來光者不可思議。從無量戒衆生。從等持衆生。慧聚解脫衆。解脫智見衆生。從如是等無量功德之所由生。又舍利子。三千大千世界所有諸光。比如來光百倍。不及其一。乃至優波尼商倍不及其一。如是算數譬喻所不能及。復次舍利子。如瞻部提陀金置凡金中。令彼凡金猶如墨聚失於明照。如是舍利子。於此三千大千世界中所有光明。若於如來光前不能明照亦復如是。又一切世間所有諸光。於如來光前不可說言。有光有淨有勝有上有無上也。

喻重明此義。諸有智者倍增顯了。舍利子。假使有人以此三千大千世界。碎爲微塵。置衣襟中。往至東方。過爾所微塵數世界。乃下一塵。如是展轉盡此微塵。而此東方所有世界。未盡其邊。如是南西北方四維上下。亦復如是。舍利子。於汝意云何。頗有人能得是世界諸邊際不。舍利子言。不也。薄伽梵。不也。蘇揭多。舍利子。是諸世界所有諸光。無量無邊不可思議。而如來光最爲第一。彼一切光。於如來光百倍不及其一。乃至優波尼商分不及其一。如是算數譬喻所不能及。舍利子。如來發意。欲以光明遍照一切世界。則能遍照。何以故。由如來得第一般若波羅蜜多故。舍利子。如來光者。無有障礙。所有牆壁。若樹若木。若輪圍山。大輪圍山。乾陀摩達那山。目脂隣陀山。大目脂隣陀山。伊沙陀羅山。雪山黑山。及蘇迷盧山王。如是等皆不能障。佛之光明。悉能洞徹。遍照三千大千世界。舍利子。少智衆生。不能信解如來光者。或有衆生。見如來光。唯照一尋。次有智者。見如來光照於二尋。次有智者。見如來光照拘盧舍。次大智者。乃至能見如來光明。遍照三千大千世界。舍利子。乃至百千世界。主梵天王。能見如來光明。遍照百千世界。如是展轉。乃至已登上地諸大菩薩摩訶薩。能見如來光明。遍照無量無邊世界。舍利子。如來爲欲憐愍諸衆生故。又放光明。遍照如虛空等諸衆生界。舍利子。是名第四如來不思議光。諸菩薩摩訶薩。聞如來說是大光。不可思議。如虛空已。無惑無

疑清淨信受。倍復踊躍深生歡喜。發希奇特。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

日月等光明	及諸釋梵等
乃至色究竟	無光等佛者
色究竟天光	遍照三千界
比佛一毛光	十六不及一
如來所放光	遍滿虛空界
諸大慧衆生	方能見如是
佛光無有邊	量等虛空性
隨所化衆生	見光有差別
如有生盲者	不見日光明
彼不見光照	謂日光無有
下劣諸衆生	不見佛光明
彼不見光照	謂佛光無有
或見光一尋	或見拘盧舍
或及一由旬	或滿三千界
已住於大地	大慧光菩薩
或住八九地	至于十地者
如來超彼地	光輪無有邊
不思議佛土	施作諸佛事
諸佛不思議	佛光不思議
信者及獲福	亦爾難思議

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不可思議淨尸羅衆及三摩地衆。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜。發希奇特。想舍利子。汝等應知如是正說。若諸含識。在于世間。奉持尸羅清淨無染。由清淨故。當知是人成就清淨身業。成就清淨語業。成就清淨意業。是人雖復常處世間。而不爲彼世法所染。

當知是人爲婆羅門。爲離諸惡。爲沙門者。爲寂靜者。是名第一修靜慮者。得第一三摩地。波羅蜜多者。舍利子。如是含識。則是如來如是說者是名正說。何以故。舍利子。我初不見諸天世間。若魔若梵若沙門若婆羅門。及餘天人阿素洛等。具有如是無量無邊不可思議清淨尸羅三摩地衆等如來者。何以故。舍利子。如來以得第一尸羅三摩地波羅蜜多故。舍利子。汝今欲聞佛說如來尸羅波羅蜜多譬喻不。舍利子言。今正是時。薄伽梵。今正是時。蘇揭多。世尊。若諸慈獨聞佛所說如來尸羅波羅蜜多譬喻者。如所聞已。當共受持。佛告舍利子。善哉善哉。吾當爲汝分別解說。舍利子。於汝意云何。諸衆生界與大地界何者最多。舍利子言。如我解佛所說義者。衆生界多非地界也。佛言。如是如是。舍利子。衆生界多非如地界。舍利子。假使三千大千世界所有衆生。卵生胎生濕生化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想所有衆生。彼一切衆生。生於一剎那頃。或一牟呼羅多頃。或一羅婆頃。假使同時皆得人身。舍利子。彼一切衆生。得人身已。於一剎那乃至一羅婆頃。假使同時悉成阿耨多羅三藐三菩提。是一一如來復化作爾所如來。是一一所化如來各有千頭。是一一頭各有千口。是一一口各有千舌。時彼一切諸化如來。皆悉成就如來十力四無所畏四無礙解。又成就佛無障無礙無盡辯才。舍利子。是諸如來以爾所舌。布演無礙無盡辯才。依一如來尸羅波

羅蜜多衆無量稱讚。雖經拘胝那度多百千大劫。如是稱讚而如來戒衆猶不能盡。舍利子。如來戒衆無量無邊。無有窮盡不可思議。是諸如來無上智慧。無礙無障無盡辯才。亦無窮盡不可思議。乃至諸化如來未至同時入大涅槃。諸說如來戒。衆亦不能盡。何以故。如來戒衆及諸世尊。無上智慧無礙辯才。此二俱是不可思議故。無量無數與虛空界平等平等。舍利子。且置三千大千世界所有衆生。假使東方琉璃沙等世界中所有衆生。如是南西北方四維上下。十方琉璃沙等世界中所有衆生。彼一切衆生於一剎那頃。乃至羅婆頃。同時皆得人身。俱成阿耨多羅三藐三菩提。如是廣說。乃至如來戒。衆及諸如來無上智慧無礙辯才。俱是不可思議無量無數與虛空界平等平等。何以故。舍利子。由如來證得第一尸羅波羅蜜多故。爾時佛告舍利子。汝今欲聞佛說如來三摩地波羅蜜多譬喻不。舍利子言。今正是時若諸苾芻聞佛所說。如來三摩地波羅蜜多譬喻者。如所聞已當共奉持。佛告舍利子。假使有時於此世間。劫將欲燒由第七日。彼日出故。三千大千世界一時燒然。如是極然遍極然大洞然。舍利子。當知如來於此大洞然等世界之內。隨於一處。假使如來在中若依經行若住若坐若臥。當知此處成就十種甚希奇法不可思議。舍利子。何等名為十希奇法。所謂如來遊止之處。不加功力坦然平正猶如掌中。舍利子。是名此處成就第一甚希奇法。

法

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來在中若依經行若住坐臥。其處自然高踰顯敞無難瓦石。舍利子。是名此處成就第二甚希奇法。復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來在中若依經行若住坐臥。其處自然平博嚴淨。而爲如來之所受用。舍利子。是名此處成就第三甚希奇法。

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來在中若依經行若住坐臥。其處自然生諸香草。光色青翠卷軟右旋。具細滑觸如迦遮隣地。舍利子。是名此處成就第四甚希奇法。

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來在中若依經行若住坐臥。其處自然八功德水出現於地。所謂一輕二冷三軟四澄靜五無穢六清淨七樂飲八多飲無患。舍利子。是名此處成就第五甚希奇法。

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來在中若依經行若住坐臥。其處自然涼風和暢輕靡相發。此是如來先業所感。舍利子。譬如極炎熱時。於日後分有一丈夫。熱所逼故奔趣澗河。投于水中沐浴身體。熱之既息清涼悅樂。往返遊戲度至餘岸。經行往來遙見不遠。有大樹林枝葉繁盛陰影厚密。便往林中。復見施妙床座敷勝羅襪。上加綿褥。覆以迦遮隣地之軟。輕妙鮮支重覆其上。排軟倚枕置床兩頭。彼大丈夫昇于此床若坐若臥。於床四面清風微動輕扇相續。如是舍

利子。如來於此大洞然等世界之中。行住坐臥自然涼風微扇相續亦復如是。舍利子。是名此處成就第六甚希奇法。

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來在中若依經行若住坐臥。其處自然江河池沼。有水生花種種出現。所謂羅鉢羅花。鉢特摩花。拘買陀花。奔茶利花。其花芬香光彩映發見者悅樂。舍利子。是名此處成就第七甚希奇法。

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來。於中行住坐臥。其處自然原陸陵阜皆生妙花種種出現。所謂阿底目多迦花。瞻博迦花。蘇末那花。婆使迦花。阿輪迦花。波吒羅花。迦膩羅花。恒羅尼花。瞿恒羅尼花。如是等花開敷鮮榮色香具足。衆生見者得未曾有。舍利子。是名此處成就第八甚希奇法。

復次舍利子。假使如上世界乃至大洞然等。如來於中行住坐臥。其處自然金剛爲體堅固難壞。舍利子。是名此處成就第九甚希奇法。

復次舍利子。假使如上三千大千世界劫欲盡時。乃至燒極燒遍極燒然極然遍極然大洞然等。是諸世界如來在中。若依經行若住坐臥。當知其處是佛靈廟諸天世間。若魔若梵若沙門若婆羅門。天及人民阿素洛等。恭敬供養尊重之處。舍利子。是名此處成就第十甚希奇法。

復次舍利子。汝今當知如是十種甚希奇法。皆是如來先世業力之所成就。何以故。舍利

子。如來善通達法界故。由通達故。如來應正遍知。入是三摩地。依此定心。受樂不退。雖經兜伽沙等諸大劫住。然如來未曾退起三摩地心。舍利子。如來應正遍知。依此定心。經一食頃。或住一劫。百劫千劫。或住百千劫。或住一拘胝劫。百拘胝劫。千拘胝劫。百千拘胝劫。或復乃至過於上數。何以故。如來應正遍知。成就第一三摩地。波羅蜜多故。由成就故。如來具足。如是大神通力。具足如是大威德力。具足如是大宗勢力。舍利子。如彼非想非非想處。諸天子生識緣一境。經八萬四千劫住。乃至三摩地壽命未盡已來。此識不為餘境界識之所移轉。舍利子。彼諸天子。尚以世定之力。經爾所時。何況如來三摩地。波羅蜜多而無久住。

復次舍利子。如來應正遍知。初證阿耨多羅三藐三菩提。夜乃至入無餘大般涅槃。界夜於其中間。如來之心。於三摩地未曾有起。故名此定無迴轉心。無所行心。無觀察心。無動慮心。無流蕩心。無攝。衆聚心。無散亂心。無高舉心。無沈下心。無防護心。無覆藏心。無欣勇心。無違逆心。無萎悴心。無動搖心。無驚喜心。無昏沈心。無分別心。無異分別心。無遍分別心。又此定者。不隨識心。不依眼心。不依耳鼻舌身意心。不依色心。不依聲香味觸法心。不趣諸法心。不起智心。不觀過去心。不觀未來心。不觀現在心。舍利子。如來應正遍知住三摩地。如是離心。無有一法而可得者。於一切法中。無癡智見生。以無功用故。又舍利子。

如來不起於三摩地。離心意識。而能作諸佛事。以無功用故。如是舍利子。是諸菩薩摩訶薩。聞如來不思議尸羅及三摩地已。信受歸奉。清淨無疑。倍復踊躍。深生歡喜。發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

無量無等百千劫 昔有趣中行覺行
戒聞定忍不放逸 導師能修妙覺因
最勝業果淨如是 妙廣淨戒超諸有
十力尊戒如空淨 離說無垢譬虛空
從佛初得菩提夜 至後入於寂滅夜
佛心無行無異行 大靜慮定未曾起
十力戒聚無退分 解脫神力亦如是
一心住經無量劫 大聖無思無異思
佛智如空非思境 明達無緣照三世
無心意思無改變 唯有佛子能信受

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議神力。信受諦奉。清淨無疑。倍復踊躍。深生歡喜。發希奇想。舍利子。如來應正遍知所獲神通。不可思議。不可宣說。今當為汝方便開顯。舍利子。如來常說我聲聞衆中得神通者。所謂長老。大日難連。最為第一。舍利子。如是所得神通。若以稱量觀察。聲聞神通。不見有與菩薩神通等者。若以稱量觀察。聲聞菩薩所得神通。不見有與諸佛如來神通等者。舍利子。是名如來不可思議神通。是諸菩薩摩訶薩。為欲證得如來神通者。倍應發起上品正勤。則能獲證。舍利子。汝等今者。欲於如來所聞說。不思議神通。譬喻不。舍利子言。今正是時。若諸慈獨聞佛所說神通。譬喻者。

如所聞已。當共受持。佛告舍利子。諦聽諦聽。當為汝說。舍利子言。如是世尊。願樂欲聞。佛告舍利子。於汝意云何。尊者大目犍連。有大神通不。舍利子言。我昔從佛受持是語。尊者大目犍連。於聲聞中。神通第一。佛言。如是如是。舍利子。今當為汝廣說譬喻。假使三千大千世界。滿中聲聞。皆得神通。如大目犍連。譬如甘蔗竹華。稻麻森林。是諸聲聞。以諸正勤。迅速勢力。神通變化。顯現之時。欲比如來神通變化。百分千分。百千萬分。不及其一。拘胝分。百拘胝分。千拘胝分。百千拘胝分。不及其一。如是偈估分。迦羅分。伽摩那分。漚波摩分。優波尼商分。不及其一。何以故。如來應正遍知。以得第一神通變化。波羅蜜多故。

復次舍利子。假使如來以一芥子投之于地。彼聲聞衆。以諸正勤。迅速勢力。神通變化。大顯現時。終不能動所投芥子。如毛端許。何以故。如來應正遍知。以得第一神通變化故。又舍利子。且置三千大千世界。假使東方乃至如微伽沙等世界。中所有衆生。如是十方。微伽沙等世界衆生。若卵生。若胎生。乃至非想非非想處。一切衆生。俱是聲聞。成就第一神通變化。譬如尊者大目犍連。如是聲聞。以諸正勤。迅速勢力。神通變化。大顯現時。終不能動所投芥子。如毛端許。何以故。如來以得第一波羅蜜神通。波羅蜜多故。舍利子。是名如來具足。如是大神通力。具足如是大威德力。具足如是大宗勢力。

爾時薄伽梵。復告長老舍利子言。舍利子。汝願會聞風劫起時。世有大風名僧伽多。彼風所吹。舉此三千大千世界。蘇迷盧山王。輪圍山。大輪圍山。及四大洲。八萬少洲。大山大海。舉離本處高踰繕那碎爲末。舍利子言。

我昔面於佛前親聞受持如是之事。佛言。如是如是。舍利子。又風災起更有大風名僧伽多。彼風所吹。舉此三千大千世界。并蘇迷盧山。輪圍山等。及諸大海。舉高百踰繕那已碎末爲塵。或復舉高二百踰繕那。或高四百五百。乃至舉高千踰繕那。或高三千四千踰繕那。已碎末爲塵。而此諸塵隨風散滅了不可得。何況山石當有存者。此風又上擊散壞滅焰摩天宮。乃至諸塵散滅。何況宮殿當有存者。如是展轉次第而上。擊散壞滅觀史多天。樂變化天。他化自在天。魔羅衆天。婆摩天。淨光天。遍淨天。所有宮殿。乃至彼諸微塵。亦皆散滅不可而得。何況宮殿牆壁而可存者。舍利子。假使如上大風卒起摧壞世界。即以此風吹如來衣。一毛端際尙不能動。何況衣角及至衣者。何以故。如來應正等覺。成就不可思議神通。不可思議威儀。不可思議妙行。不可思議大悲故。復次舍利子。假使十方如號伽河沙等世界。有如是等大風輪起。將欲吹壞此諸世界。爾時如來以一指端。持此世界往至餘處。或令風輪無力能吹。然還返。然於如來神通變化。及一切力無有退減。舍利子。如來神通不可思議難聞難信。唯有諸大菩

薩摩訶薩。乃能信受諦奉清淨無惑無疑。倍復踰躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

假使三界諸含靈 一切變成聲聞衆
盡得神通波羅蜜 譬如尊者目捷連
獲大神通力如來 以一芥子投于地
一切聲聞現神通 未能搖轉毛端量
假使十方世界中 所有號伽河沙等
吹風僧伽大狂風 吹碎如斯諸世界
如是諸風大猛盛 將吹一切智衣服
盡其勢力不能動 乃至如一毛端量
大牟尼尊以一毛 能障彼風令不起
佛具如斯大神力 等彼虛空無邊際
如是舍利子。是名如來不可思議大神通力。菩薩摩訶薩。信受諦奉清淨無疑。倍復踰躍深生歡喜發希奇想。

大寶積經卷第三十七。

大寶積經卷第三十八

大唐三藏法師玄奘奉詔譯
菩薩藏會第十二之四如來不思議性品
第四之二

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議力。信受諦奉清淨無疑。倍復踰躍深生歡喜發希奇想。舍利子。諸佛如來俱足成就如是十力。由成就故。如來應正等覺。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位轉大梵

輪。一切世間所有沙門婆羅門。若天若魔若梵等。不能如法而轉。舍利子。何等名爲如來十力。所謂處非處智力。業報智力。種種界智力。種種解智力。種種根智力。一切遍行智力。靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨智力。隨念前世宿住作證智力。死生作證智力。漏盡作證智力。舍利子。如來成就如是十力故。乃至於大衆中能轉梵輪。一切世間所不能轉。

復次舍利子。云何如來是處非處智力。舍利子。如來無上智力處非處者。所謂於是處如實知是處。於非處如實知非處。舍利子。何等爲是處。何等爲非處。舍利子言。非處者無所攝受。謂身惡行語惡行意惡行。能感可喜可樂可愛可意報者。無有是處。言是處者有所攝受。謂身惡行語惡行意惡行。能感不可喜不可樂不可愛不可意報者。斯有是處。又舍利子。言非處者無所攝受。謂身妙行語妙行意妙行。能感不可喜不可樂不可愛不可意報者。無有是處。言是處者有所攝受。謂身妙行語妙行意妙行。能感可喜可樂可愛可意報者。斯有是處。復次舍利子。言非處者無所攝受。謂由慳恚故感大富。由犯戒故感得生人天。由瞋恚故感得端正。由懈怠故感得對觀。謂心亂者入正決定。由惡慧故永斷一切相續習氣。如是說者無有是處。言是處者有所攝受。謂由慳故感貧窮。由毀犯戒便感地獄畜生鬼趣。由瞋恚故感醜陋報。由懈怠故不得對觀。由心亂故不入正定。由惡慧故

不斷一切相續習氣。如是說者斯有是處又舍利子。言非處者無所攝受。謂由布施能感貧窮。由持戒放墮於地獄畜生鬼趣。由貪忍故感得醜陋。由正勤故不得對觀。由心一緣不入正定。由聖慧故不斷一切相續習氣。如是說者無有是處。言是處者有所攝受。謂由布施能感大富。由持戒放得生人天。由懷忍故感得端正。由正勤故能得對觀。由心一緣入正決定。由聖慧故永斷一切相續習氣。如是說者斯有是處。

復次舍利子。言非處者無所攝受。謂因殺生而感長壽。不與取者能得大富。行邪欲者感貞良妻。如是說者無有是處。言是處者有所攝受。謂殺生者能感短壽。不與取者能感貧窮。行邪欲者妻不貞良。如是說者斯有是處。又非處者無所攝受。謂離殺者能感短壽。離不與取能感貧窮。離於邪欲妻不貞良。如是說者無有是處。言是處者有所攝受。謂離殺者能感長壽。離不與取能感大富。離邪欲者感貞良妻。如是說者斯有是處。

復次舍利子。如是一切善不善業道是處非處。今當略說顯示其要。謂妄語者不感誹謗。無有是處。若能感者斯有是處。離妄語者能感誹謗。無有是處。不感誹謗斯有是處。離間語者若能感得不壞眷屬。無有是處。不能感者斯有是處。遠離間語感壞眷屬。無有是處。感不壞眷屬斯有是處。龜惡語者若得常聞可意之聲。無有是處。聞不可意聲斯有是處。離龜惡語聞不可意聲。無有是處。若不聞者

斯有是處。若懷綺語感言教令他信受。無有是處。若不信受斯有是處。若離綺語所說言教令他不受。無有是處。若信受者斯有是處。又舍利子。若貪著者感財不散。無有是處。若感散失斯有是處。若離貪著感財散失。無有是處。若不能感斯有是處。若心瞋恚不趣地獄。無有是處。若有趣者斯有是處。若離瞋恚不生善趣。無有是處。若往生者斯有是處。若與邪見受邪見因能得道者。無有是處。不能得道斯有是處。謂正見者受正見因不得聖道。無有是處。能得聖道斯有是處。

復次舍利子。造無間者心得安住。無有是處。若不安住斯有是處。又舍利子。若戒淨者心不安住。無有是處。若得安住斯有是處。又舍利子。若住有所得見能得順忍。無有是處。若不得者斯有是處。若信解空不得順忍。無有是處。若有得者斯有是處。又舍利子。若住惡作得心安息。無有是處。若不能得斯有是處。若繫心者不得心安。無有是處。若能得者斯有是處。又舍利子。若有女人為轉輪王為釋天主。為梵自在。無有是處。若丈夫作斯有是處。若有女人出世作佛。無有是處。轉女身已出世作佛。斯有是處。又舍利子。若第八人未證於果而出。受者。無有是處。證果已出斯有是處。若至聖流受第八有。無有是處。即此諸蘊而般涅槃。斯有是處。若一來人受第三有。無有是處。即此諸蘊而般涅槃。斯有是處。若不還人復還於此。無有是處。即於彼處而般涅槃。斯有是處。若阿羅漢更續生有。無有是處。若不更續斯有是處。又舍利子。若諸聖人更求邪師受邪標幟。無有是處。不求邪師及邪標幟斯有是處。又舍利子。若得無生法忍菩薩有退轉者。無有是處。定得菩提無有退轉。斯有是處。

復次舍利子。言非處者無所攝受。若諸菩薩安坐道場。不證菩提而起者。無有是處。言是處者有所攝受。若諸菩薩坐於道場。證佛道已而便起者。斯有是處。又舍利子。言非處者。若謂如來習氣相續。無有是處。言是處者。一切如來習氣永斷。斯有是處。又舍利子。若謂如來智有礙者。無有是處。佛智無礙斯有是處。又舍利子。若有能觀如來頂者。無有是處。無有能觀斯有是處。又舍利子。若有能知如來心住。無有是處。若不能知斯有是處。又舍利子。若言如來有不定心而可得者。無有是處。諸佛世尊心恒在定。斯有是處。又舍利子。若諸如來行不實語。無有是處。若諸如來是真語者。是實語者。是諦語者。不異語者。斯有是處。又舍利子。諸佛如來誤失可得。無有是處。由無誤失故名為佛及薄伽梵。斯有是處。舍利子。如是四無所畏十八不共佛法。亦應如是廣分別說。

復次舍利子。言非處者無所攝受。乃至如來於現在世。有障有礙智見轉者。無有是處。言是處者有所攝受。佛薄伽梵於現在世。無障無礙智見轉者。斯有是處。舍利子。是名如來處非處智力。不可思議無量無邊。譬如虛空無邊無際。如是如來處非處智力。無邊無際。

亦復如是。若有欲求如來。應正等覺處。非處智力邊。際者不異有人求虛空際。舍利子。菩薩摩訶薩。聞諸如來不可思議。是處非處。智力如虛空已。信受諦奉清淨無疑。倍復踴躍。深生歡喜。發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

十方虛空無邊量

處非處智亦無邊

如實知處非處已

爲衆廣宣微妙法

解脫道器成就人

佛知其行方爲說

若非解脫道器者

知非處已便捨離

假使虛空可移動

十方大地同時裂

世出世間大聖尊

處非處智皆如實

舍利子。此謂如來第一處非處智力。由成就故。如來應正等覺。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。於諸世間所有沙門婆羅門。若天魔梵等。一切不能如法而轉。復次舍利子。云何如來業報智力。舍利子。如來應正等覺。以無上智力。如實能知去來今業。及於業受。若因若處。若諸異報。皆能了知。舍利子。云何如來如實知耶。所謂如來應正等覺。如實能知過去業受。得於善因。遠離不善。於未來世當與善根爲因。若於過去業受。得不善因。遠離於善。在未來世當與不善根爲因。如是等相。如來於此如實知之。若諸業受於未來世當順劣分。若諸業受於未來世當順勝分。如是等相。如來於此如實知之。又舍利子。若諸業受於現在世順下劣分。於未來世當順勝分。若諸業受於現在世隨順勝分。於未來世順下劣分。若諸業受於現在世

順下劣分。於未來世亦順劣分。若諸業受於現在世隨順勝分。於未來世亦順勝分。如是等相。如來於此如實知之。又舍利子。若諸業受於過去世狹劣方便。於未來世廣大方便。若諸業受於有所作獲大勝進。若諸業受於有所作得少勝進。如是等相。如實知之。又舍利子。若諸業受當得聲聞性因。當得獨覺性因。當得佛性因者。如是等相。如來於此如實知之。又舍利子。若諸業受現在世苦。能於未來感樂異報。若諸業受現在世樂。能於未來感苦異報。若諸業受現在世苦。能於未來感苦異報。若諸業受現在世樂。能於未來感樂異報。如是等相。如來於此如實知之。復次舍利子。如來如實能知過去未來現在一切有情若業若因。若諸異報。若即若離。若有隨順不異分者。如是等相。如來知已。爲諸有情如實宣說。舍利子。如來應正遍知。去來今業。及業受。因處所異報智。無量無邊不可思議。譬如虛空無邊無際。如是如來業異報智力。無邊無際亦復如是。若有欲求如來應正等覺。業異報智力邊際者。不異有人求虛空際。舍利子。菩薩摩訶薩。聞諸如來業異報智力如虛空不可思議已。信受諦奉清淨無疑。倍復踴躍深生歡喜。發希奇想。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

如來善知因。異報

最勝三世無有礙

一切含靈於五趣

若能轉因所轉苦

明眼如實了諸業

有情諸行如實知

當得成諸苦樂因

明照善逝如實知

黑白異報一切業。隨其所應。因異報。猶若掌中如意寶。善逝了觀如實知。諸異報業。因雖少。當來獲果。無有量。或無量。因感少果。善逝遍能如實知。若因當證聲聞果。及當證於獨覺果。能感無上妙智力。善逝無餘如實知。若業成熟。因時苦。此業當獲於樂果。若業成熟。因時樂。當獲苦果。如實知。若業因果。皆住苦。善逝相應如實知。若業自體。因自體。有情流轉五趣中。若果循環。於三世。皆能不異如實知。最勝圓滿善提智。舍利子。是名第二如來業異報智力。由成就故。如來應正等覺。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。於諸世間所有沙門婆羅門。若天魔梵等。一切不能如法而轉。復次舍利子。云何如來種種解智力。舍利子。如來應正等覺。以無上智力。能如實知彼有情類。彼數取趣。非一欲解種種欲解。如來於此能了了知。舍利子。吾更爲汝廣分別說。彼數取者。或住貪欲起瞋恚解。或住瞋恚起貪欲解。乃至住於愚癡起貪瞋解。如是等相。如來如實皆能了知。又舍利子。若數取者住於不善起不善解。或住善法而起善解。是亦如來如實了知。若數取者住於下劣方便起廣大解。或住廣大方便起下劣解。或由此解下劣方便。當住勝進。或由此解勝進方便。當住下劣。是亦如來如實了知。又舍利子。若由此解當殖邪定種。若由此解當殖正定種。若由

此解當補正定解脫種者。是亦如來如實了知又舍利子。若由此解當趣欲界。或趣色界。或無色界。若由此解遍趣三界。是亦如來如實了知。又舍利子。若由此解順下劣分當獲勝進。或得勝進當住下劣。是亦如來如實了知。又舍利子。若由此解當於來世受種種生。受種種類種種受用。是亦如來如實了知。又舍利子。若由此解當退墮頂。或由此解殖解脫種。是亦如來如實了知。既了知已如其所應。廣為有情如法演說。如是舍利子。如來非一解種種解智力。不可思議無邊無際與虛空等。是諸菩薩摩訶薩。聞如來種種解智力如虛空不可思議已。信受歸奉清淨無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

世間種種解	過現無有量
彼種種解心	導師皆能了
若有貪解者	復當住瞋恚
或現住瞋恚	癡解如實知
住癡起貪解	心注不思議
問難流轉起	導師悉能知
諸下劣方便	而起廣大解
或增上方便	導師悉能知
隨入於邪性	復入所不趣
解脫三界解	如來悉能知
種種生及類	諸受用差別
若退墮於頂	兩足尊能知
知種種解已	導師如法說
是第三佛力	最勝子能信

舍利子。是名如來第三種種解智力。由成就故。如來應正遍知。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位。能轉梵輪。一切世間沙門婆羅門。及天魔梵。不能如法而轉。

復次舍利子。云何如來種種解智力。舍利子。如來應正等覺。以無上智力。如實了知一切世間種種諸界。由此界故。世間含生集起福行。集非福行。集不動行。或由此界殖出離種。如是等界如來於此如實了知。又舍利子。如來如實了知眼界色界及眼識界。如是等界云何知耶。謂如實知。由內空外空內外空故。乃至如實了知意界法界及意識界。如是等界云何知耶。謂如實知。由內空外空內外空故。又如實知地界水界火界風界。如是等界云何知耶。謂如實知。如空界故。如是欲界色界及無色界如實了知。遍分別所起故。又如實知有爲界造作相故。無爲界無造作相故。難染界煩惱所引相故。清淨界自體光淨相故。又如實知諸行界不順理無明相故。涅槃界順理明相故。如是諸界皆能明了。是故舍利子。若界能安立世間。此界世間之所依住。如是若界能發牽引。若界能興建立。若界能起方便。若界能生意欲。若界能起熾然。若界能爲依止。舍利子。如是等界無量無邊。是亦如來如實明了。既明了已如其所應。廣爲有情如法演說。舍利子。如來非一界種種解智力。不可思議無有邊際與虛空等。若有欲求如來種種解智力邊際者。不異有人求於空際。如是舍利子。是諸菩薩摩訶薩。聞如來種

種種解智力如虛空不可思議已。信受歸奉清淨無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

世間諸含生	依止種種界
隨其所流轉	最勝悉能知
福非福不動	及順於出離
住如是界已	證寂靜涅槃
若眼界色界	及以眼識界
耳鼻舌身意	諸界悉能知
又知於法界	及以意識界
內外界悉空	佛能如實知
地界及水界	水界與風界
四界同空相	如是悉能知
若欲界色界	及以無色界
遍分別所起	佛能如實知
如虛空無邊	界無邊亦爾
佛皆能照了	不謂我能知
諸界本無生	亦無有滅者
是謂涅槃界	勝丈夫能知
如空量無邊	諸佛智如是
由智能了知	變異於諸界
已知種種界	調伏諸含生
是佛第四力	最勝子能信

舍利子。是名如來第四非一界種種解智力。由成就此力故。如來應正等覺。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位。能轉梵輪。一切世間沙門婆羅門。及天魔梵。所不能轉。復次舍利子。云何如來非一界種種解智力。舍利子。如來應正等覺。以無上智力故。如實

能知。若他有情若數取者。種種諸根差別之相。如來皆能分別了知。舍利子。如是等相云何知耶。所謂了知諸根中根根勝劣根。由隨遍分別根故。能知衆生起極重貪。起極重瞋。起極重癡。如是諸根。是亦如來如實了知。又舍利子。由隨遍分別根故。如來能知。或起假立貪瞋癡。或起微薄貪瞋癡。或起顛倒貪瞋癡。或起摧伏貪瞋癡。如是等相是亦如來如實了知。又舍利子。若不善因所生諸根。若由善因所生諸根。若不勤因所生諸根。若出離因所生諸根。是亦如來如實了知。又舍利子。如來如實了知。眼根耳根。鼻根舌根。身根意根。女根男根。命根樂根苦根憂根喜根。捨根信根。正勤根。念根慧根。三摩地根。未知當知根。知根知已根。如是諸根差別之相。是亦如來如實了知。又舍利子。如來如實知彼諸根。因於眼根當住耳根。而不往彼鼻舌身根。或因耳根當住鼻根。或因鼻根當住舌根。或因舌根當住身根。或因身根當住眼根。如是等根如來於此如實知之。

復次舍利子。若諸有情住布施根修戒方便。爾時如來。以勝劣根智爲說布施。若住戒根修施方便爲說於戒。若住忍根修動方便爲說忍法。住正勤根修忍方便爲說正勤。住靜慮根。修慧方便爲說靜慮。若住慧根修定方便爲說正慧。如是一切菩提分法。諸根差別如實了知。皆應廣說。又舍利子。若諸有情住聲聞根而返修於獨覺方便。如來以諸根智爲說下乘。住獨覺根而修聲聞智方便者。以

諸根智爲說中乘。住大乘根而修二乘智方便者。以諸根智爲說大乘。住下劣根修大乘行。以諸根智爲說二乘。若諸有情無堪任根無堪任相。如來如實知無堪任非法器已而便捨置。若諸有情有堪任根有堪任相。如來如實知有堪任是法器者。即便殷勤鄭重說法令其悟入。如是舍利子。如來了知一切有情諸根純熟及不純熟。諸根出離及不出離。舍利子。諸有情根如來如實一切了知。住如是相。如是方便。如是信解。如是本因。如是所緣。如是等流。如是究竟。舍利子。如來種種根智。不可思議無邊無際與虛空等。若有欲求如來諸根智力邊際者。不異有人求虛空際。諸菩薩摩訶薩聞是根力如虛空已。信受諦奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

到根彼岸含靈尊 善達有情意性行
隨諸衆生根所堪 人中師子爲說法
下中上根所堪任 善逝勝智根中起
觀彼解脫器心已 知行慧者爲說法
若人諸根能發起 至極相續微煩惱
善達彼人所有根 知行隨順爲說法
若諸丈夫有善根 隨勤信欲廣開示
又隨根行相差別 說諸勝義定慧等
若人發起於信欲 慧者隨根說淨道
知彼所行衆行已 爲說勝法超諸苦
有定住佛菩提根 迷倒誤轉聲聞智
爲說大乘成正覺 此佛難伏第五力
舍利子。是名如來第五種種根智力。由成就

此力故。如來於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位能轉梵輪。一切世間沙門婆羅門。及天魔梵不能如法而轉。

復次舍利子。云何如來遍趣諸行智力。舍利子。如來應正等覺以無上智力故。如實了知遍行諸行。舍利子。如是等相云何了知。謂能了知有情性等正定之性。不正定性及邪定性。舍利子。云何名爲正定之性。謂由因力先世方便。開智利根之所生故。若諸如來爲彼說法。若不說法。如來如實知彼有情前世因果堪任法器。隨應說法令速解脫。舍利子。云何名爲不定之性。由外緣力而成熟相。若得如法教授教誡。可得解脫。不得如法教授教誡。不得解脫。如來爲說隨順緣因相應之法。彼諸有情聞正法已。如理修行證解脫果。爲如是等得義利故。諸佛世尊出興于世。舍利子。云何名爲邪定之性。謂有情性煩惱所蔽不修淨業。識性薄弱愚癡深厚。住邪見網非正法器。若使如來爲彼說法。若不說法。終不堪任證於解脫。如來如實知彼有情非法器已而便捨置。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩。應此有情作利益故。被弘誓鑑入邪見軍教化摧伏。又舍利子。如來如實了知三種貪行。或淨美相起於貪行。或愛戀相起於貪行。或先世因起於貪行。又能了知三種瞋行。或損害相起於瞋行。委練觀察起於瞋行。先世隨眠起於瞋行。又觀了知三種癡行。或有癡行因無明生。或有癡行因妄有身見生。或有癡行因疑而生。如是一切如來如實皆能了知。

此力故。如來於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位能轉梵輪。一切世間沙門婆羅門。及天魔梵不能如法而轉。

復次舍利子。云何如來遍趣諸行智力。舍利子。如來應正等覺以無上智力故。如實了知遍行諸行。舍利子。如是等相云何了知。謂能了知有情性等正定之性。不正定性及邪定性。舍利子。云何名爲正定之性。謂由因力先世方便。開智利根之所生故。若諸如來爲彼說法。若不說法。如來如實知彼有情前世因果堪任法器。隨應說法令速解脫。舍利子。云何名爲不定之性。由外緣力而成熟相。若得如法教授教誡。可得解脫。不得如法教授教誡。不得解脫。如來爲說隨順緣因相應之法。彼諸有情聞正法已。如理修行證解脫果。爲如是等得義利故。諸佛世尊出興于世。舍利子。云何名爲邪定之性。謂有情性煩惱所蔽不修淨業。識性薄弱愚癡深厚。住邪見網非正法器。若使如來爲彼說法。若不說法。終不堪任證於解脫。如來如實知彼有情非法器已而便捨置。是故舍利子。諸菩薩摩訶薩。應此有情作利益故。被弘誓鑑入邪見軍教化摧伏。又舍利子。如來如實了知三種貪行。或淨美相起於貪行。或愛戀相起於貪行。或先世因起於貪行。又能了知三種瞋行。或損害相起於瞋行。委練觀察起於瞋行。先世隨眠起於瞋行。又觀了知三種癡行。或有癡行因無明生。或有癡行因妄有身見生。或有癡行因疑而生。如是一切如來如實皆能了知。

●根二相● ●便一復● ●(世)一● ●數一能●

想處定。是第四解脫。識想處定。是第五解脫。無所有處定。是第六解脫。非有想非無想處定。是第七解脫。若受滅。是第八解脫。又舍利子。如來以如實智。或安住一三摩地中。而復示現餘三摩地及三摩鉢底。又復示現種種觀解。而諸如來於諸等持未曾混亂。又舍利子。諸佛如來不緣三摩地故。入於三摩地。或依一三摩地故。成就一切餘三摩地。或不起一三摩地。而能遍入諸三摩地。又諸如來心常住。定無展轉緣。又諸如來無不定心而可得者。諸佛如來住定深妙。無有能觀如來所得三摩地者。舍利子。聲聞所得三摩地。為獨覺三摩地之所映奪。獨覺所得三摩地。為諸菩薩三摩地之所映奪。菩薩所得三摩地。為諸佛三摩地之所映奪。如來所得三摩地。無映奪者。何以故。以諸如來無映奪智常現轉故。舍利子。如來如實了知。如是教授。如是教誡。而能發起聲聞獨覺諸三摩地。又以如是教授教誡。而能發起諸菩薩等妙三摩地。諸佛如來如實知已。便作如是教授教誡。舍利子。如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨發起智力。不可思議無邊際與虛空等。若有欲求如來定力邊際者。不異有人求空邊際。舍利子。諸菩薩摩訶薩。聞是諸定智力。不可思議如虛空已。信受諦奉清淨無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

由此有情與難染 由此有情得清淨
大雄如是了知已 廣為宣揚微妙法

由彼違理作意因 無明為緣生難染
復因無明諸行緣 乃至展轉生諸苦
違理作意及無明 為彼有支生根本
諸佛如實了知已 隨其所應宣妙法
一切難染之根本 所謂業行及無明
復從此緣生諸識 如是展轉興諸苦
由彼所說隨順音 及由內懷如理觀
如斯二因二緣故 一切含靈證清淨
由奢摩他如理因 及由毘鉢舍那緣
如是含靈證解脫 大師如實皆能了
行者安住淨尸羅 觀察諸法皆空寂
已善修習解脫門 遠離諸有迫迫苦
此皆諸佛如實知 一切有情清淨行
空無相願解脫門 善逝隨根而顯示
獨覺最勝及聲聞 順逆履遊諸靜慮
如來宣示彼所證 如有毒刺及怨讎
諸佛所證定解脫 究竟無怨無毒刺
當知第七如來力 不為異證所摧伏
舍利子。是名如來第七諸定智力。由得此力故。如來自稱處仙尊位轉大梵輪。乃至無有如法轉者

復次舍利子。云何如來宿住隨念作證智力。舍利子。如來應正等覺。以無上智力故。隨所憶念如實了知。舍利子。如來如是如實了知。若自若他一切有情無量宿住。或念一生十生百生千生。乃至無量拘胝那由他多百千生。悉皆隨念而能知之。又隨念知劫壞劫成。或劫成壞或無量劫壞。無量劫成。無量劫成壞。或復隨念百拘胝劫。乃至無量百千拘胝那

庾多劫皆能了知。又能隨念我於先世曾彼彼處。如是名。如是姓。如是種類。如是飲食。如是色。如是相。如是形貌。如是壽量。如是久住。如是苦樂。我於彼彼處終生彼彼處。復於彼彼處終來生此處。如是若自若他并諸形相。處所流類無量宿住。悉能隨念而如知之。又舍利子。如來如實了知。一切有情隨其往因。以此因故。如有情來生於此。知此因已隨應說法。又能了知一切有情。於過去世諸心相續。此心無間緣如是境如是心生。由是所緣不具足故如是心滅。如是一切如來如實隨念了知。又舍利子。若一有情心生展轉。從如是心無間次第如是相續。於如說伽沙劫種種言說不能令盡。如一有情心相如是。一切有情其心亦爾。如來隨彼所有一切心相。隨念悉能如實了知。又舍利子。如來依諸有情諸心展轉盡於後際。拘胝劫數說不能盡。而如來智亦無有盡

復次舍利子。如來宿住隨念作證智力。不可思議。無有等者。無等等者。無量無數。不可宣說。又不可說有邊盡際。舍利子。如來以佛神力。加諸有情令念宿住。而告之曰。汝今應念於過去世。已種如是諸善法根。或於佛所。或聲聞所。或獨覺所。或於正法種諸善根。如是善根悉當憶念。彼諸有情以如來力隨念皆知。舍利子。如是如來以佛神力加彼有情令知宿住無量善根所緣境已。如其所應而為說法。舍利子。若諸有情。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。隨其欲解而求出離。或依聲

聞乘。或依獨覺乘。或發阿耨多羅三藐三菩提心者。如是如來隨念智力如實了知。如是舍利子。如來宿住隨念作證智力。不可思議。無量無數。無有邊際。與虛空等。諸有欲求如來宿住隨念邊際者。不異有人求空邊際。舍利子。諸菩薩摩訶薩。聞如是宿住智力不可思議如虛空已。信受諦奉無惑無疑。乃至踊躍歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

不思那庾拘胝劫 照世明燈悉隨念
亦念過往自他生 如觀掌內五菴果
隨念名姓色分別 住壽命盡諸生趣
含靈具足如是因 知時如應為說法
諸過去世無邊際 衆生所有心心法
是心無間是心生 最勝大智皆能了
善逝了知一有情 過往無間心相續
如說伽沙拘胝劫 不能說盡其邊際
乃至後際拘胝劫 演諸含靈往所行
而不與等智無盡 是名諸佛智海量
一切有情善信欲 已曾供養諸世尊
佛威神力所加被 令緣過去修淨行
大師隨念彼所受 過去會修諸福行
念彼所住三乘智 不退解脫所依處
善逝稱往無邊智 諸有情界難思議
無邊名稱第八力 最勝長子能信受
舍利子。是名如來第八宿住智力。由得是力故。如來自稱處仙尊位轉大梵輪。乃至不能如法而轉

復次舍利子。云何如來天眼通作證智力。舍

利子。如來應正等覺。以無上智力。清淨天眼超過於人。觀諸有情死此生彼。若劣若勝。好色惡色。如其習業或往善趣或往惡趣。如是等相如來明見如實了知。又能如實知諸含靈所造業行。如是有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹謗賢聖起諸邪見。彼乘如是邪見業受因故。身壞命終墮諸惡趣。或生地獄。或生畜生。或生鬼趣。如來又知如是有情成就身妙行。成就語妙行。成就意妙行。不謗賢聖修行正見。彼乘如是正見業受因故。身壞命終往諸善趣。若生天上樂世界中。又復如來以淨天眼觀於十方。不可宣說過

燒伽沙數。盡虛空際窮法界量。諸佛世界種種相狀。或復現見諸佛刹土有洞然者。或見刹土有正壇者。或見刹土有正成者。又復現見一切含識死時生時。或復現見諸大菩薩從觀史多天降神母胎。或復現見出母胎者。或觀諸方各行七步。或復現見入處內宮。或見出家現修苦行。或見諸佛悟大菩提。或復現見轉大法輪。或復現見捨諸壽行入大涅槃。或復現見諸聲聞衆一切畢竟入般涅槃。或復現見一切獨覺示諸神通報淨施福而涅槃者。又諸有情非可現見。而爲如來天眼所見。亦非彼外五通仙眼之所能見。亦非聲聞獨覺菩薩等眼之所能見。彼一切如來天眼悉能現見。如是非所現見微細衆生如車輪量。如來以天眼觀之。多於三千大千世界所有人天。如是一切無量無邊不可思議。如來悉能如實明見。舍利子。如來以淨天眼觀察

一切無量佛土諸含靈性。何等衆生是如來化。何等衆生見如來已方調伏者。如來爾時隨應利見。即於前住令彼悟解。非餘衆生之所能知。如是舍利子。如來天眼隨念作證智力。不可思議無有邊際與虛空等。諸有欲求如來天眼智力邊際者。不異有人求空邊際。舍利子。諸菩薩摩訶薩。聞如是力不可思議如虛空已。信受諦奉乃至發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

善逝天眼淨無垢 淨業修治無量劫
最勝由是觀十方 無垢難思諸佛土
或壞或成或成壞 乃至起住火洞然
或有佛住或無佛 自然尊眼悉能見
有情性廣難思議 乃至有色及無色
若隨惡趣善趣生 自然尊眼悉能見
或多拘胝佛現。在 或現如來入涅槃
并及緣覺若聲聞 自然尊眼悉能見
或爲利生諸菩薩 或行近妙菩提行
住諸如來無障礙 自然導師皆能見
善逝如是眼無垢 能見極細諸衆生
第九眼力不思議 最勝聰慧了能信
舍利子。是名如來第九天眼智力。由此力故。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。乃至一切世間不能如法而轉

●不二無●●●●●見一現●●●●●在二住●●●●●了二子●●●●●

淨無垢光潔圓照。永斷一切相續習氣。諸聲聞乘雖復流盡。唯能斷除少分習氣。諸獨覺乘雖復流盡。亦能斷除少分習氣。而遠離大悲及諸才辯。唯有如來諸流永盡。具一切種微妙佛法。斷除一切相續習氣。大悲所攝無畏才辯之所觀察。一切世間諸有含識不能映奪。一刹那心而常具足相應無異。何以故。由如來無業無煩惱無忘失威儀諸習氣故。舍利子。譬如清淨虛空。不與一切煙塵雲霧而共住止。如是如來流盡智力。不與一切煩惱習氣而共住也。舍利子。諸佛如來住如是等流盡智已。復能為彼有流有取一切眾生說流盡法。及說永斷一切取法。一切眾生諸流諸取。皆從虛妄遍分別起。如來如實觀察是已。欲令一切不復起故。如其所應以諸譬喻而為說法。令如實知諸流虛妄。由知是已。不取諸法。由不取故則能畢竟入般涅槃。又舍利子。如來如實了知一切有情諸流起滅諸流趣行。如是知已為諸有情如應說法。如是舍利子。如來流盡作證智力。不可思議無有邊際與虛空等。若有欲求如來流盡智力邊際者。不異有人求於空際。舍利子。諸菩薩摩訶薩聞如來流盡作證智力不可思議如虛空已。信受諦奉心慮清淨無惑無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

導師流盡智無垢 無量廣大淨無障
由成如是第十力 故說寂靜妙菩提
諸聲聞乘流盡智 有量習氣隨繫縛

人中最勝大導師 無量結習同灰燼
有證緣覺菩提者 遠離大悲才與辯
唯薄伽梵諸流盡 大悲才辯無有量
諸佛安住流盡智 了知眾生流。取相
皆從虛。妄諸法生 彼未解斯真理趣
如來起悲為敷演 無常不淨無我法
彼觀諸法空無性 當證如來寂靜地
無我無壽無數取 無人應納作受者
虛妄遍入諸法中 起大悲心說令脫
善逝慈悲無厭倦 眞智常流無忘失
由是最勝恒方便 為利眾生開妙法
能伏他論第十力 無有邊際等虛空
世尊常住十力故 無等法輪恒轉世
舍利子。是名如來第十流盡智力。由成就此力故。如來應正等覺。自稱我處大仙尊位。於大眾中正師子吼轉大法輪。一切世間沙門婆羅門。諸天魔梵。不能如法而轉。如是舍利子。諸菩薩摩訶薩由聞如來功德不可思議故。於如來十力信受諦奉。心慮清淨無惑無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十八

大寶積經卷第三十九

*大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之五如來不思議性品

第四之三

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來

不思議無畏。信受諦奉心。志清淨無惑無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。舍利子。如來應正等覺。有四種不思議無畏。由成就是四無畏故。如來應正等覺。於大眾中自稱我處大仙尊位。正師子吼轉大法輪。一切世間沙門婆羅門。諸天魔梵。不能如法而轉。舍利子。何等名為四無所畏。舍利子。如來應正等覺成就無上智力故。於大眾中自稱我是正等覺者。此中諸天世間。不見有能於如來前立如是論。汝於此法非正等覺。舍利子。云何如來名正等覺。舍利子。如來能於一切諸法。平等正覺無非平等。若凡夫法。若諸聖法。若諸佛法。若諸學法。若無學法。若獨覺法。若菩薩法。若諸學法。若無學法。若出世間法。若有罪無罪。有流無流。有為無為。如是等一切諸法。如來悉能平等正覺。是故名爲正等覺者。舍利子。云何名為平等之性。舍利子。諸見自體與彼空性。其性平等。諸相自體與彼無相。其性平等。三界自體與彼無願。其性平等。生法自體與彼無生。其性平等。諸行自體與彼無行。其性平等。起法自體與彼不起。其性平等。貪性自體與彼無貪。其性平等。三世自體與彼真如其性平等。無明有愛自體與明解脫其性平等。生死流轉自體與彼寂靜涅槃其性平等。如是舍利子。如來能於一切諸法平等正覺。是故如來名正等覺

復次舍利子。此如來無畏不可思議。又以大悲而爲方便。眞如平等。眞性如性。非不如性。不變異性。無覆藏性。無怖畏性。無退屈性。無

違淨性。由如是故光顯大眾。能令悅。豫遍身
怡適。心生淨信。踊躍歡喜。舍利子。世間衆生
無有能於如來無畏起違淨者。何以故。由如
來無畏不可爲諍故。如性平等處法界性。流
布遍滿諸世界中無能違害。舍利子。如如來
無畏於一切甚深微細。難可知法。能正等
覺。如是如來安住大悲。種種言音種種法門。
爲彼有情開示妙法。若能依此修遠離行遠
盡苦際。若諸含識實非大師自稱大師。非正
等覺稱正等覺。以如來不思議無畏故悉皆
映奪。令彼衆生傲慢摧碎。透進遠避。舍利子。
如來無畏不可思議無邊無際。譬如虛空。若
有欲求如來無畏邊際者。不異有人求空邊
際。舍利子。諸菩薩摩訶薩聞如來說是不思
議無畏已。信受諦奉清淨無疑。歡喜踊躍發
希奇想。舍利子是名第一正等覺無畏。由如
來成就此無畏故。於大眾中正師子吼轉大
梵輪。乃至一切世間所不能轉復次舍利子。
如來應正等覺。成就無上智力故。於大眾中
自稱我今諸流已盡。此中諸天世間。無能於
如來前如法立論。汝有如是諸流未盡。舍利
子。云何如來流盡之性。舍利子。如來於欲流
中心善解脫。永斷一切貪行習氣故。如來於
有流中心善解脫。永斷一切瞋行習氣故。如
來於無明流中心善解脫。永斷一切癡行習
氣故。如來於見流中心善解脫。永斷一切煩
惱行習氣故。以是因緣故說如來諸流已盡。
舍利子。如是說法依世俗故非爲勝義。於勝
義中無有一法住聖智前。可遍知可永斷可

修習可作證者。何以故。舍利子。所言盡者未
嘗不盡性究竟盡。不由對治說名爲盡。如實
性盡。如實性盡故無法可盡。無法可盡故即
是無爲。以無爲故無生無滅。亦無有住。是故
說言如來出世。若不出世常住法性。常住法
界。即於其中聖智慧轉。雖如是轉無轉無還。
舍利子。由是法門故無有諸流。亦無流盡而
可得者。如是如來住大悲已。爲諸有情說流
盡法。

復次舍利子。如來無畏不可思議。復以大悲
而爲方便。真如平等。真性如性。非不如性。不
變異性。無覆藏性。無怖畏性。無退屈性。無違
淨性。由如是故光顯大眾。能令悅。豫遍身怡
適。心生淨信歡喜踊躍。舍利子。世間衆生無
有能於如來無畏起違淨者。何以故。由如來
無畏不可爲諍故。真如平等處法界性。流布
遍滿諸世界中無能違害。如是不可思議無
量無數無有邊際。妙法成就。由如來大悲熏
心。爲諸衆生說流盡法。欲令永斷彼諸流故。
舍利子。如來無畏不可思議無邊無際。譬如
虛空。若有欲求如來無畏邊際者。不異有人
求空邊際。舍利子。是諸菩薩摩訶薩聞如來
說是不思議無畏已。信受諦奉清淨無疑。乃
至發希奇想。舍利子。是名第二流盡無畏。由
成就此無畏故。如來於大眾中正師子吼。自
稱我處大仙尊位轉大梵輪。乃至一切世間
所不能轉。

復次舍利子。如來應正等覺。成就無上智力
故。於大眾中唱如是言。我說障法決定能障。

此中諸天世間。無能於如來前如法立論。汝
說如是障法不能爲障。舍利子。云何名爲能
障障法。舍利子。謂有一法能爲障礙。何等一
法。謂心不清淨。復有二法能爲障礙。謂無慚
無愧。復有三法能爲障礙。謂身惡行語惡行
意惡行。復有四法能爲障礙。由貪欲故行所
不行。由瞋恚故行所不行。由愚癡故行所不
行。由怖畏故行所不行。復有五法能爲障礙。
謂殺生不與取欲邪行妄語飲酒。復有六法
能爲障礙。謂不恭敬佛菩提。不恭敬法。不恭
敬僧。不恭敬律儀。不恭敬三摩地。不恭敬建
立施設。復有七法能爲障礙。謂慢勝慢勝上
慢增上慢邪慢下慢我慢。復有八法能爲障
礙。何等爲八。謂邪見邪思邪語邪業邪命邪
勤邪念邪三摩地。復有九法能爲障礙。何等
爲九。謂於我身去來今世作不饒益生惱害
事。於我所愛去來今世作不饒益生惱害事。
我所不愛於去來今。而作饒益生惱害事。
復有十法能爲障礙。謂十不善道。是故略說。
是十種法能爲障礙。爲欲止息寂靜永斷如
是障礙法故。如來爲諸有情敷演正法。舍利
子。乃至一切違。罪作意相應諸結。若由諸法
住愛味觀。顛倒相應違背出離。愛見執著於
有味著。有所依事身語意業。彼一切相如來
了知皆是障礙。既了知已。如實說爲能障礙
法。復次舍利子。此如來無畏不可思議以大
悲爲方便。真如平等。真性如性。非不如性。無
變異性。無覆藏性。無怖畏性。無退屈性。無違
淨性。由如是故光顯大眾。能令悅。豫遍身怡

●第一預●●●●●如十(是)●●●●●二難●●●●●而二世●●●●●(不)十難●●●●●●●二理●●●●●

適心生淨信踊躍歡喜。舍利子。世間衆生無有能於如來無畏起違謬者。何以故。由如來無畏不可爲謬故。如性平等處法界性。流布遍滿諸世界中無能違害。如是無量無數。不可思議。無與等者。不可宣說。妙法成就而如來大悲熏心。爲諸有情說障礙法。欲令止息寂靜永斷彼障法故。舍利子。如來無畏不可思議無邊際。譬如虛空。若有欲求如來無畏邊際者。不異有人求於空際。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。聞如來說是不思議無畏如虛空已。信受諸奉清淨無疑。乃至發希奇想。舍利子。是名第三說障法無畏。由如來成就此無畏故。於大衆中正師子吼轉大梵輪。乃至一切世間所不能轉。

復次舍利子。如來應正等覺成就無上智力故。於大衆中唱如是言。我說聖出離所修能正盡苦道。若諸有情修習此道必定出離。此中諸天世間。無能於如來前如法立論。汝所說道不能出離。舍利子。云何名爲聖出離道。舍利子。所謂一正趣道。能令衆生畢竟清淨。復有二法。能令衆生畢竟出離。謂奢摩他及毘鉢舍那。復有三法。能令出離。謂空無相無願解脫之門。復有四法。能令出離。謂緣身生念緣受生念緣心生念緣法生念。復有五法。能令出離。謂信根勤根念根三摩地根慧根。復有六法。能令出離。謂念佛念法念僧念戒念捨念天。復有七法。能令出離。所謂念等覺支擇法等覺支勤等覺支喜等覺支安息等覺支三摩地等覺支捨等覺支。復有八法。能

令出離。所謂聖八支道。正見正思惟正語正業正命正勤正念正三摩地。復有九種悅根。本法能令出離。所謂悅喜安樂三摩地如實智見厭及離欲解脫。復有十法。能令出離。謂十善業道。如是如來爲諸有情如實開示離聖出行。舍利子。乃至一切所有正善菩提分法。或戒聚相應。或三摩地聚慧聚解脫聚解脫智見聚相應。或聖諦相應。如是名爲能出離行。又舍利子。能出離者。所謂正行。言正行者。於此法中無有一法。若增若減。若來若去。若取若捨。何以故。非行正行者行一種覺。若能如實知見諸法皆不二性。是則名爲聖出離行。舍利子。此如來無畏不可思議。以大悲爲方便。真如平等。真性如性。非不知性。無變異性。無覆藏性。無怖畏性。無退屈性。無違謬性。由如是故。光顯大衆。能令悅豫遍身怡適。心生淨信踊躍歡喜。舍利子。世間衆生無有能於如來無畏起違謬者。何以故。由如來無畏不可爲謬故。如性平等處法界性。流布遍滿諸世界中無能違害。如是聖出離行。無量無數。不可思議。無與等者。不可宣說。妙法成就。而如來大悲熏心。爲諸衆生開示演說聖出離行。若有衆生如實解了修行正道。必能出離速盡諸苦。舍利子。如來無畏無邊際。譬如虛空。若有欲求如來無畏邊際者。不異有人求於空際。舍利子。諸善薩摩訶薩。聞是如來不思議無畏已。信受諸奉清淨無疑。乃至發希奇想。舍利子。是名第四說聖出離道無畏。由如來成就此無畏故。於大衆中正

師子吼轉大梵輪。一切世間沙門婆羅門。諸天魔梵。不能如法而轉舍利子。如來如是四種無畏無邊際。譬如虛空。一切衆生不能得盡其邊際者。諸善薩摩訶薩。聞如來如是不思議無畏如虛空已。信受諸奉清淨無疑。倍復踊躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

自然正覺悟	諸法平等性
故遍見如來	說名正等覺
若諸凡夫法	及學無學法
最勝獨覺法	佛法悉平等
一切世間法	及諸出世法
善不善不動	涅槃路平等
若空若無相	若離諸顛樂
無生無有爲	悉見平等性
覺平等性已	如所應宜說
解脫諸有情	大牟尼無畏
已解脫三有	復開示解脫
諸人天聖尊	顯第二無畏
最勝覺障法	習不證解脫
非清淨下劣	不具諸羞愧
未嘗有身護	及以語意護
貪瞋癡怖畏	害命損他財
行邪欲妄語	飲酒不恭敬
七慢八邪支	悉非解脫處
九惱害多過	十不善業道
不如理思惟	愚癡無解脫
顛倒修諸行	執虛妄放逸
佛知說障法	是第三無畏

清淨門無量 修習證菩提
佛自然通達 說趣甘露法
乃至諸所有 衆多妙善法
助清淨菩提 最勝所稱讚
若善修習已 不證諸解脫
必無有是處 十力者誠言
若如理思惟 息廣大煩惱
觀諸法平等 善修習聖行
不執著諸相 是法及非法
解脫諸憂怖 大淨者所說
善知種種法 虛廓如淨空
又如幻如夢 解脫諸有海
若放逸造業 輪迴諸有趣
大悲愍衆生 欲令證解脫
十力牟尼尊 處生死化法
是第四無畏 清淨等虛空

如是舍利子。是名如來不思議無畏。菩薩摩訶薩信受諦奉清淨無疑。乃至發希奇想。爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議大悲。信受諦奉。乃至發希奇想。舍利子。諸佛如來大悲常轉。何以故。諸佛如來不捨一切衆生故。於一切時爲成熟一切衆生故。常知大悲常起不息。舍利子。此如來大悲如是無量。如是不可思議。如是無等等。如是無邊。如是不可說。如是猛利。如是久遠。隨諸衆生乃至如來一切語業。於是大悲亦難宣說。何以故。猶如如來證得菩提。不可思議。如是如來於諸衆生大悲發起。亦復如是。不可思議。舍利子。云何如來證得菩提。舍利子。猶

如來入如是無根無住故證得菩提。舍利子。何等爲根。何等爲住。有身爲根。虛妄分別爲住。如來於此二法平等解了。是故說言。猶如如來入無根無住故。證得阿耨多羅三藐三菩提。一切衆生不能解了。如是二法如來於彼發起大悲。我今定當開示令其解了。如是無根無住法故。

復次舍利子。夫菩提者其性寂靜。何等名爲寂靜二法。舍利子。於內爲寂於外爲靜。何以故。眼性是空離我所。如是耳鼻舌身意性是空離我所。若如是知名之爲寂。如實了知眼性空已不趣於色。乃至如實了知意性空已不趣於法。若如是知名之爲靜。一切衆生於此寂靜二法不能解了。如來於彼發起大悲。我今定當開示令其解了。如是寂靜二法故。

復次舍利子。我證菩提自性清淨。云何名爲自性清淨。舍利子。菩提之性體無染污。菩提之性與虛空等。菩提之性是虛空性。菩提之性同於虛空。菩提虛空平等平等究竟性淨。愚癡凡夫不覺如是自性清淨。而爲客塵煩惱之所染污。一切衆生於是自性清淨不能解了。如來於彼發起大悲。我今定當開示令其解了。如是自性清淨故。

復次舍利子。我證菩提無入無出。何等名爲入出二法。舍利子。所言入者名執諸法。所言出者名不執諸法。如來明見無入無出平等法性。猶如如來明見無遠及無彼岸。何以故。以一切法性離遠及彼岸故。能證是法故名

如來。一切衆生於此無入無出法性不能覺了。如來於彼發起大悲。我今定當開示令其覺了。如是無入無出法故。

復次舍利子。我證菩提無相無境。何等名爲無相無境。舍利子。不得眼識名爲無相。不觀於色名爲無境。乃至不得意識名爲無相。不觀於法名爲無境。舍利子。無相無境衆聖所行。何等所行。謂在三界愚癡凡夫於衆聖所行不能行故。於無相無境不能覺了。如來於彼發起大悲。我今定當開示令其覺了。如是無相無境法故。

復次舍利子。言菩提者非去來今。三世平等三相輪斷。何等名爲三相輪斷。舍利子。於過去世心無顛轉。於未來世識無趣向。於現在世意無起作。是心意識無有安住。不分別過去。不執著未來。不戲論現在。一切衆生不能覺悟。三世等性三相清淨。如來於彼發起大悲。我今定當開示令其覺悟。如是三世三輪平等清淨故。

復次舍利子。我證菩提無爲無性。何故名曰無爲無性。舍利子。是菩提性非眼識所識。乃至非意識所識。言無爲者無生無滅。亦無有住。三相永離故名無爲。舍利子。知無爲性當覺有爲。何以故。諸法自性即是無性。夫無性者即體無二。一切衆生。不能覺悟此無性無爲故。如來於彼發起大悲。我今定當開示令其覺悟。如是無性無爲故。

復次舍利子。我證菩提無差別。何故名爲無差別。舍利子。眞如法性二俱名迹。性無

別異性無安住名無差別。諸法實際名之爲
迷。性無動搖名無差別。諸法空性名之爲迷。
性不可得名無差別。諸法無相名之爲迷。性
不可尋名無差別。諸法無顯名之爲迷。性無
發起名無差別。無衆生性名之爲迷。即體性
無名無差別。是虛空相名之爲迷。性不可得
名無差別。其性無生是名爲迷。其性無滅名
無差別。其性無爲是名爲迷。性無行。住名
無差別。爲菩提相是名爲迷。其性寂靜名無
差別。爲涅槃相是名爲迷。其性無生名無差
別。舍利子。一切衆生不能覺悟無差別迷。如
來於彼發起大悲。我今定當開示令其覺悟。
如是無差別迷故。

復次舍利子。言菩提者不可以身證。不可以
心證。何以故。身性無知無有作用。譬如草木
牆壁。珠石之光。心性亦爾。譬如幻事。陽焰水
月。若能如是覺悟身心是名菩提。舍利子。但
以世俗言說假名菩提。菩提實性不可言說。
不可以身得。不可以心得。不可以法得。不可
以非法得。不可以真實得。不可以非真實得。
不可以諦得。不可以妄得。何以故。由菩提性
離言說故。亦離一切諸法相故。又以菩提無
有形相用通言說。譬如虛空。無有形處故。不
可說。舍利子。如實尋求一切諸法皆無言說。
何以故。由諸法中無有言說。於言說中亦無
諸法。一切衆生不能覺悟如是諸法理趣。如
來於彼發起大悲。我今定當開示諸法理趣。
令其覺悟。如是諦實義旨故。

無取無藏。舍利子。了知眼故名無所取。不觀
色故名曰無藏。舍利子。如來證是菩提無取
無藏故。不取於眼。不藏於色。不住於識。乃至
不取於意。不藏於法。不住於識。雖不住識而
能了知一切衆生心之所住。云何了知。謂諸
衆生心住四法。何等爲四。一切衆生心住於
識。心住於受。心住於想。心住於行。如來如是
如實了知住與不住。一切衆生不能覺悟無
住實際。如來於彼發起大悲。我今定當開示
令其覺悟。如是無住實際法故。復次舍利子。
言菩提者空之異名。由空空故菩提亦空。菩
提空故諸法亦空。是故如來如其空性覺一
切法。不由空故覺法空性。由一理趣智故覺
法性空。空與菩提性無有二。由無二故不可
說言。此是菩提。此是空性。若有二者則可言
說。此爲菩提。此爲空性。以法無二無有二相。
無名無相無行。畢竟不行亦不現行。所言空
者遠離取執。勝義諦中無法可得。由性空故
說名爲空。如說太虛名爲虛空。而太虛性不
可言說。如是空法說名爲空。而彼空性不可
言說。如是悟入諸法實無有名假立名說。然
諸法名無方無處。如名詮諸法。此法無方無
處亦復如是。如來了知一切諸法從本已來
無生無起。如是知已而證解脫。然其實性無
縛無脫。諸癡凡夫不能覺悟此菩提性。如來
於彼發起大悲。我當開示令其覺悟。如是菩
提之實性故。

復次舍利子。菩提之性與太虛等。然太虛性
無等不等。菩提亦爾無等不等。猶如諸法性

無真實。不可說等及不平等。如是舍利子。如
來覺悟一切諸法。其性平等無不平等。如實
覺悟無有少法。可爲平等及不平等。如是如
來如實覺悟諸法量。何者名爲如實覺悟耶。
謂知諸法本無而生生已離散。無主而生無
主而散。若生若散隨衆緣轉。此中無有一法
若轉若還及隨轉者。故說如來爲斷諸緣說
微妙法。一切衆生不能覺悟斷諸緣法。如來
於彼發起大悲。我當開示令其覺悟。如是斷
諸緣法故。

復次舍利子。言菩提者。卽是如句。何等名爲
如句之相。舍利子。如菩提相諸色亦爾同彼
真如無有退還而不還至。受想行識亦復如
是。如彼真如無不還至。舍利子。如菩提相同
彼真如。四大之性亦復如是。如彼真如無有
退還而不還至。如菩提性同彼真如。眼界色
界及眼識界。乃至意界法界及意識界亦復
如是。如菩提相同但假施設。一切諸法蘊界處
等但假施設。亦復如是。知如是相名爲如句。
又舍利子。如來一切如實覺悟不顛倒異。猶
如前際中後亦爾。何以故。前際無生後際無
趣。中際遠離。如是一切名爲如句。如是一句
一切亦爾。如是一切一句亦爾。非如性中一
性多性而是可得。一切衆生不能覺悟此之
如句。如來於彼發起大悲。我當開示令其覺悟
如是真如法句故。

復次舍利子。言菩提者。名入於行及入無行。
何等名爲行及無行。舍利子。發起善法名之
爲行。一切諸法卽不可得名爲無行。住不住

心名之爲行。無相三摩地解脫門名爲無行。舍利子。所言行者稱量算數觀察於心。言無行者過稱量等。云何名爲過稱量等。以一切處無有諸識作用業故。舍利子。所言行者謂於是處觀察有爲。言無行者謂於是處證於無爲。愚癡凡夫不能覺悟入行非行。如來於彼發起大悲。我當開示令其覺悟。如是入行非行法故。

復次舍利子。夫菩提者無流無取。云何名爲無流無取。舍利子。離四流性故曰無流。何謂爲四。離欲流性。離有流性。離無明流性。離見流性。舍利子。離四取性故名無取。何等爲四。離欲取性。離有取性。離見取性。離戒取性。舍利子。如是四取皆由無明。而爲盲闇愛水墮池之所攔閉。由執我故受纏界處。如來於中如實了知。我取根本自證清淨。亦令衆生證得清淨。舍利子。如來既證是清淨故。於諸法中無所分別。何以故。舍利子。由此分別起不如理思惟。此但如理相應故不起無明。不起無明故不能發起十二有支。若不發起十二有支此即無生。若無生者此即決定。若決定者此即了義。若了義者此即勝義。若勝義者即無人義。無人義者即不可說義。不可說義者即緣起義。諸緣起義者即是法義。諸法義者即如來義。舍利子。若能如是觀緣起者即是觀法。若觀法者即觀如來。如是觀者離其如外無有所觀。此中云何有所耶。謂相及緣。如是二法。若能觀察無相無緣。即真實觀如來。覺悟如是諸法平等故平等。愚癡凡夫

不能覺悟此無流無取性。如來於彼發起大悲。我當開示令其覺悟。如是無流無取性故。

復次舍利子。夫菩提者。其性清淨無垢無執。云何名爲清淨無垢及以無執。舍利子。空故清淨。無相故無垢。無願故無執。又舍利子。無生故清淨。無作故無垢。無取故無執。又舍利子。自性故清淨。遍淨故無垢。光潔故無執。又舍利子。無戲論故清淨。離戲論故無垢。戲論寂靜故無執。又舍利子。真如故清淨。法界故無垢。實際故無執。又舍利子。虛靜故清淨。無礙故無垢。空寂故無執。又舍利子。內遍知故清淨。外不行故無垢。內外不可得故無執。又舍利子。遍遍知故清淨。界自體故無垢。處損滅故無執。又舍利子。過去盡智故清淨。未來無生智故無垢。現在法界住智故無執。舍利子。如是清淨無垢無執之性同趣一句。言一句者謂寂靜句。諸寂靜者即極寂靜。極寂靜者即遍寂靜。遍寂靜者名大牟尼。舍利子。猶如太虛菩提亦爾。如菩提性諸法亦爾。如諸法性真實亦爾。如真實性國土亦爾。如國土性涅槃亦爾。故說涅槃諸法平等。亦名究竟。無邊際相故無有對治。離對治相故。如是諸法本來清淨無垢無執。舍利子。如來於是色無色等一切諸法。如實覺悟觀有情性。遊戲清淨無垢無執。發起大悲。我今定當開示令其覺悟。如是清淨無垢無執法故。

復次舍利子。如是如來不可思議大悲。不由功用任運常轉。流布遍滿十方世界無有障

礙。舍利子。如來大悲不可思議。無邊無際猶如虛空。若有欲求如來大悲邊際者。不異有人求於空際。舍利子。是諸菩薩摩訶薩聞如來不思議大悲同虛空已。信受諦奉清淨無疑。乃至發希奇想。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

諸佛證菩提	無根無所住
如佛所證已	爲諸衆生說
諸佛證菩提	寂靜極寂靜
觀眼等內空	色等外空性
有情不覺悟	寂靜極寂靜
如來知句義	於彼起大悲
菩提性光潔	清淨等虛空
是衆生不了	於彼起大悲
諸佛證菩提	無去來取捨
是衆生不了	於彼起大悲
諸佛證菩提	無相無境界
衆聖之所行	非愚夫所履
諸凡夫不知	雖知不明達
如來於彼類	興起於大悲
無爲之自性	無生亦無滅
於彼亦無住	三輪長解脫
愚夫不能覺	諸有爲自性
於彼起大悲	開如是理趣
菩提非身證	亦不由心證
身自性無知	心如幻事等
愚夫不能覺	身心自體性
於彼起大悲	開如是妙理
諸佛自然證	廣大勝菩提

安坐樹王下 觀察含靈性
 登上生死輪 循環種種趣
 如來見彼已 興猛厲大悲
 憍慢之所壞 見網恒纏衰
 於苦生樂想 無常起常想
 計淨我衆生 命者見所壞
 如來觀彼已 興猛厲大悲
 一切衆生性 覆障於癡膜
 無有慧光明 如重雲掩日
 如來見彼已 興猛厲大悲
 以無垢智光 當爲彼明照
 既入諸惡趣 常迷失正道
 或墮地獄趣 畜生鬼趣中
 過去佛已知 導開前正路
 今佛見彼已 興猛厲大悲
 佛知一切法 眞如及實性
 清淨等虛空 證成眞解脫
 諸衆生不知 如是淨妙法
 如來見彼已 興猛厲大悲
 如是舍利子。是名如來不思議大悲。諸菩薩摩訶薩聞是不可思議大悲已。信受諦奉清淨無疑。信復踊躍。深生歡喜。發希奇想。

大寶積經卷第三十九。

大寶積經卷第四十

*大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
 菩薩藏會第十二之六如來不思議性品

第四之四

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。於如來不思議不共佛法。信受諦奉清淨無疑。乃至發希奇想。舍利子。如來成就十八不共佛法。由成就故。如來應正等覺。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。一切世間沙門婆羅門。諸天魔梵。不能如法而轉。舍利子。何等名爲十八不共佛法。舍利子。所謂如來處世無諸誤失。以無失故名爲如來。何等名爲無有誤失。舍利子。如來身業無有誤失。以無失故。一切世間若愚若智。不能立如法論。謂如來身有誤失者。何以故。佛薄伽梵身業畢竟無誤失故。舍利子。諸佛如來遊步世間。直視於前轉身迴顧。若屈若伸。服僧伽氈。攝持衣鉢進止往來。行住坐臥。如來於中無失威儀。端嚴庠序。舍利子。如來若往城邑若旋返時。雙足蹈空。而千輻輪現於地際。悅意妙香鉢摩花。自然踊出。承如來足。若畜生趣。一切有情爲如來足之所觸者。極滿七夜受諸快樂。命終之後。往生善趣樂世界中。舍利子。如來被服不著其身。如四指量。吹風婆風不能。披動。舍利子。如來身光極照無間。觸彼衆生令興樂受。舍利子。如是一切身無過相。故說如來身無誤失。如自所證身無誤失。亦爲衆生說如斯法。令其永斷身業誤失。舍利子。如來語業無有誤失。以無失故。一切世間若愚若智。不能如法。何求如來語業誤失。何以故。舍利子。如來爲迦羅時語者。如來爲實語者。爲諦語者。爲三摩耶時語者。爲如

語而作者。爲善調釋詞語者。爲令衆生歡悅語者。爲無重述語者。爲文義莊嚴語者。爲隨發一音皆令信解歡悅語者。舍利子。如是一切語無過相。故說如來語業無失。如自所證語無誤失。亦爲衆生說如是法。令其永斷語業誤失。舍利子。如來之心無有誤失。以無失故。一切世間若愚若智。不能如法。何候如來心業誤失。何以故。舍利子。如來不捨甚深定法。而能發起作諸佛事不役神慮。於一切法無礙智見任運而轉。故說如來心無誤失。如自所證心無失故。亦爲衆生說如斯法。令其永斷心業誤失。舍利子。如是身語心業無有失故。是名如來第一諸業無有誤失不共佛法。

復次舍利子。云何如來所發言音無有卒暴。舍利子。如來以無卒暴發言音故。一切世間若魔若魔眷屬。及餘天子諸外道等。不能伺候如來便者。何以故。舍利子。如來言音本無卒暴。無隨卒暴。何以故。久已永離諸愛恚故。一切衆生雖加尊敬而心不高。雖加輕侮而心不感。又舍利子。如來無有所作過時及不究竟。非由此事而起追悔。及隨前事起卒暴音。又舍利子。如來無有與世譁訟。是故如來無卒暴音。如來常止無靜深定。無我所執。亦無有取遠離諸縛。是故如來無卒暴音。舍利子。如是無量音無卒暴。如來於中悉皆證入。如佛所證音無卒暴。亦爲衆生說如斯法。令其永斷諸卒暴故。舍利子。是名如來第二言無卒暴不共佛法。

復次舍利子。云何如來念無忘失。舍利子。如來正念無忘失故。不於一法而生愚亂。何以故。如來住於靜慮解脫三摩地三摩鉢底中。不礙忘故。觀諸有情心行動轉無罣礙故。如其所應宣說妙法無忘失故。於諸義法訓詞辯才無礙解中。無忘失故。於去來今無礙智見。如是無量無忘失故。如自所證去來現在無礙智見無有忘失。亦為有情說如斯法。令其證得無忘失念。舍利子。是名如來第三念無忘失不共佛法。

復次舍利子。云何如來無不定心而可得者。舍利子。如來若行若住。若坐若臥。若食若飲。若諸若默。常處深定中無出離。何以故。由如來證得甚深三摩地最勝波羅蜜多。成就無障無礙深靜慮故。舍利子。無有衆生處有情類。若定不定能觀如來心及心所。唯除如來威力加被而能得知。如自所證常處定心。亦為有情依三摩地。說如斯法。令其永斷散亂之心。舍利子。是名如來第四無不定心不共佛法。復次舍利子。云何如來無諸異想。何以故。舍利子。由異想故可有安住不平等心。如來心常安住平等故。於一切無諸異想。舍利子。如來於諸佛土無諸異想。以彼佛土如虛空故。如來於諸有情無種種想。由彼有情性無我故。如來於諸佛所無種種想。由彼法性無有差別平等智故。如來於一切法無種種想。由離欲法性平等智故。如來於持戒者其心無愛。於犯戒者其心無恚。於有恩所無不酬報。於有怨所情無加害。於所謂伏無不平等。

於住邪定心不輕慢。於諸法中平等安住。故名如來無種種想。如自所證無異想故。亦為衆生說如斯法。令其永斷種種異想。舍利子。是名如來第五無諸異想不共佛法。

復次舍利子。云何如來無簡擇捨。何以故。舍利子。如來已修聖道而證此捨。非未修道而有證故。如來已修於心。已修於戒。已修於慧而證此捨。非所未修而有證故。舍利子。如來捨者隨智慧行不隨癡行。如來捨者是出世間不墮世間。如來捨者是聖是出離。非為不聖非不出離。如來捨者能轉梵輪。悲愍衆生常不捨離。如來捨者任運成就。不隨對治故。舍利子。如來捨者無高不高。亦無下劣。得住不動遠離二邊。超過一切思量。簡擇。觀待於時。亦不過時。無動無思。無有分別。無異分別。無修無損。無有憍逸。無有示現。眞性如性。不虛妄性。非不如性。如是無量。舍利子。如來如是大捨成就。為諸衆生捨圓滿故。說如斯法。舍利子。是名如來第六無簡擇捨不共佛法。

復次舍利子。云何如來志欲無有退減。舍利子。何等志欲而無退減。所謂如來善法志欲。復有何義名為志欲。舍利子。如來大慈志欲無減。如來大悲志欲無減。如來說法志欲無減。調伏衆生志欲無減。成熟衆生志欲無減。興於遠離志欲無減。教導菩薩志欲無減。紹三寶種令不斷絕志欲無減。一切如來不隨欲行。如來志欲智為前導。如自所證志欲無減。亦為衆生說如斯法。令彼證得圓滿無上。

一切智智之志欲故。舍利子。是名如來第七志欲無減不共佛法。

復次舍利子。云何如來正勤無有退減。舍利子。何等正勤而不退減。所謂不捨所化衆生正勤。於聽法衆不懷憍遣正勤。以如是等無有退沒故。說如來正勤無減。舍利子。假使如來。值遇如是。樂聞法衆堪任法器若能聽法經劫無倦。如來亦隨經劫不起于座。不緣食飲相續說法中無暫廢。又舍利子。如來為衆生故。假使過於殑伽沙等諸佛世界。唯一衆生是佛化限。爾時如來躬往其所為說法要。令其悟入正勤無厭。舍利子。如來身無疲倦。及以語心亦無疲倦。何以故。如來身語及心常安忍故。舍利子。如來長劫發起精進讚歎精進。為諸衆生說如是法。令彼勤修是精進故證聖解脫。舍利子。是名如來第八正勤無減不共佛法。

復次舍利子。云何如來於一切一法及一切種一切念。無有退減。何以故。由諸如來念無退故。舍利子。如來證得阿耨多羅三藐三菩提。無間觀察一切衆生。去來諸心相續知已。如來於中畢竟了知無有忘念。又如實知衆生行已。如來於中無復役智。而如來念會無退減。又舍利子。如來安立三衆衆生。諸根悟入意解趣行。審觀察已更不憶念。無重思惟不復觀察。常為衆生宣說妙法無有斷絕。何以故。由如來念無退減故。如自所證無退減念。亦為衆生說如斯法。令其永斷諸念退減。舍利子。是名如來第九念無退減不共佛法。

入如是智故。舍利子。是名如來第十三身業智導不共佛法。

說言詞顯妙。舍利子。如來語言隨現而轉。不可思議。今當略說。舍利子。如來語者。易解了語。易明識語。不高大語。不卑下語。非不勝語。不邪曲語。不奢吃語。不繁亂語。不澁鈍語。不龜獮語。不隱沒語。柔和聲語。可欣樂語。不虛羸語。不輕掉語。不調疾語。不繁重語。不迅急語。善斷約語。善調釋語。極妙和美語。勝妙音語。善唱導語。大清楚語。大雷震語。無遠逸語。飲甘露語。有義旨語。可親附語。廣大之語。可愛重語。無塵染語。離塵瞋語。無栽穢語。無垢濁語。無魯鈍語。威嚴盛語。無障礙語。能教導語。明潔之語。有正直語。無怯憚語。無缺減語。非輕急語。能生喜樂語。令身怡適語。令心踊躍語。寂靜貪語。寂靜瞋語。壞滅癡語。吞噉魔語。調伏惡語。摧異

論語。有表示語。天鼓音語。智者悅語。羯羅頻迦音語。上帝音語。梵天音語。海潮音語。雲雷音語。地山震吼音語。鴻鶴王音語。孔雀王音語。黃鸝音語。命令音語。鵝鴈王音語。鹿王音語。空樓音語。伐洛迦音語。鉢拏縛音語。大緣吼音語。長笛音語。易開解語。易了別語。暢明曉語。適悅意語。可聽聞語。深遠音語。無瘡癩語。悅可耳語。生善根語。文句無缺語。善說文句語。義句相應語。法句相應語。時相應

語時捷對語。不過時語。知根勝劣語。莊嚴施語。淨戶羅語。教授忍語。練正勤語。令樂靜慮語。悟入正慧語。慈善集語。悲無倦語。清淨喜語。證入捨語。安立三乘語。令三寶種不斷絕語。安立三聚語。淨三解脫語。遍修諸語。遍修智語。達者不毀語。聖者稱讚語。隨虛空量語。一切種妙成就語。舍利子。如是無量無邊微妙清淨如來之語故。說如來一切語業智為前導隨智而轉。如自所證如是語業。亦隨諸有情而為說法。令其證入如是語故。舍利子。是名如來第十四語業智導不共佛法。

復次舍利子。云何如來一切意業智為前導隨智而轉。舍利子。夫如來者心意與識皆不可說故。舍利子。夫如來者應以智求。智增上故說名如來。此如來智隨至一切衆生之心。隨入一切衆生之意。不離一切衆生之識。焚蕩諸法諸三摩地。不從他緣超過一切所緣境界。遠離緣生滅三有。超諸慢種。解脫魔業。離諸誑誑。捨我我所。除滅無明癡暗之膜。善修道支。與虛空等無有分別。與諸法界而無差別。舍利子。如來證入如是意業。為如是相智為前導。隨衆生心而為說法。令彼證入如來意故。舍利子。是名如來第十五意業智導不共佛法。

復次舍利子。云何如來於過去世。無著無礙智見轉。舍利子。何以此智名之為轉。舍利子。如來以無礙智。能知如是無量無邊過去世中。所有諸佛國土若成若壞。彼一切事無量無數。如來方便悉能數知。如是乃至諸佛國

中。所有卉木叢林衆藥所攝彼一切事。如來於此悉能了知。如是乃至諸佛國中。諸衆生身衆生假立。彼一切相悉能了知。又能了知彼中所有若干衆生種種性種種色。乃至廣說。如來於此悉能了知。舍利子。如是彼中所有諸佛出現於世。彼一如來所宣正法。如來於此悉能如實分別了知。如是乃至爾所衆生。於覺聞乘已調伏者。或獨覺乘已調伏者。或於大乘已調伏者。是亦如來悉能了知。又諸佛土差別之相。慈覺僧衆壽量法住。入息出息受用飲食。如是等類差別之相。如來於此悉能了知。舍利子。一切有情過去世相。若死若生若界若趣。如來於此悉能分別如實了知。又諸有情種種根性。種種行性。種種意解性。如是無量悉能了知。又能了知諸心相續。所謂如是如是心無間。如是如是心生起。彼諸心相若干非一。如來方便悉能數知。舍利子。如來或以現智。或種種智。證得如是過去謝往諸心相續。自既證是智無不備。隨衆生心而為說法。欲令證入如是智故。舍利子。是名如來第十六過去無礙智不共佛法。

復次舍利子。云何如來於未來世。無著無礙智見轉。舍利子。何以此智名之為轉。所謂未來世中所有如來。或當出現。或當滅度。或復當有。或復當無。彼一切相。如來於此悉能了知。如是乃至當來火劫燒。當來水劫壞。當來風劫壞。乃至一切諸佛國土。當住久近若干等異。如來於此悉能了知。如是乃至當來諸

佛國土。所有地界若干微塵。所有卉木叢林衆藥等事。乃至當來星宿色相若干非一。如來於此悉能了知。如是乃至遍滿一一諸佛土中。當來諸佛獨覺聲聞。及以菩薩出現於世。所有受用若飲若食。入息出息。行住威儀無量等相。如來如實悉能了知。如是乃至一如來化行差別。觀有情性當證解脫。或乘聲聞乘。或乘獨覺乘。或乘大乘當證解脫。如來一切悉能了知。如是遍滿未來之世一一佛土。爾所衆生生處差別。諸有情心心所有法。如來一切悉能了知。舍利子。如來如是如實了知。非有來世遠心相續。然由如來觀於來世如實了知。自既證已亦與衆生演說新法。欲令證入如是智故。舍利子。是名如來第十七未來無礙智不共佛法。

復次舍利子。云何如來於現在世。無著無礙智見轉。舍利子。何以此智名之為轉。舍利子。如來於現在世十方一切諸佛土中。所有三種方便數知如是了知。現在諸佛諸菩薩衆。諸聲聞衆。諸獨覺衆。若干差別悉能了知。又能了知現在世中星宿色相卉木諸藥叢林等事。乃至現在十方一切地界微塵分量。如來如實方便數知。舍利子。十方國土一切水界不可思議。如來以一毛端舉滴令盡。如是無量悉能明了方便數知。又十方國土一切火界焰起差別。如來於此方便數知。又十方國土一切風界依色處起。如來亦能方便了知。又十方國土諸大虛界。毛端際量若干非一。如來如實方便數知。舍利子。如來如是了知

現在三種衆生界。乃至了知現在地獄衆生界。彼能生因及彼出因。又知現在畜生衆生界。生因出因俱能了知。焰魔界衆亦復如是。又能了知現在人間諸衆生界。生彼之因及終歿因俱能了知。又能了知現在天趣諸衆生界。生彼之因及終歿因俱能了知。又能了知現在衆生諸心相續。有煩惱性離煩惱性。及以現在所化衆生。諸根差別及非所化。一切衆生諸根差別。如是無量。如來如實悉能了知。舍利子。如來如是了知現在一切諸法。非如來智隨二識行。爲諸衆生悟入無二而說斯法。令其覺悟如是之智。舍利子。是名如來第十八現在無礙智不共佛法。

復次舍利子。諸佛如來成就如是十八不共佛法故。圓滿無餘遍十方界。光明流照一切大衆。復由是法希有奇特威光名稱功德法故。映奪一切天魔衆會。舍利子。如來不共佛法不可思議。無邊無際猶如虛空。若有欲求如來一切不共佛法邊量者。不異有人求於空際。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。聞如來不共佛法不可思議如虛空已。信受諦奉志懷清淨無惑無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

導師身語及意業 無有誤失亦無動
卽以此法導衆生 是爲如來不共法
其心不高亦不下 究竟遠離於瞋愛
常住無諍淨永滅 是爲如來不共法
導師於法及與智 解脫所行無忘念
諸無礙解亦無失 是爲如來不共法

若住若食若經行
無亂亦無衆生想

若坐若臥心常定
是爲如來不共法

善逝於諸佛國土
住平等性大慈解

有情及佛無異想
是爲如來不共法

最勝無諸。簡擇捨
無有分別異分別

勝決定道善修故
是爲如來不共法

大師善欲無退滅
調伏衆生廣無量

常與慈悲方便俱
是爲如來不共法

善逝精進會無減
三業調伏諸衆生

觀所化衆量無邊
是爲如來不共法

諸佛大念會無減
已覺諸法無。重覺

處善提摩成正覺
是爲如來不共法

無有分別異分別
靜慮諸法無所依

自然住等三摩地
是爲如來不共法

導師智慧最吉祥
演說妙法隨意解

了達一切衆生行
是爲如來不共法

隨聲而聞緣獨覺
無礙離垢譬虛空

及與諸佛勝解脫
善逝大捨難思議

諸佛本來無有心
如解脫法爲衆說

自性解脫心相續
是爲如來不共法

衆生眼見佛威儀
相好光明諸所現

莫不調伏而修善
多拘胝衆受安樂

眞實薩埵放光明
光現無不度衆生

是爲最勝不共法
皆得聽聞隨意解

自然聖者演法音
所聞法聲如響應

是名最勝不共法
諸行業轉皆由智

善逝導師無心業
智入一切衆生心

是名最勝不共法
善修成滿離戲論

諸三摩地及靜慮

住平等性類虛空 是名最勝不共法
於過去世一切法 種種諸趣解脫智
善逝妙智無礙轉 是名最勝不共法
諸佛於彼未來世 世界當有及當無
衆生國土及最勝 無有遺餘正明了
善逝觀於未來世 心靜會無散亂時
衆生及法如實知 是名最勝不共法
諸有流行現在世 最勝無障悉能知
導師境界等虛空 是名如來不共法
已說如來不共法 最勝十八不思議
眞如實性等虛空 聰慧菩薩能信受
舍利子。是名如來成就如是十八不共佛法。
由成就故。如來應正遍知。於大衆中正師子吼。自稱我處大仙尊位能轉梵輪。一切世間沙門婆羅門。諸天魔梵。不能如法而轉舍利子。如是安住淨信諸菩薩摩訶薩。於如來十不思議。及十種不可思議法。信受諦奉志懷清淨無惑無疑。倍復踴躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第四十。

大寶積經卷第四十一

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩藏會第十二之七四。無量品第五

爾時佛告舍利子。菩薩摩訶薩。安住如是清淨信已。佛薄伽梵。知是菩薩摩訶薩為菩薩藏法門之器。知是諸佛正法器已。躬往其所。開發顯示菩薩之道。舍利子。汝今當知。如是法門差別之相。所謂菩薩摩訶薩。安住淨信。佛薄伽梵。知是菩薩為菩薩藏法門之器。知是諸佛正法器已。躬往其所。開菩薩道。舍利子。如彼往昔超越無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫。爾時有佛出現於世。名為大蓮如來應正等覺。明行圓滿。近世間解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。住自作證。具足神通。為諸世間天人魔梵沙門婆羅門。阿素洛等無量大眾。宣說妙法。開示演暢。初中後善。文義巧妙。純滿清白。隨順梵行。舍利子。爾時大蓮如來應正等覺。有七十二那由多聲聞弟子。共會說法。皆是大阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。乃至心得自在。到於第一究竟彼岸。舍利子。是時有王名最勝壽。如法治世。號持政王。所治大城名最勝幢。廣博嚴麗。安隱豐樂。甚可愛樂。人物充滿。諱熾盛。舍利子。時勝壽王有子名精進。年居童幼。形貌端嚴。成就第一圓滿淨色。為諸衆生之所樂見。已曾供養承事拘底那度多百千諸佛。親觀奉敬。殖諸善本。舍利子。爾時精進行童

子。與諸內宮出遊園觀。時大蓮如來應正等覺。知是童子為菩薩藏法門之器。又是諸佛正法之器。便往彼園精進行所。既到彼已上住空中。為是童子開菩薩道。

又復讚說三世諸佛。童子當知。云何名為菩薩道耶。所謂菩薩摩訶薩。於諸有情精勤修習四無量心。何等為四。所謂大慈波羅蜜。大悲波羅蜜。大喜波羅蜜。大捨波羅蜜。又動精進於諸攝法隨順修學。童子。若有菩薩如是修行。是名開菩薩道。

復次童子。云何菩薩摩訶薩。於諸衆生精勤修學。大慈無量波羅蜜。所謂菩薩摩訶薩。行菩薩道。為阿耨多羅三藐三菩提故。盡衆生界慈心遍滿。以何等量為衆生界。所謂盡虛空界是衆生量。童子當知。如虛空界無所不遍。如是菩薩摩訶薩大慈無量。亦復如是。無有衆生含識種類而不充滿。童子當知。如衆生界無有限量。如是菩薩摩訶薩所修之慈。亦無限量。空無邊故衆生無邊。衆生無邊故慈亦無邊。童子當知。衆生界多非大地界。又非水界火界風界。吾今為汝廣說譬喻。令汝了知。諸衆生界無限量義。童子當知。假使十方各如碗伽河沙等世界數量。一切同時合成大海。滿其中水。復有如上碗伽河沙等衆生。同共集會。折一毛端為百五十分。共以一分當取海中第一滴水。復有餘碗伽河沙等衆生。如前同會。取一分毛端取海中第二滴水。復有餘碗伽河沙等衆生。如前同會。取一分毛端取海中第三滴水。童子當知。假使以

是毛滴方便尚可盡此大海水。而衆生性邊量無盡。是故當知衆生之性無量無邊不可思議。而菩薩慈悉皆遍滿。童子。於汝意云何。如是無量無邊修慈善根。頗有能得其邊際不。精進行童子白佛言。不也世尊。佛言。如是如是。童子。菩薩摩訶薩亦復如是。修慈善根遍衆生界為無限量。復次童子。我今更說大慈之相。童子當知。此慈無量能護自身。此慈如是發起他利。於無諍論慈最第一。慈能除斷忿恚根。慈能永滅一切過失。慈能遠離諸有愛纏。此慈如是。但見衆生清淨勝德。而不見彼有諸愆犯。慈能超越熱惱所侵。慈能生長身語心樂。慈力如是。不為一切他所惱害。慈性安隱離諸怖畏。慈善根力隨順聖道。慈能令彼多瞋暴惡不忍衆生發清淨信。慈能濟拔諸衆生聚。以慈力故。於彼刀。杖。性無執持。慈能將導一切衆生趣於解脫。是慈能滅諸惡瞋恚。是慈遠離詐現威儀諛諂矯飾逼切求索。而能增長利養恭敬名譽等事。以慈力故。梵釋天王之所禮敬。以慈莊身所有威德。行慈之人。為聰慧者所共稱讚。慈能防護一切愚夫。是慈力故超過欲界。順梵天道開解脫路。慈為大乘最居前導。慈能攝御一切諸乘。慈能積集無染福聚。慈善之力一切有依。諸福業事所不能及。慈能莊嚴三十二相。及隨顯相。慈能離彼鄙賤下劣不具諸根。慈為坦路善道涅槃歸趣之所。是慈能遠一切惡道及諸八難。是慈力故喜樂法樂。不貪一切富貴王位受用樂具。是慈力

○(第)一○* ○(大)一○*, 大廣...譯二大廣三藏玄奘譯○* ○無量品第五五字作別行○* ○開十發○ ○廣一○ ○杖二○

故。於諸衆生等心行施。是慈能離種種妄想。慈爲門路。一切尸羅學之所由。慈能救濟諸犯禁者。是慈能現忍辱之力。慈能遠離一切憍慢矜伐自大。慈能發起無動精進。慈能令修正方便行速疾究竟。慈能爲諸靜慮解脫及三摩地三摩鉢底之所根本。慈能令心出離煩惱諸有熾然。慈爲一切智慧生因。由慈無量能聞持故。自他諸品皆悉決定。慈能除遣順魔煩惱。是慈力故同住安樂。慈能令人起住坐臥密護威儀。慈能損減諸掉性欲。是慈猶如妙香塗身。是慈能塗慚愧衣服。是慈能遣一切諸難煩惱惡趣。慈能濟拔一切衆生。

大慈無量捨捨自樂。能與一切衆生安隱快樂。如是無量不可思議大慈之相。吾今略說。童子。是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。菩薩摩訶薩。由成就是大慈無量故。觀諸衆生常懷慈善。勤求正法無有疲倦。童子當知。諸聲聞慈唯能自救。諸菩薩慈畢竟度脫一切衆生。童子當知。衆生緣慈。初發大心菩薩所得。法緣之慈。趣向聖行菩薩所得。無緣之慈。證無生忍菩薩所得。童子。是名菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。若菩薩摩訶薩。安住大慈波羅蜜故。則於一切衆生慈心遍滿。復次精進行童子。云何名爲菩薩摩訶薩大慈無量波羅蜜。童子當知。菩薩摩訶薩爲欲證得阿耨多羅三藐三菩提故。應以大悲而爲導首。如人命根出息入息而爲上首。如是童子。證得大乘菩薩摩訶薩亦復如是。必以大悲而爲導首。童子。如轉輪王所有衆寶。要

以金輪而爲前導。如是童子。菩薩摩訶薩亦復如是。所有一切諸佛正法。皆以大悲而爲導首。

復次童子。菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提故。度諸衆生行於大悲。畢竟不捨一切衆生。童子。云何菩薩摩訶薩於衆生所發起大悲。童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生虛偽身見之所纏縛。爲諸惡見之所蔽障。菩薩摩訶薩如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法。令其永斷虛偽身見種種纏縛諸惡見等。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生安住不實虛偽顛倒。於無常中妄起常想。於諸苦中妄起樂想。於無我中妄起我想。於不淨中妄起淨想。童子。菩薩摩訶薩如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法。令其永斷虛妄不實諸顛倒故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生愚癡顛倒耽嗜愛欲。於姊妹妹向生陵逼。況復於彼餘衆生等。菩薩摩訶薩觀是事已。作如是念。苦哉世間。乃能容止非聖之聚。惡業無愧充滿其中。復作是念。咄哉苦哉。如是衆生曾處母胎。以息停止生由產門。如何無恥共行斯事。如是衆生深爲大失極可憐愍。種種過患極可可責。何以故。爲貪瞋癡之所害故。又爲無智所加害故。捨離正法安住非法。修行惡法墮在地獄畜生焰魔鬼趣。如是衆生惡業引故。所往之處行於非道。童子。譬如野干於彼塚間爲諸群狗之所搏逐。進走

避臨大峻崖窮途所逼夜中。嗥叫。如是童子。彼諸衆生亦復如是。同於野干。復次童子。譬如生盲群狗逼逐臨大坑澗。如是童子。彼諸衆生亦復如是。同於生盲。復次童子。譬如園猪行處糞穢兼又食噉初無厭惡。如是童子。彼諸衆生亦復如是。同於園猪。如是衆生極可憐愍。煙惱所逼於親非親。爲諸煩惱之所加害。行魔徒黨魔網所縛。纏裹惑網陷沒欲泥。童子。菩薩摩訶薩觀是事已。於彼衆生發起大悲。我當爲彼宣說妙法。令其永斷諸欲煩惱故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生五蓋所覆。欲箭所中。貪著六處。眼見色已。執著像貌不能捨離。如是耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。執著形相皆不能捨。是諸衆生多於瞋恚互相怨讐。若得義利稱我善友。得非義利便相加害。是諸衆生多於憍沈及以眠睡羸劣愚鈍。爲無智膜之所覆障。是諸衆生不善掉悔之所纏縛。常爲種種諸惡煩惱染污其心。是諸衆生疑網纏裹。於甚深法不能決定。童子。菩薩摩訶薩如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法。令其永斷諸塵蓋故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生爲慢所害。過慢所害。我慢所害。增上慢所害。邪慢所害。於諸下劣計我爲勝。於彼等者計我最勝。或有衆生計色爲我。或復乃至計識爲我。於所未證計我已證。由恃此故。應可問訊而不問訊。應可禮拜而不禮拜。於諸長

宿心無敬順。於尊重師不加祇仰。於瞻敬者而不請問。何等爲善何等不善。何等應修何等不修。何等應作何等不作。何等有罪何等無罪。何等爲道。何等爲三摩地。何等爲解脫。如是等法皆未明了。但自計我爲勝爲尊童子。菩薩摩訶薩如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法令其永斷一切惱慢種故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生愛縛所縛。爲愛僮僕妻妾男女所共纏裹。爲無義利之所圍遶。爲諸衰禍之所繫縛。生死關鍵之所遮礙。不能出離地獄傍生焰魔鬼道。爲彼有縛之所拘檢。而不能得縱任自在童子。菩薩摩訶薩如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法令其獲得縱任自在隨欲而行趣涅槃故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生遠離善友爲惡知識之所纏執由彼昵近諸惡友故。耽著一切不善之業。所謂殺生偷盜邪行妄語離間僇謗綺語貪恚邪見。諸如是等無量惡業熾然建立童子。菩薩摩訶薩如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法令其爲諸善友所攝捨棄十種不善業道令具受持十善業故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生爲諸惡癡之所覆蔽。無明暗暎之所翳障。顛倒執著。於其自體有情命者。生者。人者。少年丈夫。及數取者。作者受者。我及我所。如是諸見無邊無量堅執不捨童子。菩薩摩訶薩

如是觀已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法令其慧眼得清淨故。又令永斷一切見故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸衆生樂著生死流轉不息五蘊魁膾常恒尋逐三界圍會無遠離桎梏枷鎖不思開釋。菩薩摩訶薩觀見是已。於諸衆生發起大悲。我當爲彼說微妙法令彼解脫五蘊魁膾。又令越度生死曠野及以出離三界牢獄諸繫縛故。

復次童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀諸含識從不善生。如龜如輪轉圓不定。由此業故從此世間至彼世間。又從彼世間至此世間。迅速流轉向五趣背涅槃道童子。菩薩摩訶薩觀是事已。於諸衆生發起大悲。我應爲彼說微妙法。當爲開闢涅槃宮門令其趣入。如是童子。菩薩摩訶薩行大悲時。觀衆生性發起十種大悲無量。復次童子。菩薩摩訶薩復有十種大悲轉相。所謂如是大悲。由於不諳而得生起。譬如虛空永出離故。如是大悲。由於不誑而得生起。從增上意而出離故。如是大悲。非由詐妄而得發起。從如實道實直其心而出離故。如是大悲。由於不曲而得生起。極善安住無曲之心而出離故。如是大悲。由於彼無有憍高怯下而得生起。一切有情高慢退屈善出離故。如是大悲。由護彼故而得生起。從自心淨而出離故。如是大悲。由堅固慧而得生起。永離一切動不動心。妙住其心善出離故。如是大悲。由捨自樂而得生起。授與他樂善出離故。如是大悲。爲欲荷負諸衆

生故而得生起堅固精進善出離故。

復次童子。菩薩摩訶薩大悲無量。復有如是十種轉相。所謂一切大乘出離。皆因大悲而得出離。以是因故說名大悲。如是大悲。建立一切布施持戒忍辱精進靜慮智慧。由是因故說名大悲。如是大悲。建立念處正斷神足。如是大悲。建立根力覺支隨念共法覺支。及與道支。歡喜本業。諸定次第。十善業道。乃至諸相皆如是說。以是因故說名大悲。如是大悲。建立如來自智智慧。以是因故說名大悲。童子當知。如是大悲作自所作。善作所作不變異作。爲諸衆生作所應作。如是大悲。一切衆生如意圓滿童子。是名菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜。由成就是大悲波羅蜜故。菩薩摩訶薩。觀諸衆生處如是位。復於彼所重興悲愍。

復次精進行童子。云何名爲菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜。童子當知。菩薩摩訶薩爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提時。修行大喜。如是喜者有無量相。童子當知。菩薩喜者名諸善法。愍念歡悅清淨妙喜。何以故。於諸善法無下感性無退屈性無疲倦性故。是喜名爲遠離一切樂世間性。何以故。安住一切樂法樂性故。是喜能令內以歡悅身力勇銳。何以故。慧覺怡暢心意踴躍故。是喜樂於如來之身。何以故。樂求相好。好莊嚴故。是喜聞法無有厭倦。何以故。欣樂依法能正行故。由斯喜故於法欣勇。於諸衆生心無損害。喜樂善提於廣大法悉能信解。發起遠離少分

乘心。是喜名為制伏慳喜。何以故。於諸求者行必施故。由斯喜故。於諸犯戒愛心攝受。於諸持戒心常清淨。又復能令自尸羅淨。是喜名為超過一切惡道怖畏安隱之喜。是喜名為忍受他人諸惡言詞鄙語路喜。是喜名為無返報喜。何以故。若遇挑眼截手則足斬支節時心堪忍受。是喜名為敬尊重喜。何以故。於諸長宿具修威儀。曲躬恭敬跪拜尊嚴故。是喜名為恒舒顏喜。何以故。心志和泰遠離。願覺先言問訊故。是喜名為遠離一切詐現威儀諛諂誑誑逼求之喜。何以故。是喜趣向堅實正法之道路故。由此喜故。於諸菩薩起深愛樂猶如大師。於正法所起愛樂心如自己身。於如來所起愛樂心如自己命。於尊重師起愛樂心猶如父母。於諸衆生起愛樂心視如一子。於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目。於諸正行起愛樂心猶如身首。於波羅蜜起愛樂心猶如手足。於說法師起愛樂心如衆重寶。所求正法起愛樂心猶如良藥。於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫。如是童子。是名菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜諸菩薩摩訶薩。住是大喜波羅蜜故行菩薩行常懷歡喜。勤求正法無有厭倦。

復次精進行童子。云何名為菩薩摩訶薩大捨無量波羅蜜。童子當知。菩薩摩訶薩爲衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提已。當行大捨。當知是捨有於三種。何等爲三。謂捨煩惱捨。護自他捨。時非時捨。何等名為捨煩惱捨。童子當知。菩薩摩訶薩。於敬事所其心不高。於

不敬事心無卑下。若受利養心不憍高。不得利養心無紆鬱。於彼持戒及犯戒所起平等覺。得勝名譽心不憍樂。被諸毀謗情無憂感。若致譏訶志無貶退。於稱讚所善住法性。於諸苦事有堪忍力。於諸樂事有無常苦觀解之力。棄捨愛欲斷諸瞋恚。於怨親所其心平等。於善作惡作其心無二。於有愛不愛情無所親。於善聞惡聞不生執著。於善說惡說心無愛惡。於諸欲味及過患所平等稱量。於我自身及他衆生。起於平等信欲之意。於身命所情無顧戀。於下中上諸衆生所起平等照。於隱顯法起平等性。於諦非諦自體清淨。如是童子。菩薩摩訶薩若能自然起勝對治。是名菩薩摩訶薩捨煩惱捨。

復次童子。何等名為護自他捨。童子當知。菩薩摩訶薩。若被他人節節支解割皮肉時。常自觀心住於大捨。雖復支解割其身肉。然其內心唯住於捨。無所希望。及以追求縱於身語起諸變異俱能堪忍。是則名為護自他捨。爾時菩薩。又觀二種心無損害。何等爲二。所謂不由眼相及以色相。乃至不由意相及以法相。心生損害而住於捨。何以故。無損無害。是乃名為護自他捨。復次。何等名為護自他捨。被他所損不加報故。於自於他俱能忍受。是名為捨。於諸有恩及無恩所平等方便。是名為捨。是捨名為無諍極捨。滅自心捨。觀自體捨。不害他捨。於諸定事菩薩能捨。然佛世尊非所聽許。諸菩薩等唯修於捨。何以故。菩薩摩訶薩。尚應修習諸行作用。日

夜常念發起精進。求諸善法。於時非時乃應修捨。

復次童子。何等名為時非時捨。童子當知。菩薩摩訶薩。具大智慧善能修習時與非時。謂非法器諸衆生所。應起於捨。不恭敬所應起於捨。於無利益毀毀苦惱應起於捨。於聲聞乘趣正決定。應起於捨。於修施時應捨修戒。於修戒時應捨修施。於修忍時應捨牽引施戒精進。修精進時應捨修戒。修靜慮時應捨施度。修習慧時應捨緣發五波羅蜜多。童子。是名菩薩摩訶薩時非時捨。何以故。由所不應作法無造作性故。是故菩薩深知非益而行於捨。若有菩薩摩訶薩。安住大捨波羅蜜行菩薩行。則於一切惡不善法能與大捨。童子如是等相。是名菩薩摩訶薩大慈大悲大喜大捨。若諸菩薩摩訶薩。安住如是四無量波羅蜜者。當知是則爲菩薩藏法門之器。又是諸佛正法之器。

如是舍利子。此薄伽梵大慈如來。爲精進行童子。廣開示此四無量已。復爲開解六波羅蜜多及諸攝法。令是童子隨順修學。舍利子。是精進行童子。精勤修習如所聞法。廣如後說。

●陀那波羅蜜多品第六

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提故。精勤修習諸波羅蜜多行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩行菩薩行者。卽於如是六波羅蜜多精勤修學。是則名為行菩薩行。舍利子。何等名為六波羅蜜多。舍

利子。所謂柁那波羅蜜多。尸羅波羅蜜多。屬底波羅蜜多。毘。利耶波羅蜜多。靜慮波羅蜜多。般若波羅蜜多。舍利子。如是名為六波羅蜜多。菩薩摩訶薩。依如是六波羅蜜多故行菩薩道。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩依柁那波羅蜜多行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩度衆生故。行柁那波羅蜜多時。爲諸衆生而作施主。若沙門婆羅門等。有來求者悉皆施與。須食與食。須飲與飲。珍異。脩膳無不盡施。如是或求車乘。衣服華鬘。塗香末香。或求坐臥依倚。床席敷具。病藥燈明。音樂奴婢。或求金銀末尼。眞珠琉璃。螺貝璧玉。珊瑚等寶。或求象馬車。轆。園林池苑。男女妻妾。財穀庫藏。或求四大洲自在之王。一切樂具。及諸嬉戲娛樂之物。或有來求手足耳鼻。頭目肉白骨髓身分。菩薩摩訶薩見來求者。悉能一切歡喜施與。舍利子。以要言之。一切世間所須之物。菩薩摩訶薩行大施故。但見來求無不施與。復次舍利子。菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多故。復有十種清淨施法。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。無有不正求財而行布施。二者菩薩摩訶薩。不逼迫衆生而行布施。三者菩薩摩訶薩。不以恐怖而行布施。四者菩薩摩訶薩。不棄捨邀請而行布施。五者菩薩摩訶薩。不觀顏面而行布施。六者菩薩摩訶薩。於諸衆生情無異想而行布施。七者菩薩摩訶薩。無貪愛心而行布施。八者菩薩摩訶薩。無起瞋恚而行布施。九者菩薩摩訶薩。不求利土

而行布施。十者菩薩摩訶薩。於諸衆生起福田想。不以輕蔑而行布施。舍利子。是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施。爲滿柁那波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行柁那波羅蜜多時。復有十種清淨行施。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。不毀業報而行布施。二者菩薩摩訶薩。不以邪意而行布施。三者菩薩摩訶薩。無不信解而行布施。四者菩薩摩訶薩。無有厭倦而行布施。五者菩薩摩訶薩。無有現相而行布施。六者菩薩摩訶薩。勇勵熾然而行布施。七者菩薩摩訶薩。無有變悔而行布施。八者菩薩摩訶薩。於持戒者不以偏敬而行布施。九者菩薩摩訶薩。於犯戒所不以輕鄙而行布施。十者菩薩摩訶薩。不希果報而行布施。舍利子。是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施。爲欲滿足柁那波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行柁那波羅蜜多時。復有十種行清淨施。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。不以毀咎而行布施。二者菩薩摩訶薩。不以背面而行布施。三者菩薩摩訶薩。無不清淨而行布施。四者菩薩摩訶薩。不現忿相而行布施。五者菩薩摩訶薩。不現嫉妬而行布施。六者菩薩摩訶薩。不現恚相而行布施。七者菩薩摩訶薩。無不殷重而行布施。八者菩薩摩訶薩。無不自手而行布施。九者菩薩摩訶薩。不以許多後便與少而行布施。十者菩薩摩訶薩。不求來生而行布施。舍利子。是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施。爲欲

滿足柁那波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行柁那波羅蜜多時。復有十種行清淨施。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。無不當施。二者菩薩摩訶薩。無不隨順。三者菩薩摩訶薩。無差別施。四者菩薩摩訶薩。無他緣施。五者菩薩摩訶薩。無微劣施。六者菩薩摩訶薩。不希財色及以自在。而行布施。七者菩薩摩訶薩。無求生於釋梵護世諸大天故。而行布施。八者菩薩摩訶薩。無有迴向聲聞獨覺地故。而行布施。九者菩薩摩訶薩。無爲聰慧所譏訶故。而行布施。十者菩薩摩訶薩。無不迴向薩婆若故。而行布施。舍利子。是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施。皆爲滿足柁那波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行柁那波羅蜜多時。復有十種行清淨施。何等爲十。謂如前說十種法中。出離有爲證得無爲。又舍利子。菩薩摩訶薩。如是行施能得十種稱讚利益。上妙功德。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。由施食故。獲得長壽才。安樂妙色。雄力勇健。無不具足。二者菩薩摩訶薩。由施飲故。獲得永離一切煩惱渴愛。無不具足。三者菩薩摩訶薩。由施諸乘故。獲得一切利益安樂衆事。無不具足。四者菩薩摩訶薩。由施衣服故。獲得成就慍愧。皮膚清淨猶如金色。無不具足。五者菩薩摩訶薩。由施香鬘故。獲得淨戒多聞諸三摩地。塗香聖行。無不具足。六者菩薩摩訶薩。由以末香塗香施故。當得遍體香潔。妙香聖行。無不具足。七者菩薩摩訶薩。由施

上味故。獲得甘露上味。大丈夫相。無不具足。八者菩薩摩訶薩。由以舍宅房宇施故。當得與諸衆生。爲舍爲宅。爲救爲洲。爲歸爲趣。無不具足。九者菩薩摩訶薩。由慈病者施醫藥故。當得無老病死。圓滿甘露不死妙藥。無不具足。十者菩薩摩訶薩。由以種種資生衆具施故。感得一切圓滿衆具。菩提分法。無不具足。舍利子。是名菩薩摩訶薩。爲得菩提。修如是施。獲得如是十種稱讚利益上妙功德。皆爲滿於陀那波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行陀那波羅蜜多時。修行布施。又復獲得十種稱讚利益上妙功德。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。施燈明故。獲得如來清淨五眼。無不具足。二者菩薩摩訶薩。施音樂故。獲得如來清淨天耳。無不具足。三者菩薩摩訶薩。以諸金銀。末尼真珠。琉璃螺貝。璧玉珊瑚。一切珍寶施故。感得圓滿三十有二大丈夫相。無不具足。四者菩薩摩訶薩。以種種雜寶。及衆名花施故。獲得圓滿八十隨顯之相。無不具足。五者菩薩摩訶薩。以象馬車乘施故。獲得廣大徒衆眷屬繁多。無不具足。六者菩薩摩訶薩。以園林臺觀施故。獲得成就靜慮解脫。三摩地。三摩鉢底。無不具足。七者菩薩摩訶薩。以財穀庫藏施故。獲得圓成諸法寶藏。無不具足。八者菩薩摩訶薩。以奴婢僕使施故。獲得圓滿自在身心閑豫。不不具足。九者菩薩摩訶薩。以男女妻妾施故。獲得圓滿可愛可樂可意。阿耨多羅三藐三菩提。無不具足。十

者菩薩摩訶薩。以四洲自在一切王位施故。獲得一切種種微妙圓滿一切智智。無不具足。舍利子。菩薩摩訶薩如是行施。名爲攝受十種稱讚利益上妙功德。皆爲滿足陀那波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。爲得阿耨多羅三藐三菩提故。行陀那波羅蜜多時。所修布施。又得十種稱讚利益。何等爲十。一者菩薩摩訶薩。以上妙五欲施故。獲得清淨戒定慧聚。及以解脫解脫智見衆。無不具足。二者菩薩摩訶薩。以上妙戲樂器施故。獲得清淨遊戲法樂。無不具足。三者菩薩摩訶薩。以足施故。感得圓滿法義之足。趣菩提座。無不具足。四者菩薩摩訶薩。以手施故。感得圓滿清淨法手。拯濟衆生。無不具足。五者菩薩摩訶薩。以耳鼻施故。獲得諸根圓滿成就。無不具足。六者菩薩摩訶薩。以支節施故。獲得清淨無染威嚴佛身。無不具足。七者菩薩摩訶薩。以目施故。獲得觀視一切衆生清淨法眼。無有障礙。無不具足。八者菩薩摩訶薩。以血肉施故。獲得堅固身命。攝持長養一切衆生。貞實善權。無不具足。九者菩薩摩訶薩。以髓腦施故。獲得圓滿不可破壞等金剛身。無不具足。十者菩薩摩訶薩。以頭施故。證得圓滿超過三界。無上最上一切智智之首。無不具足。舍利子。菩薩摩訶薩。爲得菩提行如是施。攝受如是相貌。圓滿佛法稱讚利益上妙功德。皆爲滿足陀那波羅蜜多故。一復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。行陀那波羅

蜜多時。其性聰敏智慧甚深。無量方便行於布施。以世間財求於無上正等菩提衆聖王財。以生死財而求甘露不死仙財。以虛偽財而求堅實寶聖之財。由如是故廣行布施。舍利子。是菩薩摩訶薩。爲求無上菩提及涅槃故。以世間財物修施時。一切世間財物樂具無不盡捨。何以故。皆依無上正等覺故。舍利子。如世農夫依彼犁牛。耕治地已便下種子。如是農夫依彼犁具無量功力。展轉獲得金銀末尼一切寶物。及得種種上妙衣服。何以故。一切世間無有財物與穀等故。如是舍利子。菩薩摩訶薩。有時有分依世間財證覺無上正等菩提亦復如是。

復次舍利子。譬如乳牛或噉乾草。或噉濕草。或飲冷水。或飲煖水。而能出於乳酪生。蘇熱藥及以醍醐。如是舍利子。菩薩摩訶薩。依於無上正等菩提。行世財施隨所樂欲。有能獲得轉輪王報。及獲帝釋梵王勝報。由成就是三種報故。菩薩十地速得圓滿。如來十力四無所畏。因是施故速得圓滿。乃至具足千業所起十八不共佛法。又具千業所起六十種圓滿妙音。又具百業所起一大丈夫相。又具二百業所起無見頂髻相。又過此百倍。圓滿成就如來大法螺相。又過拘胝百千倍。成就如來皓齒齊列。不缺不踈平等之相。如是等相。無量功業之所合成。皆由如來業果報相施行所起。速得圓滿。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行陀那波羅蜜多時。於乞者所起大慈心而行布施。此心續起

說佛沙等。方得成滿。中無間絕佛三摩地。舍利子。如來應正等覺。住此三摩地已。能於一一毛孔。而出百三摩地。猶如說伽大河流。化不絕而得自在。是故當知。如來所有一切神通變化。多由施行而得成就。舍利子。如是如來所有佛法。皆由昔日行菩薩行。世間財施之所攝受。舍利子。是名菩薩摩訶薩行財施時。為求甘露。為求堅實。為求菩提。為求涅槃。應知如是法門差別。所謂菩薩摩訶薩。依世財施。而與陀那波羅蜜多相應。證覺阿耨多羅三藐三菩提故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行陀那波羅蜜多時。其相無量。吾今當說。往昔過去無數廣大。無量不可思議。阿僧企耶劫。於彼時分有佛出世。號旁耆羅私如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。薄伽梵。舍利子。彼佛住世壽十千歲。與百千苾芻大聲聞眾。同共集會。皆阿羅漢。離諸煩惱。具大勢力。乃至一切心得自在。速勝究竟。舍利子。時彼世中有紡績者。名織紡績。形貌端正。眾所樂觀。彼作業處去佛不遠。每日將曉欲還家時。往詣佛所。常以一縷微錢。奉施如來。因白佛言。願薄伽梵哀愍我故。受此縷錢為攝受處。以此善根於未來世。得成如來應正等覺。能攝一切。時彼世尊便為納受。如是日施一縷。滿千五百為善攝受。由此福故。乃經十五拘胝劫中。不墮惡趣。又經千拘胝。反為轉輪王。又經千拘胝。反為天帝釋。以此善根柔和微妙欣愛等業。便得

奉觀千拘胝佛。於諸佛所供養恭敬尊重讚歎。又以諸花塗香末香。及以香鬘香環幢幡。衣服飲食坐臥之具。病緣醫藥一切眾物奉獻如來。從是已後。又經一阿僧企耶劫出現於世。證覺阿耨多羅三藐三菩提。號善攝受如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。薄伽梵。住壽世間經二十拘胝歲。有二十拘胝那由多大聲聞眾。一切皆是大阿羅漢。彼佛世尊成立安住。五拘胝等菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提演說妙法。利益安樂無量無數。諸有情已現入涅槃。彼薄伽梵滅度之後。正法住世滿一千年。廣布舍利流遍供養。亦如我今涅槃之後。舍利子。汝今當觀。由施微細發大心故。次第展轉成滿佛法。舍利子。當知此施由心廣大。不由於縷。何以故。若施廣大不由心者。如向施主以微縷施。不應得心清淨究竟。如是舍利子。當觀菩薩摩訶薩。行陀那波羅蜜多時。依世財施便得一切圓滿功德。舍利子。菩薩摩訶薩。行陀那波羅蜜多時。其性聰智智慧甚深。因於少施多有所作。由智力故增上所作。由慧力故廣大所作。迴向力故無邊所作。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

行施不求妙色財 亦不願感天人趣
為求無上勝菩提 施微便感無量福
行施不求名稱聲 未曾為樂及徒眾
亦不求諸生死報 施微而獲於大果
布施飲食及衣服 不求諸有及諸趣
為求開解甘露門 施如毛端福無量

既無掉動及高慢 亦離諂誑慳嫉心
懈怠諸緣皆悉捨 唯勤行施利於世
財穀王位及身命 歡喜捨已心無變
如斯善捨獲廣大 善提解脫未為難
愛樂諸來乞求者 如父如母如妻子
所獲財物常行施 見彼感財無妬心
行施之時眾繁雜 土塊杖木來加害
雖見會無忿恚心 愛語如舊情欣悅
若施彼怨猶若親 於驚怖者施無畏
凡所有物皆能捨 而心未嘗生鄙悋
恒樂正求無上法 於世王位絕希求
出離世間嚴飾處 常勤奉行於法施
除彼樂求穢欲者 誰有能求天世王
是故智者不貪樂 諸欲王位生天樂
大名稱者所行施 恒求無上佛菩提
捨捐身命及餘事 速疾能感多安樂
聰慧菩薩行諸施 未曾遠離上菩提
不求妙色世間財 又不願樂生天樂
雖求涅槃無所依 遠離一切諸希願
若能如是善修習 則名知道開道者
舍利子。聰慧菩薩摩訶薩。於是布施具足成就。善能修行菩薩妙行。無有疑惑。舍利子。是名菩薩摩訶薩。陀那波羅蜜多。若諸菩薩摩訶薩。為阿耨多羅三藐三菩提故。精進修行是菩薩行。一切眾魔魔民天子。於此菩薩不能燒亂。又不為彼異道他論所能摧屈。

大寶積經卷第四十一

大寶積經卷第四十二

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
菩薩藏會第十二之八 尸波羅蜜品第七之一

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。尸波羅蜜多。菩薩摩訶薩。為阿耨多羅三藐三菩提。依此勤修行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩。行尸波羅蜜多故。有三種妙行。何等為三。一者身妙行。二者語妙行。三者意妙行。舍利子。何等名為身妙行。語妙行。意妙行耶。舍利子。所謂菩薩摩訶薩。遠離殺生。離不與取。離欲邪行。是名身妙行。舍利子。菩薩摩訶薩。遠離妄語。遠離離間語。遠離惡語。遠離綺語。是名語妙行。舍利子。菩薩摩訶薩。於諸貪著。瞋恚邪見。皆無所有。是名意妙行。菩薩摩訶薩。具足如是三妙行故。是名尸波羅蜜多。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸波羅蜜多時。如是思惟。云何身妙行。語妙行。意妙行耶。舍利子。菩薩摩訶薩。如是思惟。若身不造殺生。不與取。欲邪行業者。是名身妙行。菩薩摩訶薩。如是思惟。若語不造妄語。離間。惡語。綺語業者。是名語妙行。菩薩摩訶薩。如是思惟。若意不造貪著。瞋恚邪見業者。是名意妙行。由具如是正思惟故。是名菩薩摩訶薩行尸波羅蜜多。

復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。行尸波羅蜜多時。作如是念。若業不由身語意造。此業為可建立不。菩薩摩訶薩。如是如理觀察。若業不由身語意造。此業不可建立。若青若黃。若赤若白。若紅若頰底色。此業又非眼所識。非耳所識。非鼻舌身意所識。何以故。舍利子。由於此業非能生非所生非已生。不可執受。都無有能了別此業。菩薩摩訶薩。如是了知。此尸羅性不可為作。若不可為作。則不可建立。若不可建立。我等於中不應執著。如是菩薩摩訶薩。由觀解力故。不見妙行及以尸羅。亦不見有具尸羅者。不見尸羅所遇向處。菩薩摩訶薩如是觀已。畢竟不起妄有身見。何以故。舍利子。有身見故可有觀察。此是持戒。此是犯戒。如是觀已。於彼守護及以儀則。若行若境皆悉具足。正知而行。正知行故名持戒者。菩薩摩訶薩。不取著自不取著他。而行於行。不毀尸羅不取尸羅。而行於行。若取著我即取尸羅。若不著我不取尸羅。若知尸羅是不可得。即不毀犯所有律儀。若於律儀無毀犯者。即不名為毀犯尸羅。又亦不名執取尸羅。舍利子。以何因緣。於是尸羅而不執取。謂一切法知他相故。若由他相則無有我。若我是無何所執取。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

若有身語意清淨	行時恒修一切淨
常住清淨諸禁戒	是名菩薩具尸羅
賢聖聰慧諸菩薩	能善護持十業道
不由身語及意作	如是智者說尸羅
若非造作非所生	非執無形亦無顯

由無有形有顯故。尸羅無為亦無作。非鼻非舌亦非身。若非六根之所識。如是觀察尸羅淨。不持持戒生憍慢。善護尸羅無戒想。妄有身見已除遣。無有能見無彼處。善入無護法理趣。妙善正知能守護。無我想者無尸羅。我說究竟常無畏。說無我者不取戒。說無我者不希戒。不毀尸羅不執戒。無所依我及戒想。如是尸羅無所畏。若能不執有諸法。若住我見諸愚夫。彼受護戒果終已。若有斷盡諸我見。是真持戒無見故。若能如是知戒行。尚不觀我及三有。復次舍利子。如是行尸波羅蜜多。菩薩摩訶薩。行菩薩行清淨戒時。具有十種極重深心。何等為十。一者發起深心信奉諸行。二者發起深心勤加精進。三者猛勵樂欲諸佛

未曾可得而建立	非眼能見非耳聞	又非心意所能識	則無有能施設者
會未依執住尸羅	不計我想護尸羅	具足尸羅行覺行	見與見者曾無有
不觀持戒犯戒者	威儀具足不思議	除斯更無具戒者	無所依我能依戒
不執身我與尸羅	說無我者戒無依	說無我者戒無心	亦不計我起尸羅
甚深慧行菩提行	此人常不犯尸羅	如是尸羅聖所讚	計我具戒能持戒
於三惡趣常纏縛	彼無有我及我所	無復怖畏墮諸惡	無有能見犯尸羅
況見持戒及犯戒			

正法，四者廣具崇重一切諸業。五者深懷信
奉一切果報。六者於諸寶聖深發敬心。七者
於諸尊卑即波陀耶阿連利耶清淨侍奉。八
者於寶聖所興起供養。九者於諸正法勵意
求請。十者求菩提時不顧身命。舍利子。如是
行尸羅菩薩摩訶薩。有如是等十深心法。菩
薩摩訶薩。安住深心修諸善法。何等名為諸
善法耶。所謂三種妙行。身妙行。語妙行。意妙
行。若諸菩薩摩訶薩。安住如是三種妙行。爲
欲勤求大菩薩藏微妙法門。何以故。以諸菩
薩摩訶薩依此法門。能趣阿耨多羅三藐三
菩提故。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

由身而發起 佛所讚善業
爲得聞法故 供養諸寶聖
於法及聖人 猛勵起恭敬
爲利諸衆生 慈心不嫉妬
當演智人言 無說不愛語
所說欣樂相 發語無龜鄙
意業常居善 會無樂諸惡
恒觀察法性 恭敬住慈心
於如來聖教 敬心而聽法
於法恭敬已 速悟大菩提

舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。
安住如是十最勝法。勤求菩薩藏法門故。於
諸寶聖一切師長。勤加恭敬奉事供養。乃至
施及貯水之器。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行
尸羅波羅蜜多時。應具如是十種發心。何等
爲十。舍利子。菩薩摩訶薩。觀是病身。諸界毒
蛇恒相違害。多諸苦惱多諸過患。癡狂癡癡

疽癰惡病。風熱痰飲衆病所聚。又是身者如
病如瘡。如被刺刺。如暴水流。如魁膺者。搖動
不息速起速滅。又觀是身虛偽羸弱。老朽疾
壞。暫時停住難可愛樂。狀若塚間。爾時菩薩
復作是念。我此病身雖經此苦。曾不值遇如
是福田。我今得值。又復善感如此之身。我當
依諸福田長養慧命。捨不堅身獲於堅身。爲
欲勤求大菩薩藏微妙法門故。於彼寶聖即
波陀耶。阿連利耶諸尊師所。奉事供養。乃至
施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第
一發心。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

諸界暴毒蛇 展轉相依附
隨一與增動 生則致大患
所謂眼耳鼻 舌齒內腹藏
如是諸患惱 皆悉依身生
癰癩與癰狂 疽癰大疾癘
諸餘種種病 無不依身生
是身猶如病 如癰如中箭
如是毒害身 速壞暫時住
如趣彼塚間 悉是無常相
搖動爛壞身 衆病速生滅
我當修佛身 所因寶善業
以彼朽爛壞 衰老無常身
轉成於佛身 及難思法身
以如是朽壞 遍常流穢身
當證得如是 無流無穢身
若人怖寒熱 遮障堅防護
畢爲老病死 諸苦同煎害
若人於寒熱 身遍能堪忍

莊嚴丈夫業 速成無上身

我當勤供養 世所同尊重
以不堅實身 當買彼堅實

舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。
發如是等第一心已。爲欲勤求大菩薩藏微
妙法門故。於說法師倍復奉事。勤加供養。乃
至施及貯水之器

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多
時。發如是念。身是不堅性非牢固。當假覆
蔽洗濯按摩。而復終歸破壞離散散滅之法。
舍利子。譬如陶師埴埴瓦器。若大若小終歸
破壞。如是舍利子。身爲不堅。終歸破壞如
彼瓦器。又舍利子。譬如樹枝所依花果果實。
終歸墮落。如是舍利子。身爲不堅必墮落法。
勢非久住如熟果等。又舍利子。譬如草端霜
露凝滴。日光照灼必不停住。如是舍利子。身
爲不堅。如霜露滴亦不久住。又舍利子。譬如
大海及以衆流。有泡沫聚一切不堅。其性虛
弱不可執觸。如是舍利子。是身不堅猶如沫
聚。本性虛弱亦復如是。又舍利子。如天大雨
流泡亂浮。徐起徐滅。如是舍利子。身爲不
堅如水上泡。其性輕薄亦復如是。舍利子。菩
薩摩訶薩深自觀身。見是事已復作是念。我
於長夜感得如是不堅固身。曾不值遇如是
福田。我今得值。又復善感如此之身。我當
依諸福田長養慧命。以不堅身貿易堅身。爲
欲勤求大菩薩藏微妙法門故。於說法師奉
事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩
薩摩訶薩第二發心。爾時世尊欲重宣此義。

而說頌曰

如世諸陶師	壞壞成器	來生命如是	皆如依樹枝	所有葉花果	人命亦如是	日光之所照	人命亦如是	其性本虛弱	虛浮亦如是	生起水浮泡	不堅身亦爾	於堅想不堅	不能證堅實	不堅知不堅	能證於堅實	微施於水器	貿易彼堅實	故以不堅身

舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是第二心已。為欲勸求大菩薩藏微妙法門故。於說法師倍復奉事。勤加供養。乃至施及貯水之器。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是心。我於長夜遠離善友諸惡知識之所拘執。其性懈怠不修精進。下劣愚鈍多邪惡見。妄起如是癡不善心。無施無愛亦無福報。無有善作及以惡作無作。增長諸業果報。菩薩摩訶薩作如是念。我為貪欲之所惑亂。長夜流轉。造作種種惡不善業。由此不善惡業力故。感得穢惡自體報果。生鬼國中。

乏資生具。無有一切最勝福田。又我曾生餓鬼趣中。恒食炭火經無量歲。又於衆多百千歲中。不聞水名況復身觸。又作是念。而我今者值遇如是最勝福田。又感善身果報成就多資生具。我當依諸福田廣修善業。不願身命承事師長。即波陀耶阿遮利耶。為欲勸求大菩薩藏微妙法門故。於說法師奉事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第三發心。爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

如是善知識	常親近敬奉	便成如是性	故應數親近	為惡友拘執	遠離賢善友	懈怠鄙精進	慳嫉多諂曲	無施等邪見	非發於一切	我曾生鬼趣	受弊惡形質	於生死長夜	可畏大闇中	飢渴遍煎惱	多受於衆苦	於多百千歲	曾不聞水名	不見淨福田	不得無是難	我今感於此	難得之世間	又奉值賢明	獲無難具足	復離惡知識	得逢賢善友	誓不顧身命	當為證菩提	以清淨善心	恭侍尊師長	亦當供諸佛	為證菩提故

舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是第三心已。為欲勸求大菩薩藏微妙法門故。於說法師倍復奉敬。勤加供養。乃至施及貯水之器。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是心。我於長夜遠離善友諸惡知識之所拘執。其性懈怠不修精進。下劣愚鈍多邪惡見。妄起如是癡不善心。無施無愛亦無福報。無有善作及以惡作無作。增長諸業果報。菩薩摩訶薩作如是念。我為貪欲之所惑亂。長夜流轉。造作種種惡不善業。由此不善惡業力故。感得穢惡自體報果。生鬼國中。

至施及貯水之器。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是心。我於長夜遠離善友。惡友拘執懈怠懶惰。下劣精進無智愚癡。由如是見由如是忍。謂有衆生受諸苦惱。如是悲泣號哭之時。復以身手妄加捶打種種惱害。以此因緣。便生如是無量惡見。謂無惡業無惡業報。復由瞋恚覆蔽心故。造作種種惡不善業。以是業報得穢惡身。生畜生中乏資生具。無有一切最勝福田。菩薩摩訶薩。作如是念。我於彼趣。或作駝鹿及牛驢等。食噉芻草。加諸杖捶呵喝恐怖情所不樂。強令駄負。復作是念。我於往昔雖經此苦。曾不值遇如是福田。我今得值又復善感如此之身。我當依諸福田不顧身命。以不堅身貿易堅身。供事師長。為欲勸求大菩薩藏微妙法門故。於說法師奉事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第四發心。爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

我於彼長夜	未知登聖道	墮在駝牛驢	多受諸勤苦	我今得人身	當修賢善業	由此證菩提	是為聰慧相	我當起恭敬	建立諸佛法	奉觀說法師	為得菩提故	過去難思劫	循環生死輪	往來非義利	無福田養命	遠離善知識	常親近惡友	隨彼教誨轉	數墮諸惡處	我曾於傍生	閉縛驅打罵

由斯惡業故 受不愛苦果
遂墮於惡處 作駝牛驢
負重猶加杖 不親善友故
我今得難得 人身及善友
既蒙生善處 又得值無難
如龜入處海 欣遇浮木孔
身語善防護 精進心強盛
無諂事善友 長養慧命身
若有尊重師 發我慧心者
能宣說勝妙 菩提道大師
供養兩足尊 諸塗香末香
種種衣花鬘 我當承敬奉
現在十方佛 勝義常開示
無邊金色日 當修行供養
遍遊諸佛土 廣供調御師
爲淨菩提道 當昇大覺座
舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。
發如是等第四心已。爲欲勤求大菩薩藏微
妙法門故。於說法師倍增奉事。勤加供養。乃
至施及貯水之器
復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多
時。發如是心。我昔長夜遠離善友。惡友拘執。
懈怠懶惰。下劣精進。無智愚癡。由與惡見。如
是信忍。如是欲樂。妄作是念。若以一切有情
一切衆生。或取身肉同煮一錢。或取其身同
割爲膾。雖作如是不名非福。又與惡見。不由
此故而招於惡。不由此故而生於惡。由妄見
故。又於大海此岸所有衆生。一切布施悉令
充足。雖作如是不名非罪。妄生異計。不因此

故而招於福。不因此故而生於福。以妄見故。
又於大海彼岸所有衆生。一切斬害。亦不因
此而招於惡。又不因此而生於惡。菩薩摩訶
薩。作如是念。我於往昔如是作已。不能了
知是罪非罪。是福非福。習近惡見。愚癡所蔽。
多造不善諸重惡業。由此業報。感得下弊穢
惡地獄之身。於地獄中或噉鐵丸。或以鋸解。
受於種種堅硬苦味。純苦無間相續不已。乃
至經彼多百千歲。尚不開樂聲。何況身觸。爾
時菩薩復作是念。我於往昔雖經此苦。曾不
值遇如是福田。我今得值。又復善感如是之
身。我當依諸福田長養慧命。以不堅身貿易
堅身。不顧身命奉事師長。爲欲勤求大菩薩
藏微妙法門故。於說法師奉事供養。乃至施
及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第五
發心。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰
我曾親惡友 爲惡心欺誑
依止衆惡見 徒興造惡業
盡大海此岸 所住諸衆生
施飲食充滿 謂不招生福
盡大海彼岸 所住諸衆生
我悉加殺害 謂非招惡業
如是諸惡見 數習恒親近
墮極苦地獄 厭。憐於身首
昔於三惡趣 徒盡百千身
未曾見諸佛 世間之導首
世善友名稱 其聲尚難聞
我幸人中利 當修賢善業
得人身甚難 既得長命難

正法聞難會 諸佛出世難
我已得人身 感茲危脆命
逢值佛興世 預如來正教
我不復當行 身語心惡業
勿令我未來 受不愛苦果
我以清淨心 當修清淨業
由身語及意 行世所難行
我終不違師 衆人所許教
又當與供養 爲佛菩提故
以我不諂誑 及無幻僞心
當開修直路 爲佛菩提道
無畏大菩薩 已發如是心
奉施貯水器 慧方便具足
舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。
發如是第五心已。爲欲勤求大菩薩藏微
妙法門故。於說法師倍增奉事。勤加供養。乃至
施及貯水之器。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行
尸羅波羅蜜多時。發如是心。我於長夜遠離
善友。惡友拘執。懈怠懶惰。下劣精進。無智愚
癡。由是惡見。如是信忍。如是欲樂。妄生是
念。撥無迎逆。曲躬跪拜。合掌問訊。諸善業
報爲慢所蔽。多造惡業。由惡業報。在人趣中
感鄙穢形。於諸福田。未曾長養清淨慧命。菩
薩摩訶薩。作如是念。我憶往昔。受於孤露貧
窮下賤。繫屬於他奴婢等類。又受耽嗜色欲
有情衆生。貪著一切諸色欲相。住不平等惡
行之數。起於種種諸惡邪見。毀壞尸羅。毀壞
正見。安住三種不善根中。安住四種不應行
處。爲五種蓋之所覆障。於六尊重不懷恭敬。

◎此二經合◎ ◎釋二作◎ ◎年◎ ◎明校爲日蓮南藏作◎

於七種法未能隨轉。八邪性中邪決定行。九惱害事之所惱害。十惡業道常登遊踐。地獄因道常面現前。於天因道背而不面。遠離一切諸善知識。爲諸惡友之所執持。隨逐魔怨自在而行。遠諸善法現行一切不善之法。又爲如是。橫加鞭杖呵喝恐怖。情所不忍。強抑驅役供給於他。菩薩摩訶薩。又作是念。我昔未值如是福田。故受諸惡。我今得值。又復善感。如來之身。我當依諸福田。以不堅身易於堅身。又當自養慧命。不願身命奉事師長。爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故。於說法師奉事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第六發心。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

親近惡友增憍慢 經於無量多劫海
人趣受生奴婢身 於諸有流長夜轉
我今已得於難得 第一勇猛善人身
又得生於妙國土 值佛清淨無諸難
諸有賢善最勝友 能宜菩薩行道者
心寶增長諸菩薩 多拘瓶劫今乃值
無常無恒虛薄身 譬如水泡并聚沫
又似幻事及戲變 如夢所見癡言等
命如雲電不久住 於世念念將消滅
是命將逝剎那間 故以不堅身堅命
我憶往昔多時中 隨在慢山深險處
曾於過去被欺誑 經不思議百劫海
我今盡捨身貪愛 又無顧戀壽命心
當速捨離憍高慢 於尊重師深敬奉
又世所共同尊長 所謂父母諸兄等

當速捨離憍高慢 第一崇遵極恭仰

近妙菩提諸菩薩 與我同奉菩提行

應生堅固愛敬心 當樂供養專承事

昔具重慢增長 不知調御斷慢法

當以無上智金剛 安止最勝菩提座

菩提妙行圓成已 當度四流群生等

摧伏闍諍魔軍衆 以自養中爲衆厭

十方所有諸愚人 爲作拔濟所歸趣

於彼興發慈悲意 於佛威德能防護

安住大施波羅蜜 發起正勤令現前

具足修成於忍行 此時調伏心令住

得具淨慮波羅蜜 當爲一切尊福田

安住大慈善方便 不可思議善智慧

增長盛福力如是 乃至應時奉水器

若得第一自在智 舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是第六心已。爲欲勤求大菩薩藏微妙法門故。於說法師倍復承事。勤加供養。乃至施及貯水之器。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是心。我於長夜遠離善友。惡友拘執。懈怠懈惰。下劣精進。無智愚癡。由是惡見。如是信忍。如是欲樂。妄生是念。謂無黑業無黑業報。無有白業無白業報。無黑白業無黑白報。無非黑非白業無非黑非白報。又不請問沙門婆羅門。何者爲善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者應修。何者不應修。何者應作。何者不應作。又不請問修何等行。於長夜中能感無義無利。及諸苦惱。又作何行。於長夜中能感有義有利。及諸安樂。菩薩摩訶薩。作如是念。我於往昔。由於此慢及以勝慢。所障蔽故。而能多造不善惡業。以此業報感得人身。諸根缺減。於勝福田未養慧命。雖處人中等作覆器。童蒙嬉戲愚癡。於善惡義無力無能。了達宜暢。又作是念。我昔未遇是勝福田。故造諸惡。我今值遇。又復善感具諸根身。我當依諸福田增長慧命。又應不願身命求諸力。能了達善說惡說之義。又當請問於說法師。何者爲善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者應修。何者不應修。何者應作。何者不應作。作何等行。令彼聲聞及獨覺法。而現在前。作何等行。令諸佛法及菩薩法。而現在前。舍利子。菩薩摩訶薩。爲欲勤求菩薩藏故。依尸羅波羅蜜多。行菩薩行。以不堅身易於堅身。於說法師承事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第七發心。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

樂。菩薩摩訶薩。作如是念。我於往昔。由於此慢及以勝慢。所障蔽故。而能多造不善惡業。以此業報感得人身。諸根缺減。於勝福田未養慧命。雖處人中等作覆器。童蒙嬉戲愚癡。於善惡義無力無能。了達宜暢。又作是念。我昔未遇是勝福田。故造諸惡。我今值遇。又復善感具諸根身。我當依諸福田增長慧命。又應不願身命求諸力。能了達善說惡說之義。又當請問於說法師。何者爲善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者應修。何者不應修。何者應作。何者不應作。作何等行。令彼聲聞及獨覺法。而現在前。作何等行。令諸佛法及菩薩法。而現在前。舍利子。菩薩摩訶薩。爲欲勤求菩薩藏故。依尸羅波羅蜜多。行菩薩行。以不堅身易於堅身。於說法師承事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第七發心。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

於昔過去多百劫 遠離益我親善友

未曾請問善不善 有罪無罪諸業果

由增上慢自在力 墮於地獄鬼趣中

習近惡念爲同侶 經多百劫墮惡道

或習人趣多千劫 輪迴受身根不具

不知何善何不善 有罪無罪作業果

我獲人道猛健身 具足諸根處清淨

遠離諸難得無難 如龜引頸遇浮孔

值世作明燈照者 聞說離欲諸善教

時我請問世間尊 善與不善等業果

云何具慍諸趣 云何無慍爲施主

●惡業道一業惡道● ●如來二如是● ●樂道一樂道● ●當二當● ●威二威● ●淨二淨● ●次二及● ●(應)十● ●終
有二食自● ●(應)二復● ●(應)一● ●七二十●

云何貪諸汚尸羅 云何戒財全守護
云何忿恚憤亂人 云何無忿忍辱力
云何懈怠散亂心 云何精勤樂靜慮
云何惡慧起愚癡 云何有慧樂真實
云何專意行菩提 具足尋求賢聖行
云何流慈遍世間 云何拔濟諸惡趣
云何樂法無厭心 能求菩提諸行藏
云何往詣十方刹 現住諸佛世尊前
云何致敬修功業 云何請問普賢行
我今正應勤請問 法師尊重等尊重
云何於師樂敬養 云何令師意歡悅
佛子已生如是心 能集廣大妙福力
及勝自在智慧力 歡喜奉施至水器
舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是第七心已。為欲勤求大菩薩藏微妙法門故。於說法師倍復奉事。勤加供養。乃至施及貯水之器
復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是心。我於長夜遠離善友。惡友拘執。懈怠懶惰。下劣精進。癡鈍無識猶如羶羊。捨離一切正義相應文句。正法相應文句。寂靜相應文句。滅止相應文句。正覺相應文句。諸沙門婆羅門。般涅槃等相應文句。捨離如是諸文句已。反更受持讀誦思尋。究達一切非義相應文句。非法相應文句。乃至非涅槃等相應文句。由如是故。妄與是見。謂無有力。無有精進。無丈夫果。無勢無勇。無行無威。或俱生念。無有行威。又生是念。無因無緣。可令有情而生染汚。不由因緣有情雜染。又生是

念。無因無緣。可令有情而得清淨。不由因緣有情清淨。菩薩摩訶薩。又作是念。我於長夜。由依如是不平等因。無因見故。多造種種惡不善業。由此業報。我於往昔在人趣身。諸相不具。於諸福田未長慧命。雖處人中等於獲器。童蒙嬉戲。愚癡聾盲。無力無能。受持讀誦思惟究達。正義相應文句。乃至涅槃相應文句。又作是念。我昔未遇是勝福田。故生妄見。我今值遇。乃至不顧身命。為求力能。當於正義相應文句。正法相應文句。寂靜相應文句。乃至涅槃相應文句。如是等正法文句。皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者。我今受持讀誦思惟究達。必當發起最上正勤。盡命承事於說法師。我今依尸羅波羅蜜多。行菩薩行。為欲於此菩薩藏法。能受能持能讀能誦修行供養故。又作是念。我當以不堅身易於墜身。當善造集若福若智二種資糧。由是一力。常恒親近菩薩藏法。菩薩摩訶薩如是思已。於說法師承事供養。乃至施及貯水之器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第八發心。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰
若法真實義相應 隨順修習道支道
為於寂滅而作證 而能流通涅槃路
我昔遠離如是法 反更流習於諸惡
非法非義非寂靜 乃至涅槃不相應
無有精進亦無力 無丈夫果無威勢
撥無諸行無勇猛 一切盡空無所得
無有諸佛亦無法 及無世間之父母
無有黑法與白法 若果若報悉皆無

於如是等諸惡見 無始世來恒習行
由斯墮於地獄中 純受極苦久難出
如是轉受傍生趣 及墮焰魔惡世間
或時得生人趣中 愚駭無智而瘡痍
童蒙嬉戲與。盲聾 聞鈍頑闇無智識
從是復墮於地獄 受諸重苦增愚暗
我從久遠無量劫 未曾得是清淨身
已遇諸根皆具足 是時宜速加精進
諸法真實義相應 能為寂靜之助伴
趣菩提道與菩提 我宜及時求法是
諸大菩薩祕奧藏 甚深真實義相應
經彼百千俱胝劫 若得聞者為希有
如是及餘諸佛法 無量無數不思議
我當精勤受已持 為證諸佛菩提故
又當正勤起恭敬 承事供養說法師
所謂諸佛諸菩薩 當於彼聞無上法
諸無所畏大菩薩 發起如是勇猛心
智慧方便善成就 乃至施及貯水器
舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發起如是第八心已。為欲勤求大菩薩藏微妙法門故。於說法師倍增承事。勤加供養。乃至施及貯水之器
復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。發如是心。一切衆生為無義行之所拘執。願變身命著無義行。不能勵意專修義利。舍利子。云何名為著無義行。謂於身命有所顧戀。於覺分法情無希望。計我我所以為前導。恒於其身防衛覆障。沐浴調治莊飾寶護。是則名為著無義行。舍利子。復有著無義行。謂

於身命有所顧戀。於覺分法情無希望。計我
我所以爲前導。而於妻妾。男女兄弟。朋友
眷屬親戚。防衛覆障。乃至一切諸受用具。寶
玩執著。是則名爲著無義行。舍利子。復有
著無義行。謂於身命有所顧戀。於覺分法情
無希望。計我所以爲前導。而於奴婢僮僕。
防衛覆障。防衛守護。是則名爲著無義行。舍
利子。云何名爲專修義利。謂於身命無所顧
戀。於覺分法有所希望。妙善提心以爲前導。
專修勝善身業意業。及以語業。是則名爲
專修義利。舍利子。復有專修義利。謂於身
命無所顧戀。於覺分法有所希望。妙善提心
以爲前導。專修引發陀那波羅蜜多。乃至般
若波羅蜜多。是則名爲專修義利。舍利子。復
有專修義利。謂於身命無所顧戀。於覺分法
有所希望。妙善提心以爲前導。而專修行布
施愛語利益同事。攝化一切諸衆生故。是則
名爲專修義利。舍利子。復有專修義利。謂
於身命無所顧戀。於覺分法有所希望。妙善
提心以爲前導。專修念處。正斷神足。根力覺
分。如是道支。是則名爲專修義利。舍利子。復
有專修義利。謂於身命無所顧戀。於覺分法
有所希望。妙善提心以爲前導。而於父母及
諸師長。專修供養恭敬禮拜。曲躬合掌。謙下
問訊。迎逆。給事并和順業。是則名爲專修
義利。舍利子。復有專修義利。謂於身命無
所顧戀。於覺分法有所希望。妙善提心以爲
前導。於三寶所隨順法教。專修敬事。舍利
子。菩薩摩訶薩作如是念。一切衆生專著無

義。爲無義行之所拘執。願身命放逸懈怠。
而我今者專修義利。爲有義利之所守護。我
當勤加精進。以身供事諸說法師。以不堅身
易於堅身。當修福智二力資糧。以修福智力
資糧故。當近無上微妙善提。舍利子。菩薩
摩訶薩。依尸羅波羅蜜多。行菩薩行。爲求
如是菩薩藏故。承事供養諸說法師。乃至施
及貯水之器。舍利子。是爲菩薩摩訶薩第九
發心。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰
諸愚癡凡夫 常顧於身命
不願求善提 起難染三業
常爲利自身 及妻子眷屬
寶玩於無義 是名癡凡夫
驅役奴僕等 多畜養四足
寶著於無義 是名無智者
貯積多財穀 不施不食用
寶著於無義 名守藏愚夫
諸愚癡凡夫 專寶著無義
具妙慧菩薩 精求諸義利
不顧於身命 欣樂助善提
起種種善業 是名專義利
方便善修習 施戒忍正勤
靜慮與妙慧 是名專義利
供養於父母 給侍諸師長
深敬奉三寶 是名專義利
於攝一切法 諸善妙藏
誦持及開闡 是名專義利
如是專義利 諸佛之所讚
精進善相應 是勝無畏子

發如是念已 以清淨信心
敬養尊重師 乃至奉水器
舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。
發起如是第九心已。爲欲勤求大菩薩藏故。
於說法師倍復承事。勤加供養。乃至施及貯
水之器
復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多
時。發如是心。世間衆生邪僻自在。反執師教
無所剋獲。不獲何等。所謂聖財。云何聖財。謂
信戒聞慚愧捨慧。如是等法是謂聖財。彼諸
衆生不獲此故。名極貧窮。菩薩摩訶薩。又
作是念。我今應修妙善自在。於師教誨隨順
敬受。所以者何。菩薩摩訶薩。由妙自在。於師
教誨隨順敬受。有所證得。何所證得。所謂
聖財。何等名爲菩薩聖財。謂菩薩藏法門差
別。了知菩薩妙善自在。即說法師妙善自在。
於菩薩藏法門差別。廣爲衆生宣暢敷演。辯
了建立。開闡分別。顯示流布。菩薩摩訶薩。安
住如是菩薩藏已。獲聖法財永斷貧窮。速
疾證於阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。菩薩
摩訶薩。依尸羅波羅蜜多。行菩薩行。發是
心已妙善自在。於師教誨隨順敬受。復作是
念。我當以不堅身貿易堅身。爲欲勤求菩薩
藏故。承事供養於說法師。乃至施及貯水之
器。舍利子。是名菩薩摩訶薩第十發心。爾
時世尊。欲重宣此義。而說頌曰
世間下劣諸衆生 諛諂幻惑多姦僞
顛倒僻執不如理 專惡自在違師教
深知是已順師誨 便能分別廣敷演

由斯獲得仙聖財
如是七財無盡藏
世間多有善衆生
無諂美言來請問
常發勇猛勤精進
爲證諸佛妙菩提
知彼堪任正法器
導師發起大慈悲
諸大菩薩妙法藏
又於其中廣開示
一切諸法爲空相
無有壽命無變異
一切諸法之自性
曾無初起無終滅
若善自在柔和者
自然最勝爲開示
淨信尸羅與慚愧
爲彼分別廣敷顯
佛子和柔妙自在
我當承事諸法師
菩薩適發是心已
乃至經營淨瓦器
舍利子。諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。
發起如是第十心已。爲欲勤求大菩薩藏故。
於說法師倍增承事。勤加供養。乃至施及貯
水之器。

信戒捨聞慚愧慧
知非器者勿開顯
堪爲諸佛淨法器
妙善自在而閑雅
恭敬正法樂常聞
不顧所愛之身命
復能受持深妙理
爲說無難真法界
依彼建立勝菩提
諸佛堅固聖財寶
亦無相相無我相
無諸戲論無受藏
不從緣生亦無相
無相真如之所顯
於師教誨無倒執
本境所學解脫門
正聞捨施般羅若
無盡七財之法藏
隨順善友所誨言
爲證無上菩提故
於渴乏者生悲愛
盛滿清水隨時施

大寶積經卷第四十二

大寶積經卷第四十三

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
菩薩藏會第十二之九尸波羅蜜品第
七之二

爾時佛告舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅
蜜多時。成就如是善根力故。獲得四種廣勝
處法。何等爲四。一者於諸善法速能趣入。二
者爲說法師之所讚美。三者修行成滿無有
毀犯。四者於佛法堅持不壞。舍利子。是爲
菩薩摩訶薩獲得四種廣勝處法。又舍利子。
菩薩摩訶薩。由是力故處在人中。復獲四種
廣勝處法。何等爲四。一者爲多衆生隨逐修
學。於諸白法究竟安住。二者於夷坦路營建
逆旅極當堅密。速令衆生獲得歡喜。三者於
長夜中得法利故。歡喜之心無有退減。四
者臨終捨命無惡願心。往生善趣安樂世界。
舍利子。是爲菩薩摩訶薩處在人中。獲得四
種廣勝處法。又舍利子。菩薩摩訶薩。由是
力故處在天上。復獲四種廣勝處法。何等爲
四。一者以福威故能攝天衆。二者諸天集會
瞻仰面門。菩薩今者將何所演。我等聞已當
有開悟。三者爲天帝釋及餘天子之所參觀。
請法斷疑。而是菩薩不往其所。四者現大宮
殿。爲於菩薩之所受用。舍利子。是爲菩薩
摩訶薩處在天上。獲得四種廣勝處法。舍利
子。如是菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。若
在天上若生人中。復得無量無邊。百千萬億

諸妙法門。皆爲滿足尸羅波羅蜜多故。爾時
世尊欲重宣此義。而說頌曰

菩薩處高座 諸天所禮敬
瞻仰彼尊顏 將宣何等法
一切皆恭敬 具慧除慳恪
處歡喜宮殿 釋天來請疑
天中命盡已 來生於人間
爲轉輪聖王 大力無慳恪
若人中命終 還復生天上
曾未更衆苦 奉養法師故
恒獲如是等 四種廣勝處
爲無下劣心 恭敬說法者
若以敬愛心 奉施於水器
則天龍及人 所應親供養

復次舍利子。是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時。成就如是諸善根故。復於天中得四
種法。何等爲四。一者了知先世所經造業。二
者了知因此善故來生天上。及能了知退失
善法。三者了知從此命終當生某處。四者爲
諸天衆宣說妙法示教讚喜。既利益已便捨
天身。舍利子。是爲菩薩摩訶薩生在天上得
四種法。皆由尸羅波羅蜜多故
復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多
時。成就如是諸善根故。復得四種圓成勝法。
舍利子。何等爲四。一者菩薩摩訶薩捨天宮
已。還來人趣與戒俱生。二者菩薩摩訶薩處
在人中。獲得五種成勝生法。云何爲五。所謂
得生勝家。得勝妙色。得勝淨戒。得勝眷屬。於
諸衆生得修勝慈。如是名爲獲得五種成勝

生法。三者菩薩摩訶薩處在人中，復得五種成不壞法。云何爲五。所謂得善知識不可破壞。所受之身終無中天。所得財位中無退失。得菩提心無能壞者。於置法時得自豐足。如是名爲獲得五種成不壞法。四者菩薩摩訶薩處在人中，又復獲得五種希有圓滿之法。云何爲五。菩薩摩訶薩於舍宅中安設空器，隨菩薩手所及之處，一切寶實即皆盈滿。是名第一獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩若遇渴時，即於其前具八德池。自然涌現。是名第二獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩，福德持身不爲外物之所侵害。所謂若毒若刀。若火若水。吸精氣者。或復藥叉及諸惡鬼。不能損害。是名第三獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩，於瞻部洲諸災劫起。所謂若刀兵劫。若飢饉劫。若疾病劫。若火劫。若水劫。若風劫。若渴劫。若熱光劫。若藥叉劫。舍利子。如是別劫興起之時。爾時菩薩不生其中。便處天上受極快樂。受多極樂。是名第四獲得希有圓滿之法。菩薩摩訶薩。即以如是善根力故。永不復生諸難之處。不生惡趣。若悔經心。即能見知速疾遠離。是名第五獲得希有圓滿之法。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多故。又復獲得四種希有圓成勝法。

所有男女。皆於菩薩恭敬隨順。三者菩薩摩訶薩。能制衰老不爲所侵。四者菩薩摩訶薩。資生作業百倍獲利。或復過此二倍三倍。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。成就如是四種妙法。恒無遠離。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。成就如是諸善根故。不爲三法之所劫奪。何等爲三。一者不爲貪欲之所劫奪。二者不爲瞋恚之所劫奪。三者不爲愚癡之所劫奪。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多故。遠離三種劫奪之法。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。成就如是諸善根故。獲得四種無病之法。何等爲四。一者菩薩摩訶薩。不爲長病之所纏逼。二者菩薩摩訶薩。支體鮮澤未曾羸弱。三者菩薩摩訶薩。資生衆具無有損減。四者菩薩摩訶薩。不爲國王盜賊惡人。及餘衆生所加惱害。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多故。獲得四種成無病法。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。成就如是諸善根故。獲得四種尊位之相。何等爲四。一者菩薩摩訶薩。爲轉輪王威加四域。以法御世名爲法王。七寶來應皆悉成就何等爲七。所謂輪寶。象寶。馬寶。女寶。末尼珠寶。主家藏寶。主兵臣寶。千子滿足形貌端嚴。威勢雄猛降伏怨敵。是轉輪王爲四大洲之所朝宗欽仰歸化。又爲宰相群臣守衛。衆會國界人民。及諸小王共所遵敬。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。獲得第一尊位之相。又含

利子。菩薩摩訶薩。於妙五欲不染樂著。所謂眼所識色。耳所識聲。鼻所識香。舌所識味。身所識觸。菩薩摩訶薩。於是五欲不染著故。以淨信心捨家入道。速獲五通。人及非人之所恭敬。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。獲得第二尊位之相。舍利子。菩薩摩訶薩在所生處。自然常得最上覺。最上慧。最上辯。爲諸大王之所尊敬。如過去世大烏末茶爲王敬重。而是菩薩亦復如是。爲王敬重請昇御座。又爲宰相群臣守衛。衆會國界人民。所共尊仰。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。獲得第三尊位之相。又舍利子。菩薩摩訶薩。既悟阿耨多羅三藐三菩提已。威德殊勝圓滿第一。爲諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽人非人等。一切有情同所歸敬。何以故。由是菩薩成就最勝戒定慧品。解脫解脫智見品。於此法中證得清淨故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。獲得第四尊位之相。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。獲得四種尊位之相。皆爲成滿尸羅波羅蜜多故。

復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。具清淨心以貯水器。奉施鄒波陀耶。及阿達利耶二尊師故。獲得如是無量無邊功德妙法。所謂菩薩摩訶薩爲求法故。去來進止隨順於師。如其所言終不違逆。成就如是善根力故。復獲四種最勝資財。何等爲四。一者菩薩摩訶薩。所生之處。獲得大王所用資財。非餘衆生下劣資具。二者菩薩摩訶薩。所生之處。受離欲法獲得仙財。以淨

信心捨家入道。名聖法財。三者菩薩摩訶薩。所生之處得宿命念。名獲念財。由此念故生之。終不忘失菩提之心。四者菩薩摩訶薩。證得阿耨多羅三藐三菩提已。名菩提財。常爲四衆天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等。前後圍遶。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多故。證得四種最勝資財。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。於說法師。乃至受持四句頌等。去來進止隨順教命。所謂是善是不善是有罪是無罪。是應修是不應修。又如如是教。乃至作此事已。於長夜中。能感無義無利諸苦惱法。若作此已。於長夜中。能感有義有利諸安樂法。如是等教隨師所命。不作不善修習善法。無違無逆。由是菩薩摩訶薩。成就如是善根力故。復獲四種成高勝法。何等爲四。一者菩薩摩訶薩。得具尸羅成高勝法。二者菩薩摩訶薩。所感形體一切身分悉皆圓滿。三者菩薩摩訶薩。獲得大慧。涌慧高慧。廣慧捷慧。利慧速慧。深慧決擇之慧。四者菩薩摩訶薩。身壞命終生於善趣諸天世界。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。獲得四種成高勝法。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。成就如是善根力故。又獲四種無能觀法。何等爲四。舍利子。菩薩摩訶薩。成就如是善根力故。所在生處咸得隱密陰藏之相。是名第一無能觀法。舍利子。菩薩摩訶薩。成就如是善根力故。從初生已。若母

若父。若餘眷屬。若天若龍藥叉羅刹健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等。所有衆生若清淨心。若雜染心。皆不能見菩薩之頂。是名第二無能觀法。舍利子。菩薩摩訶薩。成就如是善根力故。從初生已。若母若父。乃至人非人等。所有衆生若清淨心。若雜染心。於菩薩面無能修飾。瞻視之者若有起心。我當瞻飾菩薩面者。便於兩足而現而像。何以故。舍利子。以是菩薩摩訶薩。成就如是希奇法故。名善丈夫。又復成就最勝丈夫第一。詞辯。是名第三無能觀法。舍利子。

菩薩摩訶薩。成就如是善根力故。初生之時無人扶侍。自立于地遍觀四方。即便獲得明利之智。何以故。由是菩薩摩訶薩。於過去世以無諂心。求聞法故。而是菩薩摩訶薩。又復獲得無邪諂眼。由成就無諂眼故。以淨天眼超勝於人。乃至能觀三千大千世界所有衆生。又此菩薩摩訶薩。獲得速疾廣大之智。由成就廣大智故。而能了知一切衆生。於三時中所積集心。何以故。由是菩薩摩訶薩。於彼往昔求法之時。作意攝心動加恭敬。於正法所起良藥想。起珍寶想。起難遭想。起妙善想。如其所念求聞正法。聞已受持。菩薩摩訶薩。又因是故。復獲捷疾簡擇之智。由成就簡擇智故。善能稱量諸衆生戒。乃至善能稱量正聞。定慧解脫解脫智見。又菩薩摩訶薩。善能稱量一切衆生尸羅同性。乃至善能稱量正聞定慧。解脫解脫智見同性。又菩薩摩訶薩。善能稱量一切衆生戒

之等流。乃至善能稱量正聞定慧。解脫解脫智見等流。又菩薩摩訶薩。善能稱量一切衆生尸羅等流超勝之相。乃至善能稱量正聞定慧。解脫解脫智見等流。超勝之相。又菩薩摩訶薩。善能稱量一切衆生進止威儀修行正行勇猛之相。舍利子。菩薩摩訶薩。如是展轉稱量思惟。一切衆生諸功德已。而作是念。是諸衆生所有戒聞。乃至解脫解脫智見。是諸衆生所有尸羅同性。乃至正聞定慧。解脫解脫智見同性。是諸衆生所有尸羅等流。乃至正聞定慧。解脫解脫智見等流。是諸衆生所有尸羅等流。超勝之相。乃至正聞定慧。解脫解脫智見等流。超勝之相。是諸衆生所有進止威儀。修行正行勇猛之相。如是等相。皆是衆生所有功德。我今於中稱量觀察。不見與己有平等者。爾時菩薩又更思惟。一切衆生根本堅住。與己較量。不見一切與我平等者。又舍利子。菩薩摩訶薩。初生之時。於利那頃。能速發起業報妙智。由此智故。一彈指頃善能了知。一切衆生千種心相。是時菩薩摩訶薩。以智尋思此一切心。不見與己有平等者。菩薩摩訶薩如是正知。我今獨處最上尊位。如師子王安住無畏。如大龍王有大威德。足不踐地各行七步。念菩提座微妙業報。住在現前唱如是言。我於世間最爲尊大。我於世間最爲殊勝。我今當證生老死邊。我當度脫一切衆生生病死憂悲苦惱。我當爲諸衆生宣說廣大微妙最勝無上正法。舍利子。菩薩摩訶薩。發是語時。中無

有。問。其聲遍告。滿此三千大千佛之世界。其中衆生聞是聲已。驚怖毛豎。天鼓戰掉。數發大聲。而此世界皆悉震動。唯有菩薩所住之地。如車輪許。巖然安靜。即此地輪下依水聚。亦不爲彼大風搖動。是菩薩摩訶薩自觀己身。見無量光遍身而住。即證阿耨多羅三藐三菩提已。爲諸衆生所共瞻仰。是名第四無能觀法。舍利子。是名菩薩摩訶薩。獲得四種無能觀法。何以故。皆是菩薩摩訶薩。於過去世。行尸羅波羅蜜多時。隨順法師去來進止。遵承教命無違逆故。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。成就如是諸善根已。復獲四種迅速之法。何等爲四。菩薩摩訶薩成佛之時。具足如是諸佛如來所說之法。無有缺減。又所說法言無虛設。是名第一迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時。具足如是。諸佛如來若有所命。作如是言。進來蒞刹。爾時衆生便進佛所。髮自斷落。被服袈裟。持鉢多羅。是名第二迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時。具足如是。諸佛如來善知衆生三時之心。是名第三迅速之法。菩薩摩訶薩成佛之時。具足如是。諸佛如來善知衆生應病藥智。是名第四迅速之法。舍利子。是名菩薩摩訶薩。獲得四種迅速之法。何以故。由於往昔行尸羅波羅蜜多時。以清淨心奉施鄒波陀耶。及阿遮利耶。諸說法師之水器故。復次舍利子。菩薩摩訶薩。依尸羅波羅蜜多。具足如是善根力故。成佛之時。復得四種他不害法。何等爲四。舍利子。如來

身者無依無受。何以故如來之身。若爲火刀毒藥他物。能損害者無有是處。舍利子。是爲菩薩摩訶薩成佛之時。具尸羅故。獲得四種無損害法。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。依尸羅波羅蜜多。由具如是善根力故。成佛之時。復得四種他無過法。何等爲四。一者諸佛如來無依無受。所以者何。無有衆生於如來前能發是言。我爲如來說未聞法。乃至一句。若能說者無有是處。二者諸佛如來無依無受。所以者何。無有衆生於如來前如法立論。乃至一句。若立論者無有是處。三者諸佛如來無依無受。所以者何。無衆生能得如來。乃至微分一不定心。若能得者無有是處。何以故。舍利子。諸佛如來心恒在定。謂住慈悲喜捨等故。四者諸佛如來無依無受。所以者何。無有衆生能取如來身色諸相。若取相者無有是處。舍利子。諸佛如來具尸羅故。獲得四種他無過法。

復次舍利子。諸佛如來成就如是善根力故。獲得具足五無量法。何等爲五。一者諸佛如來尸羅無量。二者諸佛如來正聞無量。三者諸佛如來正定無量。四者諸佛如來正慧無量。五者諸佛如來解脫解脫智見無量。舍利子。如是如來五無量法。皆由往昔行尸羅波羅蜜多時。於鄒波陀耶。阿遮利耶諸尊重所隨順師教。去來進止無違逆故。

復次舍利子。諸佛如來。具足尸羅波羅蜜多已。成就如是善根力故。獲得四種無障礙智。何等爲四。所謂諸佛世尊。於過去世。無障無礙智見轉。諸佛世尊。於未來世。無障無礙智見轉。諸佛世尊。於現在世。無障無礙智見轉。諸佛世尊。善能發起平等之心。由起如是平等心故。能知三世平等之性。舍利子。是爲如來具尸羅故。獲得四種無障礙智。

復次舍利子。諸佛如來。又復善能成就正智。由正智故不依屬他。而能悉知一切諸法。諸佛如來。又能成就不思議智。由成就此不思議智故。而能了知諸風雨相。舍利子。如來善知世有大風。名烏盧博迦。乃至衆生諸有覺受。皆由此風所搖動故。此風輪量高。三拘盧舍。於此風上虛空之中。復有風起。名曰雲風。此風輪量高。五拘盧舍。於此風上虛空之中。復有風起。名騰薄迦。此風輪量高。十拘盧舍。於此風上虛空之中。復有風起。名吹索縛迦。此風輪量高。三十拘盧舍。又此風上虛空之中。復有風起。名曰去來。此風輪量高。四十拘盧舍。如是舍利子。次第轉上。六萬八千。拘盧舍輪之相。如來應正等覺。依止大慈悉能了知。舍利子。最上風輪名爲周遍上界水輪之所依止。其水高量。六十八百千。八千。拘盧舍。爲彼大地之所依止。其地量高。六十八百千。拘盧舍。是地量表。有一三千大千世界。其中有佛。號曰弘蘊如來。應正等覺。今現在彼住世施化。其佛壽量。三十拘盧舍。聲聞弟子。有三十拘盧舍那。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。乃至證得諸心自在。最上波羅蜜。爾時彼佛與如是等大聲聞衆同共集會。復有百拘盧舍等。菩薩摩訶薩。

見轉。諸佛世尊。於未來世。無障無礙智見轉。諸佛世尊。於現在世。無障無礙智見轉。諸佛世尊。善能發起平等之心。由起如是平等心故。能知三世平等之性。舍利子。是爲如來具尸羅故。獲得四種無障礙智。

皆悉證得菩薩藏法。於諸義理妙善決定。爲多聞海爲大法師。住空無相及以無願。舍利子。我涅槃後具滿千歲。彼佛乃入般涅槃。正法住世滿於千歲。流布舍利遍益世間。亦如我今般涅槃後。舍利流布遍益之相。舍利子。如來無障礙智。又能了知過於彼佛世界之上。無量無邊風輪圓相。并諸佛土具足圓相。舍利子。又過此上有別世界。現無如來。而有。百千獨覺所住。其中衆生。皆於獨覺而種善根。舍利子。如來依彼智故。復能了知此世界上。有號伽沙等諸佛如來。出興于世。今現在彼度諸衆生。如是十方無量無數。不可思議。不可稱量。諸佛如來應正等覺出興于世。今現在彼度諸衆生。如來妙智悉能了知。舍利子。如來又能了知如上所說。諸佛世界現燒然等。成壞之相無量無邊。如來妙智皆悉明了。

爾時世尊說是語已。長老舍利子白佛言。世尊。如來應正等覺。成就何等諸善根故。而能獲得如是無量不可思議無障礙智。佛告舍利子。如來由住戶羅波羅蜜多故。妙善自在。於正法所。發起恭敬尊重之想。起良藥想。起珍寶想。起難遭想。起善根想。如所應想。生深敬想。又能安住攝正法想。舍利子。如來由住戶羅波羅蜜多。敬重法故。獲得如是明利大智。如是大智又能了知。無量無數過於前量。舍利子。諸佛世尊無斷之智。無量無數。不可思議。不可稱量。不可宣說往來之相。舍利子。諸佛如來具戶羅故。復得如是自在之力。是故如來如彈指頃。往號伽沙等諸佛世界。而復旋返還本住處。舍利子。諸佛如來。於是正法戶羅波羅蜜多。所以淨信解聽聞受持。由此獲得速疾解脫。由此解脫我善解脫。於何法中而得解脫。謂於諸善善得解脫。

復次舍利子。若有菩薩摩訶薩。於此四種恭敬住處。聞斯法已得清淨信。行戶羅波羅蜜多故。發如是心。我如是住我於此住。由我如是常安住故。我常不離諸佛正法。舍利子。菩薩摩訶薩。受持是經法門章句。彼由如是善根力故。復獲四種慧所成法。何等爲四。一者由具慧故。能發大慧。二者由具慧故。達值諸佛親觀承事。三者由具慧故。以淨信心捨家入道。四者由具慧故。速證阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行戶羅波羅蜜多時。獲得四種慧所作法。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行戶羅波羅蜜多時。由成就善根力故。又獲四種多所作法。何等爲四。一者受得人身。名多所作。二者值佛出世。名多所作。三者以淨信心捨家入道。名多所作。四者速證阿耨多羅三藐三菩提。名多所作。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行戶羅波羅蜜多時。獲得四種多所作法。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行戶羅波羅蜜多時。由成就是善根力故。復獲四種支分之法。何等爲四。一者菩薩摩訶薩轉輪支。謂處人中作轉輪王。二者菩薩摩訶薩。處於梵世爲大梵王。三者菩薩摩訶薩。處於天衆而爲天帝。

四者菩薩摩訶薩。證得阿耨多羅三藐三菩提已。於一切法具足圓滿。號爲法王處世垂化。又復獲得吉祥諸力淨衆生智神通境界。如是諸相皆能了知。爲諸世間天人之眼。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

救世之明眼	諸群生最上
善解諸醫法	由斯證寂滅
往返隨師教	感報爲如是
未曾受衆苦	及不善自在
速往生天上	速還返人中
速奉見諸佛	速得離諸難
巨富豐大財	目觀諸伏瘕
隨手之所及	衆寶皆盈滿
化現妙池沼	八德水常盈
未曾受憂惱	爲善自在果
手足不綖戾	又無醜短相
支體不乾枯	亦復不減少
不僵不缺目	指相無增減
首異於象頂	爲善自在果
儀貌皆圓滿	質重如金聚
端嚴衆樂觀	容相皆鮮妙
諸天龍鬼神	及以世人等
供養而尊敬	爲妙自在德
遠離諸惡道	往人天善趣
速悟大菩提	爲善自在果
若人悉能了	一切衆生心
各行七步已	妙音告世界
斯人智最上	斯人慧最上
解脫亦最上	衆生中最上

慧令慧清淨 慧依智安立

慧智與解脫 皆依諸佛證

由慧自性生 所知由智了

若有具智慧 所求無不遂

如是甚深義 我為汝略說

無慧少欲人 寧當受此義

彼由癡所癡 衆惡所逼迫

發起於忿恚 不恭敬正法

若少欲衆生 於如是正法

不復興恭敬 更起諸餘事

不敬法衆生 忿恚所迷執

常懷染污心 不應爲宜說

諸老熟所及 衰邁摩訶羅

彼臨命終時 虛言住後有

諸老熟所及 衰邁摩訶羅

妄吞羅漢供 速墮於地獄

具戒尙難得 況阿羅漢果

信者營靈廟 復由沈惡趣

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多

時。如是精勤修行戒行。爲求菩薩藏故。以身

承事正行諸師。獲得如上所說功德。又復獲

得倍過前數無量無邊不可思議功德利益。

舍利子。當知菩薩摩訶薩。安住如是菩薩藏

故。行善自在妙清淨戒諸菩薩行。舍利子。云

何名爲妙戒清淨。舍利子。菩薩摩訶薩。行尸

羅波羅蜜多故。獲得十種清淨尸羅。汝應知

之。何等爲十。一者於諸衆生會無損害。二者

於他財物不行劫盜。三者於他妻妾遠諸染

習。四者於諸衆生不與欺誑。五者和合眷屬

無有乖離。六者於諸衆生不起僞言。由能堪

忍彼惡言故。七者遠離綺語。凡有所言諦審

說故。八者遠離貪著。於他受用無我所故。

九者遠離瞋恚。善能忍受僞言辱故。十者遠

離邪見。由不敬事諸餘天仙及神鬼故。舍利

子。是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲

得十種清淨尸羅。當如是學

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多

時。復有十種清淨尸羅。汝今當知。何等爲十。

一者不缺尸羅。不由無智之所證故。二者不

穿尸羅。不平等生所遠離故。三者不斑尸羅。

一切煩惱所不雜故。四者不染尸羅。唯爲白

法所增長故。五者應供尸羅。隨其所欲自在

行故。六者稱讚尸羅。諸聰慧者不訶毀故。七

者不背尸羅。一切過惡不容受故。八者善護

尸羅。善能守護諸根門故。九者善守尸羅。自

然正智恒現前故。十者善趣尸羅。大菩提願

爲助伴故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩行尸羅

波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅。當如是學

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多

故。復有十種清淨尸羅。汝今當知。云何爲十。

一者少欲尸羅。如法清淨善知量故。二者知

足尸羅。永斷一切諸貪著故。三者正行尸羅。

能令身心皆遠離故。四者住靜尸羅。於諸憤

闍皆捨遠故。五者杜多功德。除嗜欲尸羅。

自在善根之所成故。六者聖種知足尸羅。不

顧他顏無希望故。七者如說而行尸羅。幽明

奉攝不欺人天故。八者自省己過尸羅。常以

法鏡照了自心故。九者不譏他闕尸羅。將護

彼意故。十者成熟衆生尸羅。不捨諸攝法故。

舍利子。是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多

故獲得十種清淨尸羅。當如是學

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多

時。復有十種清淨尸羅。汝今當知。云何爲十。

一者於佛淨信尸羅。離心裁辨故。二者於法淨

信尸羅。守護正法故。三者於僧淨信尸羅。恭

敬聖衆故。四者俯屈從事尸羅。不離思惟佛

菩提故。五者親近善友尸羅。覺分資糧善積

集故。六者遠離惡友尸羅。棄捨一切不善法

故。七者大悲波羅蜜多尸羅。成熟一切諸衆生

故。八者大悲波羅蜜多尸羅。困厄衆生令解

脫故。九者大喜波羅蜜多尸羅。於彼正法生

喜樂故。十者大捨波羅蜜多尸羅。於諸愛患

兩俱捨故。舍利子。是爲菩薩摩訶薩行尸羅

波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅。當如是學

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多

時。復有十種清淨尸羅。汝今當知。何等爲十。

一者乾那波羅蜜多尸羅。爲善成熟諸衆生

故。二者羼底波羅蜜多尸羅。善護一切衆生心

故。三者毘耶波羅蜜多尸羅。於諸正行不

退轉故。四者靜慮波羅蜜多尸羅。靜慮資糧

善滿足故。五者般若波羅蜜多尸羅。聽聞根

本無厭足故。六者樂求聞法尸羅。常樂請求

菩薩藏故。七者不顧惜身尸羅。以無常想恒

觀察故。八者不實重命尸羅。以如幻心常現

觀故。九者諸意滿足尸羅。從初發心善清淨

故。十者佛戒和合尸羅。迴向如來一切戒故。

舍利子。是爲菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多

復次舍利子。是諸菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。具足如是清淨戒故。無有人天諸妙快樂。是諸菩薩而不受者。無有世間工巧等處。是諸菩薩所不知者。無有世間諸衆生等所受用具。是諸菩薩不獲威者。無有凡夫不互爲怨。而是菩薩於彼衆生會無瞋恚。無有世間虛誑妄語。菩薩於彼不生信受。無有世間諸衆生等菩薩於彼不起母想。無有世間諸衆生等菩薩於彼不生父想。無有世間諸衆生等菩薩於彼不生保任親附之想。無有一切有爲之法。菩薩於彼不起無常生滅之想。舍利子。菩薩摩訶薩。了知諸行皆無常已。不願身命修清淨戒。行諸菩薩所行正行。皆爲成滿尸羅波羅蜜多故。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

妙色妙音聲
菩薩未爲難
面目皆圓淨
諸身分端正
具大力大勢
復由精進慧
諸王咸供養
善斷諸疑網
安住於戒聚
若逼不生畏
衆生皆偕睡
常無有暫眠
安住於戒聚

能濟樂法者
住淨尸羅故
不生盲跛僂
皆由淨戒生
赫奕大威光
令惡魔驚怖
天龍所尊敬
深心行大慈
法行大名稱
終不墮惡道
菩薩能覺之
遍四方求法
爲求菩提道

求最勝法教	於世間所依	若詞責罵詈	加哀及讚美	如所說修行	安坐道場已	於佛法無疑	恒事天所尊	世間諸衆生	能令彼和合	衆生受重苦	雖不來見求	善友交談論	而衆生不求	我以贖部洲	滿中珍寶聚	假使以利刀	於彼衆生類	捨愚夫作業	常守淨尸羅	修習法隨法	爲求佛菩提	安住於戒聚	是爲聰慧者	一切法無疑	深曉衆生意	戒聚已清淨	降伏惡魔軍	
妻子身肉等	及無上佛法	應修諸供養	惱害與惡行	斯由住忍故	言常不虛誑	震動於大地	捨離邪天衆	謂佛薄伽梵	刀杖等相加	是爲聰敏相	多百拘胝劫	若觀常無捨	義利由斯獲	反更相加害	及諸佛國土	用資求善友	割斷我支節	常行平等心	爲佛法因緣	安住微妙法	行菩薩妙行	三明智甘露	修學諸佛法	天世應修供	善達諸工巧	弘揚美妙法	安坐菩提樹	悟無上正覺

揚輝滿世界
 菩薩有情尊
 授手引群生
 常歡笑先言
 捨無量自身
 未嘗有遠離
 信戒已圓具
 曾無有幻偽
 諸來菩薩所
 有聞皆信受
 若有許菩薩
 終無有惠及
 猶如日月光
 能開聖慧眼
 問道皆開示
 曾無懷嫉[○]恚
 及施多財寶
 最上佛菩提
 善住諦實言
 安住尸羅聚
 或設虛妄言
 而恒依諦語
 假言衣食施
 菩薩無恚心

大寶積經卷第四十三

大寶積經卷第四十四

① 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十* 尸羅波羅蜜品

第七之三

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。具足如是清淨尸羅。於諸行中常恒發起不可樂想。於諸衆生起父母想。於彼有情起難保想。於妙五欲起非妙想。於受了別起無識想。舍利子。是菩薩摩訶薩。作是觀已。不起平等不平等心。何以故。是菩薩摩訶薩。作如是觀。若當發起心平等者。應超出心入於寂滅。若當發起心不平等。應令染心轉不平等。如是眼色爲緣生於眼識。染心起滅由隨眠。

故。彼心體生於所緣境妄心計淨。若能了知彼不如理而體不淨。如是知已便得解脫。若彼解脫即盡於彼。彼何所盡。所謂貪盡瞋盡癡盡。如是盡者。即非貪盡瞋盡癡盡。何以故。若利那貪有滅盡者。即應貪異盡異。若如是者貪應是實盡亦是實。若貪是實不應滅盡。然舍利子。一切有情皆由不正思惟如理作意故生於貪欲。夫貪欲者分別所起。若無分別計執斯斷。若斷計執即無有實。由無實故中無所貪。由無貪故即是真實。若是真實於中無苦。由無苦故則無煩惱。無煩惱故即是真實。若是真實於中無熱。由無熱故即是清涼。是即涅槃。於涅槃中無有貪愛。何以故。舍利子。夫涅槃者無有思慮。我當除滅如是貪愛。貪愛盡故名得涅槃。若如是者即能貪異所貪亦異。涅槃復異。此若異者。則於彼為彼若於彼為彼。智者應當尋思彼實。如是求已不得堅實。若無堅實即為是虛。若是虛者即為寂靜。若寂靜者即為是空。空無何法謂我我所。若常若恒若住若變異法。則無有情。則無命者。由如是故。於貪瞋癡則無所起。舍利子。以何等故。有我我所計此為我。此我所起我我所。顛倒計我故執我。執我所故便有所作。於所作中起四種行。云何為四。謂身所作。語心所作。由意思惟發覺語從此便生運身加害。舍利子。一切愚癡凡夫。由起自他別異想故。為想所執。為想所縛。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故。於如是事知顛倒已。不與諸行而相習近。何以故。由習近故

則生怖畏。菩薩摩訶薩。作如是念。我今為求無怖畏故。度諸衆生。不宜於彼而生怖畏。我當與之共為親愛。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。依尸羅波羅蜜多故。於一切衆生起父母想。舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。作是思惟。無有衆生於彼過去久遠世來非父母母易可得者。何以故。一切衆生。定曾為我若我若母。然由於彼生貪心故。捨於母想。生瞋心故捨於父想。流轉生死不能斷絕。是故舍利子。菩薩摩訶薩。由斯事故。深思惟已。於諸衆生起眷屬想。舍利子。如彼過去超阿僧企耶廣大無量不可思議劫。爾時有佛名最勝樂。出現於世。如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。彼佛住壽九拘胝歲。與九拘胝那庾多大聲聞衆同共集會。爾時有一菩薩。名為得念。生在王宮。形貌端嚴衆所樂見。成就第一圓淨色相。然此菩薩初生之時。父母各以八萬四千童少。姪女。而以賜之。親友眷屬復以八萬四千諸妙。姪女。而用上之。父母知友。復以姪女八萬四千奉於菩薩。為欲生長常隨翼從。舍利子。時菩薩父。為是菩薩起三時殿。熱時雨時及以寒時。令彼菩薩居重殿上。隨時而住。又令無量百千伎樂。圍遶菩薩而娛樂之。爾時菩薩聞諸樂音。將舉其聲起生滅想。而現在前樂音暫止。便思此聲依何而起。何處而生。依何而息。何處而滅。爾時菩薩作是觀時。不起晝夜差別之想。唯恒發起無常之想。一

切世間不可樂想。舍利子。爾時得念菩薩。四萬歲中未曾於樂而生耽著。又四萬歲於諸欲中未曾貪染。是時菩薩住深宮中。入四靜慮發五神通。即從內宮以神足力身昇虛空。往最勝樂如來應正等覺薄伽梵所。既到彼已請問彼佛。得少善法旋還本宮。舍利子。是得念菩薩。於彼如來入涅槃日。復往如來所住之處。問諸苾芻。最勝樂佛今為何在。我今欲見親觀供養。時諸苾芻告得念曰。善男子。汝不知耶。如來今者已般涅槃。爾時菩薩。既知如來般涅槃已。即於是處舉身投地。涕泣悶絕。良久乃蘇。便說頌曰

如是照世間	到諸法彼岸
我住放逸地	如何自欺誑
百千劫拘胝	如來乃一現
而我不奉事	誰當作依救
如我自惟付	我母非親善
何不讚如來	令我初生見
父亦非親善	陷我於諸欲
既被所拘執	乖事世間依
不聞佛所說	六十妙音聲
生為失大利	謂不事佛故
到諸法彼岸	利世大悲者
我憐逸所執	不事兩足尊
千億那庾劫	見諸佛甚難
我不修供養	滅後方來至
今我重思付	父母俱非善
當我初生時	何不為讚佛
今見最勝尊	常住如來所

廣修諸供養 及聽聞正法

如來所宜暢 六十妙音聲

而我未曾聞 滅後方來至

我今失大利 涅槃後方來

無爲演妙法 如先佛所說

舍利子。爾時得念菩薩。卽於是處悲啼而起。

往最勝衆如來般涅槃床。既到彼已哀慟悲

噎。右邊如來滿百千匝。却住一面而說頌曰

佛爲群生眞實尊 顯揚無上微妙法

我今發起至誠心 爲獲最勝菩提故

我今敬禮如來足 世界眞言大慧者

願我當獲如斯智 等最勝尊之所得

我昔羸劣無智慧 墮在魔羅品類中

安處居家多迫近 不得奉事人中上

我已曾修勝妙福 由此暫得親如來

然佛不垂開正法 故我於今受極苦

我今天龍等衆前 興發至誠眞諦語

若我本期如實者 當依所言無不遂

願我當於未來世 諸佛出現人中尊

見甚深義廣大用 宣說無上眞實法

爾時諸難我不生 既生諸欲不親近

女色自在無隨轉 摧壞魔羅之囹圄

生生常得見諸佛 無上正法現前聞

由觀諸佛淨信生 生淨信已修諸行

若我所發至誠言 必當諦實非虛者

由此如來還起坐 如從重睡欻然覺

菩薩適發誠言已 如來應時便起坐

百千拘胝諸天衆 以上妙衣而奉故

菩薩是時心喜悅 舉身上踊住虛空

既在虛空安住已 以妙伽他讚最勝

慈心利世大明照 第一說者大神通

覺悟愍念世間依 演宣無上正法者

舍利子。爾時得念菩薩。宣說如是諸讚頌已。

欲令大衆倍歡悅故。復於佛前而說頌曰

我於未來當作佛 示現授記人中尊

汝等大衆應隨學 於如來所興供養

世間依怙不思議 誰有於斯不信心

哀愍我等及衆生 已入涅槃還重起

舍利子。是得念菩薩。於最勝衆如來法中。大

設供養。殖諸善本。卽以如是善根力故。於此

命終。生彼善趣諸天世界。經二十大劫拘胝。

不墮惡趣。又經二十大劫拘胝。不受欲樂。舍

利子。是得念菩薩。於如是時親觀奉事七千

諸佛。於諸佛所廣設供養。爲求阿耨多羅三

藐三菩提故。常修梵行。於最後劫。來世之時。

得勝上身分善根力之所發起。成等正覺。號

娑羅王如來。應正等覺。明行圓滿善逝世間解

無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。出現於

世。舍利子。是娑羅王佛。壽二十拘胝歲。與

諸弟子再會說法。第一大會聲聞弟子有二

十拘胝。第二大會有四十千。一切皆是大阿

羅漢。諸漏已盡無復煩惱。獲大勢力。乃至得

到諸心自在第一彼岸。舍利子。彼佛世尊般

涅槃後。流布舍利廣起靈廟。正法住世滿十

千歲。爾時薄伽梵。欲重宣此義。而說頌曰

舍利子當知 是得念菩薩

二十劫拘胝 未曾墮惡道

又經如是劫 不習諸貪欲

於是中間時 七千佛滅度

愛樂諸佛法 常修清淨行

最後悟菩提 號娑羅王佛

三十拘胝千 住無上正覺

悟上菩提已 利益諸衆生

二十拘胝歲 廣宣微妙法

二十拘胝衆 及餘四十千

一切盡諸漏 皆佛之仙衆

彼佛涅槃後 舍利廣流布

靈廟具足滿 六十千拘胝

滅後法住世 經於十千歲

開佛說正教 皆生清淨信

如來所說法 智者不生疑

終不墮惡道 速證於寂滅

復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。行尸羅波羅

蜜多故。清淨戒。衆。於諸衆生起父母想。何

以故。我於往昔生貪心故捨於母想。生瞋心

故捨於父想。我今行尸羅波羅蜜多。安住淨

戒。於彼諸欲。恒興起厭違背之心。是菩薩

摩訶薩。爲除貪故。以正作意。於諸欲中。起於

眞實遠厭之想。舍利子。是菩薩摩訶薩。由起

如是正思惟故。能自了知諸欲之相。又能了

知諸欲遠厭。舍利子。云何名爲了知諸欲。及

能了知諸欲遠厭。舍利子。所言諸欲名爲貪

愛。謂貪眼識所識諸色。是名爲欲貪愛耳識

所識諸聲。是名爲欲。如是貪愛鼻識所識諸

香。舌識所識諸味。身識所識諸觸。是名爲欲。

舍利子。若有貪愛則有執著。夫執著者名之

爲結。結名發起。發起名縛。又亦名爲不實戲

論如是舍利子。一切衆生。皆爲不實戲論諸縛所縛。纏縛遍縛。增上遍縛。不得解脫。舍利子。一切衆生爲誰縛故。名之爲縛。所謂色縛。名之爲縛。乃至聲香味觸縛所縛故。名之爲縛。又何等故名爲色縛。謂於自身所得諸色。妄起我想。命者之想。數取趣想。常想恒想。不變異想。實想全想。一合之想。如是等想名爲色縛。舍利子。何等名爲色縛所縛。謂於所起我自體相。深親實重廣與我愛。於諸妻妾一切女色。戀著不已。如是名爲色縛所縛。舍利子。是諸衆生。既得受用諸欲法已。造不善業。不如實知諸欲過失。云何名爲諸欲過失。舍利子。一切諸欲無非過失。是故智者。於諸過失不應生欲。然趣惡道是欲重過。吾當爲汝開示其相。舍利子。云何名爲能趣惡道諸欲重過。舍利子。我說一切習近欲時。無有少惡而不造者。彼若報熱。無有少苦而不攝受。是故舍利子。我觀一切千世界中。衆生大怨無過妻妾女色諸欲。何以故。舍利子。夫有智者即是如來。言無智者謂群生也。若諸智者之所訶毀。是名其實。若諸無智之所攝受。則非其實。舍利子。諸無智者何所攝受。所謂攝受諸有爲法。攝受妻妾女色諸欲及男女等。彼無智者。又爲妻子諸女色等之所攝受。如是展轉更相攝受。則不攝受於彼聖道。舍利子。彼無智者。爲於男女妻妾諸女色等所纏縛故。於諸善法多生障礙。何所障礙。所謂障礙出家。障礙尸羅。障礙靜慮。障礙天道。障礙涅槃。又能障礙諸妙善法。又

舍利子。彼無智者。若有攝受男女妻妾諸女色等。略說則是。攝受怨讐。卽爲攝受地獄傍生焰魔鬼趣等。舍利子。如是攝受。取要言之。卽是攝受一切惡不善法。障礙一切諸賢聖法。又若攝受男女妻妾諸女色等。乃至則於一切美食。亦能障礙。況餘勝事。舍利子。如是障礙略而言之。所謂障礙見佛。障礙聞法。障礙奉僧。障礙見佛所得淨信。障礙聞法所得淨信。障礙奉僧所得淨信。又略而言。障礙獲得具足無難。障礙信財。戒財。聞財。捨財。慧財。漸財。愧財。舍利子。若有攝受男女妻妾諸色欲等。卽爲攝受不信惡戒邪聞慳慳惡邪之慧。無慍無愧。又復攝受病癰毒箭火聚毒蛇。舍利子。若有樂處居家耽嗜不捨。當知卽是樂處塚間。是故我說樂處居家。如住塚間。及曠野處無所投告。卽爲喪失諸白淨法。又舍利子。若有衆生味著男女妻妾諸女色欲。當知卽是味著礫石之覆。卽是味著利刀之刃。卽是味著大熱鐵丸。卽是味著坐熱鐵床。卽是味著熱鐵機隆。舍利子。若有味著花鬘香塗。卽是味著熱鐵花鬘。亦是味著屎尿塗身。舍利子。若有攝受居處舍宅。當知攝受大熱鐵瓮。若有攝受奴婢作使。當知攝受地獄惡卒。若有攝受象馬。駝驢牛羊雞豕。當知攝受地獄之中黑駝諸狗。又是攝受百踰繕那禁衛之卒。取要言之。若有攝受妻妾男女諸女色欲。當知卽是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚。舍利子。寧當依附千輪。積量大熱鐵床。是床極熱。遍熱猛焰洞然。於彼父母所給

妻妾諸女色欲。乃至不以染愛之心。遠觀其相。何況親附抱持之者。何以故。舍利子。當知婦人是衆苦本。是障礙本。是殺害本。是繫縛本。是憂愁本。是怨對本。是生盲本。當知婦人滅聖慧眼。當知婦人。如熱鐵花。散布於地。足蹈其上。當知婦人於諸邪性流布增長。舍利子。何因緣故名爲婦人。所言婦者名加重擔。何以故。能使衆生負重擔故。能使衆生繫重擔故。能使衆生受重擔故。能使衆生持於重擔有所行故。能使衆生荷於重擔遍周行故。能令衆生於此重擔心疲苦故。能令衆生爲於重擔所煎迫故。能令衆生爲於重擔所傷害故。舍利子。復以何緣名之爲婦所言婦者。是諸衆生所輪委處。是貪愛奴所流沒處。是順婦者所輪稅處。是婦媚者所迷惑處。是婦勝者所歸投處。是屈婦者所遇仗處。婦自在者所放逸處。爲婦奴者所疲苦處。隨婦轉者所欣仰處。舍利子。以如是等諸因緣故。名是諸處以之爲婦。又舍利子。世間衆生由婦因緣不捨重擔。不捨何等之重擔耶。所謂五蘊。何等五蘊。色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。舍利子。世間婦人。能令衆生不捨如是五蘊重擔。故名五蘊以之爲婦。舍利子。復何因緣世人婦爲故第二。舍利子。如是女人是犯尸羅第二伴故。是犯威儀第二伴故。是犯正見第二伴故。是飲食時第二伴故。是往地獄傍生鬼趣第二伴故。能障聖慧。障涅槃樂。攝一切苦第二伴故。是以名爲故第二也。舍利子。復以何故。世人婦以爲母衆。舍利

子。一切女人人生多過失無邊幻誑。故名母衆。若有隨逐母衆自在。當知即墮魔羅手中自在爲惡。如是舍利子。當知世界一切女人人生多過失無邊幻誑。心多輕躁。心多掉動。其心流蕩。傾覆不住。心似山猿。心似猿猴。善能示現幻誑之術。如是諸相。故名女人以爲母衆。又舍利子。言母衆者即母幻村。又亦名爲幻之城邑。幻王所都幻客之亭。幻人之館。幻國幻村。幻處幻方。是幻世間。是幻世界。是無邊幻。是廣大幻。是無量幻。是不可思議幻。舍利子。由如是等諸欲重過能趣惡道。故號女人名母幻村。舍利子。譬如幻師善學幻術於大衆中示現種種幻誑之事。舍利子。母村亦爾。善學女人幻誑之術。能令丈夫若見若聞若摩若觸皆被繫縛。又諸女人巧知惑媚。由知媚惑勢力自在。凡有所作。歌舞戲笑。啼泣往來。若住坐臥。於一切時。能令丈夫不得自在。隨彼女人繫縛驅使。舍利子。譬如世間成熟稻田被大雹雨傷殘滋甚。如是舍利子。是母幻村。猶如大雹墮丈夫田。摧壞一切白法苗稼。消滅都盡。舍利子。諸如是等能趣惡道。貪欲重過。一切世間愚癡凡夫。爲之幻惑不能覺了。而復攝受所愛妻妾諸女色欲爲之迷醉。

復次舍利子。聰慧菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多故。於是諸欲深知過已。便依正法起二種想。所謂於諸惡夫起惡人想。於佛菩薩起善人想。菩薩摩訶薩作是觀已。便自思惟。我今應往善丈夫趣。不宜往彼惡丈夫趣。我

不應往地獄傍生焰魔鬼趣。我不應往毀尸羅趣。我不應往犯戒住處。我今應往最勝無上離前諸法無障礙趣。我今應往諸佛如來大智慧趣。又作是念。我當逆流而行。非順流者。我當作師子吼。非野干鳴。我當示現金翅鳥王之大勢力。不應示現微細蠅蟲之所有力。我今應作賢良之人。不作險惡慣難之人。我今應敬賢良勝士清淨之食。不應敬彼無良下士不淨之食。我應修行微妙靜慮。最勝靜慮。殊特靜慮。第一三摩地所得。彼類靜慮不應修行。非彼類靜慮。非下。少靜慮。舍利子。菩薩摩訶薩。又作是念。我應遊戲諸佛靜慮。不應遊戲聲聞獨覺一切愚夫異生靜慮。我當修行無依靜慮。不應修行依色靜慮。又亦不依受想行識靜慮。不應修行依地界靜慮。又亦不依水界火界風界靜慮。亦不修行依欲界靜慮。又亦不依色界無色界靜慮。亦不修行依此世他世靜慮。又亦不依已見已聞已念已識已得已觸已證如是靜慮。舍利子。是菩薩摩訶薩。復作是念言。我當修習無依靜慮。由修習故。當不自損。又不損他。亦不俱損。我當追求圓成佛智。豈復應求世間諸欲。

復次舍利子。如是聰慧菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。作如是等諸正觀已。復應當發四種厭離。云何爲四。所謂能於諸欲而生厭離。於諸有中能生厭離。於不知恩諸衆生所而生厭離。於一切行諸苦惱所而生厭離。舍利子。是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故。

發起四種厭離之想。應如是學。復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。觀諸有情處於惡道見妙女色起貪心者。應起四種厭離之想。云何爲四。所謂退失想。顛墜想。行廁想。膿潰糞穢不淨之想。如是舍利子。處諸惡道有情。識者。見妙女色。尙應發起如是四想。何況於人。舍利子。安住大乘諸族姓子。厭離一切有爲行者。見妙女色起於退失顛墜行廁膿潰糞穢。如是四想。若起此想。猶生貪心。又應更起三種親想。所謂於母等類起於母想。姊妹等類起於姊妹想。於女等類而起女想。佛告舍利子。菩薩摩訶薩。聞我所說能善解者。應當隨順如是經典尸羅波羅蜜多。何以故。無有衆生是易可得久遠世來非我父母。所以者何。是諸衆生。皆曾爲我而作父母。若有習近妻妾女人。則爲習近過去之母。舍利子。菩薩摩訶薩。聞我說已。爲清淨故。應當如是勵勤修學。

復次舍利子。一切世間愚癡凡夫。於彼正法違逆不信。菩薩不爾。隨順正法。無有違逆。若有修行如是諸觀。猶爲貪心所隨逐者。菩薩復應如理觀察。所生貪心見何而生。若當於眼起貪心者。菩薩重應如理觀之。我爲於眼起染愛者。誰能見眼。爲眼見眼耶。則彼自體見自體耶。何以故。彼亦是眼。此亦是眼。皆爲四大之所造故。又爲大種之所生故。非由自體。於此自體而起染愛。又非於我自體而起染愛。何以故。彼則是此故。若有於彼起染愛者。應是於此而起染愛。以無差別故。一

切世間愚癡凡夫。無差別住。我今應求差別之法。何以故。以諸欲覺都無有。德故。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

展轉同一義 都無差別性

由乖理邪執 起是貪愛心

云何四大生 還能染大造

諸法猶如幻 無由起貪愛

我等邪分別 妄起貪愛心

不肖者生貪 實善人無愛

遍於十方界 無實貪可求

但虛妄分別 故起斯貪愛

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。作是觀已。猶被貪心而隨逐者。若有聞佛所說諸法善根力故。復應隨順如是經典。所謂眼如聚沫不可撮摩。何以故。彼聚沫等一切諸法。本無有我。亦無有情無有命者。無數取趣。無摩納婆。無丈夫。無意生。無作者。無受者。於如是等無作無受。一切法中誰能染愛。又於何所而生染愛。舍利子。眼如浮泡性非堅實。何以故。彼浮泡等一切諸法。本無有我。亦無有情。無有命者。無數取趣。無摩納婆。無丈夫。無意生。無作者。無受者。於如是等無作無用。諸法之中誰能染愛。又於何所而生染愛。舍利子。眼如陽焰業惑愛生。何以故。彼陽焰等一切諸法。本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼如芭蕉體非貞固。何以故。彼芭蕉等一切諸法。本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。是眼如夢非如實見。何以故。彼

虛夢等一切諸法。本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼如傳響繫屬衆緣。何以故。彼傳響等一切諸法。本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼如光影依業影現。何以故。彼光影等一切諸法。本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼如浮雲飄散相。何以故。彼雲等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼如流電念壞相應。何以故。彼電等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。是眼如空離我所。何以故。彼空等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼為無知如草木土石。何以故。無知等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼無作用隨風機轉。何以故。無作等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼為虛誑不淨朽爛之所積聚。何以故。虛誑等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼為虛偽摧破壞散滅盡之法。何以故。虛偽等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼如丘井常為老逼。何以故。丘井等法本無有我。亦無有情。乃至誰能染愛。於何染愛。舍利子。眼不久停終於死際。何以故。彼非久停。一切諸法本無有我。亦無有情。無有命者。無數取趣。無摩納婆。無丈夫。無意生。無作者。無受者。於如是等無作無用。緣會所生諸法之中。誰能染愛。又於何所而行

染愛。如是廣說一切內外。諸根塵法亦復如是。舍利子。菩薩摩訶薩。如是正觀察時。為諸貪愛所牽引者。無有是處。若有菩薩摩訶薩。作是觀者。當知是則於諸法中。永離貪愛。舍利子。是名菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多時。畢竟清淨滅諸貪愛。爾時佛告舍利子。如是清淨行尸羅波羅蜜多。菩薩摩訶薩。不行一切害衆生業。乃至命難於諸衆生終不加害。不行一切不與取業。乃至命難。於他資具終不劫盜。不習一切姪邪邪行。乃至命難。於諸女色終不染趣。不說一切欺誑妄語。乃至命難。於諸衆生不行虛誑。不說一切龜觸之言。乃至命難。於諸衆生終不毀罵。不說一切離間之言。乃至命難。於諸衆生不行破語。於自眷屬生知足故。不傳一切浮綺談說。言必如量。乃至命難。終不綺繪異詞矯飾文句。於他財物不起貪著。乃至命難。諸所受用終無愛染。於諸惱辱具忍成。聞龜惡言善能堪耐。乃至命難。終不信事諸餘天神。唯於佛所淨心歸趣。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩。尸羅清淨。佛告舍利子。是菩薩摩訶薩。行尸羅波羅蜜多故。具足成就無量無邊諸佛正法。舍利子。菩薩摩訶薩。由行尸羅波羅蜜多故。具足成就。就不缺尸羅。不與無智相親近故。具足成就。就不穿尸羅。不平等生能遠離故。具足成就。就不穿尸羅。不近惡人諸煩惱故。具足成就。就不穿尸羅。唯為白法所增長故。具足成就。應供

尸羅。如其所欲自在行故。具足成就稱讚尸羅。不爲智者所訶毀故。具足成就善守尸羅。圓備正念及正知故。具足成就不懈尸羅。於諸過失所不生故。具足成就善護尸羅。於諸根門善防衛故。具足成就高廣尸羅。爲一切佛所憶念故。具足成就少欲尸羅。知淨量故。具足成就知足尸羅。欣樂斷故。具足成就正行尸羅。身心遠離故。具足成就處靜尸羅。厭煩閑故。具足成就聖種善喜尸羅。不願他顏無希望故。具足成就杜多功德少事尸羅。自在生長諸善根故。具足成就如說而行尸羅。不誑世間諸天人故。具足成就大慈尸羅。不害一切諸有命故。具足成就大慈尸羅。堪忍一切諸苦惱故。具足成就大喜尸羅。於彼法樂無退減故。具足成就大捨尸羅。一切愛恚畢竟斷故。具足成就常省己過尸羅。恒於內心善察照故。具足成就謙讓尸羅。於衆生心善隨護故。具足成就成熟衆生尸羅。究竟能到施彼岸故。具足成就善守護尸羅。究竟能到戒彼岸故。具足成就無惜害心尸羅。究竟能到忍彼岸故。具足成就退轉尸羅。究竟能到正勤彼岸故。具足成就定分圓滿尸羅。究竟能到靜慮彼岸故。具足成就正聞無厭尸羅。究竟能到大慧彼岸故。具足成就親近善友尸羅。覺分資糧善修集故。具足成就遠離惡友尸羅。棄捨不平等道故。具足成就遠離身尸羅。以無常想恒觀察故。具足成就就不顧戀命尸羅。以其所重不常保故。具足成就不起悔尸羅。心善清淨故。具足成就

不詐現尸羅。方便善清淨故。具足成就不懈熱尸羅。於增上意善清淨故。具足成就輕掉尸羅。永離諸貪愛故。具足成就不高慢尸羅。和柔質直故。具足成就就不強戾尸羅。性賢善故。具足成就善調伏尸羅。無情悲故。具足成就寂靜尸羅。性安攝故。具足成就善語尸羅。如其所說無違逆故。具足成就成熟有情尸羅。常不捨離諸攝法故。具足成就守護正法尸羅。於聖法財自不壞故。舍利子。聰慧菩薩摩訶薩。如是清淨戒聚。具足成就尸羅波羅蜜多。爲阿耨多羅三藐三菩提故。善能修行菩薩妙行。舍利子。是名菩薩摩訶薩。尸羅波羅蜜多。若諸菩薩摩訶薩。精勤修行是菩薩行。一切衆魔魔民天子。於此菩薩不能擾亂。又不爲彼異道他論所能摧屈。

說鄙陋詞句。及以依身所起猛迅苦受。堅梗辛楚壽命至死。諸如是等所有苦受。並能堪忍。舍利子。若諸菩薩摩訶薩。能具是者。是則名爲尸羅波羅蜜多。復次舍利子。我昔長夜未成佛時。行菩薩行常修忍辱。舍利子。白佛言。世尊。云何世尊爲菩薩時。修集忍辱行菩薩行。佛告舍利子。我憶過去行菩薩行。多有衆生數來毀罵。非法訶責。而於我前出諸非法弊惡言說。舍利子。我於爾時。行尸羅波羅蜜多故。制伏其心。不生忿恚惱恨。但作是念。於諸行中無有少法。是易可得。過於毀罵及訶責者。是故我今應當修捨。又我於彼應起慈悲。何以故。世間衆生。多分安住毀罵訶責。由斯業故。還復感得如是之相。訶毀果報。在在所生常得醜陋可惡之身。我今不樂醜陋之事。豈應樂行毀罵訶責。何以故。如是訶毀諸惡業者。是則名爲不相應業。不稱理業。愚夫之業。是下劣業。非善人業。非賢聖業。由此業故。墮於地獄。傍生。餓魔世界。又由此業與諸惡趣而爲眷屬。由此業故。感得貧窮藥叉之身。又由此業。感得貧窮藥叉根本果報。由此業故。感得貧窮餓鬼之身。又由此業。感得貧窮餓鬼根本果報。由此業故。感得貧窮人趣之身。又由此業。感得貧人趣根本果報。又由如此訶毀業故。感得下趣及以下趣根本果報。我今不應求下劣趣。所以者何。若我求作如是事者。與諸衆生有何差別。然彼衆生不順於理。我既順理。不應同彼。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。行尸羅波

大寶積經卷第四十五

*大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十一 * 尸羅波羅蜜多品第八

爾時佛告舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩。尸羅波羅蜜多。菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提故。於如是法精勤修學。行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩。由住如是尸羅波羅蜜多故。具足忍力立性堅正。於諸寒熱飢渴。蛇蝎蚊虻。風日等觸。志能堪忍。又能忍能忍言

羅蜜多者。應當隨我修學是法。何以故。舍利子。是諸菩薩爲他毀罵訶責之時。便能依是正法作意思惟忍。受。是菩薩摩訶薩由得如是忍辱力故。復獲無量諸妙善根。假使以諸珍寶滿佛世界。四大洲中持用布施。比前功德皆不能及。所以者何。是忍辱行極善丈夫方能修習。何以故。一切衆生。多爲毀罵訶責之所拘執。由如是故。生死流轉不能斷絕。

復次舍利子。是諸菩薩摩訶薩。行羼底波羅蜜多者。應自勉勵審諦觀察。作如是念。我若被他訶毀之時。爲能思惟於佛菩提及法僧不。若能思惟是則爲善。若不能思不名爲善。復更以餘無量方便。思惟於佛。思惟菩提及以法僧。舍利子。菩薩摩訶薩作是思已。應當觀察。我今與一切衆生。有何差別殊異之相。何以故。彼諸衆生。現於我身起瞋害者。於佛菩提及以法僧。曾不思惟。我若同彼不思惟者。與諸衆生有何差別。有何殊異希奇之相。舍利子。是菩薩摩訶薩。又復思惟。若被他人現瞋恚時。心便生捨。於佛菩提及法僧等。曾無思念。此非我宜。又作是念。若我於彼起瞋恚者。則爲無智無忍辱力。亦於本願而便棄捨。所以者何。若起瞋恚則無是心。我當攝受一切衆生。我當不捨一切衆生。我若起瞋於一有情。不名菩薩攝化之法。誰請於我行菩薩道。而況往昔發如是願。我當速證阿耨多羅三藐三菩提已。廣爲衆生宣說正法。適發如是弘誓之時。諸佛世尊同共證我便是念。此族姓子發心安住如是

無上正等覺已。當爲衆生廣宣正法。又於今

者。諸佛世尊無障礙智。無障礙見現證知我。是故不應爲他毀罵訶責之時。若起瞋恚。於佛菩提法僧之所。若生捨者不應憶念。何以故。現在東方旃伽沙等諸佛世界。彼世界中。有旃伽沙等如來應正等覺現在住持。彼佛世尊亦證知我心生正願。南西北方四維上下亦復如是。當我發是正願之時。諸佛同聲讚我忍力故。我不應作師子吼已。復作野干聲。師子吼者。謂我當證大忍辱力。野干聲者。謂於衆生而行瞋恚訶毀等相。舍利子。是菩薩摩訶薩。復作是念。世間衆生。若得彼利乃利他。我亦如是得衆生利乃彼者。我與世間有何差別。有何殊異希奇之相。又作是念。世間衆生。若彼於此作無義利。此復於彼作無義利。我亦如是。衆生於我作無義利。我復於彼作無義利。若如此者。我與衆生有何希奇差別殊異。舍利子。菩薩摩訶薩。於是法中應當修學。又作是念。世間衆生。互爲怨對。若得彼利謂爲善友。若不得利更相殺害。我見如是深過失故。應當不觀一切衆生。於我之身作諸利樂。及於我身作無義利。但作是念。我於今者。必當饒益一切衆生。爲欲滿足羼底波羅蜜多故。爾時世尊。欲重宣此義而說頌曰

設彼於我爲無利 經於多百拘胝劫
見彼有情受衆苦 終無安住於捨心
設有互得世財利 更相稱讚爲善友
若互不得世財利 彼此怨對相殘害

假使以此瞻部洲 或復三千佛世界

盛滿珍寶來相。惠 常求我爲賢善友

假使執持利刀劍 來解我身諸支節

我當於彼諸衆生 平等利益心無二

於諸毀罵我當忍 亦忍一切諸難苦

當爲衆生讚忍力 亦自安住大忍中

世間暴惡諸有情 以刀毒等相加害

能和合彼爲善友 此則聖賢聰叡相

我當不學世愚夫 又應與彼而爲異

凡夫聖者之所行 流轉寂滅差別故

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行羼底波羅蜜多時。應作如是修學正法。舍利子。是菩薩摩訶薩。復作是念。假使經於百千那由多拘胝大劫。被諸衆生常以刀杖瓦石土塊種種加害。但使須臾得存微命。猶應欣慶作如是念。奇哉。如有情聖者。能於我命不見全斷。是菩薩摩訶薩。從是已後。轉增修學。又作是念。假使衆生行七步頃。斬截我首等旃伽沙。然我於彼終不發起若忿若害。所以者何。夫忿恚者。速能損害百千大劫所集善根。若我善根爲瞋害已。復當經於百千大劫。方始勤苦修行聖道。若如是者。阿耨多羅三藐三菩提極難可得。是故我當被忍辱鏡。以堅固力摧忿恚軍。又舍利子。菩薩摩訶薩住大乘者。起忿恚心魔得其便。既得便已。於阿耨多羅三藐三菩提能爲障礙。舍利子。忿恚心者。於善提道能爲擾亂。擾亂心者。能發惡魔所有魔業。此中云何名爲魔業。若有菩薩。心住衣鉢不能捨離。當知魔業心住乞食。諸施主家

不能捨離。當知魔業心住名聞。恭敬利養不能捨離。當知魔業於出家法常生厭患。當知魔業於白淨法多生輕賤。當知魔業於空寂處無志求心。當知魔業不樂無上正等菩提。當知魔業於餘智慧恒欣求習。當知魔業乃至於鄢波陀耶。阿遮利耶。二勝師所。不修敬仰恭順之心。當知魔業舍利子。諸如是等忿恚之心。能於菩提而爲擾亂。舍利子。是則名爲住擾亂心。菩薩摩訶薩。爲諸惡魔之所使故。作諸魔業。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行羼底波羅蜜多時。作如是念。於長夜中。諸衆生等爲諸惡魔伺求便者。所謂瞋恚。舍利子。我今爲汝廣說其事。我念過去。爲大仙人。名修行處。時有惡魔。化作五百健罵丈夫。恒尋逐我。與諸惡罵。晝夜去來。行住坐臥。僧坊靜室。聚落俗家。若在街巷。若空閑處。隨我坐立。是諸化魔。以龜惡言毀罵訶責。滿五百年未曾休廢。舍利子。我自憶昔。五百歲中。爲諸魔羅之所訶毀。未曾於彼起微恨心。恒興慈救。而用觀察。舍利子。我於爾時。復作是念。若有諸善男子。守護尸羅具衆善法。於貪瞋癡性輕少者。不唯於彼作諸利益。說我以爲行難行者。又亦不唯於彼作諸利益。能證無上正等菩提。何以故。若有衆生。剛強難伏。毀犯尸羅具諸惡法。爲性濁重貪瞋癡者。若我於彼作諸利益。是則說我爲難行者。由我於彼作諸利益。速成無上正等菩提。先當令彼證寂滅故。舍利子是諸菩薩摩訶薩。若忿恚心。現在前時。應生如是。

諸大正念。若生是念。諸利益事速得圓滿。舍利子。如來於過去世。由行如是。羼底波羅蜜多。菩薩行故。證得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩摩訶薩。欲求無上正等覺者。於諸忍力。常具成就。堪受一切寒熱飢渴。風日蚊蛇。蝸等觸。又能堪忍。能惡言說。鄙陋詞句。依身所生。猛利諸苦。堅。韌。楚辛。奪命至死。如是苦受。並能堪忍。舍利子。是名菩薩摩訶薩。安住是忍。速能成就羼底波羅蜜多。故

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多。菩薩摩訶薩。依之修行。具足成滿忍。法之相。舍利子。菩薩忍者無有瞋恚。是菩薩忍。無有怨對。是菩薩忍。無諸怒害。是菩薩忍。不起怨讎。是菩薩忍。無諸煩惱。是菩薩忍。善能自護。是菩薩忍。善能護他。是菩薩忍。當善護身。是菩薩忍。當善護語。是菩薩忍。當善護心。是菩薩忍。如理觀察。是菩薩忍。厭離諸欲。是菩薩忍。^④依淨業報。是菩薩忍。身善清淨。是菩薩忍。語善清淨。是菩薩忍。心善清淨。是菩薩忍。受諸^⑤天人圓滿淨樂。是菩薩忍。如來相好圓滿莊嚴。是菩薩忍。如來言說梵音微妙。是菩薩忍。行菩薩行攝諸善本。令不壞失。是菩薩忍。出離衆生逼迫苦惱。是菩薩忍。除滅一切諸惡怨對。是菩薩忍。舍利子。略而言之。當知一切如來力無所畏不共佛法大慈大悲大喜大捨無量圓滿諸佛妙法。皆是菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多之所成就。復次舍利子。菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時。應當具足諸忍正行。舍利子。菩薩摩訶薩。

若被罵詈終無返報。善達言語如響聲故。若被捶打終無返報。善達身形如影像故。若被忿怒終無返報。善觀其心如幻。幻故。若被讚毀終無愛患。善知自身德圓滿故。於得失利不生欣感。調伏其心住寂靜故。不希美稱。不犯惡名。善能觀察廣大慧故。毀而不下讚而不高。德善安住不傾動故。於諸苦事曾無厭惡。苦衆生所深懷戀故。於諸樂相曾無欣愛。知有爲樂性無常故。世間八法所不能染。不依一切有趣生故。於諸自苦善能堪忍。終不令他受苦惱故。於勝善提心無退屈。覺分資糧善圓滿故。節節支解乃至斬首。善能堪忍。希求如來金剛身故。屠割身肉善能堪忍。爲求如來妙相好故。諸變惡事善能堪忍。爲殖一切善業力故。舍利子。如是等相。名爲菩薩摩訶薩。成就羼底波羅蜜多。應如是學。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行羼底波羅蜜多時。諸忍之相。所謂菩薩摩訶薩。修行忍者。是則名爲畢竟堪忍。何以故。若謂我能堪忍。毀罵而起忍者。是則名爲俱生之忍。如是忍者。非畢竟忍。若謂誰能起罵。復何所罵而起忍者。是則名爲按計法忍。若謂是眼能罵。眼耶而起忍者。是則名爲觀諸處忍。若謂此中無能所罵而起忍者。是則名爲悟入一切無衆生忍。舍利子。如是諸忍。皆非菩薩畢竟之忍。又舍利子。若謂罵聲但有諸字。是則名爲響聲之忍。如是忍者。非畢竟忍。若謂彼我俱無常者。是則名爲悟無常忍。若謂彼有顛倒我無顛倒。是則名爲高下之忍。若謂彼非正理。

我是正理。是名相應不相應忍。若謂彼住邪道我住正道。是則名為二道別忍。如是忍若非畢竟忍。若謂我忍於空不忍見趣。我忍無相不忍諸覺。我忍無願不忍志求。我忍無作不忍諸行。我忍惡盡不忍煩惱。我忍諸善不忍不善。我忍無罪不忍有罪。我忍無漏不忍有漏。我忍出世不忍世間。我忍清淨不忍難染。我忍涅槃不忍生死。舍利子。如是諸忍。但得名為治斷之忍。皆非菩薩畢竟忍也。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。行於羶底波羅蜜多時。修行菩薩畢竟之忍。舍利子。若隨順空。不滅諸見。於彼空性亦無增益。如是忍者是名菩薩畢竟之忍。若隨順空不滅求顯。於無顯性亦無增益。若隨順空不滅諸行。於無作性亦無增益。若隨順空不滅煩惱。於惡盡性亦無增益。若隨順空不滅不善。於彼善性亦無增益。若隨順空不滅有罪。於無罪性亦無增益。如是乃至若隨順空不滅生死。於涅槃性亦無增益。舍利子。如是等相而生忍若則名菩薩摩訶薩畢竟之忍。舍利子。一切諸法。非能生非所生。非已生非現生。無有一法是可生起。無生起故則無有盡。若有能知此無盡者。則名菩薩摩訶薩畢竟之忍。舍利子。一切諸法。非是有為。亦非無為。無有增益。無損無增。亦無長養。無盛無衰。無有作者。無有起者。由無起故。亦無有盡。如是忍若。則名菩薩摩訶薩無生之忍。舍利子。菩薩摩訶薩。為阿耨多羅三藐三菩提故。行菩薩行。若有具足成就如是忍若。是名菩薩摩

訶薩羶底波羅蜜多圓滿成就。舍利子。若菩薩摩訶薩。安住如是羶底波羅蜜多。精勤修學。行菩薩行者。不為諸魔魔衆天子之所擾亂。又亦不為異道邪說所能摧伏。

●毘利耶波羅蜜多品第九之一

爾時佛告舍利子。云何菩薩摩訶薩。為阿耨多羅三藐三菩提故。依毘利耶波羅蜜多。行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩。於是正勤波羅蜜多。精進修學行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩。具足成就不退正勤。而能不顧所重身命。發大精進求菩薩藏微妙法門。殷重聽聞受持讀誦究竟研尋通達義趣。廣為他人敷演開示。或復書持如理修學。是名菩薩摩訶薩行菩薩行。舍利子。云何名為不顧身命。舍利子。菩薩摩訶薩。行正勤波羅蜜多時。設為於他所加恐怖。作如是言。若汝於此菩薩藏經。受持讀誦。乃至廣為他人開示書持。如理修學者。我當以百具箭稍。貫舉汝身。除斷汝命。舍利子。菩薩摩訶薩。當於爾時。雖聞此言。曾不入心。無恐無怖無驚無畏。發四堅固勇猛威勢。於菩薩藏微妙法門。轉加精進。不棄不捨不遠不離。具足成就猛利信解堅固信解堅固堪忍堅固正勤。舍利子。我當為汝說堅固忍堅固正勤方便譬喻。為令菩薩得堅固忍堅固正勤。行菩薩道不顧身命。舍利子。假使三千大千世界。所有衆生有情所攝。若卵生若胎生若濕生若化生。若有色若無色若有想若無想若非有想非無想。若可見若不可見。彼諸衆生。乃至於剎那頃皆得人身。於

菩薩所。同結百千極重怨讎。彼諸怨等語菩薩言。汝若於是菩薩藏經差別文句。受持讀誦乃至廣為他人開示書持。如理修學者。我等諸人同時執縛當斷汝命。舍利子。菩薩摩訶薩行毘利耶波羅蜜多故。當於爾時。雖聞此語都無發起一念怖心。但具攝持四種正法專務尋求大菩薩藏微妙法門。舍利子。是名菩薩摩訶薩具足成就不退正勤波羅蜜多故。又復成就無邊勢力。勇猛精進正勤勇健。心意勇健。淨戒勇健。大忍勇健。等持勇健。大慧勇健。正行勝智皆悉勇健。舍利子。是菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時。具足如是大忍力故。假使十方無量衆生。各競執持百千刀劍。於菩薩所與加逆害。菩薩爾時。於諸有情終不微發一念瞋心。舍利子。如是菩薩摩訶薩住忍力故。如大梵王。如天帝釋。如蘇迷盧四寶山王。不可傾動。常住慈悲。恒起意解。救療衆生。於諸所行終無退轉。而是菩薩。心如大地。心如大水。心如大火。心如大風。及以虛空。又能善修對治貪瞋癡等栽根根本。舍利子。若有菩薩摩訶薩。以宛伽沙等無量世界盛滿一切無價珍寶。持用奉施無量如來應正等覺。又有菩薩摩訶薩。行毘利耶波羅蜜多者。聽聞如是大菩薩藏微妙法門。聞是經已往空閑處。繫念思惟如是之法精進修學。令未修學諸菩薩等愛樂習行。舍利子。如是菩薩摩訶薩行正勤故。攝持無量諸妙善根。非彼行施之所能及。何以故。舍利子。如是善根。繫屬阿耨多羅三藐三菩提故。是故諸

最上無疑	諸少福者	不得聽聞
諸多福者	聞是經典	少福之人
雖聞不信	多福聞已	頂戴如寶
諸少福者	言非聖教	當墮惡趣
如盲墮坑	多福之人	聞生歡喜
當往善趣	如酥滴水	諸薄福者
聞生憂惱	受苦長夜	不脫黑暗
雖得少聞	復爲魔嬖	謗佛菩提
速入地獄		

復次舍利子。諸佛如來。具足成就清淨妙智。乃至能知四來之心。若一苾芻。芻尼。波。索迦。耶。波。斯。迦。於當來世正法滅時。或有聽聞如是經典隨順領受。或有聞已輕毀誹謗。或有衆生全不聽聞。如是一切如來淨智悉能了知。舍利子。若有菩薩摩訶薩。及餘一切諸有衆生。聞已領受如是經典。精進修習。當得成就四種無障清淨之法。何等爲四。一者成就尸羅無障清淨。二者成就具足無難清淨。三者成就達值諸佛親事供養無障清淨。四者成就見慈氏佛初得見已無障清淨。舍利子。彼諸衆生聞是經已。如上所說諸妙善根。隨其方便必當獲得。舍利子。是名菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多故成就四種無上清淨之法。

復次舍利子。於當來世正法滅時。有諸菩薩摩訶薩。安住大乘。修行正勤波羅蜜多者。於是經典勤加修學。發大精進聽聞受持。書寫讀誦。尋旨趣廣爲他說敷揚開顯。爾時當有十障礙法。出現世間。諸有智者深當覺知。

不應隨轉。但當發起勇猛精進受持是經。舍利子。何等名爲十種障礙。智者覺知不應隨轉。舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典求聞誦習。爾時惡魔。令持經者口噤不語。便於是經不得建立。是名第一障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典求聞誦習。爾時惡魔。令持經者患其眼目。便於是經不得建立。是名第二障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典求聞誦習。爾時惡魔。令持經者身諸支節一時皆病。便於是經不得建立。是名第三障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典求聞誦習。爾時惡魔。令持經者於其住處心不喜樂。尋欲捨棄。便於是經不得建立。是名第四障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典求聞誦習。爾時惡魔。令持經者互生忿恚。爲忿壞心相加殘害。便於此經不得建立。是名第五障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典欲求誦習。爾時惡魔。令持經者起言誦事。起聞誦事。起譏刺事。起乖離事。起瞋罵事。由是事故彼此口中互生矛盾互相言語。互相殘害互相乖競。由起如是誦說事故。便生障礙。於是經典不得流轉。起意造作諸餘事業。是名第六障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。有諸苾芻發勤精進。於是經典欲求誦

習。爾時惡魔將壞滅故作諸形相。或俗人形。或出家形。來至其所。攪亂其意。令於是經不能受持反加謗毀。復更起心樂餘事業。是名第七障礙之法。諸有智者深當覺知不應隨轉。又舍利子。當來之世正法欲滅。爾時有諸年少苾芻。於是經典起清淨信心生愛樂在我法律中。爲行毘利耶波羅蜜多故。發勤精進。於阿耨多羅三藐三菩提。深心安住。又於是經恭敬聽聞。既得聞已生大歡喜。時諸年少苾芻。當爲耶波陀耶及阿遮利耶二本學師之所障礙。令於自法不生樂欲。是時二師而語之言。汝所持經此非佛語非佛菩提非是正法非毘奈耶非大師教。時彼苾芻聞師教誨信受領解。於佛菩提即便棄捨。是時二師重語苾芻。汝等應當精進修學。如我所說若法若律。時諸苾芻信受領已。先所修習增上善根。爲師所壞皆悉斷滅。舍利子。彼諸苾芻斷善根已。復爲惡魔之所誑惑。由誑惑故於佛正教造障法業。臨命終時惡境現前。惛癡迷亂。乃至天死都皆集現。而復重興惡地獄業。舍利子。如是當來諸不善事。如來於此悉能了知。又舍利子。當來之世。有諸年少苾芻。於是經典起諸惡見。誹謗不信。凡所遊履經行往來以種種言常與謗毀。如來於此悉能了知。舍利子。菩薩摩訶薩發勤精進。住大乘者。當於爾時應起四想。何等爲四。一者應當發起自調伏想。二者應觀自身所作事業。不應觀他所有諸事。三者於彼有情起悲愍想。四者住空閑處。於自他心起隨護想。舍利

子。如是四想住大乘者。若被誹謗應當發起。又舍利子。當來之世。無量衆生受諸邪見。於彼演說正法。慈獨信受者。少不懷敬。重請問經義。又不供養。親近往來。亦不承事。返生。凌蔑。於說非法。慈獨信受者。多得大勢力。爲諸衆生所共敬。重請問經義。供養稱讚。是非法者。因此緣故。復於是經毀謗。譏笑。舍利子。當爾之時。諸衆生等。於是經典不欣樂者。聞斯毀謗。倍不欣樂。諸欣樂者。被誹毀故。便於此經捨離。樂欲教離樂欲。諸慈獨等轉更熾盛。致令轉讀是經典者。於衆會前不得開示。是名第八障礙之法。諸有智者。應當覺知。不應隨轉。又舍利子。當來之世。有諸慈獨。貪愛所蔽。多行劫盜。欣樂世間三種弊法。何等爲三。

一者欣樂追求世間衣鉢。二者欣樂追求世間飲食。三者欣樂追求世間戲論綺飾文頌。如是三法是名第九障礙之法。諸有智者。應當覺知。不應隨轉。又舍利子。當來之世。正法滅時。有諸菩薩安住大乘。行毘利耶波羅蜜多故。於是經典。發動勇猛。增上精進。書寫受持。研尋讀誦。廣爲他人開示演說。彼諸人等。當爲諸魔之所執持。煩惱業障之所覆蔽。喜世間業。樂世間業。方便勤求世間事業。於世間論喜樂轉增。方便勤求世間談論喜樂睡眠。方便勤求喜於衆亂樂於衆亂。方便勤求樂者衆亂。於是經典不能受持。又不轉。讀研尋其義。亦不爲他廣敷開示。舍利子。於佛教中無有所餘。能爲內損。無有所餘能速毀滅。唯除煩惱諸惡慈獨。是名第十障礙之法。諸

有智者應當覺知。不爾隨轉。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

正法滅時多障礙。於白淨法不修習。薄少智慧具惡覺。備行種種非法行。彼諸衆生臨命終。又彼親教及傳授。百千拘胝那庾劫。常爲三火所燒然。我已證成無等覺。諸天世間不能轉。如是彼時諸群生。習近惡魔諸品類。障彼習行施戒等。若有精勤於佛教。諸有聽聞如是法。安住此法正行時。謂此最勝此真實。反加毀謗佛正教。若有衆生於佛所。聽聞如是正法已。惡魔知彼既生喜。便與種種驚畏相。或當變作慈獨形。謂此非正菩提道。有諸衆生於是經。又被誘附而輕弄。既被魔羅所惑亂。當興種種惡魔業。亦不樂求勝涅槃。不求安住於正法。遊諸惡趣定無疑。無有能爲救護者。命終當墮三惡趣。爲求世利涉諸苦。云何令彼速解脫。轉於微妙梵法輪。今故爲轉度衆生。捨我世間難得法。當受無邊極重苦。菩提聖道之因緣。當迷惑彼正道路。宣說無我諸空理。惡魔當爲彼障礙。於非勝實勝實想。當知速墮於地獄。深起堅牢愛恭敬。歡喜隨順而稱讚。與諸眷屬同愁怖。於彼人所生留難。詐現相親。竊言議。何故在此而奔趣。將發堅固住正勤。用斯廢捨不修學。隨魔意轉而拘執。

乃告此經非正法。彼又棄捨大導師。又復發生我愛已。爾時當有少衆生。不得和合同修習。如是無上最勝法。持法者怖遠逃避。此國全無持法者。縱有受持此經者。世間依估聖教中。無量障礙在未來。時有持法賢善者。修習演宣如是法。

大寶積經卷第四十五

復不勤求無上法。復不勤求無上法。速疾趣彼地獄中。樂欲勤求此空法。乃各流散他方土。諸當聞者皆輕毀。是相當與未來世。遠方雖有未爲多。悉皆捐捨無諸問。如是甚深無上法。了然猶如現在住。不顧身命住空閑。速疾往昇於善趣。

大寶積經卷第四十六

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

菩薩藏會第十二之二十二。毘利耶波羅蜜多品第九之二。

復次舍利子。當來之世。法欲滅時。復有菩薩摩訶薩。安住大乘。行毘利耶波羅蜜多者。見如是等諸惡衆生。誹謗毀滅是正法已。倍增振發勇猛正勤大精進力。於是經典大菩薩藏微妙法門。殷勤聽受。書持讀誦。廣爲他人開示演說。舍利子。如是菩薩摩訶薩。當於爾時。應起四想。何等爲四。舍利子。所謂我父寶藏不久當滅。由爲此故。佛薄伽梵釋迦牟尼

如來應正等覺。於百千那由多拘胝無數大劫。精勤修習難行苦行。方乃獲是正法寶藏。是故我當發動精進。奉持此藏遍持此藏。極當遍持廣通此藏。欲令法寶久不滅故。舍利子。譬如有人唯有一子。憐念愛重具大福相。觀無厭足。是人後時欲有所趣。而携此子將涉危難。恐顛墜故以手執持。又等遍持極等遍持。勿令我子墮險難處。如是舍利子。彼善男子亦復如是。深懷奉信敬重於我。不捨如是無上法寶。志恒希求清淨寂滅。雖經惡世。而能攝受最勝正法。舍利子。我今以此菩提因緣無上正法。付囑是人。又舍利子。譬如世間大軍戰時。少有衆生。爲護衆故處於前陣。唯有果敢雄猛丈夫。合率驍勇抗拒勍敵。爲護已衆處大軍前。振威而住。如是舍利子。於當來世正法滅時。懷正法者當現前時。有諸衆生發起深心。欣樂寂滅。而能於無上法寶。乃至受持少分要義。當知是人亦復如是。被於正勦堅固甲冑。奮發勇猛大精進力。摧碎諸魔所有軍陣。何以故。舍利子。若有衆生。於是經典。乃至受持一四句頌。不生誹謗隨喜讚歎。言此經典真是佛說。於多人前廣宣顯示者。當知是人即爲隨喜讚說去來現在諸佛所說經法。舍利子。如來不說是人但得少分功德果報。我說是人乃能成就如虛空量大功德聚。何以故。舍利子。我說是等名爲善人。如是善人甚爲難得。謂知恩者及報恩者。舍利子。如是知恩及報恩者。當知是爲人中珍寶。又舍利子。於當來世正法滅時。諸惡

魔等威勢現時。若有衆生於如來所信重不捨。受持是經無有遠離。我說是人第一丈夫。爲善丈夫。爲勝丈夫。爲健丈夫。爲大丈夫。當知是人則爲如來勝法。朋侶。非爲詐現朋惡黨者。當知是人行實行者。如是舍利子。菩薩摩訶薩。應當修習堅固正行。乃至命終中無暫廢。於諸佛所當勤衛護。乃至命終中無暫廢。於正法所當勤攝受。乃至命終中無暫廢。甚深空法當勤信解。乃至命終中無暫廢。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。於後惡世所起四法。若有成就如是四法。菩薩摩訶薩。於當來世法欲盡時。謗正法時。滅正法時。犯戒徒黨大強盛時。熾然追求順世外道惡呪術時。劫濁亂時。有情渴時。壽命渴時。煩惱渴時。諸見渴時。菩薩摩訶薩。當於爾時應住三處而爲依止。何等爲三。所謂應住阿蘭若處。應住靜息滅處。應住佛菩提處。舍利子。是爲菩薩摩訶薩。當來惡世住於三處。應如是持。是則具足毘利耶波羅蜜多故。爾時世尊。欲重宣此義而說頌曰

有佛出世。名曰勝觀如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵。舍利子。彼佛法中有六苾芻。行諸惡行恒相隨逐。一名善見。二名善樂。三名歡喜。四名調善。五名蘇途遮。六名火天授。舍利子。是六苾芻恒說非法。有我有入有常有斷。結固周旋更相信任。趣深隱所同共謀議。我等應當各各誘化人別百家用爲徒黨。又令百家傳告眷屬。如是展轉親姻傳告。或當至於五十百等。作是議已便往教化。若村若城郊野店肆。或至王都及餘邦國。一一諸家悉皆往趣。既到彼已不說正法。於佛世尊先行毀謗。舍利子。彼惡苾芻云何毀謗。舍利子。諸惡苾芻告衆人言。世間決定有我有衆生有壽命者。有數取者。若諸世間定無有我及諸法者。誰去誰來誰坐誰臥誰語誰默。誰能行施。誰是所受。誰能受用。誰受苦樂。誰有能受不苦不樂。若有人來語汝等言。世間決定無我無衆生無壽命者。無數取者。當知是人爲汝等怨。非汝善友。舍利子。爾時諸惡苾芻更誘化婦人丈夫及以男女。作如是言。若有人說無我等法。當知其人爲不善者。爲暴惡者。是汝惡友非汝善友。復更化言。汝等諸人是聰慧者。深能領解我所說義。自今已往。若諸惡友非善友來。當爲汝說。世間決定無我等法。汝等不應輒相親。昵交親往還承事供養。舍利子。諸惡苾芻行如是化。於半月間人各誘得。滿五百家歸從其見。舍利子。爾時有諸苾芻。是阿羅漢。永離一切煩惱垢穢。而是勝

觀如來應正等覺真弟子。爲乞食等諸因緣故。詣彼諸惡婆所化之家。暫至其門。便爲婦人丈夫及諸男女。所共毀罵非理詞責。以爲惡言面陳挫辱。爲諸惡。而說頌曰

汝等不能知正法

汝等迷失於聖道

汝等退捨於淨教

汝等皆當墮地獄

舍利子。彼諸人等說是語已。於阿羅漢倍更訶罵。既訶罵已。復以種種言詞。而罵於佛。卽於佛前說伽陀曰

如來所說。非虛妄

所謂諸行悉無常

又說諸法皆無我

及以無恒無不變

諸行都無有堅實

皆爲虛僞。妄失法

所說空華無所有

但能誑惑彼愚夫

舍利子。彼諸人等說如是語。輕毀佛已倍增憤恚。又於佛前說伽陀曰

如來所說一切法

決定無我無衆生

無有壽命無數取

亦無作者及受者

而今現見諸世間

有能行施及所受

并餘種種受用人

及覺廣大諸受等

當知宜說定無我

一切皆應墮惡道

舍利子。當爾之時。諸不善人同聲說是非法語者。大小男女有六十八拘胝千衆生。皆惡惡所化導故行是惡業。彼命終已同生無間大地獄中。受身龐大魚形人首。其舌長廣彌布於地。周遍下釘如殖薑田。又於舌上衆多鐵犁。常以耕之。彼一。身。又爲一百極惡商估之所陵食。又於空中大熱鐵丸。猛焰赫然光色熾盛。從空而墮常雨其身。是諸罪人

以惡業故。受如是等種種楚毒。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰

鐵丸猛焰如飛電

可畏無量百千種

常於其身而墮墜

熾然恒受種種苦

又於身內遍流轉

炎熾猛。盛難逢近

騰焰高踊百由旬

流火遍出身毛孔

又彼衆生一一舌

盡爲無量鐵犁耕

一切舌分皆分裂

如是苦受恒纏繞

斯由親近惡友已

能感如斯大苦聚

又由遠離具戒者

致令速墮於惡道

舍利子。時彼非法六惡惡。由惡教故。命終之後。皆生阿毘大地獄中。一一受身縱廣等量三十踰繕那。彼一一身皆生千口。一一口中各生二舌。是一一舌廣長量等四踰繕那。一一舌上有五百鐵犁。鐵牛挽之以耕其舌。是諸罪人雖受苦痛。大苦逼故不遑號叫。又於頭上各有萬億獄卒。手執害具刀鋸矛稍。斫刺破裂壞其身首。在此獄中壽萬億歲。如是展轉復往諸餘大地獄中。具受辛酸種種苦楚。何以故。由彼曠毀佛事教故。舍利子。當於爾時。有大長者名曰安隱。財富無量資產具足。多諸珍寶金銀琉璃珊瑚末尼真珠貝玉無不備有。又多僮僕奴婢財穀庫藏皆悉盈滿。是時長者。爲惡惡之所教化。既受其語生於斷見。長者有妻名爲焰慧。容色盛美爲人所重。彼生一男。形貌端嚴衆親無厭。成就第一圓滿淨色。曾於過去無量百千那由多拘胝佛所。植諸善本。當初生時三返微笑。又發是言奇哉奇哉。云何今者生斷見家。其

母聞已驚恐惶懼身毛爲豎。與諸女人棄之逃避。舍利子。時諸女人欲審悉故。還來近住觀察。是兒爲何等類。天耶龍耶。爲藥叉耶。爲健達縛。爲阿素洛。爲揭路荼。爲緊捺洛。爲牟呼洛伽。爲究槃荼。爲畢舍遮人非人耶。舍利子。時此嬰兒再發是言。告諸女曰。汝雖怖走我甚安樂。時此嬰兒。爲諸女人。而說頌曰

汝當樂義利

於義利勿怖

我當度汝等

令脫於邪道

汝安隱勿怖

應怖前惡友

我當度汝等

令脫於邪見

舍利子。時彼父母及餘大衆。聞是嬰兒說。伽他已。便往兒所。是時嬰兒。爲其父母。而說頌曰

家中凡所有

廣大諸財穀

速持來見與

供佛及聲聞

彼大聲聞衆

照世勝觀尊

三界圍輪中

都無與等者

彼大聲聞衆

照世勝觀尊

廣闡揚妙法

利益諸群品

彼大聲聞衆

照世勝觀尊

身具三十二

大丈夫威相

彼佛聲聞衆

猶如烏曇花

名稱甚難聞

過億拘胝劫

舍利子。時兒父母聞是法已。卽取家中二十拘胝上妙財寶。將至兒所而語之言。此諸財寶。是汝父母所有之物。汝當取之。隨汝志意。生信之所任持奉施。爾時父母。卽爲是兒。而說頌曰

上至梵世。映蔽一切日月光明。其光遍照所應作已。而復還來右繞勝觀如來。百千匝已。從薄伽梵頂髻而入。舍利子。爾時勝觀如來有一侍者。親佛神變現微笑已。從坐而起。偏覆左肩。以右膝輪安處于地。向佛合掌曲躬禮敬。即於佛前以頌問曰

我今問佛勝觀尊 端嚴希有生來喜
何等因緣大善逝 現發微笑世間依
兩足世尊現微笑 其相非無有因緣
願演微笑因緣本 利益世間悲感故
今有百千拘胝衆 現住牟尼世尊前
攝耳專注樂聽聞 願世間依慈來說
佛爲一切衆生眼 爲舍爲救爲歸趣
能斷衆生諸有疑 憐愍世間利益者
如來善知諸過去 又能通達彼未來
於一切法不生疑 及以現在諸佛土
通智法王論自在 出過三世妙如來
我今請問世間依 何等因緣現微笑
佛能永斷他疑網 於一切法自無疑
八音暢宣微妙法 善拔衆生憂毒箭
我心喜踊難陳說 合十指掌懷恭敬
敢問法主大聖尊 何等因緣現微笑
舍利子。爾時勝觀如來應正等覺告侍者曰。苾芻。汝今見是嬰兒在我前不。對曰唯然。我今已見。勝觀佛言。此嬰兒者。往昔過去。曾於六十四拘胝那度多百千佛所。供養恭敬尊重讚歎。以諸衣服飲食臥具病緣醫藥及餘寶物。持用奉施彼諸佛已。爲欲趣向三菩提故。又於過去十那度多佛所。修行梵行。迴向

阿耨多羅三藐三菩提。苾芻當知。今是嬰兒所將大衆八萬四千。於過去世。並是嬰兒本生父母。何以故。此嬰兒者。曾於過去發如是願。願我經生在在處處所有父母皆令安住於佛菩提。又令諸母更無第二再受女身。由是願故。彼諸衆生至于今日。隨逐嬰兒來至我所。又隨修學發於無上正等覺心。爾時勝觀如來。欲重宣此義。爲侍者苾芻而說是頌
苾芻當觀此嬰兒 及現前住多千衆
其心踊躍發誠言 願我當來如法主
當知曾於過去生 如上數量諸佛所
恭敬供養大導師 利益天人世間者
於十那度諸佛所 依佛捨家持正法
常行最勝之所行 爲求無上菩提故
汝觀八萬四千衆 今現皆住如來前
曾於久遠過去世 悉是嬰兒之父母
又此嬰兒曾發願 諸有生生父母者
普令安住上正覺 更不重受女人身
彼皆隨學嬰兒行 發菩提心於我所
今我皆當授彼記 方將爲世兩足尊
由此因緣現微笑 彼昔勝行我能知
及以未來諸所作 當證人中大事主
諸天龍神及人等 無量百千那度多
聞佛爲彼授記已 於勝觀尊生大喜
舍利子。爾時嬰兒聞佛授記。心生歡喜踊躍無量。悅意泰然得未曾有。速疾往詣其父母所。說伽他曰
如是多千衆 我前生父母
皆已住菩提 父母心何趣

舍利子。爾時父母。復以伽他報其子曰
如子志所趣 我心亦如是
當成一切智 此決定無疑
子已生我家 願後勿相捨
常當憶念我 令速證菩提
舍利子。爾時嬰兒。復以伽他報父母曰
我諸行化導 皆願先成佛
最後我當成 照世人調御
舍利子。汝今當觀彼過去世勝觀如來法中嬰兒者。豈異人乎。勿作餘疑。今大自在天子是也。從是已後。又經拘胝那度多劫更不退墮。過是劫後生轉輪王聖種族中。彼當來父號曰名稱。如我今父淨飯大王。彼當來母號曰離暗。如我今母摩訶摩耶。彼當來子號曰無憂。如我今子羅睺羅。舍利子。彼既出家悟菩提已。得成爲佛。名曰大悲如來應正等覺。十號具足。其佛壽量滿百千拘胝歲。佛身常光遍照所及十踰繕那。佛說法處大會充滿百踰繕那。大悲如來處世教化。爲度聲聞三會說法。第一大會度諸弟子有百拘胝。第二大會度諸弟子有那度多拘胝。第三大會度諸弟子有百千那度多拘胝。舍利子。其弟子中滿一拘胝。皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。得自在慧具八解脫。成就靜慮及六神通。舍利子。大悲如來所度聲聞阿羅漢衆。如上所說三會數量。彼菩薩衆其數亦等。皆是往世所生父母。彼佛世尊宣說妙法利益無數諸衆生已。然後涅槃。佛滅度後正法住世滿拘胝歲。分布舍利饒益衆生。亦如我今般

●注二注● ●彼二於● ●通一滿● ●主二王● ●主二王● ●今二今● ●行一所● ●

涅槃後。流布供養等無有異。舍利子。安住正勤菩薩摩訶薩亦復如是。修行毘利耶波羅蜜多時。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。能於是經修行正行。倍增振發勇猛正勤大精進力。度脫無量諸衆生等。我說是人爲善丈夫。思覺觀察不倦不退。勇猛精進明繫在心。舍利子。云何菩薩摩訶薩不倦精進。

舍利子。菩薩摩訶薩爲衆生故求菩提時。不應限以數量而有所求。何以故。菩薩摩訶薩。不作是念。於爾所劫我當流轉。於爾所劫我不流轉。以如是故。菩薩爾時被難思。處於生死。作是念言。假使如我前際所經。生死如是更受勤苦。經於生死倍過前際。爲求菩提中無懈怠。舍利子。菩薩摩訶薩。具足如是堅固弘誓。則名成就不倦精進。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。云何修行勇猛精進。舍利子。假使三千大千世界。滿中熾火。發起勇猛正勤。菩薩摩訶薩。爲欲往觀彼如來故。以精進力於是熾火從中而過不怯不退。又舍利子。勇猛正勤菩薩摩訶薩。爲求聽聞大菩薩藏微妙法門故。以精進力雖逢是火。從中直過而無怯退。又舍利子。假使三千大千世界滿中熾火。勇猛正勤菩薩摩訶薩。爲欲宣說大菩薩藏深妙法故。以精進力於是熾火。從中直過而無怯退。又舍利子。假使三千大千世界。滿中熾火。勇猛正勤菩薩摩訶薩。爲欲生起善根因緣。以精進力於是熾火。從中直過而無怯退。又舍利子。假使三千大千世界。滿中熾火。勇猛正勤菩薩摩訶薩。爲

欲利益諸衆生故。以精進力能於中過。如是爲欲令他得寂靜故。得調伏故。雖逢是火。皆由中過而無怯退。又舍利子。發起勇猛不倦正勤。菩薩摩訶薩。爲欲令他般涅槃故。以精進力雖逢是火。能於中過而無怯退。舍利子。是名菩薩摩訶薩修行毘利耶波羅蜜多勇猛之相。

復次舍利子。發起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩。行毘利耶波羅蜜多時。由不懈倦。堅固不退。善根所發無上大悲之所熏故。恒發勇猛大精進力。於諸衆生常行化導。又舍利子。如是發起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩。於一切時舉足下足。常不捨離大菩提心。於佛法僧恒生珍敬。緊念在前。於諸衆生恒遍觀察爲利益故。不欲令被煩惱勢力之所逼奪。又舍利子。發起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩。所有已生諸妙善根。一切迴向無上菩提。令此善根畢竟無盡。譬如少水投于大海乃至劫燒中無有盡。舍利子。菩薩摩訶薩。亦復如是。以諸善根迴向善提亦無有盡。是名菩薩摩訶薩勇猛不倦大精進力。又舍利子。勇猛不倦精進菩薩摩訶薩。以平等行積集善根。於諸衆生起平等行。積集善根。爲欲引生一切智智積集善根。爲欲利益諸衆生故積集善根。舍利子。如是無量諸大善根。皆是菩薩摩訶薩勇猛無倦大精進力之所集起。

復次舍利子。如是勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩。常應精進修學是法。所得福聚無量無邊。今當廣說福聚之相。舍利子。我觀世間一切衆生所有福聚無量無邊。如是乃至一切有學無學所有福聚。一切獨覺所有福聚。轉復無量不可思議。如上所有諸福聚等。假使皆悉內置衆生一毛孔中。如是衆生一一毛孔。皆有如上福德之聚。無量無邊不可思議。如是假使一切衆生一切毛孔所有福聚合集置一無關鍵會大法祠中。舍利子。如是法祠功德福聚。倍增于百。感得如來大丈夫身色相之一。如是一一大丈夫相。皆以如是功德所成。如是一切如來身中大丈夫相。所有福聚皆合成一眉間毫相。如是入一眉間毫相福聚。又過於此滿百千倍大功德聚。合成如來頂上無能觀見鳥髮膩沙大丈夫相。如是入一肉髻大功德聚。又過於此滿於拘胝百千倍大功德聚。合成如來大法商估之相。舍利子。由此如來大法商估。爲無量種種功德集成。以如是故。如來隨所意欲出大音聲。遍告無量無邊一切世界。爲諸有情廣說妙法。如其根性隨聞信解悉令歡喜。何以故。皆由精進所修學故。舍利子。菩薩摩訶薩應作是念。如是無上正等菩提。雖極難得。我當不捨精進鎧甲。發大勇猛必定速悟無上菩提。不足爲難。既成佛已隨我意欲。於法螺相出大音聲。遍告無量無邊一切世界。爲諸衆生說微妙法。隨根信解皆令歡喜。舍利子。是名菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤之相。

復次舍利子。勇猛無倦精進菩薩摩訶薩。依毘利耶波羅蜜多故。常應如是精進修學。由修學故具足成就一切智慧。舍利子。假使三

千大千世界所有衆生一切成就隨信行智。即用此智。欲以比一成就隨法行智。百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。僧伽分不及一。迦羅分不及一。伽摩那分不及一。烏波尼沙陀分不及一。乃至算數譬喻所不能及。舍利子。是菩薩摩訶薩行毘耶波羅蜜多故。聞如來如是甚深智慧之時。其心不驚無有怖畏。於是智。人生樂欲心。發起正勤中無廢捨。作如是念。我今修行勇猛精進。假使我身皮肉骨血筋脈髓腦。皆悉枯燥爛壞無遺。未得如來如是處非處智力已來。於其中間發

大勇猛堅固精進終無懈廢。舍利子。是名菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤波羅蜜多堅固之相。應如是學。復次舍利子。菩薩摩訶薩行毘耶波羅蜜多故。發大勇猛無倦正勤。常應如是精進修學。由修學故。能滅衆生諸煩惱火。舍利子。假使一切衆生。於過去世所有諸心。皆入衆生一心中轉。如是衆生一一諸心。乃至一切衆生一一各有爾所諸心。無量繁雜難可了知。如是一切衆生一一心中。各具無量貪瞋癡等諸惑繁雜。以此一切衆生所有煩惱。皆入一衆生一心中轉。舍利子。假使展轉一切衆生。皆具如是無量煩惱。難可了知。菩薩摩訶薩。作如是念。我當策勵勇猛發勤精進。尋求如是智慧資糧。隨我所發正勤之力。於諸衆生貪瞋癡火及餘熱惱我要當令息滅無遺。斬除毒害。摧破散壞同於灰燼。速令衆生住涅槃道。舍利子。是名菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤波羅蜜多。應如是學。復次舍利子。菩薩摩訶薩。依毘耶波羅蜜多故。安住勇猛無倦精進。常應如是正勤修學。以修學故。諸善身業無有休廢。諸善語業無有休廢。諸善心業無有休廢。乃至所有一切正勤。皆爲方便策進菩薩身語心業。舍利子。然諸世間但說菩薩身語二業精進。第一不說菩薩心精進。舍利子。菩薩摩訶薩。心精進相無量無邊。吾今略說。何等名爲心精進相。謂菩薩心修行正勤若進若止。如是爲相。舍利子。云何名爲正勤進止。舍利子。菩薩修行大精進者。爲善提故勤行精進。所言進

者。於諸衆生發起大悲。所言止者謂無我忍。所言進者攝諸衆生。所言止者於法不取。所言進者生死無倦。所言止者不得三界。所言進者一切盡捨。所言止者不厭尸羅。所言進者攝取淨戒。所言止者不厭尸羅。所言進者堪忍衆苦。所言止者心無毀壞。所言進者起諸善法。所言止者心常遠離。所言進者攝受靜慮。所言止者心常寂滅。所言進者聞法無厭。所言止者如理善巧。所言進者聽說無倦。所言止者無戲論法。所言進者求慧資糧。所言止者斷諸戲論。所言進者增長梵信。所言止者真。知行捨。所言進者具五神通。所言止者遍知漏盡。所言進者修諸念處。所言止者念無功用。所言進者正斷方便。所言止者善惡俱捨。所言進者引發神足。所言止者任運作用。所言進者諸根善權。所言止者觀非根性。所言進者攝受諸力。所言止者智無制伏。所言進者生善提分。所言止者智。簡擇法。所言進者求道資糧。所言止者無來往性。所言進者求奢摩他。所言止者心住寂止。所言進者資助勝觀。所言止者伺察法性。所言進者隨覺諸因。所言止者諸因遍智。所言進者從他聞音。所言止者如法修行。所言進者謂身莊嚴。所言止者謂法性身。所言進者謂語莊嚴。所言止者聖默然性。所言進者信解脫門。所言止者無有發起。所言進者遠離四魔。所言止者捨煩惱習。所言進者方便善巧。所言止者觀察深慧。所言進者觀察緣境。所言止者無功用觀。所言進者觀察假名。所言止者

了達實義。舍利子。諸如是等進止之相。是名菩薩摩訶薩唯心精進。若諸菩薩摩訶薩。聞如是等心精進相。應當發起勇猛無倦具足正勤。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多無有厭倦勇猛精進修習之相。大寶積經卷第四十六

大寶積經卷第四十七

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之三十三毘梨耶波羅蜜多品第九之三

復次舍利子。如是勇猛無倦正勤菩薩摩訶薩。成就五種增進之法。便能速悟阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。何等名為成就五種增進之法。所謂值佛出世為增進法。得近善友為增進法。得具無難為增進法。隨所修。集一切善法永不失壞為增進法。於彼安住律儀菩薩摩訶薩所隨從修學為增進法。舍利子。是為菩薩摩訶薩修行。毘梨耶波羅蜜多故成就五法增進不退速悟無上正等菩提。爾時長老舍利子白佛言。世尊。頗有菩薩於是五法而損減不。佛言有。曰何謂也。大德薄伽梵。何者是也。大德蘇揭多佛告舍利子。有五種法。菩薩成就便能損減。何等為五。謂於佛世而不值遇。於彼善友不懷親近。具無難法而不獲得。修習善法多有失壞。於諸安住

律儀菩薩心無隨學。由具如是損減法故。亦不速悟無上菩提。舍利子。何等五法菩薩成就。舍利子。在家菩薩為王師傳。以威勢力恐怖衆生。致有緣務祈請威福。若為成辦如是事者。重相酬謝。而是菩薩觀世利故。心無正直便為作之。凡所出言無非為利。舍利子。由如是法損減善道。由如是法損減無難。如是在家菩薩。為養身故行諸惡行。不值佛世。乃至不疾證於阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。是名菩薩成就第一損減之法。復次舍利子。在家菩薩住毀滅法。何等名為住毀滅法。舍利子。若諸如來應正等覺。出現世間。為諸天人魔梵說法。開示宣暢初中後善。文義巧妙。純一圓滿清白梵行。爾時當有四衆出現。所謂苾芻芻尼。鄒波索迦。鄒波斯迦。時苾芻尼。依附村城郊野館舍國邑王都。為護戒故。在中居止。彼諸在家菩薩。來是住處汚其戒衆。以毀戒故名住毀滅。犯是事已不值佛世。乃至不能疾悟無上菩提。舍利子。是名菩薩成就第二損減之法。

復次舍利子。在家菩薩見諸有依。善說法律演正法時。便於父母兄弟姊妹妻妾男女眷屬及諸衆生而為法障。舍利子。在家菩薩障礙法已。於長夜中自於法律常多障礙。不值佛世。乃至不能疾悟無上菩提。舍利子。是名菩薩成就第三損減之法。

復次舍利子。在家菩薩聞佛經中如來讚說少欲知足出要相應獨靜山林離苦之法。心不信輕毀誹謗。亦教他人起如是見。是

諸在家不善菩薩。毀訾如來清淨教已。還復沈溺可毀皆趣。何等名為可毀皆趣。謂墮地獄畜生焰魔世界。或生邊地及蔑戾車惡邪見中。在家菩薩行是事故。不值佛世。乃至不悟無上菩提。舍利子。是名菩薩成就第四損減之法。

復次舍利子。在家菩薩依止國王及諸大臣乃至富貴有自在者。行弊惡行特為勢力。譏訶毀罵輕蔑戲弄無量衆生。舍利子。在家菩薩以成就此語惡行故。速能招集諸惡趣報。不值佛世。不遇善友。不得無難。失壞善根。不隨安住律儀菩薩修學正法。不能速悟無上菩提。舍利子。是名菩薩成就第五損減之法。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

菩薩成就五種法 如是智慧無增長
既不速疾見如來 亦不逢事人中上
或為王者大師傳 欺詐誑惑諸衆生
由具如斯不善業 不遇世間依怙者
令多有情生怖畏 若納贖財若損害
興造如斯惡業已 終不奉值人中尊
或令諸尼淨戒聚 破壞摧滅生悲苦
當離無量億如來 叵得成就諸無難
於其父母妻子等 障礙不令修法行
又障聽聞於正法 速感惡報覆蔽果
若人厭世樂出家 便致拘執緣留礙
當離無量最勝尊 叵得成就諸無難
若有聽聞如是法 所謂讚說住空閑
謗毀如是正法已 謗毀謂為非法說
常住生盲大瞶苦

住律儀童子。以先親佛喜踊內心。白其兄曰。從生已來。兄頗曾見如是端嚴含靈王不。兄報弟曰。我從生來實未曾見。如是端嚴含靈中王。弟白兄言。如我惟付。於未來世定當作是含靈中王。舍利子。爾時住律儀童子。即爲其兄而說頌曰

如律儀兄今所見 我於當來定如是
大慈獨衆所圍遶 當復倍勝於今日
求菩提道因緣故 當誓不啖諸飲食
兄既樂居牢獄中 我意決定當超勝
如是一切衆生尊 譬等衆星之滿月
誰有見斯不生信 而樂居家不出離
舍利子。爾時律儀童子。即以伽他。報其弟曰

弟當且止勿高聲 非但語言便違事
我豈當發世語言 試誰在先成正覺
舍利子。爾時住律儀童子。復以伽他。白其兄曰

如是無上菩提道 非但弊鄙慳心證
我當發大寶善聲 決定成佛人中上
夫懷慳者相如是 資產不欲令他知
●今我豈復守沈默 尙捨身命況財寶
我以家資咸布施 爲求菩提道因緣
及以兄分家財寶 盡施佛田深敬故
誰見如是最勝尊 具三十二妙相者
而不發顯趣菩提 唯除具諸下劣見
所有家宅及財寶 父母并諸眷屬等
我當一切皆捨離 速往善逝如來所
爲世依怙作光明 照世慈尊極難遇

百千拘胝那度劫 如是勝相甚難聞
我見世尊入王都 大慈獨衆所圍遶
如盛滿月在清天 流光洞照諸依地
我見世尊遊四衢 周遍莊嚴於一切
猶彼具足千光日 獨滿虛空常遍照
我見世尊居衆首 莊嚴顯發慈獨尊
如彼驚迷盧山王 映諸寶山悉嚴麗
如來威光極熾盛 通照此土諸群生
圓成妙相兩足尊 榮光燦飾諸大衆
如來住大神通力 善御天龍非人等
復與無量種種現 爲衆生故入王都
誰見如斯正法主 三十二相大莊嚴
而復希趣下劣乘 唯除不肯愚闇者
我今欣觀人中尊 發生難得清淨信
爲利含識趣菩提 要當往觀如來所
●舍利子。爾時律儀童子。又以伽他。報其弟曰

我於途路非懈怠 而不速往如來所
待我下斯重閣已 當出外字誦思惟
宜應捐捨於我想 又不顧惜吾身命
及求最上丈夫智 爾乃往詣如來所
父母家宅及財寶 於如是等生重愛
我今一時皆棄捨 爾乃往詣如來所
若有欲願當成佛 又深愛樂如來者
宜速捐諸珍寶衆 捨離家法趣非家
舍利子。爾時住律儀童子。聞是語已。即於閣上下其階道。將往勝現王如來。應正等覺所。未至之頃。其兄律儀。又從重閣速疾而下。跪詣佛所。修敬已訖。時住律儀後乃方至。爾時

律儀兄童子。即以十億無價寶衣。奉獻如來。又於佛前。而說頌曰

我今不求於妙相 奉施如來無價衣
唯願當來所獲報 如今世尊等無異
一切含靈中最勝 一切妙法善安住
唯願當來所獲報 如今世尊等無異
具足無上智慧藏 諸力正勤善安住
三十二相身所持 願速當成人中上
成就諸佛十種力 四無所畏善安住
唯願當來所獲報 如今世尊等無異
如佛所知眞淨法 唯佛善住皆明照
願賜演通如是法 令我速悟上菩提
●我今不求妙色相 奉佛無價勝上衣
唯希寂靜妙菩提 爲利諸天世間故
如來所住微妙法 一切異論無傾動
我今爲求如是法 敢施無價勝上衣
諸法無生無老病 亦無憂愁悲嘆等
願爲開斯寂靜法 導利諸天世間故
若法無有貪瞋癡 無爲清涼甘露法
願說菩提與佛性 爲天龍等深敬禮
若法如來所安住 願爲開斯寂靜法
或有思慮或無思 無量四方諸佛土
佛住是處能通照 願證如斯等甘露
如發大焰深暗中 性常不依於欲界
若諸一切愛無愛 願說如斯勝妙法
色無色界亦無依 舍利子。爾時住律儀童子。聞兄律儀說是頌已。便以一具新妙寶履。奉施勝現王如來。即於佛前。說伽他曰

●今我一一我今 ●(舍利子)一 ●我一如 ●

●伽他二伽他下問 ●今我一一我今 ●(舍利子)一 ●我一如 ●

願我當爲諸群生

更不履踐於邪徑

願常不習諸貪欲

永離一切有爲法

既達明照世間者

勤求無上佛菩提

當以無量香花蠶

奉獻諸中之大龍

復以種種上衣服

俱持奉獻佛世尊

擊大小鼓吹螺貝

俱持奉獻照世尊

厚味種種極淳濃

俱持奉獻救世尊

廣行如是供養已

我於爾時便出家

當安住斯八妙道

願我爲諸有識依

衆聖訶毀極下劣

又當棄捐諸放逸

願我永不生衆難

生生常見人中尊

既生信已修恭敬

種種音樂供養已

如是廣修諸供養

永斷欲法捨居家

舍利子。爾時住律儀童子。說是頌已。即於所

讚勝現王如來之處。爲彼如來。以赤栴檀建

爲救爲趨爲依舍

恒導群迷說正路

此乃愚夫之所行

恒值如來出興世

便應供養兩足尊

爲利一切群生故

高妙幢幡諸寶蓋

爲利一切群生故

臥具飲食諸醫藥

爲利一切群生故

及奏樂管清歌等

爲利一切群生故

世間微妙所珍尚

爲利一切群生故

利益無量諸群生

精勵勤修於梵行

復安無量億衆生

常不履於邪曲徑

所謂經欲我能捐

於不放逸恒修學

常得生諸淨信家

見已於佛生深信

以妙花鬘及塗香

爲求諸佛深智慧

乃經無量拘胝劫

精勤奉修清淨行

舍利子。爾時住律儀童子。說是頌已。即於所

讚勝現王如來之處。爲彼如來。以赤栴檀建

影麗。爾時童子。既立道場莊嚴成就。即以奉

施彼佛世尊。又於佛前。而說頌曰

佛所安住四種住 往昔最勝所稱譽

我今欣求如是住 唯願善逝慈哀許

若有安住是所住 心常了知無量衆

及知過去未來生 我今欣求如是住

若住是住至究竟 四種正勝四神足

及四最勝無礙辯 我今欣求如是住

舍利子。爾時薄伽梵勝現王如來。哀此童子。

受其所獻上勝道場。與苾芻僧入中居止。時

彼童子。既觀如來及苾芻僧受其施故。心大

歡喜踊躍無量。又以種種上妙供具。而爲供

養。倍加恭敬尊重讚歎。於半月間中無斷絕。

過是已後。便於佛前除去鬚髮被袈裟衣。以

淨信心捨棄家法。趣於非家專志精勤求諸

善法。舍利子。時二童子求善法已。心正了知。

於佛菩提俱發弘誓。其兄律儀作是誓言。願

我最先成正覺。其佛名曰世間依怙放大

光明。其弟住律儀者。又發誓言。願我最先成

等正覺。其佛名曰大導商主天人中尊。舍利

子。爾時律儀童子菩薩摩訶薩。作是願已。即

於勝現王如來前。合掌而立大誓莊嚴。說伽

他曰

我當不復更安坐 亦無放倚身眠臥

專精勤求菩提道 爲利一切群生故

我當不觀身與命 常捨憍惰勤精進

志求上妙菩提道 爲利一切群生故

假使血肉都乾竭 皮骨筋脈皆枯燥
要捨懈怠及身命 精勤爲趣上菩提

舍利子。爾時住律儀童子菩薩摩訶薩。聞兄

律儀童子菩薩摩訶薩發是願已。歡喜踊躍。

即於其前。說伽他曰

今當共契同和好 修行無上菩提行

與發最勝勤精進 爲利一切群生故

我今薄濟於身命 隨彼血肉皆枯燥

發千精進隨兄學 爲求無上菩提故

我當獨處住空閑 山野林中勤精進

常求微妙最勝智 隨住莊嚴大法王

爾時佛告舍利子。彼過去世。勝現王如來法

中。律儀童子菩薩摩訶薩。與住律儀童子菩

薩摩訶薩。於彼佛所發大弘誓。行聖利耶波

羅蜜多故。精勤不懈。修行正道。舍利子。彼二

菩薩行精進時。於千歲中。乃至未曾如彈指

頃。被於睡眠之所逼奪。於千歲中未曾起念

欲臥息心。於千歲中未曾起念欲樂坐心。於

千歲中未曾一返屈身踟躕。唯除便利若食飲

時。便就住立。於千歲中未曾再食。日止一食。

食止一搏。飲水一器。於千歲中未曾起念欣

樂食心。如謂我今極爲飢渴。願當疾得如是

等念初無有生。於千歲中未曾一返過量飲

噉。於千歲中未曾起念稱量飲食。此誠此淡。

此甘此苦。辛酢美惡初無與慮。於千歲中每

乞食時一心正念。未曾觀彼授食人面。不生

是念。誰與我食。爲丈夫耶。爲婦人耶。乃至童

男童女。皆不瞻視。於千歲中居止樹下未曾

仰面觀於樹相。於千歲中所著衣服未曾再

易。於千歲中未曾一念起於欲覺悲覺害覺。

於千歲中未曾起念緣親里覺。若父若母兄

弟姊妹及餘眷屬皆不緣念。於千歲中未曾起念。於所居家發思覺心。於千歲中未曾起念。仰觀虛空日月星宿雲霞等色。於千歲中未曾起念。以身依倚若壁若樹。於千歲中未曾起念。以諸蘇油用塗。支體於千歲中未曾起念。身心驚怖。於千歲中未曾起念。身心疲倦。於千歲中未曾起念。懈怠懶惰放逸之心。唯與是念。我今修行阿耨多羅三藐三菩提。何時當證。何時當得。於千歲中未曾一返身心痛惱。於千歲中未曾起念。我欲剃髮。唯除四大天王。時來頭上。以其神力手摩持去。於彼天宮起牽堵波。衆寶莊嚴而爲供養。於千歲中雖有天王若來若去而心都無去來之想。於千歲中未曾起念。從陰影處至光景處。從炎熱處至清涼處。於千歲中於嚴寒時未曾起念。覆厚暖衣而取溫適。於千歲中未曾起念。論說世間無益之語。舍利子是二菩薩。於千歲中行如是等堅固精進時。有惡魔名愚癡念。如我今者出現世間。有惡魔羅惡癡念者。舍利子。彼時惡魔與壞亂故。於律儀菩薩所經行道。仰布利刀遍其行處。爾時律儀菩薩。於彼刀道微失本心。生利刃想。適生想已。便即追悔。發大音聲再返唱言。咄哉奇事。我今如何住於放逸。舍利子。時彼菩薩所發音聲。遍告三千大千世界。於上空中。有百千拘胝天魔徒黨。聞是菩薩憶念音聲。即共同時語菩薩言。如汝今者普告之聲。深爲善說。深爲善說。舍利子。如是天魔唯律儀聞。彼住律儀。於諸天聲及此菩薩。普告大聲初不聞

之。爾時律儀菩薩聞天語已。奮發堅固大精進。欲復前經行。再轉其心不緣刀刃。舍利子。時彼菩薩摩訶薩降魔怨已。任如是威儀。行如是妙行。修如是道迹。起如是大悲。興發如是勇猛精進。未曾休廢復次舍利子。彼二大士。於彼法中。行毘利耶波羅蜜多故。俱成就威儀行迹大悲勇猛。又於千歲住空閑林。修佛隨念。過是已後。勝現王如來。方入涅槃。爾時諸天。便來告曰。善男子。豈不知耶。如來今者已般涅槃。時二大士既聞天告。即便往詣勝現王如來涅槃。林所。既到彼已合掌而立。瞻仰如來目未曾捨。極懷戀慕深生敬重。作是念言。如來出世大慈悲者。覆護衆生同於舍宅。如何一旦速般涅槃。令我等類無依無怙。舍利子。是二大士。立如來前深懷戀仰。七日七夜足不移處。不勝哀感遂立命終。往生梵世。既受梵身得宿智力。以大神通從上來下。至涅槃會。爲勝現王如來應正等覺。所有舍利起牽堵波。珍寶妙物極世莊嚴。四十千歲方得成就。以諸輪蓋安施其上。舍利子。時二菩薩。爲彼如來。起牽堵波已。心大歡喜合掌而立。觀其福相倍加欣慶。如是又經七千歲。方始致禮。因爾命終。俱生瞻部洲中大轉輪王家。處太后胎。舍利子。彼初生已。便憶過去所經諸事。作如是言。我於今者應當安住最上第一不放逸法。復以伽他而自誦曰。我今生處輪王家。廣大財食皆如意。於極放逸當捐捨。勤求無上佛菩提。財寶色欲及王位。無常迅速須臾頃。

智者於斯不欣樂。勤求上妙佛菩提。若於財寶不生樂。爲利含識證菩提。應疾捨欲求出家。修行勝妙諸梵行。我昔過去無量劫。耽滯五欲爲功德。若生天上及人中。未曾於彼生知厭。故應捨欲及王位。父母眷屬諸財寶。及捨國城大軍衆。出家勤求證菩提。舍利子。時彼菩薩身相端正。如十六少童。不樂俗網常思過患。即剃髮服袈裟衣。以清淨信棄捨家法。趣於非家。二十千歲勤修梵行。後命終已復生梵世。於彼壽盡還生瞻部。舍利子。當於爾時。於瞻部洲有佛出世。名曰妙香如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解。無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵。時彼菩薩既遇佛已。即於法中剃除鬚髮。服袈裟衣。以清淨信棄捨家法。趣於非家。滿拘胝歲修行梵行。如是次第。十千如來出現於世。律儀菩薩皆得值遇。於諸佛所。殖衆德本。常勤精進修行梵行。彼住律儀菩薩。常與其兄同生一處。修諸聖道。唯於一佛不修梵行。以是因故。律儀菩薩先得成佛。出現於世。名曰熾然精進如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解。無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。住世教化。經九十拘胝歲。聲聞大衆有九十那由多。共會說法。舍利子。熾然精進如來興世之時。彼住律儀菩薩。爲轉輪王威加四域。福德所被。於熾然精進如來。極起深信。以種種上妙衣服餽饋飲食。病緣醫藥什物衆具。供養恭敬尊重讚歎。於三月中。奉獻彼佛及苾芻

誰行學藏有爲行

格時。應樂觀察三

若有衆生。不樂降

修學正法。若為彼說是人聞已。則當成立闍
靜根本。舍利子。如是成就淨信菩薩摩訶薩。
行毘利耶波羅蜜多故。於諸佛法廣生淨信。
長久大夜常樂觀察。為欲救濟沈溺眾生故。
往如來所。殷勤鄭重諮問義。凡所敷演樂
欲聽聞。既聞法已。復獲廣大清淨深信。歡喜
踊躍倍加精進。受持正法如說修行。又舍利
子。當來之世。我諸弟子少有慈獨。深心希樂
趣般涅槃寂靜之法。多依三事以為常業。何
等為三。一者常喜追求世間名利。二者貪樂
朋黨追求食家往還不絕。三者喜樂追求花
飾房宇。貯積財寶什物資具。是名依止追求
三事。舍利子。是諸慈獨。以依如是三種事故。
終不解脫三種惡趣。舍利子。如是慈獨。不樂
解脫地獄傍生焰魔鬼趣。而返喜樂。動修滅
盡趣天道法。又常勤修相言闊闊。離間
論之事。復樂攝受心不淨信諸惡友等。捨
空靜林依泊村。落。白衣俗人而為朋。賣。舍
利子。諸在家者作如是言。如是長老數來我
家。與我同好。我當供給。施其衣服飲食以
具病緣醫藥諸餘資具。彼住空閑。諸長老等。
既於俗人素無周接。我等如何與之言問。以
此事故。是諸慈獨。與在家者轉相親狎。更互
談說。但敘世事繁雜戲論。舍利子。是惡慈獨。
樂共無良之人。同止遊涉。久著住處。會無
移轉。多覓朋黨及多食家。數數瞻視躬行慶
弔。由此事故密懷親愛。設有客慈獨來都無
供給。先行毀訾非法之言。而客慈獨實是賢
聖。是惡慈獨亦不稱說。汝為多聞具戒清淨。

汝是預流一來不還阿羅漢果。如是等言全
不稱說。舍利子。是惡慈獨在我法中。不修我
法。更無餘事唯樂毀訾訶罵不息。舍利子。彼
諸俗人。為朋黨者又作是言。諸客慈獨。未曾
與我共住。久處周旋還往。舊住慈獨與我久
住情事相委通致使命。經理緣務。以是義故。
我當與諸舊住慈獨。共相護佑假為威勢。舍
利子。以是等故。諸惡慈獨。於是經典若解不
解。一切時中。皆悉誹謗毀訾不信。又舍利子。
若復有人聽聞如來所說經典。如是文句差
別法門常樂聽聞。即便信解無疑惑者。必能
捨離如是衆生。及捨離往惡趣之業。如是舍
利子。修行無倦精進。菩薩摩訶薩。聽聞如是
憍嫉等相往惡趣業。既聞是已。便不自行家
憍等事。況復為他開示此法。舍利子。如是名
為菩薩摩訶薩精勤無倦修行毘利耶波羅蜜
多應如是學。

大寶積經卷第四十七

大寶積經卷第四十八

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十。二。毘利耶波羅蜜多品

第九之四

復次舍利子。菩薩摩訶薩。精勤無倦修習毘
利耶波羅蜜多時。於諸衆生起病者想。何以
故。一切衆生常是病者。恒為三種熱惱所燒
惱故。舍利子。何等名為三種熱惱。所謂貪欲

熱惱。瞋恚熱惱。愚癡熱惱。菩薩摩訶薩作如
是念。我等今者應以如是無上正法阿竭陀
寶藥。療傳如是熱惱衆生。何以故。由是無
上正法清涼微妙寶藥用療傳故。一切衆生
貪瞋癡等。諸熱惱病皆悉除滅。舍利子。諸菩
薩摩訶薩。以是正法良藥。療傳衆生令三毒
滅故。是菩薩摩訶薩。無倦正勤。修行毘利耶
波羅蜜多。應如是學。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行毘利耶波羅
蜜多。其相無量。我今當說。舍利子。菩薩摩訶
薩。常作是念。所謂一切衆生皆是病者。何以
故。由為三毒常熱惱故。若有衆生。生地獄者。
亦為如是貪瞋癡等之所燒惱。如是生傍生
者。焰魔世界人中天人。所有衆生無不為是
三毒燒惱。若有衆生成疑見等諸煩惱者。亦
常為貪瞋癡等之所燒惱。舍利子。是諸衆
生具煩惱病。非餘良醫及勝妙藥若餘若傳
能令貪瞋癡等熱惱靜息。唯除如來無上勝
妙大法醫王。及證法身菩薩摩訶薩。以大願
力自嚴持身。為良藥已。乃能除滅一切衆生
貪瞋癡等諸熱惱病。

復次舍利子。汝應解了如是法門。所謂一切
衆生貪瞋癡病非餘醫藥而能除。唯有
如來無上醫王法身菩薩。以大願力而得除
滅。舍利子。於汝意云何。衆生界多地等界
多。舍利子。白佛言。世尊。如我解佛所說妙義。
衆生界多。非大地界。亦非水界火界風界所
能比類。佛言。如是如是。如汝所說。衆生界多。
非大地界。乃至衆生界多。非彼風界。舍利子。

● 毘利耶波羅蜜多品 ● 大寶積經卷第四十八 ● 玄奘譯 ● 唐三藏法師玄奘奉 詔譯 ● 菩薩藏會第十 ● 二 ● 毘利耶波羅蜜多品 ● 第九之四 ● 復次舍利子 ● 菩薩摩訶薩 ● 精勤無倦修習毘利耶波羅蜜多時 ● 於諸衆生起病者想 ● 何以故 ● 一切衆生常是病者 ● 恒為三種熱惱所燒惱故 ● 舍利子 ● 何等名為三種熱惱 ● 所謂貪欲

我今更說如是之相。舍利子。有諸衆生身形微細。難可親見。非佛法外諸神仙眼之所能及。亦非聲聞獨覺天眼境界。唯是如來清淨天眼所能照了。舍利子。如來以淨天眼明見如車輪量。所有微細含識衆生。其數無量。多於三千大千世界。於人天趣諸受生者。舍利子。如是無量無邊諸有情界。乃至三千大千世界一切有情若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色。若有想若無想。若非有想非無想。若可見若不可見。如是乃至所有假名建立諸有情界。設使於一剎那。或一羅婆。或一牟呼多頃。非前非後。皆得人身。彼諸人等並成良醫。壽命一劫明練方術。通開醫道爲大醫師。善療衆病。皆如今者時縛伽醫王。舍利子。彼諸醫王同共集議作如是言。有一衆生懷貪瞋癡熱惱之病。我爲醫王勤加功用。當爲除滅。如是舍利子。設使彼等一一諸醫。皆持清涼妙藥。其量高廣。如蘇迷盧山王。並又勤加功用將欲滅一衆生貪瞋癡惱。又彼諸醫於是清涼藥分山王。摩以爲末。盡其劫壽塗一衆生。一切醫王盡其功術。並悉疲倦。乃至藥分山王。用末塗盡。皆亦不能滅一衆生貪瞋癡等諸惱熱病。復次舍利子。諸佛如來出興于世。見諸衆生具煩惱病。如來但說一不淨觀無上正法阿竭陀膏藥。用以塗傳。無量衆生貪欲熱惱無不除滅。如是塗傳無量百衆生。無量千衆生。無量百千衆生。無量拘胝衆生。無量百拘胝無量千拘胝無量百千拘胝衆生。無量拘胝那庾多衆生。無

量百拘胝那庾多。無量千拘胝那庾多。無量百千拘胝那庾多衆生。如是無量無量羅衆生。無量類跋羅衆生。乃至無量不可說不可說衆生。以聞一不淨觀故。貪欲熱惱同時靜息。舍利子。如來但說一慈悲觀無上正法清涼妙藥。用以塗傳。無量衆生瞋恚熱惱皆得除滅。乃至不可說不可說衆生。瞋恚除滅亦復如是。舍利子。如來但說一因緣觀無上正法清涼妙藥。用以塗傳。無量衆生愚癡熱惱皆得止息。乃至不可說不可說衆生。愚癡止息亦復如是。又舍利子。證得法身菩薩摩訶薩。亦以大願自嚴持身。爲法良藥。善能息滅無量衆生三毒熱惱。乃至息滅不可說不可說無量衆生貪瞋癡等諸惱熱病。復次舍利子。如我先說證得成就法身菩薩摩訶薩。願力持身而爲良藥。用滅無量不可說衆生煩惱熱病。如是等相吾今更說。汝當諦聽。舍利子。我念往昔過無數劫。有佛興世。名曰然燈如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解。無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。舍利子。爾時然燈如來應正等覺。爲我授記。作如是言。汝摩納婆。於當來世。過阿僧企耶劫。當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺。乃至佛薄伽梵。舍利子。彼然燈佛授我記已。爾時便證法身成就。佛滅度後。我爲帝釋。名微妙眼。於三十三天。得大自在。具大神通。有大威德。宗族熾盛。舍利子。是時瞻部洲中。有八萬四千大城。有無量千村邑聚落市肆居止。復有無量百千拘胝那庾多一切衆生。住如是處。人物

繁擁極爲興盛。舍利子。當於爾時。有大疫病。中劫出現。多有衆生。遭遇重病。身體潰爛。癰腫瘰癧。疥癬惡瘡。風熱痰。瘰。互相連連。以要言之。一切病苦。無不畢集。於時復有無量百千諸醫藥師。爲欲救療如是病苦。勤加功用。極致疲倦。而衆生病無有愈者。舍利子。彼諸無量病苦衆生。不過良醫。爲病所弊。無有救護。無有歸趣。皆共呼嗟。失聲號哭。涕泣橫流。作如是言。我今受此無量重病。何處當有天龍藥叉健達縛。及諸羅刹人非人等。以大慈悲而能見爲除我病者。若有能除我病苦者。我當不惜一切財寶。厚報其恩。隨其教誨。舍利子。我於爾時。以淨天眼超過於人。見諸衆生種種疫病遍惱其身。煩冤纏繞。無有救濟。又以天耳清淨過人。微聽衆生號訴之聲。極爲悲怨。酸楚難聞。舍利子。我於彼時見聞是已。於是衆生。深起大悲。卽作是念。一何苦哉。如是無量無邊衆生。遭是重病。無有無宅。無救無護。無歸依趣。無能療者。我今決定爲諸衆生。爲舍爲宅。爲救爲護。爲歸依處。爲醫療者。必令病惱皆平復。舍利子。我於爾時。便隱帝釋高廣之形。於瞻部洲俱。盧大城不遠。受化生大衆生身。名曰蘇摩。既受生已。住虛空中。以伽他頌。遍告瞻部洲內所有衆生。說其頌曰

俱盧大城爲不遠 有大身者名蘇摩
若有衆生嗽其肉 一切病惱皆除愈
彼無瞋恚諸怨害 爲作良藥生瞻部
汝當欣踊勿驚疑 隨意割肉除衆惱

舍利子。爾時瞻部洲內所有諸城。八萬四千村。落市肆。又無量千一切含識。為病惱者聞是聲已。一時皆往俱盧大城蘇摩菩薩大身之所。就以利刀或割或截彼之身肉。舍利子。蘇摩菩薩行精進行。當被割時。於其身內。出大音聲。說加他曰。

若此能實證菩提。智慧當成無盡者。

隨我所發諦誠言。亦願身肉常無盡。

舍利子。爾時瞻部洲內。一切衆生為病逼故。段段割截菩薩之身。或擔持去。或就食者。

雖被加害以顯力故。隨割隨生無有缺減。舍利子。是諸衆生嚼食蘇摩菩薩肉已。一切病患悉皆除滅。病既除。差。復令衆生心得安樂。形無變易。是諸衆生身心安樂。展轉聲告遍瞻部洲。來食肉已。病皆除愈。無有變易。身心安樂。舍利子。爾時一切瞻部洲中。人民之類。若男若女童男童女。食菩薩肉病除愈者。於是菩薩深懷恩。慧競自思惟。是蘇摩者極有重恩。除我病苦。施我安樂。令無變易。我當云何施設供養酬斯厚澤。作是念已。咸共集會詣俱盧大城蘇摩菩薩大身之所。既到彼已。皆共圍繞咸戴其恩。不能自勝。說伽他曰。

仁為舍宅為救護。仁為良醫妙藥者。

唯願哀憐垂教勸。我等如何修供養。

舍利子。我於爾時為是大身。拔濟衆生如是病苦。知是無量諸衆生等。銜我重恩。歸依我已。便滅所現蘇摩大身。復帝釋形住衆生前。威光顯盛而告之曰。卿等當知。若為病苦。由我身肉而得除差。卿等懷恩將恩報者。卿等

當知。我本不為村城館邑王都國土田宅舍屋住處等事。感卿病苦行身肉施。我亦不為金銀末尼琉璃真珠珂貝璧玉珊瑚等寶。行身肉施。我亦不為象馬牛羊放牧畜產行身肉施。我亦不為婦人丈夫童男童女奴婢僕使行身肉施。我亦不為餽膳飲食衣服臥具病緣醫藥及餘資。著行身肉施。我亦不為園林池苑宮殿樓觀。感卿病苦行身肉施。卿等當知。我本所以感卿病苦行身肉施。為令衆生離不善業。卿等但能為我永斷永離殺生之業。永斷永離不與取業。永斷永離欲邪行業。如是永斷永離虛誑語業。離間語業。龜惡語業。綺飾語業。貪欲瞋恚諸邪見業。卿等於此永斷離者。是為利益。是為報恩。舍利子。爾時帝釋復為大衆說伽他曰。

我非為求珍寶聚。其量高廣等迷廬。

亦不為求天玉女。及諸衣食床敷事。

欲奉蘇摩大身者。但當尊重同和合。

展轉慈心相敬視。專修淨妙十業道。

卿等當於十業道。但常和合堅防守。

是名大興法供養。菩薩非求世財故。

我不用諸世財寶。芳羞飲食妙衣服。

象馬車乘牛羊等。床敷姦女資生具。

卿等但共同和合。善持清淨十業道。

展轉發起大慈心。彼此熏修利義意。

舍利子。爾時瞻部洲內。無量衆人聞我說是勸發之言。咸思德故頂禮我足。皆悉受持十種清淨妙善業道。舍利子。我於爾時。為彼大衆廣宣正法。示教誡喜。便隱天身不現於世。

如是舍利子。我正憶念。往昔世時瞻部洲中。所有人民。食嚼蘇摩菩薩肉者。從是已來。乃至無有一人墮於惡趣。彼命終已。皆生三十三天。宿業力故與。戒俱生。舍利子。我於爾時。復為彼天隨其所應敷演法化。示教誡喜。皆令安住聲聞乘中。或獨覺乘。或有安住阿耨多羅一切智乘。如是等衆聞我法故。或有已般涅槃正般涅槃當涅槃者。舍利子。汝觀如是安住法身菩薩摩訶薩。行毘利耶波羅蜜多故。成就如是大神通力。成就如是大威德力。成就如是大勢之力。乃能但捨一身之慧。而大成熱無邊衆生。皆住三乘得不退轉。

爾時長老舍利子白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。行毘利耶波羅蜜多時。精勤修獲法身之相。唯然世尊。願為解說。佛告舍利子。菩薩摩訶薩法身之相。無生無死。堅固難壞。猶如金剛。不可思議。而諸法身菩薩摩訶薩。為欲化度身壞衆生。故現壞身。又欲化諸身不壞者。現不壞身。然此法身圓成具足。非火所燒。非刀能割。如彼金剛堅固難壞。舍利子。安住法身菩薩摩訶薩。行毘利耶波羅蜜多故。無倦精進。非有功用。但以其身。則能成熟無量衆生。不假其心思量分別。即此菩薩身。自能知了諸身相隨入自身真如法性。自身真如隨入諸法真如。諸法真如隨入自身真如。自身真如隨入諸佛真如。諸佛真如隨入自身真如。自身真如隨入去來現在真如。去來現在真如隨入自身真如。又過去真如不違未來真如。

治。愚癡大患緣起良藥而為對治。舍利子。如是諸醫唯能療治一二別病。不能普治一切衆病。惟能暫治少時降損。非為盡病畢竟除差。菩薩摩訶薩。作如是念。我今行毘利耶波羅蜜多故。修菩薩道。豈當隨學如是諸醫。我當依隨諸佛世尊。善達諸法無上大醫之王。畢竟療治一切病者。是大醫王。我今隨從依隨修學。既修學已。我應普治一切病苦。豈當療治別別諸病。我應畢竟除衆病本。豈當暫差不除病本。舍利子。是菩薩摩訶薩復作是念。我應積集如是無上正法阿闍陀膏藥。當使一切衆生聞藥聲已。貪瞋癡等極重大患自然消滅。是故舍利子。無倦精進菩薩摩訶薩。行毘利耶波羅蜜多故。積集如是無上正法阿闍陀膏藥。塗傳一切有病衆生。不與聲聞獨覺法共。唯除如來無上大醫之王善達一切法者。以無上正法阿闍陀膏藥。遍塗所吹大法之螺。如是塗已便就吹之。其聲遍告三千大千世界。於中所有非一衆生。聞是聲已。但使一切貪瞋癡等諸大重病皆悉除滅。如是除滅。非一百衆生。非一千衆生。非一百千衆生。如是除滅。非一拘氐衆生。非一百拘氐千拘氐百千拘氐衆生。如是除滅。非一拘氐那度多衆生。非一百拘氐那度多千拘氐那度多百千拘氐那度多衆生。非一盡羯羅衆生。如是除滅。乃至不可說不可說衆生所有三毒大患皆得除滅。

復次舍利子。如大雪山中有大藥王。名為毘伽摩。若聞其聲。一切世間猛烈毒熱。皆悉消

滅。若藥所住百歲諸那。其威盛故令諸惡毒皆無勢力。若以藥王塗大螺鼓。若擊若吹其聲所及。諸有衆生或飲毒藥。或被毒螫。毒塗毒刺。衆毒惱者。但聞如是螺鼓之聲。暫至於耳。一切諸毒皆得除滅。舍利子。如是毘伽摩大妙藥王。一切世醫皆不能識。唯除時神迦大醫王者。方知色性。如是舍利子。無倦精進菩薩摩訶薩。亦復如是。行毘利耶波羅蜜多故。積集如是無上正法阿闍陀膏藥。不與聲聞獨覺法共。唯除如來無上正法大醫之王。能滅衆生諸有病者。以無上正法阿闍陀膏藥。用塗大法之螺。塗已吹之。聲告三千大千世界。其中所有一切衆生。乃至不可說不可說等。聞是聲已。貪瞋癡等諸重大患。悉得寂滅。無有遺餘。

復次舍利子。如是無上正法阿闍陀膏藥。從於何所而來集此。舍利子。當知如是膏藥。從大善提法器中來。又舍利子。彼善提器從何而來。當知從菩薩法財寶篋中來。又舍利子。如是菩薩寶篋從何而來。當知不異大菩薩藏法門中來。是故舍利子。無倦精進菩薩摩訶薩。為欲修行毘利耶波羅蜜多故。應極至誠尋求。如是大菩薩藏法門經典聽聞受持。若讀若誦研究義理。廣為衆生宣說開示。舍利子。汝又應知如是之相。吾今當說重顯其義。若諸無倦精進菩薩摩訶薩。修行毘利耶波羅蜜多故。聞我說已。於是經典應極至誠尋究義理。為他開示。

舍利子。乃往古世。過阿僧企耶劫。廣大無量。

不可思議。難可度量。乃至過是等數。又復過是等量。當於爾時。於此世界。有佛出現。名赤蓮花勝。如來應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。舍利子。彼佛聲聞弟子一大集會。其數具滿八十拘氐。皆是大阿羅漢。諸漏已盡。乃至獲得諸心自在。最勝波羅蜜。舍利子。彼佛壽量滿八十歲。便般涅槃。正法住世經五百歲。像法住世亦五百歲。舍利子。如我今者。般涅槃後。供養舍利當流布相。

舍利子。彼佛去世入涅槃後。將滿百年。有一菩薩。他方界終。生此世界大王之家。適初生已。便唱是言。奇哉。今者生非法處。又作是言。奇哉。今者生非法處。如是唱已。復作是言。我於今者當行法行。我於今者當行法行。爾時衆人皆生疑怪。以其所述同共號之。名為法行。舍利子。時法行王子。漸漸長大。諸根成滿。狀年二十。淨信捨家趣無上道。既出家已。獨止幽閑空寂林中。冥處靜室。時虛空中有大天神。來告之曰。慈獨當知。汝今若求如來佛果。聲稱高遠。尊上法者。但當勤學大菩薩藏微妙法門。若未獲者勿捨精進。專志尋求。無令不果。舍利子。時法行慈獨從彼天神聞斯語已。心大歡喜。踊躍無量。身意悅豫。即行尋訪菩薩藏法。躬詣村城王都國邑。乃至亭館。展轉尋求。了無所得。爾時法行慈獨。復更經歷往諸僧坊。或見苾芻或苾芻尼。便至其所。作如是言。善哉仁者。何處當有大菩薩藏微妙法門。菩薩摩訶薩依之修學。出生無量諸

佛妙法。彼便答言。茲獨當知我初不聞何等名爲大菩薩藏微妙法門。我於今者因汝說故。方聞大菩薩藏法門名字。來入我耳。舍利子。爾時法行慈獨。重自思念。如是法門諸佛妙法。不應天神妄有所說。我於今者要當不捨勇猛精進。乃至未聞大菩薩藏法門已來。中無懈廢。便更請問彼慈獨等。赤蓮花勝如來般涅槃時。焚身之地爲在何所。汝當示我此地方面。我當往彼行精進業。彼慈獨等即告之言。茲獨當知如是方面。是薄伽梵赤蓮花勝如來焚身之地。爾時法行慈獨。即往其所。到已頂禮右邊無數。却退一面。結加趺坐。一心攝念想對彼佛。作是誓言。我於此處結加趺坐。我若不從赤蓮花勝如來。現前聽聞大菩薩藏微妙法門者。要當不解此坐。不起此處。舍利子。時法行王仙慈獨精進堅固發如是誓。結加趺坐過七日已。東方世界有薄伽梵。名曰寶藏如來應正等覺。爲法行王仙慈獨故。從彼而來現其身前。爲說開示八門句法。因又告曰。王仙慈獨。汝今當隨八門句法大菩薩藏微妙法門精勤修行。則諸佛法不難得遂。時王仙慈獨聞佛教已。精勤修習八門句法。於後不久便得成就不可思議無上多聞。即從地起離本坐處。爲欲廣行毘利耶波羅蜜多故。勇猛正勤。往諸村城王都國邑乃至亭館。從一一處至一一處。展轉宣說顯通。如是大菩薩藏微妙法門。滿六十歲。於如是時教化衆生。天人等衆滿拘胝數。皆得安住於三乘中。

舍利子。彼王仙慈獨化衆生已。臨命終時發如是言。願我還生此佛世界人趣之中。當修法行。作是願已便就命終。以願力故於此世界勝部洲中。生居士家。彼初生日便唱是言。我於今者當修法行。又作是言。我於今者當修法行。爾時衆人。因其所遠。爲立本號。還名法行。舍利子。是法行童子。形如八歲。淨信捨家趣無上道。出家不久。以宿習故。法菩薩藏微妙法門。無上深義自然現前。法行慈獨安住如是大菩薩藏。六十歲中廣行法化。躬至村城王都國邑乃至亭館。處處施化。爲諸衆生開示是法。於六十歲教化天人。滿拘胝衆。於三乘中皆已成熟。或住聲聞乘。或住獨覺乘。或住無上大乘之者。

舍利子。彼時法行慈獨化衆生已。臨命終時復發是言。願我未來當得爲人出家聞法。既命終後。以願力故。於此世界勝部洲中。生於王家。彼初生日。於上空中。天神唱言。此衆生界。法勝菩薩出現於世。又唱是言。此衆生界。法勝菩薩出現於世。爾時衆人聞天告已。便號王子以爲法勝。舍利子。法勝王子。如是漸漸諸根成熟。壯年二十。淨信捨家趣於非家。既出家已。衆人便號法勝慈獨。舍利子。法勝慈獨。大念慧力之所持故。大菩薩藏微妙法門。自然現前精勤修習。能善永斷衆生疑惑。六十年中躬事巡化。遊歷村城王都國邑乃至亭館。爲諸衆生開示是法。於六十歲成熟拘胝諸天人衆。悉令安住阿耨多羅三藐三菩提心。

舍利子。法勝慈獨將欲命終。復發是言。願我來世生人道中。正信出家。適發願已便就命終。還生此世界勝部洲中大富長者家。彼初生日。復有天神大聲唱令。於此世界。得念菩薩今日出現。如是再返。爾時衆人聞天告已。皆共號之。名爲得念。舍利子。是得念菩薩諸根成熟。壯如二十盛年之者。淨信捨家趣於非家。纔出家已。宿習力故。便得成就不可思議最勝無上不忘總持多聞具足。六十年中身行化導。巡歷村城王都國邑乃至亭館。處處流化宣說正法。斷衆生疑。開示如是大菩薩藏微妙法門。過六十歲安置天人滿一拘胝。或住聲聞。或住獨覺。或復安住無上佛智。

舍利子。是得念菩薩化衆生已。臨命終時復發是言。願我未來生於人中。正信出家。彼命終已。還生此界大王之家。初生之時。復有天神大聲唱告。此有情界。依法菩薩出現於世。如是再返。爾時衆人聞天告已。便名王子。以爲依法。舍利子。依法菩薩。如是漸漸諸根成熟。壯二十歲。以信捨家趣於非家。纔出家已。宿習力故。便得成就無間斷念念力持故。大菩薩藏微妙法門自然現前。舍利子。依法菩薩而作慈獨。五十年中遊行教化。從一聚落至一聚落。從一村墟至一村墟。從城至城。從館至館。從國至國。從一王都至一王都。爲諸衆生開示如是菩薩藏法。斷除疑惑。於五十歲令四拘胝諸天人衆。住聲聞乘。住獨覺乘。或住無上諸佛大乘。

舍利子。是依法菩薩摩訶薩。從是命終。生於

東方寶藏如來佛之世界。初生之時。即得成就。不可思議無上多聞。教化示導六十八拘胝諸天人衆。皆得成滿安住三乘。舍利子是依法菩薩摩訶薩。於彼寶藏如來法中。化衆生已。命終還來於此世界。亦蓮花勝佛土。瞻部洲中。生大王家。當初生時。彼所教化。六十八拘胝天人大衆。皆成熟者。於彼命終。亦隨菩薩生此佛土。與是菩薩而爲眷屬。舍利子。當於爾時。此方世界有佛出世。名最高行如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。其佛壽命。滿足八十拘胝歲。爾時人壽量與佛等。舍利子。最高行如來。應正等覺。處世說法。一一歲中有一大會。一一大會。皆有八十拘胝諸聲聞衆。其佛凡有八十拘胝聲聞大會。純是大阿羅漢。爾時菩薩爲王子時。名曰勇施。成就多聞。聰敏勝觀。與其眷屬六十八拘胝。如是大衆前後圍遶。往詣薄伽梵最高行如來。應正等覺所住之處。既到彼已。頂禮佛足。遶無數匝。却坐一面。

舍利子。爾時最高行如來。了達勇施王子增上信樂。即便開示本行相應微妙勝法。時勇施王子。聞佛開示如是法已。豁然意解。得清淨信。心清淨故。即與六十八拘胝眷屬。以信捨家趣於非家。既出家已。盡其壽量。淨修梵行。舍利子。時勇施王子。彼佛法中精進經行。於菩薩道。其心將證無上菩提。時最高行如來。便爲授記。告諸大衆。今此勇施勇施菩薩摩訶薩者。次我滅後。當證阿耨多羅三藐三

菩提。出現世間。名大精進如來。應正等覺。明行圓滿。善逝。世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。舍利子。是最高行如來。授彼記已。便般涅槃。勇施菩薩。見佛滅度。悲慕增盛。恭敬供養如來舍利。廣起靈廟。利益衆生。住持正法。開化無量。其後不久。證得阿耨多羅三藐三菩提。名大精進。舍利子。是大精進如來。壽量半劫。其佛說法無量大會。一一集會。有十二那由多聲聞弟子。純阿羅漢。

舍利子。如是無倦精進菩薩摩訶薩。爲欲修行毘利耶波羅蜜多故。鄭重殷勤。尋求如是。大菩薩摩訶薩微妙法門。聽聞受持。若讀若誦。思惟研究。開析義理。廣爲含生宣演。說。惟功不已。遂至成佛。名大精進如來。應正等覺。出興于世。廣宣法化。饒益衆生。如上所說。是故舍利子。若有善男子。善女人。安住大乘微妙正行。欲疾證於阿耨多羅三藐三菩提者。應當奮發勇猛精進。鄭重殷勤。尋求如是菩薩藏法。即得奉遇恭敬聽受。乃至廣爲含生宣說開闡。何以故。舍利子。勇猛精進菩薩摩訶薩。必因尋求大菩薩藏微妙法門。方得成滿毘利耶波羅蜜多故。舍利子。是名菩薩摩訶薩勇猛精進。勤修毘利耶波羅蜜多。爲衆生故。行菩薩行。若諸菩薩摩訶薩精進修行。是菩薩行。一切衆魔魔民天子。於此菩薩不能燒亂。又不爲彼異道他論所能摧屈。

大寶積經卷第四十八

大寶積經卷第四十九

●大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十五靜慮波羅蜜多

品第十之一

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩精勤修學靜慮波羅蜜多。爲衆生故行菩薩行。舍利子。菩薩摩訶薩爲衆生故。具足勤修四靜慮。何謂爲四。舍利子。菩薩摩訶薩離欲離惡不善法故。有尋有伺離生喜樂。是名菩薩安住第一具足靜慮。又舍利子。菩薩摩訶薩滅尋伺故。內正等淨。心一趣體。無尋無伺。定生喜樂。是名菩薩安住第二具足靜慮。又舍利子。菩薩摩訶薩爲離喜故。便住於捨。正念正知。身受樂。衆聖所說。有捨有念。樂住離喜。是名菩薩安住第三具足靜慮。又舍利子。菩薩摩訶薩爲斷樂故。斷苦爲先。及憂喜沒。不苦不樂。捨念清淨。是名菩薩安住第四具足靜慮。舍利子。菩薩摩訶薩於是靜慮。定心清白。無有穢濁。離隨煩惱。不捨深定。而能發起一切靜慮種種作業。是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故勤修如是四靜慮。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩靜慮作業。所謂菩薩成就神通智業圓滿。舍利子。云何名爲菩薩神通。復以何等而爲智業。舍利子。言通智者。菩薩摩訶薩成就通智具足五種。何等爲五。所謂天眼作證智通。天耳作證智通。他心智作證智通。宿住憶念作證智通。如意

足差別作證智通。舍利子。是名菩薩摩訶薩。

五種神通。菩薩。於中具足成就智業圓滿。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩天眼性作證

智通。云何神通智業圓滿。舍利子。菩薩摩訶

薩。修行靜慮波羅蜜多故。得是天眼智業圓

滿。如是定心清淨明白。又無濁穢難隨煩惱

故。於含識死生作證智神通。其心善趣。入

舍利子。如是菩薩摩訶薩。天眼清淨。明亮顯

照。超過於人。觀諸含識。若死若生。好色惡

色。善趣惡趣。若劣若勝。隨諸衆生業所積集

悉能了知。如是以淨天眼。見諸衆生。成就身

惡行。成就語惡行。成就意惡行。誹謗賢聖發

起邪見。彼由邪見業受因故。身壞終後。墮於

惡趣生地獄中。如是衆生。成就身妙行。成就

語妙行。成就意妙行。不謗賢聖發起正見。彼

以正見業受因故。身壞命終。往生善趣天世

界中。舍利子。是名菩薩摩訶薩天眼清淨超

過於人隨諸衆生業所積集悉能明見

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜

多故。所獲天眼明徹最勝。過諸含生所得天

眼。舍利子。由是菩薩所獲天眼極善明徹。微

視顯現所有色相。若魚若細。若勝若劣。若遠

若近。如是諸境皆對目前悉能明見。又舍利

子。菩薩摩訶薩由是眼故。一切有障諸色像

等。經菩薩眼徹視明朗皆無障礙。是故舍利

子。此菩薩摩訶薩所獲天眼於諸天中爲最

爲勝。如是一切那伽。一切藥叉。健達縛。阿素

洛。有學無學。及阿羅漢。諸獨覺等所得之眼。

菩薩於彼所得天眼。作證智通。爲最爲上爲

尊爲勝爲妙爲明清徹第一

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜

多故。所獲天眼。諸出離道之所發生。以是天

眼極善明了徹視顯現故。所有十方無量無

邊諸世界中。龜細勝劣。若近若遠一切諸色

如實明見。又以此眼於彼十方無邊無際諸

世界中。所有含識生一切趣除無色界。彼一

切類。皆能如實了知明見。又以此眼善知衆

生所有業因及業果報。又善了知彼諸衆生

所有諸根及諸根因諸根差別。悉能分別如

實了知

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜

多故。又以此眼能觀十方無量無邊諸佛國

土功德莊嚴。皆對目前悉能明見。既現見已

清淨修治。所行戒衆。即以迴向所成佛土。清

淨功德之所莊嚴。舍利子。是名菩薩摩訶薩

具足天眼安住尸羅圓滿迴向。又舍利子。菩

薩摩訶薩。天眼清朗超過於人。如實明見一

切諸佛及菩薩僧。既現見已。彼諸正士所有

軌則。景行根念。正智威儀。聖法解脫智住證

得總持勝智。巧妙智慧。方便善權。趣入如是

一切勝妙法行。菩薩悉能如實明見。便志勤

修速令圓滿

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜

多故。所得天眼清淨超人。無量功德之所成

就。何以故。是眼無障於一切色悉能見故。是

眼無著於一切色無執著故。是眼解脫解脫一

切隨眠見故。是眼清淨性清徹故。是眼無依

以諸境界無所依故。是眼無受煩惱隨眠不執

受故。是眼無。瞽無疑惑故。是眼無障障法

故。是眼明了證法明故。是眼依智行非識故。

是眼無染無惑無癡遠離一切煩惱濁故。是

眼隨順勝決擇分以爲聖行之所根故。是眼

無礙相於一切衆生等放神光故。是眼清明

離衆亂故。是眼無垢性皎淨故。又舍利子。是

菩薩眼。能引佛眼。性如虛空。無所退捨。是菩

薩眼。無著無縛。於諸愛患皆悉遠離。是菩

薩眼。行義境界等行正法。清淨智道於諸衆生。

善能安住高廣大悲。是菩薩眼。於來求者無

所患礙。是菩薩眼。於犯戒者曾無譏毀。是菩

薩眼。於諸愆失能隨守護。是菩薩眼。於彼癡

情能施策進。是菩薩眼。於心亂者示靜慮分。

是菩薩眼。於惡慧者施正慧眼。是菩薩眼。行

邪道者開示正路。是菩薩眼。於彼下劣信樂

衆生示現如來廣大佛法。是菩薩眼。畢竟能

趣一切智智。高廣神通妙覺現前。乃至道場

無有退轉。舍利子。是名菩薩摩訶薩依靜慮

波羅蜜多故。獲是天眼神通作證智業圓滿。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行靜慮波

羅蜜多故。獲是天耳性作證智神通。復以何

等神通智業具足圓滿。舍利子。菩薩摩訶薩。

以依靜慮波羅蜜多故。勤修獲得是天耳性。

徹聽清淨超過於人。有二種聲。人非人等若

遠若近。皆聞顯現。舍利子。是菩薩摩訶薩以

天耳性。能聞十方無量無邊諸世界中一切

聲響。所謂天龍。龍聲。藥叉聲。健達縛聲。阿

素洛聲。揭路荼聲。緊捺洛聲。牟呼洛伽聲。人

非人聲。及聞賢聖說法之聲。如來聲。獨覺聲。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多時。獲是他心通智故。所有一切衆生。前際因根心行智。及隨諸行說法智。如是皆名菩薩摩訶薩他心通智。舍利子。菩薩摩訶薩。具是智故。以彼後際心入智通。悉能了知。如是衆生。於未來世當有戒因。於現在世而有施因。如是衆生。於未來世當有施因。於現在世而有戒因。如是衆生。於未來世當有精進因。於現在世而有忍因。如是衆生。於未來世當

如是衆生。於未來世當有獨覺乘因所生根。如現在世而有大乘因所生根。如是衆生。於未來世當有大乘因所生根。於現在世有聲聞乘因所生根。如是衆生。於未來世當有聲聞乘因所生根。於現在世而有大乘因所生根。如是衆生。於未來世當有獨覺乘因所生根。於現在世有獨覺乘因所生根。如是舍利子。如前所說。諸有因行及以有緣。於未來世一切衆生當有是根。菩薩摩訶薩。以他心智通力故。若因若行若緣。皆能如實分別了知。舍利子。當知是諸菩薩摩訶薩。於未成熟諸衆生所。發起正動方便化導不生厭倦。隨彼衆生心能悟入爲說正法。何以故。菩薩摩訶薩。善知如是正法器已。即便爲說如是正法。說法之業。

●常無差失。是故皆號之爲不虛說法者

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多故。獲是他心智業通證於現在世一切

復次舍利子。菩薩摩訶薩。既具如是他心通智。將欲說法往大衆中。先應觀察一切大衆諸根行等差別之相。既了知已。如彼衆生所應行行而爲說法。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。以了知衆生根心勝劣之智。能悉了知衆生根心勝劣之性。舍利子。當知如是菩薩不妄輕毀於自心相及他心相。何以故。由此菩薩摩訶薩以智簡集心相續故。如是以念簡集。以悟簡集。以趣簡集。以慧簡集。以覺簡集。心相續故。離煩惱習。相續斷絕。清淨無垢明徹。無染無濁無躁。擇照諸法。隨入衆生一切心行。如是簡集心相續故。舍利子。菩薩摩訶薩。若能悟入如是一切心法智者。是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故。獲是他心神通智業圓滿成就之法。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多時。獲得宿住隨念作證智神通智業圓滿。舍利子。菩薩摩訶薩。以具如是宿住隨念之智力故。盡於十方遍周世界所有衆生

非一種種種宿住事悉能隨念。如是一生十生。百生千生。若百千生。非一百生。非一千生。非一百千生。如是次第皆能了知。菩薩摩訶薩又能了知壞劫成劫若成壞劫。非一壞劫。非一成劫。非一成壞劫。如是無量皆能了知。菩薩摩訶薩。又知如是衆生。曾於彼處。有如是名。有如是性。如是種類。如是色相。如是狀貌。如是形像。如是飲食。如是久住。受如是等苦樂之事。菩薩摩訶薩。以宿住智皆能隨念。又能了知如是衆生。此處命終。彼處受生。彼處命終。此處受生。如是此彼命終此彼受生。若自若他。如是一切所有行相。所有處所。非一種種種宿住事。菩薩摩訶薩。悉能隨念分別了知。

復次舍利子。是菩薩摩訶薩。以依靜慮波羅蜜多故。宿住念力善能隨念。前際所有自宿住事。悉能了知。又能隨念。前際所有他諸有情。他數取趣所受非一。無量種種宿住事。皆能隨念而得知之。菩薩摩訶薩。又能隨念。前際因生自善根因。又能隨念。一切含識前際因生他善根因。如是一切隨念了知。舍利子。是菩薩摩訶薩。宿住智力無量方便。以自善根迴向菩提。能令衆生各自憶識所有善根。又令衆生於菩提心動行攝受。如是一切隨念能知。又能隨念先世所有諸苦樂因。善知此因。皆趣無常苦無我等。舍利子。是菩薩摩訶薩。既知是已。於菩薩行。無色憍逸。無財憍逸。無眷屬憍逸。無自在憍逸。無有希求轉輪聖王憍逸。無有希求帝釋天主憍逸。無有

希求梵世。天王憍逸。無有希求護世天王憍逸。無有希求諸處受生樂著憍逸。無有希求諸欲之王富樂憍逸。唯除爲欲成熟衆生。便以願力故受諸有。舍利子。如是菩薩摩訶薩。了知一切皆趣無常苦無我故。於過去世煩惱諸行。善能觀察輕安厭惡。於現在世。更不容納如是煩惱。乃至命難重苦因緣。終不造作不善之法及諸惡業。舍利子。是菩薩摩訶薩。以先所集一切善根。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。令其增廣現在所集諸善根等。爲欲攝受一切衆生。遠離一切不平等迴向故。是菩薩摩訶薩。具如是等諸善根已。紹三寶種令不斷絕。皆爲迴向一切智智。舍利子。當知菩薩摩訶薩。念定之力。乃能如是成就無量微妙善法。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多故。獲是宿住妙緣隨念。極善安住。住法界故。如是隨念堅固不動。方便善巧簡擇集故。如是隨念無有掉亂。已善修治靜慮業故。如是隨念無有躁擾。妙奢摩他善住持故。如是隨念無諸迷悶。毘鉢舍那善攝受故。如是隨念性無魯穢。善證清淨現妙智故。如是隨念能善憶持。久遠諸念無忘失故。如是隨念大寶伏藏。福德資糧善積集故。如是隨念不隨於他。智慧資糧善積集故。如是隨念已到彼岸。諸度資糧善積集故。如是舍利子。當知無量無邊諸妙善法。皆由念力所任持故。於過去世及現在世。發起憶念無忘失法。舍利子。是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是宿

住神通成就具足智業圓滿

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩如意足作證智神通。何等復名如意足通智業圓滿。舍利子。菩薩摩訶薩。依靜慮波羅蜜多故。獲是三摩地斷行成就修如意足。如是勤心觀三摩地斷行成就修如意足。舍利子。是菩薩摩訶薩。依如是等欲勤心觀助發之法。極善修治極善成立。自在轉故。能善修習四如意足。舍利子。菩薩摩訶薩。成就四種如意足已。隨其願欲。如意神通證得現前。能示非一種種種變。菩薩摩訶薩。雖現無量神通變化。皆爲度脫諸衆生故而修習之。舍利子。是諸衆生。應見如是神通變化受調伏者。菩薩摩訶薩。隨彼所應即便顯示如是神通無量變化。或現色相。或現威力。或冥加被衆生。因是而從度脫。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩如意足通現諸色相調伏衆生。舍利子。是菩薩摩訶薩。觀諸衆生由如是等諸色像現。若見若聞。方從調伏。菩薩即便隨其所念。現斯色像。或現如來色像。或現獨覺色像。或現聲聞色像。或現天帝色像。或現梵王色像。或現護世天王色像。或現轉輪聖王色像。如是等諸餘色像。菩薩摩訶薩。隨所化度皆能示現。乃至由現畜生色像。及餘一切而調伏者。即便示現如是色像。爲諸衆生宣說正法。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩如意足通現諸威力。舍利子。菩薩摩訶薩。觀諸衆生。特增上慢忿悲憍逸。極懷深重。由如是力得調

伏者。菩薩摩訶薩。隨其所應。便爲示現如是神力。或現摩訶諾伽那力。或現那羅延力。四分之一。或現那羅延力全分之半。或現那羅延力具足全分。如是乃至漸致衆倍。令彼衆生調伏化度。舍利子。菩薩摩訶薩。以靜慮波羅蜜多如意足神通力故。能以二指舉蘇迷盧最大山王。輕轉自在。猶如取一阿末羅果。復以山王擲置他方無邊世界。舍利子。如此山王。舉高一十六萬八千踰繕那。量廣八萬四千踰繕那。量。四寶所成。高廣第一。由是菩薩住如意足。雖擲異方於菩薩力無損無減。又舍利子。菩薩摩訶薩。住如意足故。又能以此三千大千世界。如是縱廣盡其際量。從水輪聚上至有頂。擊置掌中住經一劫。現諸威儀無有妨礙。舍利子。如是無量不可思議。菩薩摩訶薩。悉能隨應示現神變。舍利子。菩薩摩訶薩。化現成就如是大力。爲令力增上慢忿恚憍逸極重衆生見聞菩薩顯現神變。所有恃力憍慢忿恚憍逸悉皆摧滅。菩薩了知既調伏已。隨其所應爲說法要。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩證得如意足通加被之智。舍利子。菩薩摩訶薩。即以如是加被智力。隨所加念即便成就。舍利子。菩薩摩訶薩。若欲加念深廣大海使如牛跡。即如其念令是大海量如牛跡。又欲加念微淺牛跡猶如大海。即如其念令是牛跡量同大海。又舍利子。菩薩摩訶薩。若欲加念劫燒大火令成水聚。即如其念便成水聚。加念水災令成火災。即如其念火災便起。舍利子。以要言

之。一切加念神足之門。菩薩摩訶薩。隨念加之皆得成就。又舍利子。菩薩摩訶薩。若有加念下中上法互相轉易。即隨其念皆得成就。又舍利子。菩薩摩訶薩。凡所加念神通被物。貞固難壞不可轉變。一切世間無有能令搖動隱沒。若沙門若婆羅門。諸天帝釋魔王梵王。及餘世間。皆無有能如法搖動及隱沒者。唯除法主諸佛世尊。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。以如是等加念持力。但爲尊重種種廣大奇。特變現。諸衆生等爲宣正法故現威神。復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多故。獲得如是如意神足無退自在。超過諸魔煩惱境界。趣入一切諸佛境界。是諸衆生不惱方便。一切善根資糧積集。一切魔王及魔軍衆諸惡德天不能遮斷。舍利子。是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲如是如意足作證。神通智業圓滿。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。依靜慮波羅蜜多故得是神通。此神通者何等義理。復以何等而名爲智。舍利子。菩薩摩訶薩。若觀色像名曰神通。若能了知色像盡法而不證盡。是名爲智。又舍利子。若能聽聞一切聲響。是名神通。若能了知聲響前際本不可說。是名爲智。又舍利子。若能了達衆生心行。是名神通。若能了知心性寂滅不證彼滅。是名爲智。又舍利子。若能隨念過去邊際。是名神通。若能了知三世無礙。是名爲智。又舍利子。於諸佛土若往若來。是名神通。若知國土等虛空相。是名爲智。又舍利子。了法興起故。名爲神

通。觀法平等。是名爲智。又舍利子。明達諸世間。故名神通。不雜諸世間。是名爲智。又舍利子。威勢映奪一切釋梵護世諸天。故名神通。了知一切聲聞緣覺其證下劣。是名爲智。舍利子。諸如是等若通若智。其德無量不可思議。是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故精勤獲得如是神通智業圓滿。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。依靜慮波羅蜜多故。證得無邊深妙靜定。何以故。舍利子。菩薩摩訶薩。乃至爾所無數煩惱積集心捨。菩薩於彼亦有爾所無數靜慮資糧功德安住其心。又舍利子。菩薩摩訶薩。乃至爾所一切衆生。以煩惱心生諸散亂。菩薩於彼亦應積集爾所靜慮資糧功德。舍利子。是名菩薩摩訶薩所證靜慮無量無邊皆由靜慮波羅蜜多之所發起。復次舍利子。菩薩摩訶薩。所證之定極善深妙。菩薩應時安住於中平等引攝。是處說名三摩呬多。舍利子。云何名爲平等引攝。舍利子。三摩呬多者引攝有情平等之性。故名此定三摩呬多。舍利子。三摩呬多者引攝其心平等性故。又三摩呬多者引攝欲解平等性故。又三摩呬多者引攝方便平等性故。又三摩呬多者引攝增上欲解平等性故。又三摩呬多者引攝。於那平等性故。又能引攝尸羅羼底毘。利耶靜慮般羅若平等性故。又三摩呬多者引攝一切諸法平等性故。舍利子。是名菩薩摩訶薩三摩呬多。深妙靜慮引攝平等諸法性故。

●特二持● ●挖二挖● ●利二聚●

故所獲靜慮微。密深妙唯智能入。亦得名爲三摩半那。舍利子。何等名爲三摩半那。舍利子。如是妙定等諸法性。所以者何。若菩提平等。卽是一切有情平等。若一切有情平等。卽是諸法平等。若能平等證入是平等性。是則名爲三摩半那。又舍利子。若空性平等。卽諸法平等。若能證入是平等性。是則名爲三摩半那。如是無相無願及以無行性皆平等。卽諸法平等。若能證入是平等性。是則名爲三摩半那。又舍利子。若心性平等。卽諸法平等。若能證入是平等性。是則名爲三摩半那。舍利子。是名菩薩摩訶薩獲是靜慮三摩半那平等之性皆因靜慮波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。依靜慮波羅蜜多故。獲是平等微妙靜慮。於諸含識有恩無恩。皆生平等心無簡約。是故菩薩等心於地。等心於水。等心於火。等心於風。等心虛空。無有高下亦無萎屈。安住善住證不動搖。於諸威儀心恒在定。又不分別所住威儀。心性純熟樂處深定。不掉不舉無有飄轉。遠諸愚鈍言無雜亂。知義知法善識諸時。所謂迦羅吠羅及三摩耶。巧能隨順一切世間。而與世間性不相雜。超越世間利等八法。諸煩惱惑不能染污。難慣闍處。遠於所行。唯常安止平等法性。不捨深定而現世間一切作業。舍利子。是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證入如是無量功德。當知皆是妙慧方便之所發起。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證是妙慧及以方便。舍利子。菩薩摩

詞薩。以大悲力繫心於境爲度衆生。是名方便。證入寂靜最極寂靜。是名爲慧。又舍利子。若能證入佛智無礙。是名方便。無有一法而可虛知。是名爲慧。又舍利子。若能證入諸法攝觀。是名方便。若於法性無雜思惟。是名爲慧。又舍利子。平等證入佛身莊嚴而現在前。是名方便。觀察法身性無處所。是名爲慧。又舍利子。平等證入憶念諸佛所演言詞梵言聲等。是名方便。觀察法性不可言說。是名爲慧。又舍利子。平等證入其心安住金剛喻定。是名方便。念無散亂觀察法性。是名爲慧。又舍利子。若如是定安住本願成熟衆生。是爲方便。觀察衆生皆無我性。是名爲慧。又舍利子。若定緣彼增上境界。發起一切增上善根。是名方便。若能觀察無根無住。是名爲慧。又舍利子。若定修治佛土現前。是名方便。觀察國土與虛空等。是名爲慧。又舍利子。若定發起莊嚴道場。是名方便。若住寂靜。知諸法。是名爲慧。又舍利子。若定發起轉正法輪。是名方便。若觀所轉法輪無起。是名爲慧。又舍利子。如是無量覺分資糧平等證入觀察現前。是名方便。如是無量諸惑寂滅息除熱惱。如來所有靜慮妙樂。不與諸法而共相應。無有諸相諸相遍知。遠離一切所緣境界。如是皆入菩薩正定所有靜慮。舍利子。菩薩摩訶薩若能如是觀察具足。是名爲慧。舍利子。若菩薩摩訶薩。成就如是無盡靜慮與靜慮波羅蜜多相應故。一切惡魔不能得便。卽名安住諸佛法器。舍利子。如是方

便。如是妙慧。是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜。多具足成就皆是妙慧方便之所發起。復次舍利子。菩薩摩訶薩。依靜慮波羅蜜多故。具足成就不退神通。善能建立智所作業。非彼慢力之所發起。遊戲神通示現世間。一切作用安住神通。發起世間一切大事。又舍利子。此神通者爲大智相。具足世出世間微妙作用故。此神通者爲大慧相。現見世出世間一切諸法故。此神通者爲無盡相。隨遍一切如虛空故。此神通者等見諸色。色無色中平等見故。此神通者善能隨入音聲法門。前際音聲平等性故。此神通者能觀衆生一切心行。現見彼性故。此神通者善能隨念一切諸劫。分別了知前後際故。此神通者善能示現無量神變。恒現在前無加行相故。此神通者了知漏盡。觀待迦羅及三摩耶不過時故。此神通者是學出世。於一切法決擇分故。又舍利子。如是神通微妙甚深。聲聞獨覺所不能測。如是神通有大威德。善能調伏一切有情。如是神通有大功業。證得灌頂一切諸法自在轉故。如是舍利子。是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故。獲是無退諸勝神通。善能建立智所作業。非彼慢力之所發起。

大寶積經卷第四十九

大寶積經卷第五十

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之十六靜慮波羅蜜品第十之二

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多故。獲得如是無退神通。善能建立智所作業。舍利子。當知菩薩摩訶薩得是通智。由清淨心。鮮白心。明潔心。無濁心。離隨煩惱心。善調順心。善寂靜心。善修治心。如是心相之所由生。靜慮解脫三摩地三摩鉢底之所發起。舍利子。是菩薩摩訶薩。處於世界。故作意生。非繫縛生。不由繫縛。命終受生。何以故。是菩薩摩訶薩。解脫一切虛妄分別故。解脫一切非真實煩惱縛故。解脫一切顛倒妄執所依止故。是故此菩薩摩訶薩。隨現世界。解脫而生。解脫命終。解脫受生。舍利子。是菩薩摩訶薩。現受生已成辦大乘。圓滿一切諸佛正教。遍遊十方廣求佛法。雖志有所求。而無取無得。隨入諸佛法。即為一切法。隨入一切法。即為諸佛法。如是菩薩。隨入佛法及一切法。然不隨彼非法行。

舍利子。菩薩摩訶薩。若能如實求諸法時。安住無取及無得者。是則無有一法而可入於算數。何以故。一切諸法超過算數道故。若能了達法平等性。是則不執法與非法。何以故。一切諸法性無執故。若計於中而有義者。是則獲得廣大無義。若有善能不計於義。是

則義與非義不現前故。不見義者於一切處覺慧無礙。是菩薩摩訶薩。若能如是了覺無礙。則為獲得無障礙覺。若有無障礙覺。則於一切而無所著。若無所著則無所住。若無所住則無所乏。若無所乏則無礙無求。若無礙無求則無迷無惑。若無迷無惑則無我所。若無我所則無攝受。若無攝受則無所執。若無所執則無靜論。若無靜論是則無靜沙門之法。若有無靜沙門法者。是則一切。無礙無障等虛空。求若能等彼虛空求者。則不繫屬欲界色界及無色界。若於諸處無繫屬者。則無色相及以形量著。其無是色相形量。則能如是隨覺。若能如是隨覺。則能如是通達。舍利子。云何說名隨覺通達。舍利子。菩薩摩訶薩。若能隨覺通達。是處無有少法可得。此則說名隨覺通達。舍利子。諸菩薩摩訶薩。由平等證入如是隨覺通達故。說是菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多成就希奇未曾有法。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩成就希奇未曾有法。舍利子。菩薩摩訶薩。依靜慮波羅蜜多故。雖行大悲而恒觀無我。雖行大悲而知無來生。雖行大喜而知無命者。雖行大捨而知無數取。雖廣行大施而心恒調順。雖緣境淨戒而心常寂靜。雖隨辱行忍而心無窮際。雖勤加精進而心能簡集。雖入諸靜慮而正心觀察。雖遍行智慧而心無所行。雖行四念住而心無緣念亦無作意。雖行四正斷而心無生滅。雖行如意足而心無戲論。雖行淨信而心無繫著。雖行正勤而心恒遠離。雖

行於念而心恒自在。雖住三摩地而心證平等。雖行般羅若而心本無根。雖行諸力而心無摧伏。雖行覺分而解析菩提。雖修道分而心無所修。雖行奢摩他而心恒寂滅。雖行毘鉢舍那而心無定觀。雖修行聖諦而畢竟還知。雖成熟衆生而心本清淨。雖攝受正法而不壞法性。雖淨佛國土而心等虛空。雖證無生法而心無所得。雖行不退轉地而心性無退。雖獲諸妙相而知性無相。雖莊嚴道場而心遊三界常處周輪。雖降伏魔軍而於諸含識無所摧伏。雖知諸法即菩提性而心隨覺了。雖轉法輪而心住法性無還無轉。雖復示現大般涅槃而於生死性心常平等。如是舍利子。是名菩薩摩訶薩平等證入隨覺通達。如是希奇未曾有法。當知修行靜慮波羅蜜多之所成就。

復次舍利子。何等名為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修學菩薩靜慮之相。舍利子。菩薩靜慮不住自性。為滿如是三摩地故。菩薩靜慮無有愛味。不為貪著自安樂故。菩薩靜慮緣於大悲。為斷一切衆煩惱故。菩薩靜慮定無退轉。緣於欲性增上性故。菩薩靜慮發神通。了達衆生諸心行故。菩薩靜慮心欣愛悅。善能顯發心自在故。菩薩靜慮了知一切三摩鉢底。映蔽一切色無色界故。菩薩靜慮是為寂靜。最勝寂靜。近於寂靜。映蔽聲聞獨覺定故。菩薩靜慮無有分別。極為究滿妙清淨故。菩薩靜慮行品最勝。習氣相續永除滅故。菩薩靜慮以慧超度。超度一切諸世間故。

【第】一 十(多) 子十(諸) 無礙無障二無障無礙 求二水 其二具 二相 二不

菩薩靜慮爲諸含生欲解導首。善能度脫諸含生故。菩薩靜慮紹三寶種令不斷絕。以佛靜慮無窮盡故。菩薩靜慮最爲高顯。三摩咽多常現前故。菩薩靜慮自在而轉。諸有所作善圓滿故。菩薩靜慮是爲大我。以妙智慧爲大我故。舍利子。如是無量菩薩靜慮。皆是菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多之所集起。

復次舍利子。菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多者。何等之法而爲前導。舍利子。靜慮波羅蜜多者。心靜觀智。以爲前導。心住一緣。以爲前導。心無散動。以爲前導。其心安住。以爲前導。心奢摩他。以爲前導。心三摩地。以爲前導。三摩地根。以爲前導。三摩地力。以爲前導。三摩地覺分。以爲前導。正三摩地。以爲前導。靜慮解脫。以爲前導。九次第定。以爲前導。九滅除法。以爲前導。一切善法。以爲前導。伏煩惱怨。以爲前導。三摩地蘊具足圓滿。以爲前導。菩薩摩訶薩諸三摩地。以爲前導。佛薄伽梵諸三摩地。以爲前導。舍利子。如是等無量靜慮。皆爲靜慮波羅蜜多前導之法。舍利子。復有無量無邊證寂靜法。並是靜慮波羅蜜多之所前導。舍利子。是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多。菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提故。當於是中發勤精進具足修學行菩薩行。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

靜慮解脫到彼岸 勤行此行多劫海
其心清淨無濁穢 不染世法喻蓮花
有大靜定名遍照 此定依修到彼岸
又名月光淨莊嚴 復名電光所嚴飾

或名高行或心勇	或定名爲無垢光
或戒德。辨或無憂	或名諸法自在轉
或名法炬或法勇	或名山威法自在
或正法智自然超	或持正法妙清淨
或名觀察他心定	或名正法寶光明
復名滅惑嚴勝幢	有定名爲摧魔力
或名斷疑及無著	或定名爲寂靜燈
或力高勝或十力	或名敬手大名稱
或名持山善安住	或蘇迷盧大明燈
或名無勝勝彼勝	或名智炬及慧行
或無邊智或自在	或名發慧寂靜定
或名月淨日音聲	或那羅延摧。高慢
或善調龍師子吼	或名遠離種種想
或名旋轉或返還	或無礙眼力清淨
或定名爲念諸佛	或名念法或念僧
或名智轉或入空	或名無相或無願
或金剛喻或靜地	或金剛地或高勝
或名山王或不顯	或無邊轉或淨音
或離煩惱或觀察	或虛空妙或如空
或發廣大諸功德	或趣覺慧或念慧
或辯無盡或相續	或無邊說詞無盡
或無。壞善作所作	或名觀察或衆悅
或名慈現或悲廣	或入歡喜或欣慶
或捨或脫二種礙	或名法光或法義
或金剛幢或智海	或解脫堅或衆喜
或名智炬無動定	或定名曰勝蓮花
或簡集法或無動	或名慧上及寂靜
或無邊光或佛海	或名解脫或智授
或名如來妙莊嚴	或名無邊勝光焰

或名歡喜莊嚴。土。或名悅豫衆生意。有定名爲一切時。順菩提道三摩地。或定名爲到彼岸。覺分花嚴施寶鬘。或施甘露堅解脫。或風無動盛光明。或名海潮湧寶藏。諸那羅延山峰力。或名神通廣大義。妙善攝受三摩地。或定名爲大通照。諸佛如來之境界。證得如斯寂靜定。及餘拘胝無有邊。修行靜慮到彼岸。菩薩功德廣無量。行住恒遊靜慮境。其心無擾常。澹泊若。坐若臥止定中。無有威儀不在定。處定能發大音聲。以諸法性恒寂靜。無異分別無自在。無我無命無分別。如是及餘無涯際。無有數量功德海。應寂菩薩慈含靈。修行靜慮到彼岸。般若波羅蜜多品第十一之一。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提故。依此勤修行菩薩行。舍利子。菩薩行般若波羅蜜多故。於菩薩藏微妙法門。懇懇鄭重聽聞受持。若讀若誦。思擇義理。既能通達。復爲他人廣宣敷演開示其要。舍利子。若有菩薩摩訶薩。聞我說已如法奉行。於菩薩藏微妙法門。懇懇鄭重聽聞受持。讀誦研尋。通達其義。爲他宣說廣開示已。當知是人證得如是無盡慧相。舍利子。如是慧者爲何等相。云何入證。舍利子。所言慧者以聞爲相。菩薩之人如理證入。是故說爲無盡慧相。又舍利子。如是之相。我當廣說。謂此相者。菩薩摩訶薩。爲

求正法。欲樂爲相。欲解爲相。方便爲相。善友爲相。無慢爲相。於多聞所恭敬爲相。尊重爲相。旋繞爲相。謙敬爲相。親觀爲相。歸聞爲相。承事爲相。思惟爲相。不亂爲相。珍寶想爲相。良藥想爲相。息諸病想爲相。念器爲相。趣覺爲相。樂大慧爲相。證入覺爲相。聞無厭足爲相。捨增益爲相。調順離薪爲相。親近多聞者爲相。於諸作事喜愛爲相。身調適爲相。心勇銳爲相。又舍利子。菩薩摩訶薩。於聽法衆無倦聽聞爲相。聽聞正義爲相。聽聞正法爲相。聽聞正行爲相。聽聞證智爲相。聽聞波羅蜜多爲相。聽聞菩薩藏法爲相。聽聞諸攝法爲相。聽聞方便善巧爲相。聽聞梵住爲相。聽聞神通爲相。聽聞正念正智爲相。聽聞念住爲相。聽聞正勝爲相。聽聞神足爲相。聽聞緣起爲相。聽聞無常爲相。聽聞苦法爲相。聽聞無我爲相。聽聞寂靜爲相。聽聞空爲相。聽聞無相爲相。聽聞無願爲相。聽聞無加行爲相。聽聞善根加行爲相。又舍利子。如是自在爲相。聞法爲相。對治雜染爲相。制伏一切煩惱想爲相。讚美智者爲相。親觀聖者爲相。遠離非聖爲相。聽聞聖者爲相。聽聞諸根爲相。聽聞修習隨念爲相。聽聞覺分爲相。聽聞聖八支道爲相。聽聞如來力無所畏大慈大悲大喜大捨無礙辯才十八不共佛法爲相。如是舍利子。當知菩薩摩訶薩。若於此聽聞。卽於此解了。若於此解了。卽於此正行。何以故。舍利子。若菩薩摩訶薩。於菩薩藏微妙法門。聞相趣入。方便無量。吾。今略說四十一種。

舍利子。何等爲相。一者若有菩薩。於此法門生欲樂者。當知此菩薩摩訶薩。卽爲聽聞解了。既解了。卽便行正行。二者若有菩薩。於此法門生於欲解。當知此人。卽是聽聞解了。行於正行。三者若有菩薩。於此法門方便趣入。當知此人卽是聽聞解了。行於正行。四者若有菩薩。親近善友。此人卽爲聽聞解了。行於正行。五者若有菩薩。於多聞所心無有慢。此人卽爲聽聞解了。行於正行。六者若有菩薩。恭敬多聞。此人卽爲聽聞解了。行於正行。七者若有菩薩。於多聞者生尊重心。此人卽爲聽聞解了。行於正行。八者若有菩薩。於多聞所旋繞恭敬。此人卽爲聽聞解了。行於正行。九者若有菩薩。於多聞所行謙下心。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十者若有菩薩。親近多聞。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十一者若有菩薩。於多聞所攝耳諦聽。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十二者若有菩薩。於多聞所承事迎逆。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十三者若有菩薩。於多聞所思惟義趣心定不亂。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十四者若有菩薩。於多聞所起珍寶想。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十五者若有菩薩。於多聞所起良藥想。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十六者若有菩薩。於多聞所能起息滅貪瞋癡想。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十七者若有菩薩。於多聞所聞已能持。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十八者若有菩薩。趣覺於法。此人卽爲聽聞解了。行於正行。十九者若有菩薩。於多聞

所樂其智慧。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十者若有菩薩。於多聞所聞已覺悟。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十一者若有菩薩。聞無厭足。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十二者若有菩薩。聞說。陀那便增長捨。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十三若有菩薩。聞說尸羅便守護戒。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十四若有菩薩。聞說羼底便能修忍。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十五若有菩薩。聞說毘。利耶。便起正勤無倦精進。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十六若有菩薩。聞說靜慮便入靜慮其心不散。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十七若有菩薩。聞說般若。若其心決定。便修智慧爲盡諸漏。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十八若有菩薩。於多聞所生大歡喜。此人則爲聽聞解了。行於正行。二十九若有菩薩。聽聞法已身調適者。此人則爲聽聞解了。行於正行。三十若有菩薩。聽聞法已其心勇銳。此人則爲聽聞解了。行於正行。三十一若有菩薩。聞大乘經心生信欲。此人則爲聽聞解了。行於正行。三十二若有菩薩。聞攝法已其心趣入。此人則爲聽聞解了。行於正行。三十三若有菩薩。聞說念住便即趣於身受心法。此人則爲聽聞解了。行於正行。三十四若有菩薩。聞說正勝。便於惡法已生未生。若背若捨。若彼善法已生未生。不捨覺轉。此人則爲聽聞解了。行於正行。三十五若有菩薩。聞說神足卽能奉行。生身輕性。生心輕性。生欲輕性。此人則爲聽聞解

了。行於正行。三十六若有菩薩。聞說靜慮。便靜思惟其心趣入。此人則為聽聞解了。行於正行。三十七若有菩薩。聞諸法中不輕蔑行。便於衆生起大悲心。於入苦者起大悲心。於正法所起大喜心。於不善所起大捨心。此人則為聽聞解了。行於正行。三十八若有菩薩。聞說根已。其心趣入於彼諸根。所謂信根。精進根。念根。慧根。三摩地根。此人則為聽聞解了。行於正行。三十九若有菩薩。聞說覺分。其心趣入覺悟法性。此人則為聽聞解了。行於正行。四十若有菩薩。聞說道支。其心趣入涅槃正路。此人則為聽聞解了。行於正行。四十一若有菩薩。聞說如來力無所畏。大慈大悲。大喜大捨。無礙辯才。十八不共佛法。及餘無量諸佛正法。皆聽聞已。其心趣入阿耨多羅三藐三菩提。此人如是如法聽聞。既聽聞已。便能解了。既解了。已行於正行。舍利子。我已說是四十一法趣入聞相。諸菩薩摩訶薩。當於中學。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多聞慧本相。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多行菩薩行者。應於如是大菩薩藏微妙法門。鄭重聽聞受持讀誦。思惟其義通。微妙法。復為他人廣分別說。是行資糧。舍利子。云何菩薩摩訶薩於如是法而起正行。舍利子。菩薩於法起正行者。所謂如說修行。建立而住。是名於法而起正行。若復有能一切不取。是名於法而起正行。何以故。舍利子。若取於法即名邪行。無處無位。執取法人。由如是法能得出離。必無是處。何以故。無取行人。於法無行。尚應生疑。無作用故。況取法行而非邪行。是故應當不取諸法而行正行。又舍利子。若於諸法無有障礙。是名正行。若於諸法不輕蔑者。是名正行。若於諸法不取不捨不生不滅。是名正行。乃至若於諸法無合無散。是名正行。又舍利子。如我所說若有是處。無有少法而可見聞。亦無可說。如是一切諸法非可得見。非可執取。何以故。一切諸法皆是一相。所謂無相。又舍利子。一切諸法性本無相。若有菩薩。說於無相。是則無相。還應可說。何以故。無相有相皆無相故。不可說言。此為有相。此為無相。舍利子。若有菩薩摩訶薩。能悟如是一切法相。即是無相。不可得見。不可執取。如法了知。是名正行。菩薩摩訶薩。勤修如是正法行已。當於諸法證入無障礙明之慧。如是舍利子。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相。爾時世尊。欲重宣此義而說頌曰。

安住正行聽觀者 於菩薩藏善決定
此人於法不起執 無執取行相如是
證得諸法不為空 非於諸法空平等
又非空法有所執 無執正行相如是
於法無取亦無捨 亦非取法以為法
無取是名諸法相 無取正行相如是
若於諸法智無礙 此智無有不焚燒
於焚燒智無所執 諸法正行相如是
智者安住遠離德 於法應起勤精進
若能依止軌則行 爾時當入清淨門

是清淨門通諸法 亦了有情諸欲解
智者雖知無所觀 而能演宣如是法
於甚深法了勝義 常於深義勝決擇
顯現無邊功德行 明智多聞如大海
於彼所說諸文義 究竟無能證得者
以彼文義俱無邊 真實正行恒無動
復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。於菩薩藏微妙法門。殷重聽聞。乃至為他如法說已。當知是菩薩摩訶薩。於一切法獲得光明。能破一切無明黑闇及諸翳膜。舍利子。如是光明即為智慧。何以故。善不善法皆能明了如實知故。是菩薩摩訶薩。修如是法獲明慧已。乃至命難衆苦因緣。決定不造諸不善法。舍利子。是菩薩摩訶薩。為欲永滅不善法。故隨所聞法極善通達。既通達已。是則說為牟尼寂靜。如是舍利子。是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時正行之相。爾時世尊。欲重宣此義而說頌曰。

爲世大光明 行菩提妙行

復次舍利子。菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。於能受持菩薩藏經正行人所。深起敬心。善知識想。既生想已。又於大菩薩藏微妙法門。倍復尋求。令此法門轉增明淨。舍利子。是菩薩摩訶薩爲求菩薩藏故。發生信欲策勵正勤。檢攝其心。令定安住。是菩薩摩訶薩。於四正斷方便修成。一切法中得無障礙。如是舍利子。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

所謂說法者	即爲善知識
恭敬聽聞法	安住於正行
欲解常無退	精進常高勇
淨慧常修治	於智常安住
自然達諸法	不隨於信行
以智觀於法	是爲諸佛說
智者分別句	趣義善加學
於白黑品等	常修常遠離
心曾無厭倦	於法無退沒
身欲並輕安	速得心精進
由聞法增智	智增無退念
智恒依念住	了知淨穢法
學於無上法	趣勝念慧力
了衆生欲解	自學於長夜
學法已昇進	極進智清淨
了衆生欲解	如解便開示

復次舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時。於菩薩藏微妙法門。如是尋求通達覺

慧，依是清淨善法明門。菩薩常應如是修學舍利子。若有菩薩摩訶薩，於法修學，應作是念：二因二緣能發正見。何等爲二？所謂從他聞音及以內自如理作意。彼復思惟：從他聞音，如理作意，爲何等相？尋重思惟：若有樂定，修相應行諸菩薩等，未曾聽聞大菩薩微妙法門，又不聽聞聖法律教，但於三摩地中生知足想，當知是人以慢力故起。增上慢，我說是人不能解脫生死病死愁歎憂苦諸熱惱等，既不脫諸熱惱等苦，豈得脫彼五門生死，爲之沈溺流轉不息。是諸衆生實非解脫，而便自謂我已解脫，實未離苦，而便自謂出離衆苦。是故如來依是人故，如實說法，若能從他隨順聽聞，是則解脫諸老死等。復作是言，如我先聞薄伽梵說。

多聞解了法 多聞不造惡
多聞捨無義 多聞得涅槃
善聽增長聞 聞能增長慧
慧能修淨義 得義能招樂
聰慧得義已 證現法涅槃
聞法淨點慧 證得第一樂

是故舍利子。諸菩薩摩訶薩如是思已。當於大菩薩藏微妙法門。及以聖法毘奈耶教。殷重聽聞受持讀誦。廣爲他人敷演開示。復次舍利子。若諸含識於菩薩藏微妙法門。雖復聽聞而不如理方便作意。當知是人於彼聖道不能正行。是故如來依是人故說正法要。作如是言。若欲解脫生老病死。當具內自如理思惟。諸菩薩等應如是學。舍利子。云

何名爲如理方便。何等菩薩如理作意而能修學。舍利子。菩薩摩訶薩如理方便者。無有一法若合若離。何以故。如理方便非方便故。又舍利子。菩薩摩訶薩。若有安住如理方便及作意者。當知此相但是音聲。而此音聲性無所起。亦不轉起。及由彼故而發音聲。何以故。彼一切皆不可得故。又復菩薩觀是音聲前際後際。從何而生滅往何所。如是觀察了不可得。又更推求如此聲者。爲在已說爲在今說。爲在當說。又重推求如是聲者。若已所說。若今所說。若當所說。如是聲者。若爲斷故已說。若爲斷故今說。若爲斷故當說。如是聲者。若爲證故已說。若爲證故今說。若爲證故當說。是菩薩如是一切尋求聲已都無得者。又更觀察。若過去相若未來相。若現在相。如是觀已皆不可得。舍利子。若菩薩摩訶薩。如是正觀察時。是名如理方便作意。是故如理方便菩薩摩訶薩。於如是觀應具修學。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。如理觀耶。諸菩薩等云何應學。舍利子。是菩薩摩訶薩。觀一切法自性息滅。若如是觀。名如理觀。若觀諸法自性寂靜。是則名爲如理正觀。若觀諸法畢竟空寂。是則名爲如理正觀。若觀諸法入平等性。是則名爲如理正觀。若觀諸法畢竟無生。是則名爲如理正觀。若觀諸法畢竟不生。是則名爲如理正觀。若觀諸法畢竟不起。是則名爲如理正觀。若觀諸法畢竟寂滅。是則名爲如理正觀。舍利子。是菩薩摩訶薩作是觀時。亦不見有能觀之者。應如是觀。所

謂非觀非不觀故。若有菩薩作是觀者名如理觀。若他觀者名非理觀。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。應學如是如理方便。舍利子。菩薩摩訶薩。如理方便者。非於少法有愚迷故。如理方便者。非於少法而生障礙。如理方便者。無有少法非解脫門。如理方便者。無有為斷少分法故發動精進。如理方便者。不為證少法故勇勵正勤。舍利子。菩薩摩訶薩。應以如是如理正見。如其所見正觀諸法。舍利子。云何名為如其所見正觀諸法。舍利子。謂無所見名觀諸法。何等是為無所見耶。舍利子。無所見者。名為無生。言無生者。是為無起。言無起者。名無所照。是故如來。依是正法。說如是言。若有菩薩。觀一切行見無生時。即是趣入正性決定。夫正見者。謂能趣入正性決定。舍利子。彼菩薩摩訶薩。作是思惟。何因緣故。當得趣入正性決定。舍利子。菩薩摩訶薩。應如是學。若觀我見為平等者。即是一切諸法平等。若作是觀。當知趣入正性決定。是故諸菩薩摩訶薩。若欲趣入正性決定者。當於如是大菩薩藏微妙法門。殷重聽聞受持讀誦研窮義趣。復應為他如法廣說。便當於是法門如理方便作意修學。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故修行般若波羅蜜多行菩薩行。

大寶積經卷第五十

大寶積經卷第五十一

* 大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之十七般若波羅蜜多

品第十一之二

復次舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時。為求如是深極妙善情白覺慧故。由是妙善淨法明門。精勤方便如理證入。觀如理句。舍利子。云何名為如理證入。復以何等為如理句。舍利子。菩薩摩訶薩。如理證入者。謂依著摩訶薩證入。毘鉢舍那證入。正行證入。如理證入。身遠離證入。心調順證入。非斷證入。非常證入。因緣證入。緣起證入。無有情無命者無數取者證入。未來已來若有若無證入。無有轉移因果不壞證入。雖修集空無相無願證入。而不取空無相無願證入。雖於三摩地三摩鉢底證入。而不以如是等力受生證入。雖取神通智證入。而不盡諸漏證入。雖觀衆生無我證入。而不捨大悲證入。雖觀一切有生可怖證入。而故取諸有證入。雖於寂滅離欲證入。然於離欲法不作證入。雖捨樂妙欲證入。而不捨樂法證入。雖捨一切戲論思覺證入。而不捨善巧方便證入。舍利子。如是名為如理證入。菩薩摩訶薩。欲得如是如理證入。應當修學般若波羅蜜多故。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。云何學是正法如理之句。舍利子。菩薩

摩訶薩當如是知。如理句者即出生句。即趣理句。即法門句。即面門句。即是因句。即積集句。即不相違句。即無諍論句。即是捨句。即無執取句。即無棄捨句。即無戲論句。即無捨句。即無誹謗句。即無輕蔑句。即隨足句。即無諍句。即無退轉句。即無對治句。又舍利子。如理句者實性之句。如性之句。非不如性句。真如之句。如理之句。三世平等句。離分別句。又舍利子。如理句者色識無依住句。受想行識識無依住句。眼色眼識性無依住句。耳聲耳識性無依住句。鼻香鼻識性無依住句。舌味舌識性無依住句。身觸身識性無依住句。意法意識性無依住句。又舍利子。如理句者即名依義句。即名依法句。即名依智句。即名依了義句。舍利子。如是等無量法門。是則名為如理之句。是故如理證入正勤方便。菩薩摩訶薩作如是觀時。亦不見有能觀之者。應如理觀。所謂非觀非不觀故。若有菩薩作是觀者名如理觀。若他觀者名非理觀。舍利子。如理方便菩薩。非於少法而有愚迷。非於少法而生障礙。無有少法非解脫門。非為斷少法故發動精進。不為證少法故勇勵正勤。應具如是如理正見。如其所見正觀諸法。何等正觀。謂無所見。無所見者即是無生。言無生者即是無起。言無起者名無所照。舍利子。如是次第轉法廣如前說。乃至名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。

阿蘭。應作如是正觀諸法。所謂我如理故。則觀諸法一切如理。我無我故。則觀諸法亦復無我。衆生無我故。則觀諸法亦復無我。舍利子。菩薩摩訶薩。作是觀者。名如理觀。舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行如理方便。舍利子。當知是菩薩摩訶薩。不觀如理生死性。與彼如理涅槃性。共相交雜。作如是觀。是則名爲如理方便。又是菩薩觀煩惱性。與涅槃性。同一合相。無有差異。亦不分別相應違背。作如是觀。是則名爲如理方便。亦得名爲如理正觀。舍利子。當知菩薩摩訶薩。所有一切如理方便。皆於無量衆生處起。若衆生處不棄捨於諸法不破壞。是名菩薩如理方便。舍利子。菩薩摩訶薩。應知如是相。如是聞。如是如理證入。如是如理觀察。如是如理正見等流。是名菩薩如理正慧。舍利子。菩薩摩訶薩。應當如是修行正行。皆爲成滿般若波羅蜜多故。復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所有般若自性清淨。不與一切有爲行法而共同止。舍利子。何等諸法不與共同止。舍利子。所謂如是般若。不與無明而共同止。不與諸行而共同止。如是廣說。乃至不與老死而共同止。舍利子。如是般若。不與身見而共同止。乃至不與身見爲本六十二見趣而共同止。如是般若。不與高慢而共同止。不與下劣而共同止。不與世間八法而共同止。舍利子。如是般若。不與蘊界處法而共同止。乃至不與一切所緣作意而共同止。如是般若。不與慢同止。不與下慢邪慢同止。乃至不與

隨煩惱等二十一法而共同止。如是般若。不與微細下劣中上品貪同止。乃至不與一切煩惱而共同止。如是般若。不與愚暗瞋。膜障蓋諸纏同止。乃至不與一切隨順退分諸法而共同止。如是般若。不與欲誣穢濁煩惱魔同止。不與蘊魔死魔天魔同止。乃至不與一切魔業而共同止。如是般若。不與執我同止。不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止。乃至不與住我見等而共同止。如是般若。不與業障同止。不與煩惱障法障見障報障智障同止。乃至不與一切隨俗習氣而共同止。如是般若。不與思惟分別同止。不與相貌所緣見聞念識同止。乃至不與一切結縛增益而共同止。如是般若。不與慳捨同止。不與持犯忍惡動怠靜亂愚慧同止。乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止。如是般若。不與遠離同止。不與住不遠離邪性正性善及不善有罪無罪生死涅槃同止。乃至不與一切相對治法而共同止。如是般若。不與種種差別性同止。不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止。乃至不與一切差別性而共同止。如是般若。不與無智同止。不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止。如是般若。不與慧不現行同止。不與無身無形無相無爲同止。乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止。舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。所有般若微妙清淨。不與如是無量無邊有爲行法而共同止。舍利子。如是

名爲修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩般若之相應如是學。復次舍利子。菩薩摩訶薩。安住大乘大菩薩藏。修行般若波羅蜜多時。獲得般若分別善巧。當知是菩薩摩訶薩。即以此法於諸法中明了通達獲得善巧。舍利子。云何名爲如是般若分別善巧。舍利子。如是善巧無量無邊。吾今略說十種善巧。何等爲十。所謂蘊法善巧。界法善巧。處法善巧。諦法善巧。無礙解善巧。依趣善巧。資糧善巧。道法善巧。緣起善巧。一切法善巧。舍利子。如是十種微妙善巧。所有分別。若通達者。是則名爲般若分別。菩薩摩訶薩。於是善巧應當修學。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。而能通達蘊法善巧。舍利子。蘊法善巧者。所謂依諸蘊法起於言說。何等言說。舍利子。如是言說。猶如幻化陽焰夢中傳響光影。是故如來以無礙辯。爲諸衆生說如是法。舍利子。我說此色喻如聚沫。何以故。舍利子。即此聚沫本無有我。亦無有情。無生者。無命者。無數取。無養育。無意生。無摩納婆。以聚沫性即受自性。菩薩摩訶薩。於如是法善巧知之。是則名爲蘊法善巧。又舍利子。我說此受喻如水泡。何以故。舍利子。即此水泡本無有我。亦無有情。無生者。無命者。無數取。無養育。無意生。無摩納婆。以水泡性即受自性。菩薩摩訶薩。於如是法善巧知之。是則名爲蘊法善巧。又舍利子。我說此想喻如陽焰。何以故。舍利子。即此陽焰本無有我。亦無有情。無生者。無

命者。無數取。無養育。無意生。無摩納婆。以陽焰性即想自性。菩薩摩訶薩。於如是法善巧知之。是則名為蘊法善巧。又舍利子。我說此行喻如芭蕉。何以故。舍利子。即此芭蕉本無有我。亦無有情。無生者。無命者。無養育。無數取。無意生。無摩納婆。無作者。無受者。以芭蕉性即行自性。菩薩摩訶薩。於如是法善巧知之。是則名為蘊法善巧。又舍利子。我說此識喻如幻事。何以故。舍利子。即此幻事本無有我。亦無有情。無生者。無命者。無養育。無數取。無意生。無摩納婆。無作者。無受者。以幻事性即識自性。菩薩摩訶薩。於如是法善巧知之。是則名為蘊法善巧。舍利子。所言蘊者說名世間。世間之法即敗壞相。是故當知諸世間性即蘊自性。舍利子。何等名為世間性耶。謂無常性苦性無我性。如是等性名為蘊性。如是蘊性即世間性。菩薩摩訶薩。若於是中善巧知者。是則名為蘊法善巧。舍利子。若有菩薩摩訶薩。為欲修行般若波羅蜜多故。精勤修習蘊法善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。而能通達界法善巧。舍利子。界法善巧者。所謂法界即為地界。何以故。以彼法界非堅。輒相故。又法界者即為水界。何以故。以彼法界非濕。潤相故。又法界者即為火界。何以故。以彼法界非成熱相故。又法界者即為風界。何以故。以彼法界非搖動相故。舍利子。菩薩摩訶薩。若於是中如實了知。是則名為界法善巧。又舍利子。言法界者即眼識

界。何以故。以彼法界非照明相故。又法界者即耳識界。何以故。以彼法界非聞聲相故。又法界者即鼻識界。何以故。以彼法界非嗅香相故。又法界者即舌識界。何以故。以彼法界非嘗味相故。又法界者即身識界。何以故。以彼法界非覺觸相故。又法界者即意識界。何以故。以彼法界非分別相故。舍利子。菩薩摩訶薩。若於是中如實了知。是則名為界法善巧。又舍利子。如是我界與法界平等。有情界與法界平等。欲界色界及無色界與法界平等。生死界涅槃界與法界平等。如是乃至虛空界法界。及一切法界皆悉平等。舍利子。以何義故而得平等。謂由空平等故。一切法平等。無變異平等故。一切法平等。又舍利子。若有宣說有為界證入無為界證入。如是則有無量無邊若諸菩薩摩訶薩作是。簡擇證入法界。是則名為界法善巧。舍利子。如是菩薩摩訶薩。為欲修行般若波羅蜜多故。應勤修習界法善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。而能通達處法善巧。舍利子。處法善巧者。眼為是空無我我所。菩薩摩訶薩。如實了知如是眼性。乃至意為是空無我我所。菩薩摩訶薩。如實了知如是意性。菩薩摩訶薩。雖於諸處不積集不善。而積集於善。然於善不善中。不起二相。如了知是名菩薩摩訶薩。處法善巧。又舍利子。云何菩薩摩訶薩。於眼處色處。而能通達善巧了知。舍利子。謂於眼色眼見離欲。然於離欲而不作證。如是

了知。是名菩薩處法善巧。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。即此意法觀見離欲。然於離欲而不作證。如是了知。是名菩薩處法善巧。又舍利子。諸佛如來說微妙法。或說聖處或非聖處。言聖處者堪受道法。非聖處者遠離道法。菩薩摩訶薩安住於道。於離道住諸衆生所。獲得大悲不捨道處。若有菩薩。如是了知善通達者。是名菩薩摩訶薩處法善巧。舍利子。諸菩薩摩訶薩。為欲修行般若波羅蜜多故。應勤修學處法善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。而能通達諦法善巧。舍利子。當知菩薩摩訶薩。有四種行入諦善巧。何等為四。所謂苦智集智滅智道智。舍利子。云何名為苦智乃至道智。謂於諸蘊本無生智。如是之智名為苦智。於諸染愛永斷滅智。如是之智名為集智。謂於一切無生無壞。如是之智名為滅智。於一切時諸所緣法無有損益。如是之智名為道智。舍利子。若菩薩摩訶薩。於是四諦。以如是等智慧了知。雖復明達而不作證。何以故。為欲成熟諸衆生故。如是具足名諦善巧。又舍利子。菩薩摩訶薩。諦善巧者。復有三種。何等為三。一者世俗諦。二者勝義諦。三者相諦。舍利子。世俗諦者。當知乃至世間所有語言文字音聲假說。如是等相名世俗諦。勝義諦者。所謂若於是處向非心行。況復文字而能陳說。如是等法名勝義諦。相諦者。所謂諸相即是一相。如是一相即是無相。如是說者名為相諦。舍利子。菩薩摩訶薩。於世

俗諦爲衆生故說無厭倦。勝義諦者。於中作證而無退墮。於彼相諦深達本性了知無相舍利子。是名菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故。精勤修學諸法善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。精勤修學諸善巧者。如實當知。復有一諦無有第二。何等一諦。所謂滅諦。舍利子。諸佛如來於此一諦。明了通達無有增減。既通達已。爲處增益諸含生等。宣說如是一諦之法。令彼修學悟無增減故。舍利子。若有菩薩作如是知。是名菩薩摩訶薩諸法善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。復應修學諸法善巧。舍利子。諸善巧者。謂善通達諸聖諦故。何等名爲通達聖諦。舍利子。苦聖諦者謂五受蘊其性實苦是名苦諦。菩薩摩訶薩。於是諦中通達五蘊皆爲苦相。夫苦相者即爲空相。如是則名爲苦聖諦。舍利子。集聖諦者五受蘊因。隨眠愛見是名集諦。菩薩摩訶薩於此因法。若愛若見無有增減。無取無迷明了通達。如是則名爲集聖諦。舍利子。滅聖諦者。若五受蘊究竟滅盡是名滅諦。菩薩摩訶薩。觀是諦法。不。失前際。不往後際。不住現在。明了通達。如是則名爲滅聖諦。舍利子。道聖諦者。若依彼道。證得苦智集智滅智。無第二智是名道諦。菩薩摩訶薩。於如是諦明了通達。無有分別。是則名爲趣苦滅行聖諦。是故舍利子。菩薩摩訶薩。若於此諦以智觀察。亦令衆生觀察解了。是名菩薩摩訶薩諸法善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。於是諦法。又應觀知如是四諦。云何苦諦。於諸一切能受所受皆是苦諦。於如是中善當簡擇。即此智性善簡擇覺明了通達。是名菩薩苦聖諦。云何集諦。若從是因諸蘊集起皆是集諦。於如此因如實了知。是名菩薩苦集聖諦。云何滅諦。諸受永息無所覺受。是名滅諦。雖觀受滅而不作證如是通達。是名菩薩苦滅聖諦。云何道諦。若善修習離受聖道。是名道諦。譬如船筏不求於受亦不求道。是名菩薩趣苦滅行聖諦。如是舍利子。若有菩薩摩訶薩。如是現觀依寂靜定發四種見。而此四見非畢竟淨。若能通達如此法者。是名菩薩摩訶薩諸法善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。於是諦法善巧通達。若證於滅則苦不生。觀無生智是名苦智。舍利子。有爲生緣觀察此有非有非無。如是之智名爲集智。舍利子。一切生者即是無生。了知此故都無所滅。此無滅智名爲滅智。舍利子。若如是道無所稱量。無所追尋。無所觀察。名廣大智。如是之智名爲道智。舍利子。菩薩摩訶薩。於此諦法善能建立。而於諸智無所住著。是名菩薩摩訶薩諸法善巧。舍利子。菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。精勤修是諸法善巧。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。獲無礙解善巧。舍利子。菩薩摩訶薩。以具修學般若波羅蜜多故。具足四種無障礙解。何等爲四。所謂義無礙解。法無

礙解。詞無礙解。辯無礙解。舍利子。何等名爲義無礙解。舍利子。諸菩薩依般若波羅蜜多故。獲是義無礙解。謂一切法勝義處智。觀是智者即義無礙解。如是諸覺智。因智。緣智。和合智。遍隨行智。廣大緣生智。法性無雜智。如來隨入智。安住實際智。於空法中隨覺觀智。於無相法如所觀智。於無願法起願行智。於無加行起加行智。於一理趣觀入證智。於無有情觀入證智。於無我法觀入證智。於無命者一向入智。於無數取觀勝義智。於過去世觀無礙智。於未來世觀無邊智。於現在世觀一切處智。於諸蘊法觀如幻化智。於諸界法觀等毒蛇智。於諸處中觀如空虛智。於諸內法觀寂靜智。於諸外法觀無所行智。於諸境界觀無所有智。於諸念住觀安住智。於彼諸趣觀隨行智。於諸緣起觀現見智。於諸諦法觀通達智。於一切苦觀無生智。於一切集觀無加行智。於一切滅觀離相智。於一切道觀拔濟智。於諸法中觀句分析智。於諸根法觀證入智。於諸力法觀無屈伏智。於奢摩他觀所依處智。於毘鉢舍那觀明照智。於諸幻事觀虛集智。於諸陽焰觀迷亂智。於所夢事觀虛見智。於彼傳響觀緣合智。於彼光影觀無動智。於差別相觀一相智。於諸繫縛觀離縛智。於諸相續觀無相續智。於聲聞智觀隨聲入智。於獨覺智觀廣大緣生入一境智。於佛大乘觀知一切善根資糧能積集智。舍利子。諸如是等一切觀智。是名菩薩摩訶薩義無礙解。復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有義無礙

菩薩摩訶薩詞無礙解。又舍利子。復有詞無礙解。謂諸菩薩善能了知如是言詞。唯應顯了如是之法如是言詞。唯應隨辯如是之法。如是言詞。應以是字隱藏是法。菩薩摩訶薩。又以是解。當應了知是一名言。是二名言。是多名言。又能了知是女名言。是男名言。是非男非女名言。又能了知是略名言。是廣名言。是好名言。是惡名言。又能了知過去名言。未來名言。現在名言。又能了知如是等相。一字增益。如是等相多字增益。若諸菩薩能善了知。是則名為詞無礙解。又舍利子。復有詞無礙解者。菩薩摩訶薩所發言詞。無量功德所共集成。何等是耶。舍利子。諸菩薩等所發言詞無有微弱。即此言詞善巧施設。無有繁重無有急速。詞極明了文義圓備。順悅大眾。種種美妙顯示深奧。世俗勝義之所莊嚴。自心智見通達無礙。諸佛印可悅豫衆生。舍利子。如是具足是名菩薩摩訶薩詞無礙解。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩辯無礙解。舍利子。菩薩辯者。所謂菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。獲是言詞無礙辯。無滯記別辯。宣暢無斷辯。速辯迅辯。捷疾辯。不可動辯。不訥鈍辯。隨問對辯。無退怯辯。不相違辯。無諍論辯。可樂法辯。住忍力辯。妙甚深辯。種種差別辯。種種微妙辯。世俗勝義辯。建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般若若辯。建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毘鉢舍那辯。建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底。諸廣大智辯。一切聖人所乘辯。一

切衆生心行辯。無著吃言辯。無梗澁言辯。無輕掉言辯。無龜縮言辯。愛調言辯。清淨言辯。橫逸言辯。無著言辯。教詔言辯。三摩四多言辯。妙相應言辯。無關闕言辯。美妙言辯。柔滑言辯。無致謾訶言辯。衆聖所讚言辯。舍利子。菩薩摩訶薩。以如是等所有言辯。遍告無邊諸佛刹土。所發言音。超過一切梵音言詞。如是言音明了清淨。爲諸如來之所印可。是諸菩薩。具足才辯。以是言音。應諸有情及數取者。廣爲宣說微妙正法。能令是等出離生死。正盡衆苦。舍利子。是名菩薩摩訶薩辯無礙解。舍利子。如是名為無礙解善巧。由此無礙解善巧故。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多。精勤修習無礙解善巧。

大寶積經卷第五十一

大寶積經卷第五十二

*大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之十八般若波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩依趣善巧。舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。於四依趣善能具足。何等爲四。所謂依趣於義。不依趣文。依趣於智。不依趣識。依趣於了義。不依趣不了義。依趣於法。不依趣數取趣者。舍利子。云何名為依趣於義不依趣文。復以何等爲文爲義。舍利子。所言文者。謂諸

世間諸法作用傳習文詞。所言義者。謂所通達出世間法。所言文者。宜示可樂布施調順寂靜言詞。所言義者。謂所布施調順寂靜。決定了知無朽壞智。所言文者。謂毀生死分別言詞。所言義者。生死不染微見法性。所言文者。稱揚讚歎涅槃功德。所言義者。謂諸法性涅槃無分別性。所言文者。隨順諸乘建立言說。所言義者。一理趣法善通達智。所言文者。宜銳捨離諸所有法。所言義者。謂是三輪究竟清淨。所言文者。宜說律儀身語意業受持學處杜多功德。所言義者。身語意業皆不可得。不由加行尸羅清淨。所言文者。宜說忍受瞋恚忿惱憍慢傲慢。能行是忍名善丈夫。所言義者。謂善證得無生法忍。所言文者。演諸善根發起精進。所言義者。無取無捨無住精進。所言文者。宜說靜慮解脫等持等至。所言義者。滅盡定智。所言文者。一切閑持諸慧根本。所言義者。不可說義。所言文者。謂能開示三十七覺分聖道正法。所言義者。證得菩提分法正行之果。所言文者。謂能開示苦集道諦。所言義者。於滅作證。所言文者。開示無明爲初乃至老死。所言義者。謂無明滅故。乃至老死亦滅。所言文者。宜說止觀資糧正法。所言義者。明解脫智。所言文者。宜說貪瞋及癡等分行法。所言義者。謂無分別心解脫智。所言文者。開示一切障礙之法。所言義者。謂無障礙解脫之智。所言文者。開示三寶稱讚功德。所言義者。離欲法性無爲無著功德正行。所言文者。宜說菩薩從初發心乃至道場修

學功德發起正行。所言義者。謂利那心相應。證覺一切智智。舍利子。舉要言之。如來所演八萬四千法藏聲教。皆名為文。諸離一切言音文字。理不可說是名為義。舍利子是名菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。依趣於義不依趣文。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。依趣於智不依趣識。舍利子。菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多故。善巧了知諸有言教數取趣義。是名為識此不應依諸有言教如法性義。即是於智此應依趣。又舍利子。是菩薩摩訶薩。由二法善巧。便能修行般若波羅蜜多。何等為二。謂識及智。舍利子。何等為識。何等為智。舍利子。所言識者。謂四識住。何等為四。一者色趣識所依止。二者受趣識所依止。三者想趣識所依止。四者行趣識所依止。如是識住。是名為識不應依趣。所言智者。於五取蘊。識不安住。諸蘊遍智。是名為智此應依趣。所言識者。謂能了知地界水界火界風界。如是了知則名為識不應依趣。若有說言四種識住識不安住。此則名為識之法性。若於法性不雜亂智。是名為智則可依趣。又復識者。所謂了別眼所識色。耳所識聲。鼻所識香。舌所識味。身所識觸。意所識法。如是了別是名為識。所言智者。若於內處心慮寂靜。若於外處尋伺不行。依趣於智。不於一法而生分別。如是等相名之為智。又復識者。從所緣境而生於識。從諸作意而生於識。從遍分別而生於識。如是等相名之為識。所言智者。無取無執無緣無了別無所分別是名為智。又復

識者。於諸一切有為行法。識所依趣是名為識。所言智者。於無為法無識能行此無為智。是名為智。又復識者。有生有滅。有住之識。故名為識不應依趣。無生無滅亦無所住。是名為智此應依趣。舍利子。是名菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。依趣於智不依趣識。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩。不依趣不了義經。依趣了義經。舍利子。諸菩薩等善能通達。即如先說所有廣文。是則名為不了義經。如是廣文不應依趣。即如先說所有廣義。是則名為了義經。如是廣義則可依趣。又舍利子。何等經中以為了義。何等經中名不了義。舍利子。菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多故。善能分別。若諸經中宣說於道。如是言教名不了義。若諸經中宣說於果。如是言教名為了義。若諸經中說世俗諦名不了義。說勝義諦名為了義。若諸經中宣說作業煩惱惑染。名不了義。若有宣說煩惱業盡。是名為了義。若諸經中宣說詞責染污之法。名不了義。若有宣說修治清淨。如是法者是名為了義。若諸經中有所宣說厭背生死欣樂涅槃。名不了義。若有宣說生死涅槃二無差別。是名為了義。若諸經中宣說種種文句差別。名不了義。若說甚深難見難覺。是名為了義。若諸經中文句廣博能令衆生心意歸順。名不了義。若有宣說文句及心皆同灰燼。是名為了義。若諸經中宣說有我有情命者養者數取趣者意生摩納婆作者受者。又說立有種種受蘊無有主宰。如是言教名不了義不應依趣。若諸經中

說空無相無願無生無起。亦無出現無有我無有情無命者無養者無數取趣者及三解脫門。如斯言教是名為了義。則可依趣。舍利子。是名菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。依趣了義不趣不了之義。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩。依趣於法不依趣數取者。舍利子。菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多故。於諸經教善能分別諸有宣說。不了義經。即為補特伽羅義。如是言教不應依趣。諸有了義即如性法義。如是言教此應依趣。又舍利子。復以何等名為依法。云何名為數取趣者。舍利子。若有依止數取之見諸所緣法。如是之相名數取者。此數取見所緣法住性之法性。如是相者是名為法。言數取者。所謂凡夫數取。善凡夫數取。隨信行數取。隨法行數取。第八數取。預流數取。一來數取。不還數取。阿羅漢數取。獨覺數取。菩薩數取。舍利子。復有一數取者出現於世。利益安樂無量衆生。悲愍世間。為諸天人義利安樂。如是數取。所謂如來應正等覺。舍利子。如是一切數取名言。如來依世俗諦為衆生說。若有衆生。於此言教起於執著。如是等類不應依趣。何以故。如來欲令於彼正依趣故。佛薄伽梵說如是法。汝等依趣諸法實性。無宜依趣彼數取者。舍利子。何等是為諸法實性。舍利子。所謂無有變異。無有增減。無作無不作。不住無根本。如是之相是名法性。又復於一切處通照平等。諸平等中善住平等。不平等中善住平等。於諸平等不平等中妙善平

等。如是等相是名法性。又法性者無有分別。無有所緣。於一切法。證得決定究竟體相。如是名為諸法實性。舍利子。若有依趣法性之者。則諸法性無不依趣。菩薩摩訶薩。由證入如是門故。於一切法依趣一切法性故。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩四種依趣。若有菩薩摩訶薩。於此法中能通達者。是則說名依趣善巧。舍利子。如是名為依趣善巧。菩薩摩訶薩。為欲修行般若波羅蜜多故。精勤修習依趣善巧。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩資糧善巧。舍利子。當知菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。善能通達三種資糧何者是耶。謂福及智。舍利子。云何名為福德資糧。所謂布施體性福所作事。尸羅體性福所作事。諸修體性福所作事。及大慈定大悲方便。菩薩摩訶薩。住福所作諸事業故。於諸善根。若自若他勵志奉修。悉能興起三世積集所有諸惡悉皆發露。又於一切眾生所有功德。一切學無學所有功德。一切獨覺所有功德。一切菩薩從初發心廣修諸行。得不退轉繫屬一生。如是等無量無邊菩薩摩訶薩所有功德。菩薩皆心生隨喜。又於去來現在一切諸佛薄伽梵所。一切善根菩薩亦皆心生隨喜。舍利子。是菩薩摩訶薩。又復善能隨喜俱生福所作事。復能勸請一切諸佛轉妙法輪。及諸寶聖令演勝法勸請俱生福所作事。復能以諸善根迴向菩提。迴向俱生福所作事。是菩薩摩訶薩。見有未發大菩提心諸菩薩等。方

便教令發菩提心。若有已發菩提心者。說法示導教令成熟。諸貧窮者攝以財物。若疾病者施以醫藥。殷勤瞻視恭敬承事。於暴惡者心生忍受。所犯戒品無有覆藏。發露諸過善能除罪。已般涅槃諸佛世尊。於一切時常修供養。於卽波。陀耶。及阿遮利耶。敬如大師。於正法所發勤精進追尋請問。於說法師敬愛尊奉猶如事佛。有說法會。雖去已遠多百踰繕那。要往其所聽聞正法無有厭足。或有眾生來請疑滯以無染心宣說淨法。於父母所承修供養知恩了恩無有變悔積集一切諸清淨福。修行建立情無厭倦。以諸律檢防護於身無詭詐。防護於語發言和雅。防護於心心無詭詐。欲攝梵福故。為諸如來營構制多令丈夫相具圓滿故。積集無邊大福法會。為隨顯相令圓滿故。積集種種善根資糧。為莊嚴身故。捨離憍慢。為莊嚴語故。遠諸語過。為莊嚴心故。遠離一切憎嫉覺慧。為大莊嚴佛利土故。化現神通轉變自在。為欲莊嚴諸法相故。無上妙智善。勝清淨。為欲莊嚴大法來故。遠離一切離間龜惡破壞語言。為不取著一切法故。離妄分別。令說法者無憂感故。歡喜授與善哉言詞。令說法者無庸損故。遠離諸蓋恭敬聽法。為欲莊嚴菩提樹故。奉施諸佛清淨園林。為欲莊嚴嚴淨道場故。備修善根無有退轉。為欲淨除生死法故。不染一切諸業煩惱。為欲獲得珍寶手故。修行布施一切珍寶。為欲獲得無盡之財及無盡藏故。所愛重物先用行施。為欲令諸眾生暫見便起清淨信故。舒顏先問遠諸。願覺為欲獲得平掌相故。於諸眾生起平等照。為放無邊諸光網故。於不學識諸眾生所情不輕蔑。又無捨置。為令受生得清淨故。常存積集清淨戒福。為令胎藏得清淨故。於諸毀犯善能清淨。為欲生於天人中故。修治清淨十善業道。遠離無知往還進止故。於諸教誡無妄分別。為得法財富逸自在故。於深奧法性無藏匿。為諸世間所瞻仰故。修治清淨增上欲解。為得廣大法勝解故。於微少行而不修證。為欲攝取一切福故。心恒思惟一切智者。為七聖財得圓滿故。於佛正法信為前導。為欲攝受諸淨法故。於己身命曾無顧錄。為諸世間所委任故。於先所許必令果遂。為令一切諸佛妙法得圓滿故。圓滿修習一切佛法。舍利子。若菩薩摩訶薩。具足成就如是相者。是名菩薩摩訶薩福德資糧善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩智德資糧善巧。舍利子。是菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。由住如是如是因緣法故。攝取於智。是故名曰智德資糧。舍利子。如是攝智。以何等法為因緣。舍利子。當知菩薩摩訶薩。欲無厭倦精進尋求智隨行性親近善友。趣諸佛智不趣聲聞及獨覺智。於彼善友情無憍慢。恭敬愛重如愛大師。而是菩薩知彼善友具諸欲解無有少分順智言說而不諮受彼善友者。又知菩薩是法器已。即為宣說中無暫斷。是諸菩薩。聞說如是正法資糧相應之行。精進尋思方便修習。舍利子。諸如是相此則

不苦不樂。當觸受時。不為無明隨眠所情。舍利子。是菩薩摩訶薩。由依般若波羅蜜多。具足如是觀解力故。隨受而行。修習念住所受諸受。若苦若樂不苦不樂。善能觀察諸受出離。又能令彼一切衆生。證受遍智寂滅之法。又作是念。此諸衆生。具煩惱故。無有智慧。不能了知諸受出離。何以故。若受樂時。便生貪愛。若受苦時。便生瞋恚。若受不苦不樂。便起愚癡。而況我輩。諸菩薩等。隨智慧行。一切所受諸過失法。皆已息滅。豈當於受更起煩惱。我於今者。應具發起方便善巧及與大悲。攝諸衆生。令於諸受。皆得息滅。舍利子。如是菩薩。何因緣故。說於諸受。而不隨。舍利子。謂於諸受。智慧簡擇。能引於樂。不引於苦。舍利子。復以何等智慧。簡擇。謂是菩薩觀察此中。無能受者。若我。若有情。若命者。若數取等。於是觀察。竟無能受。唯有受者。有何等受。所謂執受。攝受。取受。有得受。顛倒受。分別受。見隨眠受。眼想所生受。乃至意想所生受。色想所生受。乃至法想所生受。及彼種種眼觸所生受。如是廣說。若內若外。所有諸法。乃至諸觸緣所生受。若苦若樂不苦不樂。如是等相。是名為受。

復次舍利子。諸佛如來。分別諸受。無量諸門差別之相。舍利子。如來或時說為一受。所謂一心了別諸境。或說二受。謂內及外。或說三受。所謂過去了別。未來了別。現在了別。或說四受。所謂地水火風界。別。或說五受。所謂思惟如是五蘊。或說六受。所謂分別如是六

處。或說七受。謂七識住。或說八受。所謂八邪方便之相。或說九受。所謂九位衆生所居。或說十受。所謂十善業道等。舍利子。如是廣說。乃至無量一切諸受。隨所緣境。隨所作意。限量分齊。有爾所受。然諸如來說受。無量。何以故。衆生無量故。隨有衆生。各具如是無量諸受。舍利子。如是菩薩摩訶薩。云何於受住。隨受觀。舍利子。謂諸菩薩。以清淨智。方便善攝一切衆生。所有諸受。生滅住異。及善了知一切衆生。善不善等。所有受智。若諸菩薩如是隨觀。是名於受具足觀察。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。於一切受隨。受觀察。修習念住。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多時。云何於心隨心觀察。修習念住。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。無有忘念。密護防守。離諸散亂。觀察於心生滅散壞。念念不住。於內於外。不住不轉。是名菩薩正觀於心。舍利子。是菩薩摩訶薩。復作是念。我憶最初曾所發心。如是諸心生已。即滅。離散變壞。不可了知。詣何方所。又我所有無量諸心。積集善根。生已即滅。離散變壞。無有方所。又我所有無量心相。迴向菩提。而心體相不能自了。云何此心能作是念。我當證覺阿耨多羅三藐三菩提耶。何以故。以此心體。不能了心。不能觀心。不能通達於自心故。舍利子。是菩薩摩訶薩。復作是念。若菩提心。由善根心。無有失者。則善根心。由迴向心。無有迷失。若迴向心。由菩提故。無有失者。則阿耨多羅三藐三菩提。為無

有失。是菩薩摩訶薩。作是觀已。於無迷失。不恐不怖。復作是念。此緣起法。因果不壞。雖復是心法性。無有自性。無有作用。無有主宰。然此諸法。依止因緣。而得生起。我當隨其所欲。積集善根。既積集已。修相應行。終不捨離。是心法性。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。云何此中。積集之相。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。作如是觀。積集之相。是心本性。猶如幻化。無有一法。而可施者。是心法性。而能布施一切衆生。迴向積集莊嚴佛土。是則名為善根積集。又舍利子。是心本性。如夢所見。其相寂靜。是心法性。而能積集守護尸羅。皆為迴向神通作用。是則名為善根積集。又舍利子。是心本性。猶如陽焰。究竟盡滅。是心法性。而能修習一切可樂忍辱之力。迴向積集莊嚴菩提。是則名為善根積集。又舍利子。心本性者。如水。中月。究竟遠離。積集之相。是心法性。而能發起一切正勤。迴向成熟無量佛法。是則名為善根積集。又舍利子。心本性者。不可取得。不可觀見。是心法性。而能修習一切靜慮解脫三摩地。三摩鉢底。迴向諸佛勝三摩地。是則名為善根積集。又舍利子。觀此心性。本非色相。無見無對。不可了知。是心法性。而能修習一切慧句差別說智。迴向圓滿諸佛智慧。是則名為善根積集。又舍利子。心無所緣。無生無起。是心法性。而能建立無量善法。攝受色相。如是名為善根積集。又舍利子。心無所因。亦無所生。是心法性。而能攝受覺分法因。是則名為善根

●能隨二不能隨●●不退隨●●(差別了)十別●●(諸)十樂●●受一心●●觀二觀●●

復次舍利子。是菩薩摩訶薩。又依般若波羅蜜多故。於一切心住隨心觀。爲求證得勝神通故。繫縛其心修學通智。得神通已。但以一心。而能善知一切心相。既了知已。依心自體。宣說諸法。舍利子。如是住隨心觀。菩薩摩訶薩。以大悲力制御其心。成熟衆生而無厭倦。由是菩薩住隨心觀故。不爲心盡不爲心滅。安住於心。但爲令心遠離生死相續結縛。而安住心。又復以諸心念智力。安住諸法無生無起正決定性。而不退墮二乘地中。又以是力持心相續。乃至成滿一切佛法。一剎那心相應妙慧。覺悟阿耨多羅三藐三菩提。如是舍利子。是名菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多於一切心隨心觀察修習念住。

趣義。如是等義是名爲法。復以何等爲非法。義所謂我見。有情見。命者見。數取趣見。斷見常見。有見無見。有見。如是等見是名非法。又舍利子。舉要而言。一切諸法或名爲法。或名非法。何以故。若能了知如是諸法皆空無。

相及以無願。卽一切法並名爲法。若有計著我及我所諸見隨眠。卽一切法並名非法。舍利子。菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多故。住隨法觀已。不見一法而非佛法。而非是佛。而非是道而非解脫而非出離者。是菩薩摩訶薩了知諸法皆出離已。又復獲得無障大悲。觀諸衆生所有煩惱。皆從虛假妄想而生。知諸煩惱體性自離。何以故。是諸煩惱等趣了義。無少煩惱可積可集。如是隨覺卽是菩提。煩惱之性卽菩提性。菩薩如是雖安住念而無所住。非憶非忘。而能了知念所安住。何以故。所安住念卽名法界。若住法界卽住有情界。若住有情界卽住虛空界。由如是故。說此諸法與虛空等。舍利子。如是住隨法觀。菩薩摩訶薩依趣佛法故。信解諸法卽是佛法。雖復發起如是盡智。而於無爲盡滅之法能不作證。雖復發起無生之智。感諸含識而現受生。又不捨離無生實際。舍利子。是菩薩摩訶薩。於諸法中安住念故。遍能攝受二乘諸法。雖於一切假立諸法安住於念。而此正念無散無失。乃至後際於一切法。隨法觀察修習念住。能以無量言說所說不平等境。平等趣入一切佛法。能令一切衆生心喜。能摧一切堅固魔軍。因是證得自然大智。舍利子。是名菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。於一切法隨法觀察修習念住。是則名爲四種念住善巧之法。如是舍利子。菩薩摩訶薩。欲得修行般若波羅蜜多者。應當修習念住善巧。

大寶積經卷第五十二

大唐三藏^⑥法師玄奘奉 詔譯

菩薩藏會第十二之十九般若波羅蜜多品第十一之四

品第十一之四

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧。舍利子。菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故。道有四種。何等爲四。一者未生惡不善法爲不生故。便生欲樂。勇猛策勵發勤精進。攝持於心平等安住。二者已生惡不善法爲永斷故。便生欲樂。勇猛策勵發勤精進。攝持於心平等安住。三者未生善法爲生起故。便生欲樂。勇猛策勵發勤精進。攝持於心平等安住。四者已生善法令住不忘修習圓滿。便生欲樂。勇猛策勵發勤精進。攝持於心平等安住。舍利子。如是四種又亦名爲四種正勝復次舍利子。云何名爲未生惡不善法爲不生故。乃至攝持於心平等安住。舍利子。所言未生惡不善法爲不生故。便生欲樂。勇猛策勵者。是謂如理作意故。發勤精進者。是謂不捨如理作意故。攝持於心平等安住者。是謂名爲如理觀察。何以故。由如理方便故。惡

不善法不復現行。舍利子。何等名為惡不善法。復以何義。惡不善法。不復現行。舍利子。惡不善法。所謂尸羅戒所對治。定所對治。慧所對治。云何名為戒所對治。舍利子。言對治者。所謂犯戒及餘一切發起。毀犯尸羅之法。諸妙戒聚之所對治。如是名為戒所對治。舍利子。何等名為定所對治。所謂違犯軌則及餘一切。引心亂法諸妙定聚所對治法。如是名為定所對治。舍利子。何等名為慧所對治。所謂毀犯於見及餘一切。能引諸見纏障蓋法。諸妙慧聚之所對治。如是名為慧所對治。舍利子。諸如是等並得名為惡不善法。若諸所有如理作意。不令如是惡不善法得生起者。是則名為惡不善法不復現行。舍利子。是名菩薩摩訶薩第一正勝。

復次舍利子。云何名為已生惡不善法為永斷故。乃至攝持於心平等安住。舍利子。若諸惡不善法積集於心。無方無處及諸惡不善法現行覺心。依止於因緣所緣境。而得生起。何等名為緣境生起。所謂因淨妙相而起貪心。損壞相故而起瞋心。無明相故而起癡心。爾時菩薩便住如是如理思惟。不淨相故貪欲寂靜。慈愍相故瞋恚寂靜。緣起相故愚癡寂靜。是諸煩惱雖由作意永息滅故。假立言說名為寂靜。而實寂靜無別可得。但為斷滅平等性故。現觀諸法。即以此法而名正勝。舍利子。是名菩薩摩訶薩第二正勝。

復次舍利子。云何名為未生善法為欲生故。乃至攝持於心平等安住。舍利子。如是義者

文句無量。何以故。菩薩摩訶薩。無量善法皆應積集。由是文句而。有無量。舍利子。當知菩薩一切善根。樂欲為本。由精進故。便能積集一切善根。何以故。由如是法攝持安住故。一切善根皆得究竟。舍利子。是名菩薩摩訶薩第三正勝。

復次舍利子。云何名為已生善法。令住不忘修習圓滿便生欲樂。乃至攝持於心平等安住。舍利子。如是義者。當知即是迴向菩提。何以故。由迴向菩提。所有善根無復失壞故。所以者何。以彼菩薩不依三界而發心故。舍利子。若諸菩薩不依三界修習善根。又復迴向一切智者。當知所有一切善法。則為究竟無能有盡。舍利子。是名菩薩摩訶薩第四正勝。

多故。精勤修習。如是四種道分善巧。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩五分道善巧。舍利子。何等為五。所謂信根。精進根。念根。定根。慧根。是名為五。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多信根。舍利子。如是信者信四種法。何等為四。一者信受如是處生死中世間正見。由此信故。菩薩摩訶薩依趣業報。乃至失命因緣。終不與意造諸惡業。二者信受如是諸善薩行。由此信故修行正行。終不起意樂證餘乘。三者信受如是勝義了義甚深緣起。一切諸法無我無有情。但是言說之所假立。唯空無相無願之相。由此信故。有情見趣及諸隨眠不復增長。四者信受如是力無畏等一切佛法。既信受已。離疑

離惑。修集一切所有佛法。舍利子。如是等相。是名菩薩摩訶薩信根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根。所謂信所信法。由精進根而得生起。即以此法名精進根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根。所謂諸法由於精進之所積集。以念根力而不失壞。即以此法而為念根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根。所謂諸法由念根力所不失壞。即彼諸法以定根故攝住。一緣故名定根。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根。所謂諸法由定根故攝住一緣。即彼諸法以慧根力觀達明了故名慧根。舍利子。菩薩摩訶薩若具如是五增上根。無間相續修行正行。能速圓滿一切佛法。亦速趣入授記。別地。舍利子。譬如外道具五通仙。若諸胎藏男女二形猶未生起。終不為彼妄有授記。如來亦爾。若諸菩薩未具成就如是五根無間相續。終不為彼而授記也。舍利子。如是等相。是名菩薩五分道法。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。便能修習如是五分道善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故。道善巧者復有五分。何等為五。所謂信力。精進力。念力。定力。慧力。是名為五。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩信力。舍利子。是諸菩薩清淨勝解。忍受決定。堅固難壞。不可制伏。設有惡魔化為佛像。到菩薩所為作障礙。令是菩薩於正法智及勝解脫。欲使遠離情

不欣樂。又作是言。如是法者非佛正教。舍利子。假使四大之性互相轉變。終不能使成就信力。勝解菩薩為魔惑故信力傾動。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩信力。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩精進力。舍利子。所謂菩薩發動精進方便修習一切善法。於彼諸處獲得堅固住持之力。由是力故。乃至彼處所為之事未終究竟。於其中間。無有一切天及世間。於是菩薩住持之力。能令移動不住本處。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩精進力。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩念力。舍利子。諸菩薩等。於彼彼法由安住念。令心安住。無有能令移動散亂。是菩薩摩訶薩由念持力。善能摧滅一切煩惱。而無有能制伏此念。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩念力。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩三摩地力。舍利子。諸菩薩等安住遠離諸靜慮支。雖復觀察一切音聲。諸語業道及音聲刺。而不能障最初靜慮。是諸菩薩雖以如是一切善法。尋伺推求無量諸法。而不能障第二靜慮。是諸菩薩雖復安住所生歡喜。而不能障第三靜慮。是諸菩薩雖為成熟一切衆生。攝受正法不住於捨。而不能障第四靜慮。舍利子。菩薩摩訶薩。安住如是四種靜慮。一切靜慮所對治法不能制伏。又是菩薩雖於三摩地安住不捨。而不隨彼定力受生。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩三摩地力。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩慧力。舍利子。是智慧力堅固難

伏。所謂一切世間出世間法所不制伏。如是智力。又是菩薩生生之處。乃至世間已行正行。工巧業處難作難解。而諸菩薩於彼一切。不由師教現前了知。舍利子。是諸菩薩又於一切出世間法。謂能救度諸世間者。菩薩摩訶薩。以智慧力悉能攝受。不為一切世間天人之所制伏。舍利子。是名菩薩摩訶薩慧力。如此等相。是則名為菩薩摩訶薩五分道善巧。舍利子。是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。精勤修習如是五分道善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧。舍利子。菩薩摩訶薩有七種覺分。何等為七。所謂念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。安覺分。等持覺分。捨覺分。是名菩薩摩訶薩七種覺分。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩念覺分。所謂諸菩薩由依如是正念力故。隨覺諸法。觀察諸法。尋思諸法。了達諸法。簡擇諸法。察照諸法。是菩薩摩訶薩。由念力故。隨覺一切諸法體相。舍利子。何等名為了達諸法自體相智。謂由念力覺一切法自體相空。若諸菩薩通達此者。是則名為念覺分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩擇法覺分。謂諸菩薩。具足簡擇八萬四千諸法藏智。隨彼諸法應當簡擇。如是簡擇所謂了義。如是了義由不了義。不了義者由世俗義。世俗義者由勝義。勝義義者由假施設。假施設者由勝決擇。此勝決擇是名簡擇。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為擇法覺分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩精進覺分。所謂菩薩即於如是念擇。法喜安定捨智。攝受欣樂。勇猛勢力欲無退減。正勤策勵不捨善。扼。為道現觀所發正勤。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為精進覺分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩喜覺分。謂由菩薩於法生喜。便喜悅法。由喜悅法故。心不沈沒。不沈沒故。生清淨喜。由喜清淨故。身心安隱離諸煩惱。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為喜覺分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩安覺分。所謂菩薩由身安故。獲得心安。由心安故。息諸煩惱。遠離一切所有蓋障。於所緣境其心安住。如是便入於三摩地。舍利子。若諸菩薩成就此者。是則名為安覺分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分。所謂菩薩以是定心覺知於法。非不定心。何以故。若心得定覺了諸法。終不發起諸愛見等纏障邪覺。唯除於法平等實性。心定趣入覺一切法平等之性。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為三摩地覺分。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩捨覺分。所謂菩薩於能順憂喜分法。心無執著。於諸世法心不攝受。不高不下。安住不動。無欣無厭。無愛無恚。唯能隨順修習聖道。若諸菩薩成就此者。是則名為捨覺分。如是舍利子。菩薩摩訶薩。欲於是等七覺分法通達善巧故。便樂修行般若波羅蜜多。精勤修習覺分善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多道分善巧。舍利子。菩薩摩訶薩具足如是八聖道分。何等爲八。所謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正三摩地。如是名爲諸菩薩等八聖道分。舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩正見。舍利子。謂衆賢聖出世間見。如是見者非我見起。非有情見起。非命者見起。非數取者見起。非斷見起。非常見起。非有見起。非無有見起。非善見起。非不善見起。乃至非涅槃見起。舍利子。若諸菩薩遠離此見。是則名爲菩薩正見。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。正思惟。舍利子。若諸菩薩由此思惟。則能發起貪瞋癡等一切煩惱。如是思惟終不發起。若諸菩薩由此思惟。便能生長戒聚定聚慧聚解脫。脫解脫。智見聚等諸功德者。如是思惟諸菩薩等恒常發起。舍利子。若有菩薩成就此法。是則名爲正思惟分。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩正語。舍利子。謂諸菩薩如是語言。不自損惱。不損惱他。不與衆生共相交謬。由是菩薩成就語。能入聖道故說名爲菩薩正語。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩正業。舍利子。謂諸菩薩終不造作黑黑報業。若業能感白淨果報。若業能盡一切諸業。如是業者方便發起。舍利子。是諸菩薩即以此業而爲白業。業爲依趣。精勤方便修平等業。如是名爲菩薩正業。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩正命。舍

利子。謂諸菩薩所有聖種杜多功德。不詭不誑不懷浮詐。於諸乞求性離逼切。易滿易養。於彼執則奉而修行。不生。慢緩。於他利養不與嫉妬。於自利養而生知足。於聖所開不深染著。而常清淨自守命行。舍利子。若諸菩薩成就此者。是則名爲菩薩正命。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩正精進。舍利子。是諸菩薩若於聖者所不聞許。貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行。於是法中發動精進者。菩薩不樂行於精進。若諸正勤爲聖諦攝。趣入聖道。能至涅槃。引發正行。如是精進。爲諸菩薩所樂修學。即以此法名正精進。復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩正念。舍利子。謂有諸念極善安住。性非下劣心善正直無有邪曲。能觀生死所有過患。與大涅槃爲歸趣路。若諸菩薩如是念恒正憶持。爲令聖道不忘失故。即以此法名爲正念。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩正三摩地。舍利子。三摩地者。若於正性平等。則於一切法平等。諸菩薩等安住如是三摩地已。爲欲解脫一切衆生故。趣入正性。如是正定是無盡道。過去未來現在諸佛。爲諸菩薩證現觀故。宣說開示。是則名爲菩薩正定。舍利子。是名菩薩摩訶薩八聖道分。若諸菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多者。應勤修是八聖道分善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。以修行般若波羅蜜多故。修道善巧。道善巧者復有二種。何等爲二。謂奢摩他。及毘鉢舍那。是名爲二。舍

利子。何等名爲奢摩他道。舍利子。謂諸菩薩其心寂靜。深極寂靜。最勝寂靜。無有散亂諸根憍怕不掉不舉。離諸躁擾及以憍沈。安靜密護離諸諸曲。調順堪樂樂常獨處。離彼誼關樂遠離行。身無塵染心無惑亂。於寂靜門思惟作意。離諸惡欲無所希望。遠諸大欲歡悅知足。正命清淨正行圓滿。密護威儀知時知分。易養易滿善知其量。常樂思擇無高無下。弊鄙貪言性能堪忍。於相應門發心安住。樂處閑室於靜慮分作意緣念。生起大慈引發大悲。安住大喜修習大捨。從初靜慮乃至八定次第證入。若諸菩薩成就此者。如是名爲奢摩他道。舍利子。菩薩摩訶薩復有無量諸奢摩他資糧正行。諸菩薩等於此資糧方便趣入。如是又名奢摩他道。

復次舍利子。云何名爲毘鉢舍那道。謂諸菩薩於妙慧分修習聖道。於諸法中發起如是無作觀智。又復發起無我無有情無命者無數取觀智。於諸蘊中起法觀智。於諸界中起法界觀智。於諸處中起空聚落觀智。於諸眼中起照了觀智。於緣起中起不相達觀智。於諸見趣起遠離觀智。於諸因果起業報觀智。於所應得果起作證觀智。於所入正性起趣入觀智。舍利子。毘鉢舍那者。所謂於諸法中起如理見。於諸法中起真實見。於諸法中起不變異見。於諸法中起空見。於諸法中起無相見。於諸法中起無願見。又舍利子。毘鉢舍那者。非以有因故觀。非以無因故觀。非以生滅住因故觀。非以有所得因故觀。何以故。

菩薩於此都無所觀而復觀察。不見而見。見而不見。舍利子。若諸菩薩。作是觀者。名如實觀。名真見。亦名證得。毘鉢舍那善巧方便。

舍利子。菩薩摩訶薩。於此觀中。雖復發起如是觀解。而不隨彼無所爲作。亦不遠離善根加行。若諸菩薩。成就是者。是名菩薩摩訶薩。毘鉢舍那。舍利子。菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。精勤修習。奢摩他毘鉢舍那。道法善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩。道相如是。我若略說菩薩道者。則唯有一趣道善巧。

舍利子。何等是耶。所謂菩薩獨。一來表無有與等不假伴助。爲證阿耨多羅三藐三菩提故。由自攝受。精進勢力。清淨欲解。被堅固鎧。何以故。由是菩薩不由他悟。不緣於他。自所建立。自力所起。嚴備如是堅固甲鎧。舍利子。是諸菩薩興發是念。如是甲鎧。一切衆生所不能壞。我今獨攝如是甲鎧。一切聖賢諸新發意未住正位諸菩薩等。所未曾壞。我今獨攝。爾時菩薩又作是念。我於今者。嚴備如是。豈令布施自在度我。我當自在度彼布施。如是持戒忍辱精進靜慮及般若等。豈令自在而度於我。我當自在先度於彼。又作是念。我於今者。豈令波羅蜜多發起於我。我當發起波羅蜜多。如是廣說一切善根。皆當因我而便發起。不令善根發起於我。舍利子。若諸菩薩摩訶薩。如是法不假伴助。自能建立。謂我獨一無有等者。當坐堅固勝金剛座。自以勢力摧伏魔軍。用一剎那相應妙慧。當證無上正等菩提。舍利子。若諸菩薩起如是等

欲解方便決定觀察。是名菩薩摩訶薩趣一道善巧。舍利子。菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。修習如是趣一道善巧。舍利子。諸如是等道善巧相。諸菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。修習如是道法善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩緣起善巧。舍利子。謂諸菩薩依般若波羅蜜多。修緣起者。處密靜室。作是思惟。如是世間純大苦聚。從於何所而得集起。既思惟已。便自了知。如是苦聚。由不如理作意集起。無明集起。諸行集起。諸行集起。諸識集起。諸識集起。諸觸集起。諸觸集起。諸受集起。諸受集起。諸愛集起。諸愛集起。諸取集起。諸取集起。諸有集起。諸有集起。諸生集起。諸生集起。諸老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起。舍利子。菩薩摩訶薩復作是念。如彼諸法雖復集起。無作無用。無有主宰。如是諸法諸善爲因。不動爲因。涅槃爲因。彼一切法從緣生起。無有主宰。亦復如是。若諸衆生下根爲因。中根爲因。上根爲因。諸業爲因。因果流轉亦復如是。舍利子。如是一切。有所取法。因緣和合而得集起。菩薩一切悉能了知。如是名爲緣起善巧。舍利子。菩薩摩訶薩又作是念。由何滅故。彼諸法滅。既思惟已。便自了知。由不如理作意滅故。而無明滅。無明滅故。諸行便滅。諸行滅故。乃至純大苦聚滅。舍利子。若能了知如是法智。是則名爲緣起善巧。舍利子。是諸菩薩又作是念。因依正法。依止諸緣。依止和合得修諸善。是

法若由諸因和合依止諸緣。則此法等不依止我。不依有情。不依命者。不依數取。是則此法不可稱量。舍利子。諸菩薩等若能如是如理觀察。是則名爲緣起善巧。又復觀察一切佛法。皆菩提相緣所起相。觀諸緣起皆盡滅相。以能觀待諸衆生故。而不趣入畢竟寂滅。是則又名緣起善巧。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。修習如是緣起善巧。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩一切法善巧。舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。於一切法遍攝一切有爲無爲。菩薩摩訶薩。於如是等有爲無爲一切諸法。應修善巧。舍利子。云何菩薩摩訶薩有爲善巧。所謂妙善身行。妙善語行。妙善意行。是則名爲有爲善巧。云何名爲無爲善巧。即以如是妙善身語及以意行。迴向畢竟無爲菩提。迴向無爲菩提妙觀。又復迴向於薩伐若。是則名爲無爲善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。即是積集五到彼岸。何等爲五。所謂布施。持戒。忍辱。精進。靜慮波羅蜜多。是名有爲。若由般若波羅蜜多無爲智故。則五到彼岸不可厭毀。如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法。信解無漏無上菩提。及以迴向一切智智。是則名爲無爲善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。所謂以無礙光照諸衆生。以四攝法攝諸衆生。是名有爲。若觀諸法無我無有情無取無執。於四攝法方便善巧。愛樂信受無爲等覺。及以迴向一切智智。是則名爲無爲善巧。

法若由諸因和合依止諸緣。則此法等不依止我。不依有情。不依命者。不依數取。是則此法不可稱量。舍利子。諸菩薩等若能如是如理觀察。是則名爲緣起善巧。又復觀察一切佛法。皆菩提相緣所起相。觀諸緣起皆盡滅相。以能觀待諸衆生故。而不趣入畢竟寂滅。是則又名緣起善巧。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。修習如是緣起善巧。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩一切法善巧。舍利子。菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。於一切法遍攝一切有爲無爲。菩薩摩訶薩。於如是等有爲無爲一切諸法。應修善巧。舍利子。云何菩薩摩訶薩有爲善巧。所謂妙善身行。妙善語行。妙善意行。是則名爲有爲善巧。云何名爲無爲善巧。即以如是妙善身語及以意行。迴向畢竟無爲菩提。迴向無爲菩提妙觀。又復迴向於薩伐若。是則名爲無爲善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。即是積集五到彼岸。何等爲五。所謂布施。持戒。忍辱。精進。靜慮波羅蜜多。是名有爲。若由般若波羅蜜多無爲智故。則五到彼岸不可厭毀。如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法。信解無漏無上菩提。及以迴向一切智智。是則名爲無爲善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。所謂以無礙光照諸衆生。以四攝法攝諸衆生。是名有爲。若觀諸法無我無有情無取無執。於四攝法方便善巧。愛樂信受無爲等覺。及以迴向一切智智。是則名爲無爲善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。所謂以無礙光照諸衆生。以四攝法攝諸衆生。是名有爲。若觀諸法無我無有情無取無執。於四攝法方便善巧。愛樂信受無爲等覺。及以迴向一切智智。是則名爲無爲善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。所謂以無礙光照諸衆生。以四攝法攝諸衆生。是名有爲。若觀諸法無我無有情無取無執。於四攝法方便善巧。愛樂信受無爲等覺。及以迴向一切智智。是則名爲無爲善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。所謂不斷能令生死相續結縛。而復永斷能令生死相續煩惱。任持菩提結縛相。續一分結縛不復現行。是有爲善巧。若復修習空無相願。諸法正智現觀善巧無上菩提不由他緣於無爲法而復作證。是則名爲無爲善巧。

復次舍利子。菩薩摩訶薩有爲善巧者。謂諸菩薩雖行三界。而不爲彼三界煩惱之所染污。如是名爲有爲善巧。雖具通達一切三界出離之法。而不墮墮出離界中。是則名爲無爲善巧。舍利子。菩薩摩訶薩一切法善巧者。是則名爲一切智智。若諸菩薩圓滿證入一切智智。即一切時智慧善巧。即此名爲諸法善巧。舍利子。菩薩摩訶薩爲欲修行般若波羅蜜多故。修習如是一切法善巧。如是舍利子。若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。依慧分別善巧通達。修習如是十種善巧。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩妙慧。云何名爲到彼岸義。舍利子。所言慧者。謂能解了一切善法。是現見慧。隨順通達一切法故。是真量慧。如實通達一切法故。是通達慧。一切見趣諸纏縛法不爲障故。是離願慧。永離一切欲求願故。是安悅慧。永息一切諸熱惱故。是歡喜慧。緣法喜樂無斷絕故。是依趣慧。於諸義智皆現見故。是建立慧。建立一切覺品法故。是證相慧。隨其所乘證得果故。是了相慧。善能照了是智性故。是濟度慧。救度一切諸瀑流故。是趣入慧。能趣正性無生法

故。是策勵慧。振發一切諸善法故。是清淨慧。離先隨眠煩惱濁故。是最勝慧。昇陟一切諸法頂故。是微妙慧。以自然智隨覺法故。是離行慧。更無雜染三界法故。是攝受慧。一切賢聖所攝受故。是斷願慧。除遣一切相分別故。是捨逸慧。遠離一切愚黑闇故。是方便慧。安住一切瑜伽師地者所成就故。是發趣慧。當住一切聖智道故。是照明慧。除滅一切無明。瀑流翳暗。障故。是施明慧。開導一切猶如眼故。是無漏慧。慧眼超過邪僻路故。是勝義慧。照了如是大聖諦故。是無別慧。善調順故。是光明慧。諸智門故。是無盡慧。遍於一切隨行照故。是無滅慧。常廣見故。是解脫道慧。永斷一切取執縛故。是不離處慧。不與一切煩惱障法而同止故。舍利子。如是慧相我今略說。當知菩薩摩訶薩更有無量無邊諸慧。何以故。舍利子。如是乃至一切衆生所有心行。當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧業智行。如是乃至一切衆生所有欲解。當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧觀察智。如是乃至一切衆生所有諸煩惱門。當知菩薩摩訶薩亦有爾所廣大慧門。如是乃至一切聲聞獨覺。及正等覺所有遍智。當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧所行處。舍利子。如是等一切慧處諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學。是則名爲菩薩妙慧。

上廣說一切慧句。應知皆是到彼岸義。又諸菩薩修行差別圓滿之義。當知皆是到彼岸義。如是一切智智圓滿之義。當知皆是到彼岸義。於諸一切爲無爲法。無執著義。當知皆是到彼岸義。能善覺悟無量生死大過失義。當知皆是到彼岸義。一切諸法有能開悟不覺者義。當知皆是到彼岸義。有能開示無窮盡法寶藏義者。當知是爲到彼岸義。無障解脫圓滿義者。當知是爲到彼岸義。覺悟布施持戒忍辱精進靜慮慧平等義。當知是爲到彼岸義。最勝決擇善巧義者。當知是爲到彼岸義。遍行一切衆生界義。是則名爲到彼岸義。無生法忍圓滿之義。是則名爲到彼岸義。不退轉地究竟滿義。是則名爲到彼岸義。清淨修治諸佛土義。是則名爲到彼岸義。成熟一切衆生義者。是則名爲到彼岸義。往詣道場昇菩提座義。是則名爲到彼岸義。畢竟摧伏諸魔軍義。是則名爲到彼岸義。一切佛法皆圓滿義。是則名爲到彼岸義。於菩薩藏差別法門正安住義。是則名爲到彼岸義。舍利子。若於如是大菩薩藏微妙法門。正修學已。我說是等則於一切波羅蜜多皆得究竟。復次舍利子。若有安住大乘諸善男子及善女人。皆當於是大菩薩藏微妙法門。殷勤請求受持讀誦通達義理。廣爲他說分別顯示。何以故。舍利子。若有於是菩薩藏經殷重聽聞受持讀誦。乃至爲他分別解說者。當知是人必定獲得十種功德稱讚利益。何等爲十。一者在在所生一切微妙巧業處究竟通

達。二者在所生處常居高族榮望當世。三者所生之處有大威嚴勢力自在。四者凡所言令一切皆從無不信伏。五者所生之處具大豪富。六者在所生處恒爲天人所加愛敬。七者生處人中常爲輪王得大自在。八者所生常得爲天帝釋。九者若生色界爲大梵王。十者在所生處常不遠離大菩提心。舍利子。受持經者。則爲獲得十種功德稱讚利益。

復次舍利子。是諸善男子善女人等。受持是經。殷重聽聞讀誦解義。乃至爲他廣說開示。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等爲十。一者不與尼伽蘭陀邪論相難。二者不起我見。三者無有情見。四者無命者見。五者無數取見。六者不起斷見。七者不起常見。八者一切世務情無顧及。九者恒發勝心樂欲出家。十者若聞經典速能受持。悟解深義。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。

復次舍利子。是諸善男子善女人等。受持是經。殷重聽聞讀誦解義。乃至爲他廣分別說。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等爲十。一者成就正念。二者成就正覺。三者成就正趣。四者成就志勇。五者成就正慧。六者得具無難。七者憶本生事。八者性薄貪欲無猛利貪。不爲重貪之所燒惱。九者性薄瞋恚無猛利瞋。不爲重瞋之所燒惱。十者性薄愚癡無猛利癡。不爲重癡之所燒惱。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。

復次舍利子。是諸善男子善女人等。受持是經。殷重聽聞讀誦解義。乃至爲他廣分別說。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等爲十。一者成就捷辯慧。二者成就捷辯慧。三者成就捷辯慧。四者成就捷辯慧。五者成就捷辯慧。六者成就捷辯慧。七者成就捷辯慧。八者成就捷辯慧。九者成就捷辯慧。十者成就捷辯慧。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。

知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等爲十。一者成就捷辯慧。二者成就捷辯慧。三者成就捷辯慧。四者成就捷辯慧。五者成就捷辯慧。六者成就捷辯慧。七者成就捷辯慧。八者成就捷辯慧。九者成就捷辯慧。十者成就捷辯慧。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。

復次舍利子。是諸善男子善女人等。受持是經。殷重聽聞讀誦解義。乃至爲他廣分別說。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等爲十。一者常樂遠離諸不善友。二者常樂親近諸善知識。三者能緩諸魔所有繫縛。四者摧殄諸魔所有軍陣。五者善能呵厭一切煩惱。六者於一切行心恒捐捨。七者違背一切向惡趣道。八者歸向一切趣涅槃道。九者善說一切越度生死清淨之地。十者巧能隨學一切菩薩所行軌則。又能奉行諸佛教勅。如是名爲十種功德稱讚利益。舍利子。若有善男子善女人。能於如是大菩薩藏微妙法門。殷重聽聞受持讀誦。研尋義趣明了通達。復能爲他廣說開示。當知是人則爲獲得如上功德稱讚利益。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。

諸聰敏者慧無邊 妙能通達法及義
尊勝文詞善圓具 由持如是大經王
常獲豐饒法寶藏 恒欣悅意行法施
發生最上勝歡喜 由持如是大經王
多衆生聞說法者 證斯廣大勝功德
我當云何說是法 如持經者之所獲

證獲如斯最勝慧 於正法所終無壞
由念發生微妙智 能說無上智依處
勤求善說正法句 最勝衆聖所稱讚
常聞發起超勝行 由持如是大經王
慧者聞已持深義 於諸文句無妄執
常隨理趣而觀照 增長妙智量無邊
無邊妙智無邊義 第一義解諍難思
遍遊十方廣稱讚 聞經勝利無窮盡
極善微薄貪瞋癡 獲得第一心清淨
由聞如是大經王 功德勝利無邊際
雖獲勝財無放逸 稱量財義難堅固
深達世財非有實 於財無戀趣非家
出詣閑靜住中林 於彼憚沈常遠離
聽聞淨法會無厭 靜慮正教無惱悵
請問疑難世導師 聞已爲他廣開釋
由斯增長微妙智 於白淨法終無退
如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。爲欲修行般若波羅蜜多故。於是經典精勤修學。行菩薩行。是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便修學正法之要。

大寶積經卷第五十三

大寶積經卷第五十四

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二之二十六大自在天授記品第十二

爾時佛告舍利子。往昔過去大蘊如來應正

等覺。爲精進行童子。廣說如是四無量法。及說六波羅蜜多已。爾時彼佛復告精進行童子云。何菩薩摩訶薩隨攝法轉。童子當知。菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸衆生。何等爲四。所謂布施愛語利行同事。如是名爲四種攝法。童子云。何名爲如是攝法。童子所言。施者具有二種。一者財施。二者法施。是爲布施。言愛語者。謂於一切諸來求乞或樂聞法。菩薩悉能愛語慰喻。言利行者。謂能滿足若自若他所有意樂。言同事者。隨己所有智及功德爲他。演說攝受建立一切衆生。令其安住若智若法。復次童子。言布施者。於來乞求諸衆生所心意清淨。言愛語者。於來乞求諸衆生所善言安慰。言利行者。隨諸衆生所有義利。皆令成辦。言同事者。於來乞求諸衆生所。行平等心成其義利。復次童子。言布施者。謂諸菩薩發意行捨。言愛語者。方便無斷。言利行者。深心無悔。言同事者。迴向大乘。復次童子。言布施者。謂隨慈心而行於捨。言愛語者。常不捨離歡喜之心。言利行者。成就大悲心。恒欣樂利衆生事。言同事者。修捨平等無有高下。心恒迴向一切智智。復次童子。言布施者。如法求財。常思行捨。拯濟貧乏。言愛語者。既施財已。重復安處令住法義。言利行者。自利利他平等攝受。言同事者。爲欲利益諸衆生故。究竟發起一切智心。復次童子。言布施者。一切所有內外諸法悉皆捨離。言愛語者。於一切法功德智慧無所祕惜。言利行者。棄捨自

利事務利他。言同事者。總攝財物如置掌中。隨緣惠施情無憂戚。復次童子。言法施者。如所聞法廣爲他說。言愛語者。以無染心分別開示。言利行者。謂爲於他授誦經典。乃至說法無有厭倦。言同事者。以不捨離一切智心。安隱含生於正法所。復次童子。所言法施者。爲往返求聽法者。如佛正教不亂宣說。言愛語者。以微妙音開示正法。言利行者。謂以衣服飲食床敷醫藥及餘隨用什物衆具。於求法者及說法者。但有匱乏即便給施。言同事者。常起深心無間說法。復次童子。言法施者。由是菩薩了知法施諸施中上常行法施。言愛語者。謂所演說利益之事。言利行者。演暢其義不依於文。言同事者。欲令圓滿一切佛法。常爲衆生如應敷化。復次童子。言布施者。所謂。陀那波羅蜜多。言愛語者。所謂尸羅波羅蜜多。及以厭底波羅蜜多。言利行者。所謂毘利耶波羅蜜多。言同事者。所謂靜慮波羅蜜多及般若波羅蜜多。復次童子。言布施者。謂初發心一切菩薩。言愛語者。謂已發行一切菩薩。言利行者。謂不退轉一切菩薩。言同事者。所謂繫屬一生諸大菩薩。復次童子。言布施者。爲欲堅固菩提根本。言愛語者。爲欲成就菩提萌芽。言利行者。爲欲開發菩提妙花。言同事者。爲欲成熟菩提勝果。如是童子。是名菩薩摩訶薩四種攝法。菩薩摩訶薩爲欲修持大菩提故。以如是等四攝之法。處於長夜攝受衆生。是名菩薩摩訶薩隨攝法轉。童子如是攝法無量

無邊。皆說名爲菩提之道。舍利子。爾時薄伽梵大慈如來應正等覺。爲是精進行童子。開示如是大菩提道。時彼童子具於佛所聞是法已。又聞讚說過去未來現在諸佛。得大歡喜。即以上妙衣服。肴饌飲食床敷醫藥什物衆具。持以奉獻大慈如來及聲聞衆。如是乃經九十六拘胝歲。供養恭敬尊重讚歎。又復與菩提大願。雖作如是無量功德。而大慈如來未與童子授於阿耨多羅三藐三菩提記。舍利子。汝謂彼時精進行童子豈異人乎。勿作餘疑。即我身是也。我於彼佛所。以諸供養奉佛及僧。經爾所歲。又復起發大菩提願。然彼如來不授我記。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺。舍利子。從大慈如來滅度之後。經阿僧企耶劫。爾時有佛出興于世。名曰寶性如來應正等覺。明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。舍利子。寶性如來有八十那由多聲聞弟子。共會說法。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。乃至其心自在。證得第一波羅蜜。時彼世中有轉輪聖王。名曰善見。七寶來應。所謂成就金輪乃至主將兵寶。是善見王。以其輪寶威震四天下。正法治世名爲法王。仁德育物衆所欣重。國界人民居住寬博。所治大城名曰圓滿。東西長十二踰繕那。南北廣七踰繕那。安隱豐樂人民熾盛甚可愛樂。多諸財寶資具充溢。爾時城中有大長者。名曰善慧。其家巨富財寶充積。已曾供養過去諸佛殖衆德本。舍利子。時薄伽梵

雖作如是廣發衆行。然彼如來未爲授記。舍利子。汝謂爾時善慧長者豈異人乎。勿餘異疑。卽我身是也。我於爾時。雖以種種供養奉佛及僧。并起廣大菩提勝願。然彼如來不授我記。云於來世當得作佛。號釋迦牟尼如來應正等覺。舍利子。自實性如來滅度之後。經阿僧企耶劫。有佛出世。名曰放光如來。應正等覺。明行圓滿善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。舍利子。以何義故。佛名放光。舍利子。當於爾時。有王出世。名曰勝怨。所都大城名盛蓮花。安隱豐樂。人民熾盛。財寶衆具充積流溢。王有大臣婆羅門種。名曰光主。其家巨富。財產倉庫具足盈滿。而是大臣爲勝怨王偏所愛重。欣慕其德。常所見遇。情無厭逆。舍利子。時勝怨王。割所王國四分之一。賜此大臣。封以爲王。時光主王治于小國。以法御世。不行邪。枉。舍利子。是光主王。於後異時。誕生太子。形貌端正。衆所樂觀。成就第一圓滿淨色。以三十二大丈夫相具足。

非謂安處大王宮
要假仙幢袈裟相
盛壯須臾若流逝
不可慕樂弊衰老
衰老能令薄勢力
大仙今者極盛年
善哉善哉大慧者
善哉善哉速出家
舍利子。時放光菩薩摩訶薩。爲淨居天所開
悟已。以清淨信趣於非家。當出家夜。卽成阿
耨多羅三藐三菩提。時彼世尊。便以如是廣
大名稱。出現世間。號曰放光如來。十號具足
爲諸天人之所讚頌。時勝怨王。聞光主王子
出家修行證得無上正等菩提。名曰放光。卽
便往告光主王言。我聞卿子出家成佛。不審
世尊大慈悲故能來降不。若不垂惑至於此
者。我當嚴備四種力軍。往如來所躬事奉敬。
舍利子。時光主王。卽集大臣守衛軍衆具宣
是事。諸大臣言。王於今者應自往詣放光如

能生清淨勝功德
果證無上妙菩提
迅速過於大猛風
摧壞世間之所愛
難得欣樂趣非家
宜當及時發精進
善哉善哉大超悟
定成堅固。正等覺

來請問是事。大悲世尊愍衆生故，爲欲往彼勝怨王所，爲不往耶。時光主王，即便嚴駕與諸大臣侍衛導從，往如來所。旣到彼已，頂禮佛足。即以上事具白世尊。時放光如來告父王曰：大王當知，我今往詣勝怨王所，愍衆生故，舍利子。時放光如來隨所樂欲，別住一處。勝怨王都，卽與二十拘胝大阿羅漢，出詣彼國。爾時父王亦備四種強力軍衆，隨從佛後。辦具種種上妙衣服，儲膳飲食，床敷醫藥及餘資具，供佛及僧。乃至隨逐如來到已，王領國界之際，便禮佛足，遶無數匝，涕泣哽噎，辭退而還。時勝怨王聞放光如來與諸大衆，將來詣此盛蓮花城，卽便嚴飾所都大城，除去一切沙礫瓦石，清淨夷坦街巷道路，掃灑修治，極令華麗。又以香水重增，霑灑。散布名花，量齊人膝，以妙香瓶列，薰於道。敷置種種微妙寶衣，於上虛空張施幡蓋，作倡伎樂，騰聲充滿。舍利子。時勝怨王作如是等莊嚴，綺飾盛蓮花城。大王都已，又下嚴勅，擊鼓宣令。於此王都城之內外，所有花鬘及塗香等，無令有人輒自受用，并將出賣。一切皆當奉獻供養，放光如來。若違此令，當加重罰。舍利子。時勝怨王齎持種種花鬘塗香，未香珍妙衣服，幢幡寶蓋，鼓擊種種妙音樂。又設羽儀，現大嚴備。以王威勢，出所都城，爲欲瞻仰彼如來故，并申禮拜，陳諸供養。與四種軍及王城內所有婆羅門長者居士豪族類等，往詣佛所。旣到彼已，時勝怨王最先頂禮，彼如來足。復以種種花鬘塗香，未香上妙衣服，幢幡寶蓋，供養。

如來。自供養已。復令王子大臣及諸侍衛婆羅門長者居士等。亦如大王廣修供養。舍利子。時勝戀王既供養已。具歡喜心。具妙善心。具離蓋心。具適悅心。與諸群臣而隨佛後。舍利子。爾時有婆羅門。名曰珍寶。住大雪山王側。五百儒童以爲弟子。衆人所宗。名德遠被。善持藝術。於三毘陀經達到彼岸。又於尼。鍵茶耆。及計羅婆論。分別字論。伊底訶婆論。五分記論。隨順世論。祠祀呪論。丈夫相論。於是等論皆善通達。及以自宗師傳三明大教。曉其理趣妙識開導。舍利子。是婆羅門。有一儒童近住弟子。名曰迷伽。受學珍寶備通幽旨。藝術經論並皆明達。智與師齊堪爲導首。時彼迷伽白其師曰。大師當知。所學經論皆已通達。我今當返自所生地。云何奉酬大師恩德。時師告曰。伐瑋迷伽。夫爲弟子欲報師恩。當以財寶方陳厚意。所謂何等。若辦五百羯利沙鉢那者。足表深心。舍利子。爾時迷伽儒童。奉師教已。致敬右邊辭退而行。遍遊村城亭館國邑王都處處。追覓謝師財寶。既具集已。將陳酬報。漸漸往詣盛蓮花城。遙見王都種種嚴飾。明發華廳甚可愛樂。卽問傍人。今此王都。有何盛事。榮飾周布莊嚴乃爾。傍人答曰。卿不知耶。今日放光如來應正等覺。將入此城。其中人民當行大施。當興大福。由斯事故。致此莊嚴。時迷伽儒童。忽聞如是佛名之聲。獲得廣大歡喜淨信。竊自惟付。諸佛如來出世甚難。極難得值。過烏曇花。又似盲

龜雖遇浮孔，百千大劫時或一遇。我今奉見，甚爲希有。定應以此五百羯利沙鉢那，買花散奉放光如來。當更求財用，酬師德。舍利子，當於爾時有一女人，齎持七莖璫鉢羅花，從市而來。迷伽告曰：何處得此水生花來？女曰：我於某處賣花處所，以五百羯利沙鉢那買得此花。迷伽告曰：今酬本債，能與花不？女曰：不然。又曰：若不許者，今有五百羯利沙鉢那，汝當獨取此七莖花。二人當共爲可爾不？女曰：卿用此花爲作何等？告曰：將用奉散放光如來。女曰：如卿所言，從今已往，於諸有趣，常能降及爲我夫者，當以此花持用相委。爾時迷伽便報女曰：止。止。女人勿作是說。何以故？汝女人性掉動輕轉，多諸放逸。汝之所言，不足收採。又我當於阿僧企耶劫，修集佛法，廣行布施，或以金銀珍寶、珊瑚末尼、真珠琉璃、螺貝、璧玉、象馬、駝牛、羊群畜，乃至或捨大國王位、車輅服飾、內宮妃后男女眷屬，或捨手足耳鼻、皮肉骨髓、髻中明珠、眼目、頭首，大略而言，無有一切內外之物，於我施門而不捨者。或復有時當捨於汝。入佛法中，以信出家，趣於非家。汝性掉動輕轉放逸，或當爾時於我大捨而爲障礙。其女報曰：審如所言，我爲大利。縱使卿今賣我此身，乃至充一羯利沙鉢那者，終無異心於施留礙。或復割截我身段段，捨施定無留礙，修集佛法。迷伽告曰：若能如是，此則爲可宜速與花。爾時女人持花授與。迷伽取花，便即往詣放光佛所，遙見如來，爲無量百千拘胝那由多衆生。前後

園邊威儀庠序導衆而前。乃至以無量百千功德莊嚴從彼而來。於世尊所心生淨信。以無量種清淨歡喜深愛重心。前詣佛所恭敬禮拜不勝欣慶。又見多人以諸大價微妙衣服。爲供佛故敷施行道。便作是念。我今雖無上妙衣服。唯有所著弊鹿皮衣。當敷道中藉如來足。作是念已脫衣布地。爾時諸人就取皮衣。遠棄他所。咸生嗔責。云何爲是含靈中寶敷設如此弊鹿皮衣。時彼迷伽即便馳往四衢道邊泥濕之處。取鹿皮衣敷置其上。作如是念。放光如來大慈悲者。加哀憐我。以遍照眼及遍照智。賜觀所爲希願。以足蹈我衣上。爾時如來愍其所念。便以足趾蹈鹿皮衣。迷伽見已。心生慶悅踊躍歡喜。即以所持璚鉢羅花。用散佛上。於時復有無量天子。住虛空中。以天曼陀羅花璚鉢羅花鉢特摩花拘賀陀花奔荼利花及天栴檀末香俱散佛上。作天音樂詠天清歌。遍滿虛空大興供養。時彼迷伽所散之花列住空中。乃復變成無量千數璚鉢羅花葉。皆垂下合成花蓋隨佛而行。迷伽見已倍復踊躍心生淨信。於如來前。解十二年金色髮髻以布于地。便發無上菩提大願。若我來世當成如來應正等覺。審不虛者。唯願今者放光如來授手安慰。又發堅固勢力弘誓。作如是言。若使如來不以足趾蹈金色髮授手安慰。及不授我菩提記者我終不起。卽於此地乾枯命終。舍利子。爾時放光如來應正等覺。具遍照眼及遍照智。於三世中無事不達。知彼迷伽意欲解已。便

舉足趾躡其髮上。即便右顧如龍象迴。告諸聲聞一切大眾。汝等並勿踴躍其髮。所以者何。此儒童者。却後過阿僧企耶劫。當成如來應正等覺號釋迦牟尼。舍利子。是時迷伽聞佛授記歡喜踊躍。上昇虛空高七多羅樹。證得百千那由多拘胝無動諸定。又以神通智力。觀見東方過脫伽沙等無量諸佛皆為授記。作如是言。儒童當知。汝於來世。經阿僧企耶劫。當得作佛號釋迦牟尼。如是南西北方四維上下周遍十方。各如脫伽沙等無量如來。皆如東方諸佛授記。舍利子。迷伽儒童。既蒙諸佛授記安慰已。從虛空下來詣佛所。以信捨家趣於非家。修習堅固清淨梵行。舍利子。汝今於此無生疑惑。謂彼往世迷伽儒童是餘人乎。勿作是觀。即我為彼儒童菩薩。於我爾時。以是五莖青色蓮花。奉散彼佛。復解金髮敷置道上。與如是行便蒙授記。是故舍利子。若有菩薩摩訶薩。欲得速受如來記者。當於如是大菩薩藏微妙法門。殷重聽聞受持讀誦通明義趣。廣為他說分別開示。復應修行無相正行。我以故。我憶往昔未得值遇放光佛前。無有一切白淨行法不修行者。雖作如是無量勤苦。然不蒙佛為我授記。所以者何。由修諸行皆有相故。從是已後。我方於是大菩薩藏微妙法門。隨所聞已安住正行。如是行者謂無相行無功用行。無所得行。行如是等無相行已。放光如來乃為授記。舍利子。我憶往昔最初得見放光佛時。便得超過一切有相有用行。又初見佛便能隨覺一

切法性。又得通達一切諸法自性無生。從是已後放光如來乃為授記。作如是言。迷伽儒童。汝於來世。過阿僧企耶劫。當得作佛號釋迦牟尼如來應正等覺。舍利子。當授記時。我便證得無生法忍。舍利子。證得何等無生法忍。所謂證得一切色法無所得忍。證得受想行識法無所得忍。證得蘊界處法無所得忍。舍利子。言得忍。是則名為忍。受諸法都無所得。何以故。非於證得如是忍時。世間之法而復現行。非異生法。非諸學法。非無學法。非獨覺法。非菩薩法。非諸佛法而復現行。所以者何。由一切法不現行故。說名得忍。由一切法畢竟無得亦無所得故名得忍。又是忍。於一剎那盡一切相及諸所緣故名得忍。又是忍。不忍於眼。不壞於眼及諸所緣故名得忍。不忍於耳。鼻舌身意。不壞於意。如是忍。者無盡境界。如是忍。者非趣境界故名得忍。是故舍利子。若有菩薩摩訶薩。欲得速為如來授記證是忍。者。當於如是大菩薩藏微妙法門。殷重聽聞受持讀誦。通達義趣。廣為他說分別開示安住正行。謂無相行。無功用行。無所得行。如是等法名為正行。

爾時大眾中有長者子。名那羅達多。從薄伽梵。聞說如是大菩薩藏微妙法門。又聞讚歎諸佛菩薩勝功德已。即從坐起披一肩衣。以右膝輪安置于地。向佛合掌頂禮恭敬。而白佛言。世尊先為諸長者等廣說諸法相續不絕。如是開示如是教導。皆令證得阿羅漢果。即於此生盡老死際。而未聞說大菩薩藏微

妙法門讚歎諸佛菩薩功德。我幸大利今具得聞。竊生是念。如是大乘為尊為勝。為上為妙。為無有上。更無過上。所謂阿耨多羅三藐三菩提。我今現前親聞佛說受持領悟開顯諸法。如是法者分別諸法無所依執。無我所。無有攝受。世尊。我作是念。如是妙法為尊為勝為上為妙。為無有上。更無過上。如是法者我當修集。世尊。我今思惟一切乘中為無上者。所謂佛乘。諸佛如來亦說此乘。置為第一。最為無上。我從今日發起無上正等覺心。為欲利安多眾生故。為欲悲愍諸世間故。利益安樂無量天人。如佛建立諸大菩薩所有學處。我今皆當悉依隨學。說是語已。爾時世尊告長者子。善哉善哉。善男子。阿耨多羅三藐三菩提。甚難證信。甚難修習。汝今乃能深發是意。時長者子白佛言。世尊。無上菩提。雖復甚難證信。然我今者發起如是勇猛精進。必當修集阿耨多羅三藐三菩提。不以為難。又我於此阿耨多羅三藐三菩提。奉修牢強定無退轉。世尊。我於今者發大弘誓。假使發菩提心。如脫伽沙數。方證無上正等覺者。我於是事彌增精進。乃至如上一一發心。經如脫伽沙等劫。乃至隨是發菩提心。一一所發要由斬截脫伽沙等身分頭首。方能起者是菩提心。雖復經履如是勤苦。我於是中倍加精進。終不放捨無上菩提。何以故。縱逢如是諸苦難事。猶應修集。藉斯緣故必證菩提。何況為證無上菩提。受諸安樂而不修學。所以者何。阿耨多羅三藐三菩提。其性

●與如是二與如來● ●實二最● ●二難● ●集二習● ●縱過二段●

高廣具足周大無上佛法。不可思議。不可稱量。無有涯際。不可宣說。雖復諸佛無障礙智。經歷百千拘底那多劫。以諸言音說此菩提。非易可盡。爾時長者子那羅達多。即於佛前。而說頌曰

百千拘底劫 乃發菩提心
雖衆苦所逼 不捨含生界
隨發菩提心 要斷諸身首
衆量高迷樓 我亦能堪忍
我安住菩提 利樂含生故
願我於來世 如今日世尊
遠彼聲聞乘 兼濟下乘者
願我於來世 如今日世尊
此乘爲大乘 最上佛稱讚
我觀無與等 故欣樂菩提
爲拔濟危厄 爲脫三惡趣
爲求是如來 出世現成佛

爾時長者子那羅達多。說是頌已。便自思惟。我今明達廣大佛法。如何不以教化妻子諸眷屬等。此非我宜。作是念已。即從坐起。頂禮佛足。右遶三匝。速疾還家。嚴辦種種供養具。與其七妻男女奴婢各有七人。齎持千雙上妙衣服。及諸花香供養之具。又與五百樂人相隨。疾出王舍大城。爲欲奉見薄伽梵故。時王舍城有多人衆。見長者子與其眷屬速疾馳出。因而問曰。汝等今者有何。忽遽與諸眷屬將往何所。長者子言。諸善男子。豈不知乎。今者如來應正等覺止鷲峯山。無量百千天人大衆前後圍遶。無數方便爲諸衆生。

分別開示廣大佛法故。我今者率領眷屬將往佛所。爲求如是廣大佛法。爲欲成辦不可思議。不可稱量諸佛智慧。爲欲種殖無上正等菩提善根。汝等若欲成就廣大諸佛法者。可共同詣彼如來所。當共種是廣大佛法無上善根。爾時王舍城中人民之類。聞長者子說是語已。有十千人皆樂隨從。往至佛所。時長者子那羅達多。與其眷屬及以隨從滿十千人。同時見佛頂禮。佛足却住一面。時長者子與諸俱來所有大衆。齎持花鬘塗香末香衣蓋幢幡。作倡伎樂歌詠讚歎供養如來。復以千雙淨妙珍服。以覆佛上。時長者子。作是奉已。歡喜無量。即於佛前說偈。他讚其頌曰

第一有情微妙者 成清淨行上菩提
能發無邊勝智見 如是我今修供養
昔無量劫多修行 爲利衆生求大覺
證法自在現成佛 如是我今修供養
我與妻子眷屬衆 爲利含識求菩提
并及多千人民等 同共歸依大覺者

爾時長者子說是偈陀讚歎佛已。便白佛言。世尊。我今與此諸有情等。至如來所。皆已安住阿耨多羅三藐三菩提。唯願世尊哀愍此等。復爲說法。當令一切於阿耨多羅三藐三菩提。不復退轉。又我今者。欲於佛所種諸善根。唯願世尊現爲我證。當使如是善根力故。令諸衆生平等速證阿耨多羅三藐三菩提。又獲無量廣大佛法。亦如今者現在世尊。時長者子。與諸眷屬五百樂工十千人衆。一心同聲白佛言。世尊。我等今者於如來前。同共

至誠歸依於佛。歸依於法。歸依於僧。唯願世尊憶持我等。是鄔波索迦始從今日乃至壽終。事業身命不捨歸趣清淨信心。又復世尊憶持我等。始從今日乃至菩提。爲阿耨多羅三藐三菩提故。發起增上勇猛之心。又復世尊憶持我等。唯願速證阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生宣說正法。亦如今者如來無異。又復世尊憶持我等。唯願來世成佛之時。大衆圍遶如今無異。又復世尊憶持我等。唯願來世度脫無量苦逼衆生。如今無異。時長者子及諸衆衆。并五百樂工。作是誓已。復以種種微妙音樂。供養如來。右遶三匝。爾時世尊感此等故。上昇虛空結跏趺坐。時五百樂工。既觀如來現此神變。於世尊所倍生淨信。以佛威力。諸音樂器不假攝持自然上踊。住在空中無所憑據。作衆伎樂繁會充盈右遶如來。時長者子俱來大衆。咸觀神變歎未曾有。心生慶悅踊躍歡喜。皆共合掌致敬如來。爾時空中周匝正等一踰繕那。復有無量百千音樂。亦無執持自然而現。猶如蜂房懸處虛空。作倡伎樂發微妙音。爾時長者子。與其眷屬及五百樂工。十千城人及以先來聽法衆內六十千人。諸苾芻衆千二百五十人。佛威力故皆踊空中。又佛神力於上空中。五百樂臺自然出現。是諸臺中皆說妙法。又有四大樂臺現於佛前。莊嚴彫飾窮世曠異。又有無量百千拘底諸天子衆列住空中。以天曼陀羅花而散佛上。佛神力故。所散之花。於虛空中變成八萬高妙花臺。時諸大衆。

○下乘者一切者 ○來一現 ○千二七 ○具一調 ○忽一忽 ○數一星 ○一植 ○一陀 ○者一音 ○加一 ○馬一滿 ○

觀上臺中有如是等廣大莊嚴。於如來所倍生淨信愛敬之心。歟未曾有。爾時世尊。知諸大眾其心清淨。又復了知那羅達多及俱來衆增上意已。便現微笑如前廣說。乃至其光還從頂沒。時長老阿難。既觀微笑披一肩衣。向佛合掌恭敬作禮。白佛言。世尊。有何因緣現此微笑。我惟如來所現神相。非無因緣。佛告阿難。汝今當知。此長者子那羅達多七婦男女。并奴婢等三十六人。由供養我善根力故。當來之世經千拘胝劫。不墮惡趣。人天往返受諸快樂。過是劫已值佛出世。名曰商主。如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。於是佛所供養恭敬尊重讚歎廣修梵行。從是已後復經二十拘胝劫。不墮惡道。阿難當知。是長者子七婦七女及以七婢。自此命終便捨女身。得成男子。恒與那羅達多。不相捨離。行菩薩道。於當來世同處一劫。得成阿耨多羅三藐三菩提。阿難當知。長者子那羅達多菩薩摩訶薩。當成佛時。號平等心如來應正等覺。出現於世。十號具足。是大菩薩所有眷屬當成佛時。皆同一號。阿若末若。如來應正等覺。具足十號。是五百樂工。以供養我善根力故。當來又經阿僧企耶劫。不墮惡趣。又經於彼滿千拘胝。轉輪聖王。而爲翼從。阿難當知。是五百樂工大略而言。於是劫中得值十千諸佛。皆得親承供養。無空過者。從是已後同一劫中。得成阿耨多羅三藐三菩提。皆號美音。是十千人以供養我善根力故。中四百人。當得值遇

慈氏如來。於彼佛所淨修梵行。得盡諸漏。便般涅槃。所餘人等。當來又經阿僧企耶劫。如是。大劫不墮惡道。漸次得值千拘胝佛。於彼佛所廣修諸行。爾後一切得成阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名甚希有。阿難當知。是六萬衆中。具滿千人。於我滅後正法已盡。又過於彼刀兵中劫。慈氏如來未出現前。衆生壽命漸增長時。爾時瞻部。當有八萬獨覺出現於世。是一千人。皆得值遇供養修善。於後復值慈氏如來。還得供養。從是已後經二十五拘胝劫。更多劫。不墮惡趣。最後人身諸善根力所覺。曉故。淨信捨家趣於非家。便得證悟緣覺菩提。阿難當知。於此衆中有十千人。具生聖見。餘千人等。同發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六十那由多諸天子等。遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。如是阿難。誰有見斯殊特勝利。而於佛所。不生淨信。愛樂恭敬。發希有心。唯除愚癡不肖之士。何以故。彼諸人等。於如來所。但修如是微細善根。乃能獲得如來大我。或復證入無上涅槃。爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

若有欲攝諸善趣 及欲趣向涅槃路 佛具最勝淨尸羅 若生最勝淨信已 若修最勝諸供養 及證最勝尊正見 若樂人中聽教者 當修猛利正欲樂 有得轉輪之聖主 廣修無量勝功德	獲得如斯勝功德 當於導師修供養 或復於佛涅槃後 常得奉侍諸如來 如來住世或涅槃 行平等心果平等 供養平等人中上 及證平等妙菩提	遮障絕除衆惡道 如是獲得不爲難 佛具最勝三摩地 當獲最勝如來果 速登最勝之善道 能宣最勝微妙法 親持諸佛清淨法 多聞如理正思惟 或爲帝釋梵天王 定趣無餘大寂滅

爾時世尊說是頌已。告長老舍利子。若有安住大乘諸善男子及善女人。欲疾證得阿耨多羅三藐三菩提者。當於如是大菩薩藏微妙法門。發生猛利清淨欲樂。殷重聽聞。受持讀誦。通達義趣。廣爲他說分別開示。何以故。若於是經受持讀誦。乃至爲他分別說者。能令三寶永不斷絕。常不遠離四無量行。常勤修習六到彼岸。恒正方便。以四攝法攝化衆生。舍利子。如是大乘大菩薩藏微妙法門。當知即是諸菩薩道。所以者何。是經典者。善能攝持阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子。是經乃是諸菩薩等聖珍寶藏。我依是經正修學已。畢竟證得生死永斷。又證一切波羅蜜多。由證是故。即號無上正等覺者。舍利子。如來於一切波羅蜜多。皆已畢竟。如來於一切所作皆已靜息。如來於無量諸地皆已證得。又復更證無邊之地。何以故。由佛證是諸波羅蜜多故。而能究竟安住一切到彼岸法。是故諸菩薩摩訶薩。應當於是大菩薩藏微妙法門。

●正等二正正● ●我一利●●

精進修行如我所證爾時世尊而說頌曰

於業應知業 於報應知報

無業亦無報 是安隱涅槃

諸有爲皆苦 於中無有智

是故智生已 有爲皆解脫

爾時世尊說是頌已長老舍利子及大苾芻并諸天人健達縛阿素洛等一切衆生聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第五十四

大寶積經卷第五十五

大唐三藏菩薩提流志奉 詔譯

佛爲阿難說處胎會第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難於日哺時從禪定起與五百比丘俱詣佛所合掌恭敬頂禮佛足却住一面爾時世尊即告阿難及諸比丘我有法要初中後善其義微妙純一無雜具足清白梵行之相所謂入母胎藏修多羅法應當諦聽善思念之我今爲汝分別解說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞

爾時世尊告阿難言若有衆生欲入胎時因緣具足便得受身若不具足則不受身云何名爲緣不具足所謂父母起愛染心中陰現前求受生處然此父母赤白和合或前或後而不俱時復於身中各有諸患若如是者則不入胎其母胎藏或患風黃血氣閉塞或胎

閉塞或肉增結或有醜病或萎腹病或蟻腰病或如駝口或車輪曲木或如車軸或車轂口或如樹葉或曲繞旋轉狀如藤筍或胎藏內猶如麥芒或精血多澀不暫停住或滯下流水或胎藏路澁或上尖下尖或曲或淺或復穿漏或高或下或復短小及諸難病若如是者不得入胎若父母尊貴有大福德中陰卑賤或中陰尊貴有大福德父母卑賤或俱福德無相感業若如是者亦不受胎如是中陰欲受胎時先起二種顛倒之心云何爲二所謂父母和合之時若是男者於母生愛於父生瞋父流胤時謂是己有若是女者於父生愛於母生瞋母流胤時亦謂己有若不起此瞋愛心者則不受胎復次阿難云何得入母胎所謂父母起愛染心月期調順中陰現前無有如上衆多過患業緣具足便得入胎如是有中陰欲入胎時復有二種云何爲二一者無有福德二者有大福德其無福者覺觀心起所見境界便作是念我今值遇風寒陰雨大眾憤鬧衆威來逼便生恐怖我今應當入於草室及以葉室或隱牆根或入山澤叢林窟穴復更生於種種諸想隨其所見便入母胎大福德者亦生是念我今值遇風寒陰雨大眾憤鬧衆威來逼亦生恐怖即上高樓或登大閣或入殿堂及以床座亦生諸餘種種之想隨其所見便入母胎佛告阿難如是有中陰初受胎時名歌羅邏皆依父母不淨及過去業而得受身如是之業及以父母諸緣之中各不自生和合

力故而便受身譬如以器盛酪及人糞等即便出蘇諸緣之中皆不可得和合力故蘇乃得生歌羅邏身亦復如是因緣力故便得受胎復次阿難譬如依止青草牛糞及以糞酪而各生蟲一一之中蟲不可得因緣力故蟲乃得生此蟲生時青黃赤白各隨所依而作其色是故當知父母不淨而生此身諸緣中求皆不可得亦不離緣和合力故而便受胎此身生時與其父母四大種性亦無差別所謂地爲堅性水爲濕性火爲熱性風爲動性歌羅邏身若唯地界無水界者譬如有人握乾髮灰終不和合若唯水界無地界者譬如油水其性潤濕無有堅實即便流散若唯地水無火界者譬如夏月陰處肉剛無日光照則便爛壞唯地水火無風界者則不增長譬如有人及其弟子能善炊糖諸有所作而令其內悉使空虛若無風力終不成就如是四大互相依持而得建立是故當知歌羅邏身因於父母四大業風而得生者亦復如是衆緣之中皆不可得和合力故而便受身復次阿難譬如新淨種子善能藏積不爲蟲食無有爛壞乾焦穿穴或復有人選擇良田潤沃之處下此種子令一日中牙莖枝葉扶疎蔭映花果滋茂皆具足不也世尊佛告阿難歌羅邏身亦復如是皆從因緣次第生長不得一時諸根具足是故當知雖從父母而有此身諸緣中求皆不可得和合力故而便受生

三三

●(法師)十菩薩 ●詔二諸 ●(人)十 ●胎二胎 ●帶二帶 ●帶二帶 ●明註曰即來作那 ●人二以 ●次二次 ●牙二身 ●

復次阿難。譬如明眼之人持日光珠置於日中。以乾牛糞而懸其上。去珠不遠火便出生。不即牛糞及以日光各能生火。亦不相離。因緣力故火便出生。從於父母所生之身亦復如是。歌羅邏身名之爲名。受想行識說之爲名。名色五陰剎那受身已經諸苦。我不讚歎。況復長時輪迴諸有。譬如少養猶尙臭穢。何況於多。如是五陰歌羅邏身難當愛樂。

復次阿難。如是之身處在母胎凡經三十八七日已。方乃出生。第一七日處母胎時名歌羅邏身相初現猶如生酪。七日之中內熱煎煮四大漸成。第二七日處母胎時。所感業風名爲漏滿。其風微細吹母左脇及以右脇。令歌羅邏身稠漸現。狀如稠酪。或似凝酥。內熱煎煮便即轉爲安浮陀身。如是四大漸漸成就。

第三七日處母胎時。復感業風名爲藏口。由此風力令漸凝結。其安浮陀轉爲閉手。狀如藥杵而復短小。於其胎中內熱煎煮。如是四大漸漸增長。第四七日處母胎時。復感業風名爲攝取。由此風力能令閉手轉爲伽那。狀如溫石。內熱煎煮四大漸增。

第五七日處母胎時。復感業風名爲攝持。由此風力能令伽那轉爲般羅奢佉。諸隨開剖兩臂兩肩及其身首而便出現。如春陽月天降時雨樹木枝條而便出生。因業風力。諸隨現時。亦復如是。

第六七日處母胎時。復感業風名之爲飯。由此風力四相出現。云何爲四。所謂兩膝兩肘。

名爲四相

第七七日處母胎時。復感業風名爲旋轉。由此風力四相出現。所謂手足掌縷之相。其相柔軟猶如聚沫。

第八七日處母胎時。復感業風名爲翻轉。由此風力二十相現。所謂手足二十指相而便出生。如天降雨樹木枝條漸得增長。業風力故諸相現前亦復如是。

第九七日處母胎時。復感業風名爲分散。由此風力現九種相。云何爲九。所謂眼耳鼻口大小便處名爲九相。第十七日處母胎時。復感業風名爲堅韌。由此風力即便堅實。復有一風名爲普門。吹其胎身悉令脹滿猶如浮囊。

十一七日處母胎時。復感業風名曰金剛。由此風力在於胎中。或上或下。令其身孔皆得通徹。又以風力使懷胎者或復悲喜行住坐臥。其性改常運動手足。令胎身孔漸漸增長。於其口中而出黑血。復於鼻中出穢惡水。此風迴轉於諸根已。而便息滅。

十二七日處母胎時。復感業風名爲曲口。由此風力左右脇間生大小腸。猶如藕絲及緊紡線置在於地。十八周轉依身而住。復有一風名爲穿髮。由此風故。三百二十支節。及百一穴生在身中。

十三七日處母胎時。復感業風名作飢渴。由此風力胎身虛羸生飢渴想。其母飲食所有滋味於身穴中及以臍輪資持潤益。爾時世尊以偈頌曰

其子處母胎 已經十三七

身即覺虛羸 便生飢渴想

母所有飲食 滋益於胎中

由此身命存 漸漸而增長
十四七日處母胎時。復感業風名爲線口。由此風力生九百筋。於身前後及以左右而交絡之。

十五七日處母胎時。復感業風名爲蓮花。由此風力生二十脈。飲食滋味流入此脈潤益其身。何者二十。於身前後及以左右各有五脈。此一一脈皆有四十枝派小脈。如是等脈各各復有一百枝派。身前一萬名曰商佉。身後二萬名之爲力。身左二萬名爲安定。身右二萬名爲具勢。如是八萬大小支脈生於此身。其脈復有種種之色。所謂青黃赤白。酥酪油色。是八萬脈一脈一根。於其根上生於一孔。或復二孔乃至七孔。一一皆與毛孔相連。猶如藕根生諸孔穴。

十六七日處母胎時。復感業風名爲甘露。由此風力令此眼耳鼻口胸臍心藏四邊九孔之處悉令開發。出入氣息上下通徹無有障礙。若有飲食滋潤其身。有停積處復能消化從下流出。譬如。密師及其弟子。能善調泥安布輪繩下上迴轉。所造器物而得成就。此亦如是。皆由風力及善惡業。令眼耳等漸漸具足。

十七七日處母胎時。復感業風名。豎牛面。由此風力令其兩眼而得光澤。耳鼻諸根漸漸成就。譬如。有鏡塵翳所覆。或取埴末及以油灰磨拭令淨。是故當知以業風力吹其眼等

使得明淨亦復如是

十八七日處母胎時。復感業風名大堅強。由此風力令其諸根。漸漸成就而復明淨。猶如日月雲霧覆蔽猛風卒起吹令四散。而此日月忽然大明。以是業風吹其諸根。轉更明淨亦復如是

十九七日處母胎時。由前風力眼耳鼻舌四根成就。初入胎時已具三根。一者身根二者命根。三者意根。如是諸根悉已具足

二十七日處母胎時。復感業風名曰堅固。由此風力能於身中生種種骨。於左腳中生二十骨。復於右腳亦生二十。足跟四骨。膊有二骨。膝有二骨。髀有二骨。腰膀三骨。脊十八骨。肋二十四。胸十三骨。左右二手各二十骨。臂有四骨。肩有二骨。領有二骨。髑髏四骨。及齒根等有二十二。譬如。迦師及其弟子。先以堅木後以繩纏造諸形狀。雖未有泥。如是之時名為骨相。以業風力生諸骨時亦復如是。是故當知於七日中。除其小骨大骨生者數有二百

二十一七日處母胎時。復感業風名為生起。由此風力能令其子生於身肉。譬如泥師及其弟子。能善調泥諸牆壁。此由業風能生身肉亦復如是。二十二七日處母胎時。復感業風名曰浮流。由此風力能生身血

二十三七日處母胎時。復感業風名為淨持。由此風力能生身皮

二十四七日處母胎時。復感業風名曰持雲。由此風力令其皮膚皆得調。勻光色潤澤

二十五七日處母胎時。復感業風名曰持城。由此風力令其子身血肉增長漸漸滋潤

二十六七日處母胎時。復感業風名曰生成。由此風力便即能生髮毛爪甲。一一皆與諸脈相連

二十七七日處母胎時。復感業風名為曲。由此風力令其身相漸得成就。或於先世造諸惡業。於諸資具慳貪吝惜不肯惠施。或復不受父母師長教誨。由是業故而得種種不如意身。若以長大肥白柔軟之身為端正者。而便受得短小瘦黑堅硬之身。若以短小瘦黑堅硬之身為端正者。而便受得長大肥白柔軟之身。若於其身支分之中。高下多少疎密為端正者。而便受得無有高下疎密不具足身。或復受得癰疽瘡癤手足變壞諸根不具。所有音聲人不喜聞。其身醜陋猶如餓鬼。以惡業故而受種種不如意身。父母親屬尚不喜見。況復餘人。若於前世造十善業好行惠施。無有慳貪諂誑之心。父母師長所有言教。即皆信受。以是因緣若得為人。則不受於如上諸惡業身。而便獲得種種殊妙之身。顏容端正諸相具足。所有言音而為衆人之所愛樂。是故當知由善業故。便得如是勝妙果報。阿難如是之身若是男者。踰居母腹右脇而坐。兩手掩面向脊而住。若是女者。踰居左脇。兩手掩面背脊而住。生藏之下熟藏之上。內熱煎煮。五處繫縛。如在革囊其母多食。或復少食。甘食澁食。乾食膩食。辛鹹苦酸冷熱之食。或復姪欲。急行跳踰久臥久坐。皆受苦惱。是

故當知處母胎時。有如是等衆苦逼迫。我今略說人中尙爾。何況地獄難可爲喻。誰有智者於生死海當樂此身

二十八七日處母胎時。生於八種顛倒之想。何等爲八。一乘騎想。二樓閣想。三床榻想。四泉流想。五池沼想。六者河想。七者園想。八者苑想。是故名爲八種之想

二十九七日處母胎時。復感業風名曰花條。由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明。皆由過去所造諸業差別不同。隨其形類有種種色。或作白色。或復黑色。或不白不黑色。或作青色。或乾枯色。或潤澤色。如是色相而得成就

三十七七日處母胎時。復感業風名為鐵口。由此風力髮毛爪甲皆得增長。亦復能現白黑諸光。從業緣起而生此相

三十一七日。乃至三十五七日處母胎時。身相長大。漸漸增廣。人相具足

三十六七日處母胎時。生厭離心。不以爲樂。三十七七日處母胎時。便起五種不顛倒想。何者爲五。一不淨想。二臭穢想。三圜圍想。四黑闇想。五厭惡想。其子處胎生如是等厭離之心

三十八七日處母胎時。復感業風名曰拘絏。由此風力即便迴轉。復有一風名為趣下。能令其身頭向於下。長伸兩臂漸欲出生。然其此子或於前世。曾經積集墮落之業。令其此身手脚縱橫不能轉側。惡業緣故於母腹中而便捨命。母於此時受大苦惱。或復命終。若

於前世修諸善業。作長壽因。臨欲生時。母子安隱。無有如上惡業諸苦。過於三十八七日已。欲出胎時。受種種苦。方乃得生。是故當知。受此身者。實爲大苦。初出胎時。若男若女。適生墮地。或以手捧。或衣承接。或在床席。或在屋中。或復地上。或適露處。或在日中。或冬夏時。冷熱風觸此身。初生受大苦惱。如生剝牛。觸於牆壁。或復露地。隨在之處。爲蟲所食。亦如有人而爲蚊蛇諸蟲咬食。復加杜挫而鞭撻之。初出胎時。以煖水洗觸其身時。所受之苦。亦復如是。見既生已。漸漸增長。母身所出。雜血之乳而養育之。我於諸餘經中。先已廣說。是故當知。此身皆是不淨衆苦之所成就。雖有智者。於生死中。而當愛樂如是之身。

復次阿難。初出胎時。經於七日。八萬戶蟲從身而生。縱橫食噉。有二戶蟲。名爲胝髮。依髮食。有二戶蟲。依眼食。有四戶蟲。一名鞍乘。二名有髀。三名發病。四名圓滿。依頭食。頭有一戶蟲。名黑稻葉。依耳食耳。有一戶蟲。名爲藏口。依鼻食鼻。有二戶蟲。一名遙擲。二名遍擲。依唇食唇。有一戶蟲。名曰針口。依舌食舌。有一戶蟲。名爲利口。依於舌根而食舌根。有一戶蟲。名爲手圓。依臂食臂。有二戶蟲。一名手網。二名半屈。依止手掌食於手掌。有二戶蟲。一名遠臂。二名近臂。依臂食臂。有二戶蟲。一名名鐵。二名近鐵。依止咽喉。食於咽喉。有二戶蟲。一名金剛。二名大金剛。依心食心。有二戶蟲。一名名鼠。二名鼠口。依肉食肉。有二戶蟲。一名具色。二名具

稱。依血賤血。有二戶蟲。一名勇健。二名香口。依筋食筋。有二戶蟲。一名不高。二名下口。依止脊骨。食於脊骨。有一戶蟲。名曰脂色。依脂食脂。有一戶蟲。名曰黃色。依膽食膽。有一戶蟲。名曰真珠。依肺食肺。有一戶蟲。名之爲荻。依脾食脾。有五百戶蟲。一百戶蟲。名之爲月。一百戶蟲。名爲月口。一百戶蟲。名爲輝耀。一百戶蟲。名爲輝面。一百戶蟲。名爲廣大。依止左邊而食左邊。復有五百戶蟲。亦如是名。依止右邊而食右邊。有四戶蟲。一名少穿。二名大穿。三名骨穿。四名骨面。依骨食骨。有四戶蟲。一名大白。二名小白。三名吸力。四名虎道。依脈食脈。有四戶蟲。一名意樂。二名師子力。三名兔腹。四名耽欲。依止生藏而食生藏。有二戶蟲。一名勇猛。二名勇猛主。依止熟藏食於熟藏。有四戶蟲。一名口。二名網口。三名蘊口。四名鳥口。依小便處食小便處。有四戶蟲。一名應作。二名大作。三名碎末。四名臆驚。依大便處食大便處。有三戶蟲。一名黑面。二名可畏面。依脾食脾。有二戶蟲。一名疾癩。二名小癩。依膝食膝。有一戶蟲。名爲愚根。依脾食脾。有一戶蟲。名爲黑頭。依脚食脚。阿難。我今爲汝略說八萬戶蟲。依止此身晝夜食噉。亦復能令氣力虛羸。顏容憔悴。種種痛苦皆集此身。復令其心憂悲熱惱。雖有良醫亦生迷惑。不知何藥能治此病。雖有智者於生死海。而當愛樂如是之身。

復次阿難。從初生時。乃至長大。衣食資養。成立此身。然其壽命。或經百年。或復短促。於百年中有三百時。謂春夏冬。春爲熱際。夏爲雨際。冬爲寒際。此三時中各有四月。一年之中有十二月。於百年中千二百月。黑月白月二千四百。凡經晝夜三萬六千一百。再食七萬二千。或有不食亦在其數。所謂或病或醉。或時斷食。或復瞋恨睡眠。調戲諸餘事務。及飲母乳。以此因緣。名爲不食。如是之身。雖壽百年。必歸磨滅。雖有智者於生死海而當愛樂。復次阿難。受於此身。有二種苦。云何爲二。一者衆病集身。名爲內苦。二者人與非人之所逼惱。名爲外苦。何者。名爲衆病集身。所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胸腹手足有諸病生。或復風癩涕唾。癩狂乾消。上氣肺逆。小便淋瀝。疥癩癰疽。瘰癧痔瘻。惡瘡膿血。煎寒壯熱。種種諸病。皆集此身。復有百一心黃之病。百一風病。百一痰病。風黃痰等。和合共起。復有百一。如是四百四病。逼切其身。名爲內苦。復有外苦。加害此身。所謂或在牢獄。搗打楚撻。枷鎖繫縛諸苦。或刺耳鼻及刖手足。斷截其頭。不爲諸天之所守護。即令非人諸惡鬼神。夜叉羅刹。而得其便。復爲蚊虻蜂等毒蟲之所咬食。寒熱飢渴。風雨並至。種種苦惱。逼切其身。人中尙爾。況惡道苦難可具說。是故當知。皆由過去諸不善業。受如是報。若爲刀杖之所加害。而造城壁及諸牆壁。防衛其身。爲惡風雨蚊虻蜂螫。而求屋舍。爲四百四病內苦外苦。而求飲食。臥具醫藥。田園室宅。金銀七寶。奴婢車乘。資生之具。供給所須。不稱其

心便生苦惱。設獲珍財。慳貪惜常加守護。或時散失。復生大苦。阿難。此五陰身。一威儀。行住坐臥。無不皆苦。若長時行。不暫休息。是名爲苦。住及坐臥。各各長時。亦復皆苦。若

大寶積經卷第五十五

大寶積經卷第五十六

大唐三藏^①義淨譯

佛說入胎藏會第十四之一

如是我聞。一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園。與大慈獨衆無量人俱。爾時世尊。有弟名曰難陀。身如金色。具三十相。短佛四指。妻名孫陀羅。儀容端正世間罕有。光華超絕人所樂見。難陀於彼纏綿戀著無暫捨離。染愛情重。畢命爲期。世尊觀知受化時至。卽於晨朝著衣持鉢。將具壽阿難陀爲侍者。入城乞食。次至難陀門首而立。以大悲力放金色光。其光普照難陀宅中。皆如金色。子時難陀便作是念。光明忽照定是如來。令使出看。乃見佛至。卽便速返。白難陀曰。世尊在門。聞此語已。卽欲速出迎禮世尊。時孫陀羅便作是念。我若放去。世尊必定與其出家。遂捉衣牽不令出去。難陀曰。今可暫放。禮世尊已。我卽却迴。孫陀羅曰。共作要期方隨意去。以莊嚴額而告之曰。此點未乾卽宜却至。若遲違者罰金錢五百。難陀曰。可爾。卽至門首頂禮佛足。取如來鉢却入宅中。盛滿美食持至門首。世

尊遂去。卽與阿難陀。世尊現相。不令取鉢。如來大師威嚴。尊重不敢喚住。復更授與阿難陀。阿難陀問曰。汝向誰邊取得此鉢。答曰。於佛邊取。阿難陀曰。宜授與佛。答曰。我今不敢輕觸。大師默然隨去。世尊至寺。洗手足已。就座而坐。難陀持鉢以奉。世尊食已。告曰。難陀。汝食我殘不。答言。我食。佛卽授與。難陀食已。世尊告曰。汝能出家不。答言。出家。然佛世尊昔行菩薩道時。於父母師長及餘尊者。所有教令。曾無違逆。故得今時言無違者。卽告阿難陀曰。汝與難陀剃除鬚髮。答曰。如世尊教。卽覓剃髮人。爲其落髮。難陀見已。告彼人曰。汝今知不。我當不久作轉輪王。汝若輒爾剃我髮者。當截汝腕。彼便大怖。裹收刀具。卽欲辭出。時阿難陀便往白佛。佛便自去。詣難陀處問言。難陀。汝不出家。答言。出家。是時世尊自持瓶水灌其頂上。淨人卽剃。便作是念。我今敬奉世尊。且爲出家慕當歸舍。旣至日晚。尋路有行。爾時世尊。於其行路。化作大坑。見已。便念孫陀羅斯成遠矣。無緣得去。我今相憶。或容致死。如其命在。至曉方行。憶孫陀羅斯苦通夜。爾時世尊。知彼意已。告阿難陀曰。汝今宜去。告被難陀。令作知事人。卽便往報。世尊令爾作知事人。問曰。云何名爲知事人。欲作何事。答曰。可於寺中檢校衆事。問曰。如何應作。答言。具壽凡知事者。若諸苾芻出乞食時。應可灑掃寺中田地。取新牛糞。次第淨塗。作意防守。勿令失落。有平章事當爲白僧。若有香花。應行與衆。夜閉門戶。至曉當

阿難陀速即起避彼言。阿難陀。諸餘慈獨事
容見棄。汝是我弟何乃亦嫌。阿難陀曰。誠有
斯理。然仁行別道。我違異路。是故相避。答曰
何謂我道云何爾路。答曰。仁樂生天而修梵
行。我求國寂而除欲染。聞是語已倍加憂感。
爾時世尊知其心念。告難陀曰。汝頗曾見捺
洛迦不。答言未見。佛言。汝可捉我衣角。即便
就執。佛便將去。往地獄中。爾時世尊在一邊
立。告難陀曰。汝今可去觀諸地獄。難陀即去。
先見灰河。次至劍樹蠶屎。火河。入彼觀察。
遂見衆生受種種苦。或見以鉗拔舌。掘齒。抉
目。或時以鋸割解其身。或復以斧斫截手足。
或以牢繫鐵身。或以棒打稍刺。或以鐵錘粉
碎。或以鎔銅灌口。或上刀山。劍樹。碓。搗。石磨。
銅柱。鐵床。受諸極苦。或見鐵鑊猛火沸騰熱
焰。洪流煮有情類。見如是等受苦之事。復於
一鐵鑊空煮炎熱中無有情。觀此憂惶。問獄
卒曰。何因緣故。自餘鐵鑊皆煮有情。唯此鑊
中空然沸涌。彼便報曰。佛弟難陀。唯願生天
事修梵行。得生天上。暫受快樂。彼命終後入
此鑊中。是故我今然鑊相待。難陀聞已生大
恐怖。身毛皆豎。白汗流出。作如是念。此若知
我是難陀者。生又鑊中。即便急走詣世尊處。
佛言。汝見地獄不。難陀悲泣。兩淚哽咽而言。
出微細聲。白言已見。佛言。汝見何物。即如所
見。具白世尊。佛告難陀。或願人間。或求天上。
勤修梵行。有如是過。是故汝今當求涅槃。以
修梵行。勿樂生天而致勤苦。難陀聞已。情懷
愧恥。默無所對。爾時世尊知其意已。從地獄

●二一四● ●三一三● ●四二五● ●五二六● ●六一七● ●七一八● ●八二九● ●九三〇●

出至逝多林。即告難陀及諸苾芻曰。內有三垢。謂是婬欲瞋恚愚癡。是可棄捨。是應遠離。法當修學。

爾時世尊。住逝多林未經多日。為欲隨緣化衆生故。與諸徒衆往占波國。住揭伽池邊。時彼難陀與五百苾芻。亦隨佛至往世尊所。皆禮佛足在一面坐。時佛世尊見衆坐定。告難陀曰。我有法要。初中後善。義巧妙。純一圓滿。清白梵行。所謂入母胎經。汝當諦聽。至極作意。善思念之。我今為說。難陀言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告難陀。雖有母胎有人不入。云何受生入母胎中。若父母染心共為姪愛。其母腹淨月期時至。中蘊現前。當知爾時名入母胎。此中蘊形有其二種。一者形色端正。二者容貌醜陋。地獄中有容貌醜陋。如燒杌木。傍生中有其色如烟。餓鬼中有其色如水。人天中有形如金色。色界中有形色鮮白。無色界天元無中有以無色故。中蘊有情。或有二手二足。或四足多足。或復無足。隨其先業應託生處。所感中有即如彼形。若天中有頭便向上。人傍生鬼橫行而去。地獄中有頭直向下。凡諸中有皆具神通乘空而去。猶如天眼遠觀生處。言月期至者。謂納胎時。難陀有諸女人。或經三日。或經五日半月一月。或有待緣經久期水方至。若有女人身無威勢。多受辛苦形容醜陋無好飲食。月期雖來速當止息。猶如乾地澆水之時。即便易燥。若有女人身有威勢。常受安樂儀容端正。得好飲食。所有月期不速止息。猶如潤地水澆之時。即便

難燥。云何不入。父精出時母精不出。母精出時父精不出。若俱不出皆不受胎。若母不淨父淨。若父不淨母淨。若俱不淨亦不受胎。若母陰處為風病所持。或有黃病瘰癧。或有血氣胎結。或為肉增。或為服藥。或麥腹病蟻腰病。或產門如脫口。或中如多根樹。或如梨頭。或如車輪。或如藤條。或如樹葉。或如麥芒。或腹下深。或有上深。或非胎器。或恒血出。或復水流。或如鴿口常開不合。或上下四邊闊狹不等。或高下凹凸。或內有蟲食爛壞不淨。若母有此過者。並不受胎。或父母尊貴中有卑賤。或中有尊貴。父母卑賤。如此等類亦不成胎。若父母及中有俱是尊貴。若業不和合亦不成胎。若其中有於前境處無男女二愛亦不受生。

難陀云。何中有得入母胎。若母腹淨。中有現前見為欲事。無如上說衆多過患。父母及子有相感業方入母胎。又彼中有欲入胎時心即顛倒。若是男者於母生愛於父生憎。若是女者於父生愛於母生憎。於過去生所造諸業。而起妄想作邪解心。生寒冷想大風大雨及雲霧想。或聞大眾鬧聲。作此想已。墮業優劣。復起十種虛妄之相。云何為十。我今入宅。我欲登樓。我昇臺殿。我昇床座。我入草庵。我入葉舍。我入草叢。我入林內。我入牆孔。我入離間。難陀其時中有作此念已。即入母胎。應知受生名羯羅藍。父精母血非是餘物。由父母精血和合因緣。為識所緣依止而住。譬如依酪瓶鑽人功。動轉不已得有。酥出。異此不生。當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是。復次難陀。有四譬喻。汝當善聽。如依青草蟲乃得生。草非是蟲。蟲非離草。然依於草因緣和合。蟲乃得生。身作青色。難陀當知。父精母血羯羅藍身亦復如是。因緣和合大種根生。如依牛糞生蟲。糞非是蟲。蟲非離糞。然依於糞因緣和合。蟲乃得生。身作黃色。難陀當知。父精母血羯羅藍身亦復如是。因緣和合大種根生。如依糞生蟲。糞非是蟲。蟲非離糞。然依於糞因緣和合。蟲乃得生。身作赤色。難陀當知。父精母血羯羅藍身亦復如是。因緣和合大種根生。如依酪生蟲。身作白色。廣說乃至因緣和合大種根生。復次難陀。依父母不淨羯羅藍故。地界現前堅硬為性。水界現前濕潤為性。火界現前溫暖為性。風界現前輕動為性。難陀若父母不淨羯羅藍身。但有地界無水界者。即便乾燥悉皆分散。譬如手握乾沙灰等。若但水界無地界者。即便離散。如油滲水。由水界故地界不散。由地界故水界不流。難陀羯羅藍身。有地水界無火界者。即便爛壞。譬如夏月陰處肉團。難陀羯羅藍身。但有地水火界無風界者。即便不能增長廣大。此等皆由先業為因。更互為緣。共相招感。識乃得生。地界能持。水界能攝。火界能熱。風界能長。難陀又如有人若彼弟子熟調沙糖。即以氣吹令其增廣。於內虛空猶如藕根。內身大種地水火風業力增長亦復如是。難陀非父母不淨有羯羅藍體。亦非母腹。亦非是業。非因非緣。但由此等衆緣和會。方始有胎。如

●明注曰彼宋南藏作復 ●解一應●下阿 ●便即二即便● ●滑一●●● ●虛空二空虛●●

新種子不被風日之所損壞。堅實無穴藏舉

合宜。下於良田并有潤澤。因緣和合方有。牙

莖枝葉花果次第增長。難陀此之種子。非離

緣合牙等得生。如是應知非唯父母非但有

業及以餘緣而胎得生。要由父母精血因緣

和合方有胎耳。難陀。如明眼人爲求火故將

日光珠置於日中。以乾牛糞而置其上。方有

火生。如是應知。依父母精血因緣合故方有

胎生。父母不淨成羯羅藍號之爲色。受想行

識卽是其名說爲名色。此之蘊聚可惡名色

託生諸有。乃至少分利那我不讚歎。何以故。

生諸有中是爲大苦。譬如糞穢少亦是臭。如

是應知生諸有中少亦名苦。此五取蘊色受

想行識。皆有生住增長及以衰壞。生卽是苦。

住卽是病。增長衰壞卽是老死。是故難陀。誰

於有海而生愛味。臥母胎中受斯劇苦

復次難陀。如是應知凡入胎者。大數言之有

三十八七日。初七日時胎居母腹。如。猶如雞

臥在糞穢如處鍋中。身根及識同居一處。壯

熱煎熬極受辛苦名羯羅藍。狀如粥汁或如

酪漿。於七日中內熱煎煮。地界堅性水界濕

性。火界煖性風界動性。方始現前

難陀第二七日胎居母腹。臥在糞穢如處鍋

中。身根及識同居一處。壯熱煎熬極受辛苦

於母腹中。有風自起名爲遍觸。從先業生。觸

被胎時名額部陀。狀如稠酪或如凝酥於七

日中內熱煎煮。四界現前。難陀第三七日廣

說如前於母腹中。有風名刀。鞘口。從先業

生。觸被胎時名曰閉尸。狀如鐵箸。或如新刺

於七日中四界現前。難陀第四七日廣說如

前。於母腹中。有風名爲內。門。從先業生。吹

擊胎前名爲健南。狀如鞋襪。或如溫石。於七

日中四界現前。難陀第五七日廣說如前。於

母腹中。有風名曰攝持。此風觸胎有五相現

所謂兩臂兩膝及頭。譬如春時天降甘雨。樹

林鬱茂增長枝條。此亦如是五相顯現

難陀第六七日。於母腹中。有風名曰廣大。此

風觸胎有四相現。謂兩肘兩膝。如春降雨。萬

草生枝。此亦如是四相顯現。難陀第七七日。

於母腹中。有風名爲旋轉。此風觸胎有四相

現。謂兩手兩脚。猶如聚沫。或如水苔。有此四

相。難陀第八七日。於母腹中。有風名曰翻

轉。此風觸胎有二十相現。謂手足十指從此

初出。猶如新雨樹根始生。難陀第九七日。

於母腹中。有風名曰分散。此風觸胎有九種

相現。謂二眼二耳二鼻并口。及下二穴。難陀

第十七日。於母腹中。有風名曰堅硬。令胎堅

實。卽此七日於母胎中。有風名曰普門。此風

吹脹胎藏。猶如浮囊。以氣吹滿。難陀第十一

七日。於母胎中。有風名曰疎通。此風觸胎令

胎通徹。有九孔現。若母行立坐臥作事業時。

彼風旋轉虛通。漸令孔大。若風向上上孔便

開。若向下時卽通下穴。譬如鐵師及彼弟子

以橐扇時上下通氣。風作事已卽便隱滅

難陀第十二七日。於母腹中。有風名曰曲口。

此風吹胎。於左右邊作大小腸猶如藕絲。如

是依身交。絡而住。卽此七日。復有風名曰穿

髮。於彼胎內作一百三十節無有增減。復由

風力作。百一禁處難陀第十三七日。於母腹

中。以前風力知有飢渴。母飲食時所有滋味。

從臍而入藉以資身。難陀第十四七日。於母

腹中。有風名曰線口。其風令胎生一千筋。身

前有二百五十。身後有二百五十。右邊二百

五十。左邊二百五十。難陀第十五七日。於母

腹中。有風名曰蓮花。能與胎子。作二十種脈。

吸諸滋味。身前有五。身後有五。右邊有五。左

有五。其脈有種種名及種種色。或名伴。或

名力。或名勢。色有青黃赤白豆蘆油酪等色。

更有多色共相和雜。難陀。其二十脈。別各

有四十脈。以爲眷屬。合有八百吸氣之脈。於

身前後左右各有二百。難陀。此八百脈。各有

一百道脈眷屬相連合有八萬。前有二萬。後

有二萬。右有二萬。左有二萬。難陀。此八萬

脈。復有衆多孔穴。或一孔二孔乃至七孔。一

各與毛孔相連。猶如藕根有多孔隙。難陀。

第十六七日。於母腹中。有風名曰甘露行。此

風能爲方便。安置胎子二眼處所。如是兩耳

兩鼻口咽喉臍。令食入得停貯之處。能令通

過出入氣息。譬如陶師及彼弟子。取好泥團

安在輪上。隨其器物形勢安布令無差舛。此

由業風能作如是。於眼等處隨勢安布。乃至

能令通過出入氣息。亦無爽失。難陀。第十七

七日。於母腹中。有風名曰毛拂口。此風能於

胎子眼耳鼻口咽喉胸臍食入之處。令其滑

澤。通出入氣息安置處所。譬如巧匠若彼男

女。取塵翳錢以油及灰。或以細土揩拭令淨。

此由業風能作如是。安布處所無有障礙。難

●於二如●門二閉●出二生●胎二腹●百一二一百●

及餘滑物。塗其手上。即以中指夾薄刀子利若鋒芒。內如蠶團黑闇臭穢可惡坑中。有無量千蟲恒所居止。臭汁常流。精血腐爛深可厭患。薄皮覆蓋惡業身瘡。於斯穢處。推手令入。以利刀子割兒身。片片抽出。其母由斯受不稱意極痛辛苦。因此命終。設復得存與死無異。難陀。若彼胎子善業所感。假令顛倒不損其母。安隱生出。不受辛苦難陀。若是尋常無此厄者。至三十八七日。將欲產時。母受大苦。性命幾死。方得出胎。難陀。汝可審觀。當求出離。

大寶積經卷第五十六

大寶積經卷第五十七

*大唐三藏*義淨譯

佛說入胎藏會第十四之二

爾時世尊復告難陀。汝今既知胎苦生苦。應識凡受胎生者是極苦惱。初生之時。或男或女。墮入手內。或在衣等。安在日中。或在陰處。或置搖車。或居床席懷抱之內。由是因緣。皆受酸辛楚毒極苦。難陀。如牛剝皮近牆而住。被蟲所食。若近樹草樹草蟲食。若居空處諸蟲咬食。皆受苦惱。初生亦爾。以煖水洗受大苦惱。如癩病人皮膚潰爛膿血橫流。加之杖捶極受楚切。生身之後。飲母乳垢而得長大。言血垢者。於聖法律中即乳汁是。難陀。既有如是種種極苦。無一可樂。誰有智者。

於斯苦海而生愛戀。常為流轉無有休息。生七日已。身內即有八萬戶蟲縱橫咬食。難陀。有一戶蟲名曰食髮。依髮根住常食其髮。有二戶蟲。一名伏藏。二名龜頭。依頭而住常食其頭。有一戶蟲。名曰繞眼。依眼而住常食於眼。有四戶蟲。一名驅逐。二名奔走。三名屋宅。四名圓滿。依腦而住常食於腦。有一戶蟲。名曰稻葉。依耳食耳。有一戶蟲。名曰藏口。依鼻食鼻。有二戶蟲。一名遙擲。二名遍擲。依唇食唇。有一戶蟲。名曰蜜葉。依齒食齒。有一戶蟲。名曰木口。依齒根食齒根。有一戶蟲。名曰針口。依舌食舌。有一戶蟲。名曰利口。依舌根食舌根。有一戶蟲。名曰手圓。依膊食膊。復有二戶蟲。一名手網。二名半屈。依手掌食手掌。有二戶蟲。一名短懸。二名長懸。依腕食腕。有二戶蟲。一名遠臂。二名近臂。依臂食臂。有二戶蟲。一名欲吞。二名已吞。依喉食喉。有二戶蟲。一名有怨。二名大怨。依胸食胸。有二戶蟲。一名螺貝。二名螺口。依肉食肉。有二戶蟲。一名有色。二名有力。依血食血。有二戶蟲。一名勇健。二名香口。依筋食筋。有二戶蟲。一名不高。二名下口。依脊食脊。有二戶蟲。俱名脂色。依脂食脂。有一戶蟲。名曰黃色。依黃食黃。有一戶蟲。名曰真珠。依腎食腎。有一戶蟲。名曰大真珠。依腰食腰。有一戶蟲。名曰未至。依脾食脾。有四戶蟲。一名水命。二名大水命。三名針口。四名刀口。依腸食腸。有五戶蟲。一名月滿。二名月面。三名暉暉。四名暉面。五名別住。依右脇食右脇。復

有五蟲。名同於上。依左脇食左脇。復有四蟲。一名穿前。二名穿後。三名穿壁。四名穿住。依骨食骨。有四戶蟲。一名大白。二名小白。三名重雲。四名臭氣。依脈食脈。有四戶蟲。一名師子。二名備力。三名急箭。四名蓮花。依生藏食生藏。有二戶蟲。一名安志。二名近志。依熟藏食熟藏。有四戶蟲。一名鹽口。二名蘊口。三名網口。四名雀口。依小便道食尿而住。有四戶蟲。一名應作。二名大作。三名小形。四名小束。依大便道食糞而住。有二戶蟲。一名黑口。二名大口。依脾食脾。有二戶蟲。一名癩。二名小癩。依膝食膝。有一戶蟲。名曰愚根。依脛食脛。有一戶蟲。名曰黑項。依脚食脚。難陀。如此之身甚可厭患。如斯色類。常有八萬戶蟲日夜嗽食。由此令身熱惱羸瘦疲困飢渴。又復心有種種苦惱。憂愁悶絕。衆病現前。無有良醫能為除療。難陀。於大有海生死之中。有如是苦。云何於此而生愛樂。復為諸神病之所執持。所謂天神龍神八部所持及諸鬼神。乃至羯吒布單那。及餘禽獸諸魅所持。或為日月星辰所厄。此等鬼神作諸病患。逼惱身心。難可具說。

佛告難陀。誰於生死樂入母胎。受極辛苦。如是生成。如是增長。飲母乳血及諸飲食。妄生妄想。漸至長成。假令身得安樂無病。衣食恣情。壽滿百歲。於此生中睡眠減半。初為嬰兒。次為童子。漸至成長。憂悲患難衆病所逼。無量百苦觸惱其身。難可說盡。身內諸苦難忍受時。不願存生意便求死。如是之身苦多。

●在二壯● ●尸二戶● ●成長二長成●

手觸著時。胎子即便受大苦惱。難陀。譬如幼
小男女人以利刀割破皮肉散灰於上。由斯
便有大苦惱生。胎子楚毒亦復如是。雖受此
痛。由利根故正念不散。難陀。此胎如是住母
腹中。受如斯苦。又欲產時辛苦而出。由彼業
風令手交合。支節拳縮受大劇苦。欲出母胎
身體青瘀。猶如初腫難可觸著。飢渴逼迫心
懸熱惱。由業因緣被風推出。既出胎已被外
風觸如割塗炭。手衣觸時皆受極苦。難受此
苦。由上利根故正念不亂。於母腹中知入住
出悉皆是苦。難陀。誰當樂入如是胎中。難陀。
誰是於母腹正念入住不正念出。難陀。如有
一類凡夫有情。性樂持戒修習善品。常為勝
事作諸福行。其心質直不為放逸。少有智慧
臨終無悔。或是七生預流或是家家。或是一
來。或是一問。此人先修善行臨命終時。雖苦
來逼受諸痛惱。心不散亂。復還正念入母胎
中。了知諸法由業而生。皆從因緣而得生起。
廣說如上。乃至出胎。雖受如是諸極苦楚。由
是中利根故入住正念。不正念出。廣說如上。
乃至誰當樂入如是胎中

難陀。誰是正念入胎。不正住出。難陀。如有一
類凡夫有情。性樂持戒修習善品。常為勝事
作諸福行。廣說如上。乃至臨終無悔。或是七
生預流等。臨命終時衆苦來逼。雖受痛惱心
不散亂。復還正念入母胎中。由是下利根故。
入胎時知住出不知。廣說如上。乃至誰當樂
入如是胎中

難陀。誰是入住出俱不正念。如有一類凡夫

有情。樂毀淨戒不修善品。常為惡事作諸惡
行。心不質直多行放逸。無有智慧貪財慳悋。
手常拳縮不能舒展。濟惠於人恒有希望。心
不調順見行顛倒。臨終悔恨。諸不善業皆悉
現前。當死之時猛利楚毒痛惱逼切。其心散
亂。由諸苦惱不自憶識我是何人。從何而來
。今何處去。難陀。是謂三時皆無正念。廣說
如上。難陀。此諸有情生在人中。雖有如是無
量苦惱。然是勝處。於無量百千俱胝劫中。人
身難得。若生天上常畏墜墮。有愛別離苦。命
欲終時。餘天告言。願汝當生世間善趣。云何
世間善趣。謂是人天。人趣難得。遠離難處更
復是難。云何惡趣。謂三惡道。地獄趣者。常受
苦切極不如意。猛利楚毒難可譬喻。餓鬼趣
者。性多瞋恚無柔軟心。誑誑殺害以血塗手。
無有慈悲形容醜陋見者恐怖。設近於人受飢
渴苦。恒被障礙。傍生趣者。無量無邊。作無義
行無福行無法行無善行無淳實行。互相食
噉。強者凌弱。有諸傍生。若生若長若死。皆在
暗而不淨糞。屎垢穢之處。或時暫明。所謂蜂
蝶蚊蟻蚤虱蛆蟲之類。自餘復有無量無邊。
生長常暗。由彼先世是愚癡人。不聽經法恣
身語意。貪著五欲。造來惡事。生此類中受愚
迷苦。難陀。復有無量無邊傍生有情。生長及
死皆在水中。所謂魚鼈黿龜。蟬蚌蛤蝦蟹
之類。由先世業身語意惡。如上廣說。難陀。復
有無量無邊傍生有情。聞屎尿香。速往其處
以為食飲。所謂猪羊雞犬狐貉鴿鷃。烏鵲
蠅禽獸之類。皆由先世惡業所招。受如是報。

難陀。復有無量無邊傍生之類。常以草木及
諸不淨。充其飲食。所謂象馬駝牛驢騾之屬。
乃至命終由先惡業。受如是報

復次難陀。生死有海。苦哉痛哉。猛焰熾然極
大炎熱。無一衆生不被燒煮。斯等皆由眼耳
鼻舌身意熾盛猛火。貪求前境色聲香味觸
法難陀。云何名為熾盛猛火。謂是貪瞋癡火。
生老病死火。憂悲苦惱毒害之火。常自燒然
無一得免。難陀。憐愍之人多受衆苦。煩惱嬰
纏作不善法。輪迴不息生死無終。勤策之人
多受安樂。發勇猛心。斷除煩惱。修習善法。不
捨善軀。無休息時。是故汝今應觀此身。皮肉
筋骨血脈及髓不久散壞。常當一心勿為懈
怠。未證得者勤求證悟。如是應學。難陀。我不
共世間作諸諍論。然而世間。於我強為諍論。
所以者何。諸知法者不與他諍。離我所共
誰為論。由無見解起妄執故。我證正覺作如
是語。我於諸法無不了知。難陀。我所言說有
差異不。難陀言。不也世尊。如來說者無有差
異。佛言善哉善哉。難陀。如來說說必無差異。
如來是真語者。實語者。如語者。不異語者。不
誑語者。欲令世間長夜安樂獲大勝利。是知
道者。是識道者。是說道者。是開道者。是大導
師。如來應正等覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊。世間之人無知
無信。常與諸根而為奴僕。唯見掌中不觀大
利易事不修難者恒作。難陀。且止如斯智慧
境界。汝今應以肉眼所見而觀察之。知所見
者皆是虛妄。即名解脫。難陀。汝莫信我莫

隨我欲。莫依我語。莫觀我相。莫隨沙門所有見解。莫於沙門而生恭敬。莫作是語。沙門喬答摩是我大師。然而但可於我自證所得之法。獨在靜處思量觀察。常多修習隨於用心所觀之法。即於彼法觀想成就正念而住。自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。難陀。云何。茲獨自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。如是難陀。若有茲獨。於自內身隨觀而住。勤勇繫念得正解了。於諸世間所有悲惱。常思調伏。是謂隨觀內身是苦。若觀外身及內外身。亦復如是。難陀。次於集法。觀身而住。觀滅而住。復於集滅二法。觀身而住。即於此身。能爲正念。或但有智。或但有見。或但有念。無依而住。於此世間知無可取。如是難陀。是謂茲獨於自內身隨觀而住。外身內外身。爲觀亦爾。次觀內受外受及內外受而住。觀內心外心及內外心而住。觀內法外法及內外法而住。勤勇繫念得正解了。於諸世間所有悲惱。常思調伏。觀集法住。觀滅法住。復於集滅二法。觀法而住。即於此身能爲正念。或但有智。或但有見。或但有念。於此世間知無可取。如是難陀。是謂茲獨自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。難陀。若有丈夫。秉性質直。遠離諂誑。於晨朝時來至我所。我以善法隨機教示。彼至暮時自陳所得。暮以法教旦陳所得。難陀。我之善法現得證悟。能除熱惱。善應時機。易爲方便。是自覺法。善爲覆護。親對我前聞所說法。順於

寂靜。能趣菩提。是我所知。是故汝今見有自利。見有他利及二俱利。如是等法。應常修學。於出家法。謹慎行之。勿令空過。當獲勝果。無爲安樂。受他供給衣食臥具病藥等物。令其施主獲大福利。得勝果報。尊貴廣大。如是難陀。應當修學。復次難陀。未有一色是可愛樂。能於後時不變壞者。無有是處。不起憂悲。不生煩惱者。亦無是處。難陀。於汝意云何。此色是常。爲是無常。大德。體是無常。難陀。體既無常。爲是苦不。大德。是苦若無常。苦即變壞。法。我諸多聞聖弟子衆。計色是我。我有諸色。色屬於我。我在色中。不。白言。不也世尊。於汝意云何。受想行識。是常無常。大德。皆是無常。難陀。體既無常。爲是苦不。大德。是苦若無常。苦即變壞。法。我諸多聞聖弟子衆。計受等是我。我有受等。受等屬我。我在受等中。不也世尊。是故應知。凡是諸色。若過去。若未來。若現在。若內若外。若遠若近。若勝若劣。若遠若近。所有諸色。皆非是我。我不有。色不屬我。我不在色中。如是應以正念正慧。而審觀察。受想行識。若過去。若未來。若現在。若內若外。若遠若近。若勝若劣。若遠若近。此等亦非是我。我亦非有此等。我亦非在此中。如是應以正念正慧。而審觀察。若我多聞聖弟子衆。如是觀察於色。厭患。復於受想行識。亦生厭患。若厭患已。即不染著。既無染著。即得解脫。既解脫已。自知解脫。作如是言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊說此法已。時具壽難陀。遠塵離垢。得法眼淨。五

百茲獨於諸有漏心得解脫。爾時世尊重說伽他。告難陀曰

若人無定心	即無清淨智
不能斷諸漏	是故汝勤修
汝常修妙觀	知諸蘊生滅
清淨若圓滿	諸天悉欣慶
親友共交歡	往來相愛念
貪名著利養	難陀汝應捨
勿親近在家	及於出家者
念超生死海	窮盡苦邊際
初從羯羅藍	次生於肉疱
肉疱生閉尸	閉尸生健南
健南暫轉變	生頭及四支
衆骨聚成身	皆從業因有
頂骨合九片	頤車兩骨連
齒有三十二	其根亦如是
耳根及頸骨	膊骨并鼻梁
胸膈與咽喉	總有十二骨
眼。眶有四骨	肩偶亦兩雙
兩臂及指頭	總有五十骨
項後有八骨	脊梁三十二
此各有根本	其數亦四分
右脅邊肋骨	相連有十三
左脇相連生	亦有十三骨
此等諸骨。鎖	三三相續連
二二相鈎牽	其餘不相續
左右兩腿足	合有五十骨
總三百十六	支柱於身肉
骨節相鈎綴	合成衆生體

實語者記說
從足至於頂

正覺之所知
難穢不堅牢

由此共成身
無稍唯骨立

脆危如華舍
血肉逼塗治

同機關木人
應觀於此身

亦如幻化像
筋脈更纏繞

濕皮相裏覆
周遍常流溢

九處有瘡門
屎尿諸不淨

譬如食與齋
此身亦如是

盛諸穀麥等
雜穢滿其中

運動骨機關
愚夫常愛樂

危脆非堅實
智者無染著

漬唾汚常流
黃脂雜乳汁

腦滿髓體中
內有生熟藏

胸膈痰癢流
肪膏與皮膜

五藏諸腹胃
諸不淨同居

如是臭爛等
罪身深可畏

此即是怨家
愚癡常保護

無識耽欲人
如是臭穢身

猶如朽城郭
還流無暫停

日夜煩惱逼
身城骨牆壁

血肉作塗泥
隨處而莊飾

畫彩貪眠癡
可惡骨身城

血肉相連合
內外苦相煎

常被惡知識
難陀汝當知

如我之所說
勿思於欲境

晝夜常繫念
勤求解脫處

常作如是觀
速超生死海

爾時世尊說是入胎經已。具壽難陀。及五百
苾芻皆大歡喜。信受奉行

難陀苾芻。越生死海險難之處。能至安隱究
竟涅槃。獲阿羅漢果。說自慶頌曰

敬心奉澡浴 淨水及塗香
并修諸福田 獲殊勝報

時諸大衆聞是說已咸皆有疑。爲斷疑故請
大師曰。大德。難陀苾芻先作何業。由彼報得

金色之身。具三十相以自嚴飾。望世尊身但
少四指。於娑欲境極生愛著。大師哀愍於生

死海強拔令出。方便安置究竟涅槃。惟願爲
說。佛告諸大衆。難陀苾芻。先所作業果報成

熟皆悉現前。廣說如餘。即說頌曰
假使經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝等諦聽。過去世時九十一劫。人壽八萬歲。
有毘鉢戶佛如來應供正等覺。明行足善逝世

間解無上士調御丈夫。天人師佛世尊出現於
世。與六萬二千苾芻遊行人間。至親慧城王

所都處。往親慧林。即於此住。時彼世尊有異
母弟。於娑欲境極生愛著。其毘鉢戶如來應

正等覺。於生死海勸令出家。方便安置究竟
涅槃。時彼國王名曰有親。以法化世。人民熾

盛豐樂安隱。無諸詐僞賊盜疾疫。牛羊稻蔗
在處充滿。王異母弟極耽娑欲。王聞佛乘住

親慧林。將諸王子親侍大臣。及內宮女人民
翊從。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。爾時世

尊。爲彼王衆宣揚妙法。示教利喜得殊勝解。
其弟耽欲不肯出門。時大臣子及餘知友撫

摩之類。詣而告曰。善友知不。王及王子并諸
內宮大臣人衆。往毘鉢戶佛所。躬行禮敬聽

受妙法。獲殊勝解。人身難得汝已得之。如何
今時耽著娑欲。不肯出門。彼聞責已心生愧

恥。便仰相隨同行而去。時佛弟苾芻。見諸徒
侶共行而去。問曰。何故君等將此一人共伴

而去。時彼同伴。具以事白苾芻曰。我是佛弟。
昔在家時。於諸欲境極生耽著。幸蒙大師強

牽令出。安隱將趣究竟涅槃。更有如是愚癡
之輩。與我相似。仁等慈悲強共將去。誠爲大

善。今可往詣無上大師。得至佛所必生深信。
時彼同伴共至佛所。佛觀彼類稱根欲性而

爲說法。既得聞已。深起信心。從座而起。偏
袒右肩。合掌向佛。白言世尊。唯願大師及諸

聖衆。明至我家入溫室澡浴。佛默然受。彼知
受已。禮佛雙足。奉辭而去。遂至王所。申恭敬

已。白言大王。我詣佛所聞法生信。於娑欲境
起厭離心。奉詣佛僧明至我家入溫室浴。如

來大師慈悲爲受。佛是人天所應供養。王今
宜可灑掃街衢嚴飾城郭。王作是念。佛來入

城。我當莊飾。然我之弟耽欲難諫。佛今調伏
宣誠希有。答言甚善。汝今可去營辦澡浴所

須之物。我當隨力嚴飾城隍。弟生大喜。辭王
而去。王告諸臣曰。當可唱令普告諸人。明日

世尊。將入城內。諸舊住者。及遠方來。汝等
諸人。咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢。持諸香

花迎大師入。臣奉王教。普告令知。具宣王勅
時諸人衆。於彼城中。除去瓦礫。遍灑香水。燒

諸妙香。懸衆幡蓋。散花供養。如天帝釋歡喜

之國時彼王弟。辦諸香湯及香油等。莊嚴浴室敷置床座。毘鉢戶佛漸欲至城。王及諸臣太子后妃宮人嫫女。及諸人衆咸出奉迎。遙禮佛足隨從入城。時彼王弟。引佛世尊入溫室內。授香水等以充澡浴。見佛世尊身如金色三十二相八十種好周遍莊嚴。見已歡喜生深信心。洗浴既竟著衣服已。即便頂禮世尊雙足。發是願言。我今幸遇最上福田微申供養。願此善因於未來世身得金色。與佛無異。如世尊弟。於欲境中深生耽著。強拔令出得趣安隱究竟涅槃。願我當來得為佛弟。獲金色身亦復如是。我於欲境生耽著時。強率令出愛染深河。得趣涅槃安隱之處。汝等茲勿勿生異念。彼親慈王耽欲之弟。即難陀慈甥是。由於昔時請毘鉢戶佛入浴室中香湯澡浴淨心發願。彼之善因。今為佛弟身作金色。我於耽著淫欲之境。強拔令出捨俗出家。究竟涅槃至安隱處。

時諸大眾更復有疑。請世尊曰。大德難陀慈甥曾作何業。今身感得三十大丈夫相。佛告諸大眾。彼所作業廣說如前。乃往過去於聚落中有一長者。大富多財資生無乏。有一苑園花果茂盛。流泉浴池林木森。堪堪出家人棲隱之處。時有獨覺出現於世。哀愍衆生處於閑靜。世間無佛唯此福田。于時有一獨覺尊者。遊行人間至斯聚落。周旋觀察見彼園中。其守園人既見尊者告言善來為解勞倦。尊者住此。即於中夜入火光定。園人見已作如是念。此之大德成斯勝行。即便夜起往就

家尊。告言大家。宜於今者生慶喜心。於苑園中有一大德來投我宿。成就妙行具足神通。放大光明遍照園內。長者聞已疾往園中。禮雙足已作如是言。聖者仁為求食。我為福。因幸住此園。我常施食。彼見歡喜即便為受。住此園內入勝妙定解脫之樂。復作是念。我此鼻身輪迴生死。所應作者并已獲得。宜入圓寂永證無生。作是念已。即昇虛空。入火光定。現諸神變放大光明。上燭紅輝下流清水。捨此身已神識不生。永證無餘妙涅槃界。時彼長者取其屍骸焚以香木。復持乳汁而滅其火。收餘身骨置新瓶中。造塔塔波懸諸幡蓋。深生敬信。灑三十種衆妙香水。并發大願求諸相好。汝等諦聽勿生異念。往時長者即難陀是。由以勝妙供養敬信業故。今受果報感得三十殊妙勝相。時諸大眾更有疑念。重請世尊。大德難陀慈甥曾作何業。若不出家棄塵俗者。必當紹繼力輪王位。佛告諸慈甥。難陀先世所造之業。果報熟時必當自受。廣如上說。過去世時此賢劫中。人壽二萬歲。有迦葉波佛出現世間。十號具足。在婆羅痾斯仙人。墮處施鹿林中。依止而住。時彼城中王名訖栗枳。以法化世為大法王。廣如上說。王有三子。謂大中小。彼迦葉波佛。施化事畢。猶如火盡入大涅槃。其王信敬取佛遺身。以諸香木栴檀沈水海岸牛頭天木香等。焚燒既訖。滅以香乳。收其舍利置金寶瓶。造大窣堵波。皆用四寶。縱廣正等一踰繕那。高半踰繕那。安相輪。時王之中子親上中蓋。汝等慈甥

勿生異念。時王中子者即難陀是。由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業。於二千五百生中。常為力輪王。化一洲內。今此生中若不出家者。還作力輪王得大自在。

時諸大眾更復有疑。請問世尊。大德難陀慈甥曾作何業。於佛弟子善護根門最為第一。佛言。此由願力。難陀慈甥。於迦葉波佛時。捨俗出家其親教師。彼佛法中善護根門稱為第一。盡其形壽梵行自持。然於現身竟無證悟。於命終時便發誓願。我於佛所盡斯形壽梵行自持。然於現身竟無所證。願我以此修行善根。此佛世尊記未來世有摩訶婆當成正覺號釋迦牟尼。我於彼佛教法之中。出家離俗斷諸煩惱。獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最為第一。我亦如是。於彼教中守護根門最為第一。由彼願力。今於我所諸弟子中。善護根門最為第一。如是慈甥若純黑業得純黑報。若純白業得純白報。若雜業者當受雜報。是故汝等離純黑雜業。修純白業。如是應修。

大寶積經卷第五十七

大寶積經卷第五十八

大。唐于闐三藏實叉難陀譯
文殊師利授記會第十五之一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆一千人俱。菩薩八萬四千。文殊師利

菩薩觀世音菩薩。得大勢菩薩。而爲上首。復與七十二億諸天衆俱。悉皆趣向菩薩之道。復與四天王釋提桓因梵天王等及其眷屬。各有五萬二千衆俱。亦皆趣於菩薩之道。有四阿修羅王。各與眷屬無量衆俱。復與七萬二千大龍王俱。其名曰難陀龍王。優波難陀龍王。婆留那龍王。娑竭羅龍王。持大地龍王。無熱惱龍王。高勝龍王。伏魔龍王。最勝龍王。月上龍王。如是等而爲上首。復與無量夜叉王俱。其名曰金毘羅夜叉王。阿吒薄拘夜叉王。蘇支路摩夜叉王。妙意夜叉王。妙慧夜叉王。妙相夜叉王。普色夜叉王。不動夜叉王。有力夜叉王。大力夜叉王。如是等而爲上首。時王舍城國王大臣。及諸四衆天龍夜叉人非人等。各以衣服飲食具醫藥種種資具。於如來所恭敬尊重而爲供養。

爾時世尊。於晨朝時著衣持鉢。與諸比丘及於天人百千之衆。前後圍遶。向王舍城阿閼世宮。佛威神力。放百千種妙色光明。百千音樂同時俱奏。雨衆妙花。優鉢羅花。鉢曇摩花。拘勿頭花。芬陀利花。繽紛而下。是時如來以神通力。隨所行處。涌出寶蓮大如車輪。白銀爲莖。真金爲葉。毘琉璃寶以爲其鬚。於花臺中。有化菩薩。結跏趺坐。是諸菩薩。與寶蓮具遶王舍城。右旋七匝。而說頌曰

釋種應供大商主 利樂含識令安隱
具大威德寂靜心 爲世依怙當入城
若欲遠離老死苦 或樂遊戲於天宮
或有欲破諸魔軍 應近妙辯人中主

難得聞名今出現

經百千劫修衆行

震動。雨衆妙花及諸音樂。城中衆生盲者得

以大悲心遊世間

如是之尊當入城

視。瞽者得聞。狂者得心。裸者得服。飢者得

曾行無量無邊捨

男女妻室及王位

食。貧者得財。時彼衆生亦復不爲貪欲瞋恚

頭目耳鼻并手足

衣服飲食亦復然

愚癡憍慢之所逼惱。慈心相向猶如父子。彼

已修無量施功德

證於無上一切智

樂音中。而說頌曰

以施調心固其行

戒淨無缺大丈夫

十力大丈夫 最勝人師子

成就無量忍功德

心恒恬。怕當入城

利物入都城 群生獲安樂

俱抵劫行勝精進

念衆生苦忘疲倦

盲瞽得見色 雙眼得聞聲

智慧無量無倫匹

彼梵音者當入城

顛狂復本心 裸露蒙衣服

最勝人尊戒亦然

猶若虛空無邊際

飢渴遇珍膳 貧寒得資財

摧壞魔軍能濟拔

備修衆行智清淨

又於虛空中 諸天百千億

無等法王轉法輪

得住無憂不動位

同爲供養佛 競奏諸樂音

若欲成佛出興世

彼釋師子當入城

具德十力尊 今入此城內

應發無等菩提心

三十二相以莊嚴

衆生無怖想 皆獲大歡喜

若欲永捨貪恚癡

於如來所興供養

而今此城中 一切諸衆生

速當親近釋師子

施作種種諸供養

不爲貪恚癡 慳嫉之所惱

若欲速成釋梵王

各千眷屬常隨從

欣悅充遍身 慈念而相向

恒受天宮諸快樂

彼應親近釋師子

願佛速入城 普放大光明

欲爲四洲。勝輪王

所顯七寶皆成就

世尊入城時 人天咸奏樂

最勝千子咸勇健

應當供養彼勝尊

如是諸奇特 種種無有量

欲爲長者邑中主

資財增廣無有量

天人阿修羅 莫不皆瞻奉

眷屬色相悉超倫

皆由開佛寂靜法

時王舍城。有菩薩。長者之子。名摧過咎。於

已得解脫及當得

難可值遇彼勝尊

里巷中遙觀世尊相好奇特端嚴澄眸諸根湛

爾時王舍城中男女老幼無量衆生。聞此頌

已即皆開悟。各。齊香花寶蓋幡幢無量音樂。

寂觀者無厭。住奢摩他最上調伏。防護諸根

詣如來所一心瞻仰。踊躍歡喜恭敬供養。於

是世尊。將欲入城足蹈門闕。城中之地六種

復有無量百千衆生。同詣佛所。無數諸天住虛空中。合掌恭敬尊重頂禮。

是時擢過答菩薩白佛言。世尊。菩薩成就幾法。速得阿耨多羅三藐三菩提。隨其所願。賡淨佛刹。於是世尊。爲欲調伏諸衆生。故爲欲哀愍擢過答故。往詣慶肆。於大衆中而告之言。善男子。菩薩成就一法。速得阿耨多羅三藐三菩提。隨其所願。賡淨佛刹。善男子。何謂一法。此菩薩於一切衆生行大悲故。以勝志樂發菩提心。云何名爲以勝志樂發菩提心。應作是說。若有已發菩提心者。乃至微惡終更不作。何所不作。謂貪瞋癡。及以在家威儀調戲。悉皆遠離。若出家已。不復憚望名利恭敬。安住出家所修行法。云何出家所修行法。謂如實悟入一切諸法。云何所悟一切諸法。謂蘊界處有爲無爲。云何悟入。謂觀察五蘊寂滅如幻空無所有。如是悟時不見悟入。無覺無思。一切分別悉皆寂滅。若於諸蘊如是悟入。卽爲悟入一切諸法。是名出家所修行法。菩薩如是修此行時。亦不捨離一切衆生。何以故。是菩薩如自所觀爲衆生說。而亦不著法及衆生。善男子。是爲菩薩成就一法。速得阿耨多羅三藐三菩提。亦令佛刹具足圓滿。說此法時。擢過答菩薩得無生忍。歡喜踊躍。上昇虛空。高七多羅樹。於彼衆中。二千衆生發菩提心。一萬四千諸天及人。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。於是世尊照怡微笑。從其面門放種種色光。照無量世界。照已還來。遶佛三匝。而從頂入。是時阿難卽從座起。整

理衣服。偏袒右肩。右膝著地。於世尊前。而說頌曰

自在力導師	到諸法彼岸
一切智人尊	何緣現微笑
善逝十力尊	能爲諸利益
三世悉明達	何緣現微笑
了衆生心行	上中下差別
知諸想無礙	願佛爲宜說
億那由諸天	咸來頂禮佛
願發微妙音	充濟諸渴仰
勝定到彼岸	智慧亦復然
遠離於錯謬	何緣現微笑
百千諸天衆	爲法故來集
無量諸比丘	合掌皆願聞
奏種種音樂	供養於如來
善哉佛世尊	願決衆疑惑

佛告阿難。汝今見此擢過答菩薩昇虛空不。阿難白言。唯然已見。佛言。善男子。此擢過答却後過於六萬二千阿僧祇劫。於此世界。當得成佛。號寂靜調伏音聲。劫名離熱惱。彼佛刹土功德莊嚴。及以聲聞菩薩之衆。亦如不動如來妙喜世界。等無差別。是時世尊。與諸比丘到阿闍世王宮已。各隨次第。敷座而坐。時王卽以種種飲食。手自斟酌。供養世尊及比丘僧。悉令充足。復以上妙衣服奉獻如來。卽於佛前。踞卑床座。而白佛言。世尊。忿恨瞋惱從何而生。愚癡無智由何而滅。佛告大王。忿恨瞋惱我我所生。若不能知功德過失及我我所。名爲無智。若如實知彼我我所。此

卽非智非非智也。大王當知。一切諸行來無所從。去無所至。若無來去則無生滅。若無生滅。彼智無智亦復皆無。何以故。無有少法而能了知生與非生。若離能知。是爲知也。時阿闍世王白佛言。世尊。希有如來應正等覺如是善說。我今寧可聞法中。不願徒生壽命相續。

爾時世尊。爲阿闍世勸發開曉。令歡喜已。從座而去。詣耆闍崛山。洗足已敷座而坐。入于三昧。是時如來爲法施設。於晡時間。從三昧起。諸大菩薩及聲聞衆皆從定出。於是文殊師利與四萬二千趣菩薩乘諸天子俱。彌勒菩薩與五千菩薩衆俱。勇猛雷音菩薩與五百菩薩衆俱。如是一切菩薩及諸聲聞并阿闍世王。各將眷屬前後圍遶。詣如來所。頂禮佛足。退坐一面。時王舍城。復有無量百千衆生。皆共往詣耆闍崛山。到如來所。頂禮佛足。退坐一面。於是舍利弗。承佛威神。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。如來。前已於王舍城慶肆之內。爲擢過答略說菩薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛刹。善哉世尊。唯願廣說。如諸菩薩行不退轉菩提之行。息諸煩惱。嚴淨佛刹。圓滿大願。具足修行諸波羅蜜。遠離聲聞辟支佛地。履踐如來所行之跡。降伏衆魔制諸外道。具一切智轉妙法輪。如是菩薩。乃至未得一切種智。而能決定利益安樂無量衆生。世尊。今此會中爲求菩提。善男子善女人。聞是法已。歡喜修行。于時世尊。作是思惟。今我所說非但爲此現前

會衆是故宜應示現神變。作是念已。放百千億妙色光明。一一光明普照十方百千億土。彼諸佛土所有日月天龍摩尼電火光明映蔽不現。而彼一切大小圍山須彌山王。及諸諸山叢林樹木。爲佛光明之所容蔽。無能現影。是時如來復現威德警歎之聲。其聲遍聞十方世界。爾時東方去此八十四恒河沙等佛刹。有世界名普光明。彼現有佛號集吉祥王。而彼佛刹無有聲聞辟支佛名。唯是菩薩充滿其土。一一菩薩各有百億不退菩薩。而爲眷屬。時彼衆中有一菩薩名曰法上。以何義故。名爲法上。謂彼菩薩於衆會前開說法已。上昇虛空。高七多羅樹。自隱其身。說菩薩藏法門。名陀羅尼金剛句。時彼會衆咸作念言。一切諸法但有其聲。何以故。即如法上菩薩。不見身相但聞其聲。此聲無體如彼身相。既離見聞則爲法性。說此法時。會中無量得忍菩薩。遙見彼土法上菩薩。又見此刹佛放光明。及聞其聲。覺乎彼界。彼諸菩薩即時共詣集吉祥王如來。所頂禮佛足。却住一面。法上菩薩白佛言。世尊。以何因緣而現此瑞未曾有也。佛言。善男子。西方去此過八十四恒河沙等佛刹。有世界名婆娑。彼現有佛號釋迦牟尼。爲欲召集十方世界諸菩薩故。一切毛孔放此光明及警歎聲。法上菩薩白佛言。世尊。我今欲往婆娑世界。禮觀供養釋迦如來及諸菩薩。并欲聽法。佛言。可往。今正是時。

爾時法上菩薩。卽作是念。今我以何神變。往彼禮觀釋迦如來。作是念已。卽入一切莊嚴身三昧。由是三昧威神力故。令此三千大千世界滿中妙花積至於膝。百千音樂同時俱作。寶幢幡蓋種種莊嚴。復以妙香普熏此界。猶如他化自在天宮。是時法上菩薩。現神變已。卽與六十三億大菩薩衆。前後圍遶。譬如壯士屈伸臂頃。從彼土沒現此界中。到如來所。頭面禮足。右邊三匝。隨所來方。以願力故。化現蓮花而坐其上。

爾時南方去此過九十六億那由他佛刹。有世界名離塵。彼現有佛號師子勇猛奮迅。而爲無量諸菩薩衆。恭敬圍遶。於彼衆中。有一菩薩名曰寶掌。以何義故。名爲寶掌。謂彼菩薩於諸佛土。化衆生時。欲以右手遍捫若干諸佛世界。卽隨所欲而能成辦。從其手出佛法僧聲。施戒忍進禪慧慈悲喜捨之聲。出如是等百千億那由他法。寶之聲。爾時寶掌菩薩。見大光明。聞警歎聲。詣彼佛所。白言。世尊。以何因緣而有此瑞。佛言。善男子。北方去此過九十六億那由他佛刹。有世界名婆娑。佛號釋迦牟尼。爲欲演說佛刹功德莊嚴法門。集諸菩薩。令聞此法攝受功德故現新瑞。寶掌菩薩白佛言。世尊。我等欲往婆娑世界。禮觀供養釋迦如來及諸菩薩。并欲聽法。佛言。善男子。專用去爲。何以故。彼婆娑世界具足三毒苦惱衆生之所聚集。寶掌菩薩白佛言。世尊。彼釋迦如來應正等覺。見何義利。捨嚴淨刹。現穢土中。佛言。善男子。彼佛如來昔於長夜。作如是言。願我速得成就大悲。常

於弊惡衆生之中。成等正覺轉妙法輪。寶掌菩薩復白佛言。世尊。彼釋迦如來。乃能往昔發是大悲難發之願。現於如此惡世界中。如是慈尊甚爲難遇。我今當往禮觀供養佛言。可爾。今正是時。然善男子。汝詣彼土應當觀察無自毀傷。所以者何。生彼世界諸菩薩等雖爲難遇。其餘衆生心行險詭難可調伏。寶掌白言。彼土雖有忿恨怨讎。無傷於我。假使一切衆生盡未來際。瞋恨罵辱。乃至刀杖瓦石打擲。悉能受之終不加報。爾時師子勇猛奮迅如來。謂彼一切衆菩薩言。諸善男子。汝等若能如寶掌者。可與俱行。說是語時。於彼會中。有七萬二千菩薩。同聲白言。我等共往婆娑世界。寶掌菩薩卽作是念。今我以何神變。往彼禮觀釋迦如來。復能安樂無量衆生。作是念已。卽以右手。覆此三千大千世界。雨諸飲食衣服車乘金銀琉璃眞珠珂貝珊瑚璧玉。隨諸衆生心所希望。悉能充滿。樂聞法者卽令得聞。復使無量聞法衆生證得眞實。亦令無數病苦衆生受勝妙樂。是時寶掌菩薩現神變已。與諸菩薩。於一念頃。從彼土沒。現此界中。到如來所。頂禮佛足。右邊三匝。隨所來方。以願力故。化現蓮花而坐其上。爾時西方去此過七十二億那由他百千佛刹。有世界名摩尼藏。彼現有佛號摩尼積王。其佛刹土清淨琉璃之所成就。無有聲聞及辟支佛。唯是清淨大菩薩衆。去來坐立於琉璃地。咸見如來分明顯現。如明鏡中觀其面像。是諸菩薩。於彼地中見佛世尊。亦復如是見已。請

於弊惡衆生之中。成等正覺轉妙法輪。寶掌菩薩復白佛言。世尊。彼釋迦如來。乃能往昔發是大悲難發之願。現於如此惡世界中。如是慈尊甚爲難遇。我今當往禮觀供養佛言。可爾。今正是時。然善男子。汝詣彼土應當觀察無自毀傷。所以者何。生彼世界諸菩薩等雖爲難遇。其餘衆生心行險詭難可調伏。寶掌白言。彼土雖有忿恨怨讎。無傷於我。假使一切衆生盡未來際。瞋恨罵辱。乃至刀杖瓦石打擲。悉能受之終不加報。爾時師子勇猛奮迅如來。謂彼一切衆菩薩言。諸善男子。汝等若能如寶掌者。可與俱行。說是語時。於彼會中。有七萬二千菩薩。同聲白言。我等共往婆娑世界。寶掌菩薩卽作是念。今我以何神變。往彼禮觀釋迦如來。復能安樂無量衆生。作是念已。卽以右手。覆此三千大千世界。雨諸飲食衣服車乘金銀琉璃眞珠珂貝珊瑚璧玉。隨諸衆生心所希望。悉能充滿。樂聞法者卽令得聞。復使無量聞法衆生證得眞實。亦令無數病苦衆生受勝妙樂。是時寶掌菩薩現神變已。與諸菩薩。於一念頃。從彼土沒。現此界中。到如來所。頂禮佛足。右邊三匝。隨所來方。以願力故。化現蓮花而坐其上。爾時西方去此過七十二億那由他百千佛刹。有世界名摩尼藏。彼現有佛號摩尼積王。其佛刹土清淨琉璃之所成就。無有聲聞及辟支佛。唯是清淨大菩薩衆。去來坐立於琉璃地。咸見如來分明顯現。如明鏡中觀其面像。是諸菩薩。於彼地中見佛世尊。亦復如是見已。請

法。佛便爲說往昔大願。彼諸菩薩聞法得忍。爾時如來於眉間毫相摩尼寶中。放大光明遍照彼刹。其中所有日月光明映蔽不現。以華開合而爲晝夜。於彼刹中。有一菩薩名勝智願。遍斯光已。便詣佛所。白佛言。世尊。以何因緣而有此瑞。佛言。善男子。東方去此過七十二億那由他百千佛刹。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼。爲欲召集諸菩薩故。而現斯瑞。時勝智願聞是語已。白佛言。世尊。我等欲往娑婆世界禮觀供養釋迦如來及諸菩薩。并欲聽法。佛言。可往。今正是時。時勝智願。作是念言。今我以何神變。往彼禮觀釋迦如來。作是念已。即入三昧。令此三千大千世界三惡道苦悉皆消滅得無上樂。譬如比丘得諸禪定。是時一切諸天世人及以非人。不爲貪恚愚癡諸見我慢忿恨怒害憒憒諸覆藏之所逼惱。皆發慈心。爾時勝智願菩薩。現神變已。與四萬二千菩薩。於一念頃。從彼土沒。現此界中。到如來所。頭面禮足。隨所來方。以願力故。化現蓮花而坐其上。

無分別。具足正見斷於妄念。是故名爲佛種性印。時彼衆中有一菩薩名相莊嚴星宿聚王。本願殊勝。若有衆生見其身者。必定當得三十二相。時彼菩薩。遇佛光明及聞其聲。便詣佛所。頂禮雙足。右邊三匝。白佛言。世尊。以何因緣而有此瑞。佛言。善男子。於此南方過六萬三千佛刹。有世界名娑婆。佛號釋迦牟尼。爲欲召集諸菩薩故。而現此瑞。彼菩薩言。何故名爲娑婆世界。佛言。彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱。是故名爲娑婆世界。彼菩薩言。娑婆世界諸衆生等皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶。佛言。善男子。彼界衆生少能成就若斯功德。而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛。彼菩薩言。若如是者。彼界不應名娑婆也。佛言。相莊嚴星宿聚王。彼佛刹土。亦有行菩薩乘諸善男子及善女人。已曾供養無量諸佛。成就忍辱。將護衆生。善自調伏。若有衆生以諸苦惱。而來加害悉能含忍。終不放逸貪恚愚癡。善男子。由有如此諸善丈夫。是故彼界名曰娑婆。又彼界中。亦有衆生。具足衆惡。少能悔過。其心龜猛而無愧恥。不敬佛。不重法。不愛僧。當墮地獄畜生餓鬼。彼釋迦如來。於此下劣衆生之中。悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言惡懽。心如大地不可動搖無所違逆。若得供養及以不得。心無高下亦無憎愛。是故彼界名曰娑婆。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言。世尊。我等今者得大善利。不生於彼弊惡下劣衆生之中。佛言。善男子。莫作是說。何以故。東北方有世界名妙莊嚴忍。彼現

有佛號大自在王。其土衆生皆悉具足一向安樂。譬如比丘入於滅定。彼之安樂亦復如是。若有衆生於彼佛土。億百千歲修諸梵行。不如於此娑婆世界。一彈指頃於諸衆生起慈悲心。所獲功德尚多於彼。何況能於一日一夜住清淨心。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言。世尊。我等欲往娑婆世界。禮觀承事釋迦如來及諸菩薩。并欲聽法。佛言。可往。今正是時。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩。即作是念。今我以何神通之力。往彼禮觀釋迦如來。作是念已。於虛空中化成寶蓋。覆此三千大千世界。百千萬億珠。總寶幡周匝垂布。於其蓋中雨種種花。百千音樂自然而奏。復令此會比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅羅刹那羅摩睺羅伽人非人等。各自見身具三十二相現寶蓋中。爾時相莊嚴星宿聚王菩薩。現神變已。與十億菩薩。於一念頃。從彼土沒。現此界中。到如來所。頂禮雙足。右邊三匝。隨所來方。以願力故。化現蓮花而坐其上。如是乃至遍於十方。各有無量阿僧祇佛刹中。無量阿僧祇百千億菩薩見大光明。聞警欸聲。問彼世尊。而來此土。頂禮佛足。各坐一面。亦復如是。又此界中。釋梵護世。大威德天。諸龍夜叉乾闥婆阿修羅羅刹那羅摩睺羅伽等。皆見光明。咸來佛所。頂禮雙足。却坐一面。爾時世尊。現神變已。十方無量百千億那由他佛刹。所有菩薩來集會者。皆見此。土功德莊嚴并佛身量菩薩聲聞及受用具。與自本

原訶薩言。汝今爲佛。

爾時世尊。告彌勒菩薩摩訶薩言。汝今爲佛

畏。一者衆中說去無畏。三者飲食無畏。四

者出聚落無畏。五者入寺無畏。六者大眾中食無畏。七者教授無畏。八者親近和上阿闍梨無畏。九者於自眷屬慈心教誨無畏。十者受用衣服飲食臥具醫藥無畏。住戒律者所有言說令他信受。舍利弗。是為菩薩十種無畏。舍利弗。菩薩說法心無所著。則能攝受十種功德。何等為十。一者不生惡欲。二者不求他人識知。三者不起名聞心。四者於檀越家心不繫著。五者不占護他家。六者於極下劣四事供養而生喜足。七者說法令他信受。八者善神守護。九者不生邪覺。十者起念佛心。是名為十。舍利弗。菩薩尊敬愛樂住阿蘭若成就十種功德利益。何等為十。一者遠離世俗言論。二者專習閑靜。三者心緣定境。四者捨諸營務。五者愛樂諸佛。六者恒受禪定喜樂。七者修梵行時無有障礙。八者少用功力而得三昧。九者所受教法未嘗忘失。十者所聞法義皆悉了知。是名為十。

復次舍利弗。菩薩成就四法。令顯不退嚴淨佛刹。何等為四。一者如說能行如行能說。二者常自謙下。三者遠離慳嫉。四者見他得利心生歡喜。是名為四。舍利弗。是菩薩如行能說。有四種利益。何等為四。一者口中常出青蓮花香。二者語業清淨言無錯謬。三者一切世間所共信受。四者攝受諸佛圓滿音聲。是名為四。舍利弗。菩薩謙下。有四種利益。何等為四。一者遠離惡趣畜生等身。二者受妙快樂。三者潛謀暴賊俱不能害。四者堪受人天恭敬禮拜。是名為四。舍利弗。菩薩遠離慳嫉。

有四種利益。何等為四。一者不忘施心。二者於飢饉時作大施主。三者見持戒者來承迎引納。四者若受他施及施於他。無有一人而生嫉妬。是名為四。舍利弗。菩薩見他得利生歡喜心。有四種利益。何等為四。一者常生是我攝衆生應與利樂彼既自得故生歡喜。二者所有財物王難水火劫賊怨親無能侵奪。三者隨所生處財寶諸子皆悉具足王不嫉忌何況餘人。四者藉用資財俱無窮盡。是名為四。舍利弗。是菩薩成就四法。

復次舍利弗。菩薩成就五法。令顯不退嚴淨佛刹。何等為五。一者彼菩薩詣說法者而問之言。修何等行。能得佛刹清淨莊嚴。若得聞已如說修行。二者菩薩清淨持戒及願力故生佛國中。生彼國已。觀察彼土種種莊嚴衆寶資具及諸聲聞菩薩大衆諸相微妙。於如來所恭敬尊重。自言。世尊。菩薩修何等行得廣大佛刹清淨莊嚴。而彼如來知此菩薩志樂殊勝。即為宣說如是功德成就佛刹。彼得聞已如法修行。三者菩薩有智有行。應淨其智應進其行。云何淨智。謂於能緣及所緣法。遠離離聞緣覺智故。云何進行。謂如所聞必定修行。離不行故。四者菩薩善知有因及知出離言。有因者謂不正思惟。是四顛倒之所依止。為生死因故。言出離者謂正修行。於一切法不起分別為出離故。五者菩薩了知諸佛體性及刹土性。俱但有名亦寂滅。如是了知不起知想。是名為五。

復次舍利弗。菩薩成就六法。速得阿耨多羅

三藐三菩提。亦能攝取一切世界上最上佛刹。何等為六。一者此菩薩為大施主。所有珍玩可愛樂物。歡喜布施無所吝著。又作是念。我行大施圓滿大乘。所謂求阿耨多羅三藐三菩提時。一切悉捨心無所著。具足成就菩提資糧。捨自身命尚不生悔。何況財產及妻子等。舍利弗。何故如來名一切智。謂行菩薩行時。於自所有一切皆捨。以是義故。得菩提已名一切智。二者若菩薩在家出家。事捨身命終不破戒。以此持戒。共諸衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是持戒自覺歡喜。樂修梵行晝夜安樂。益加求法住正修行。厭怖三界希求出離。雖見出要顧念衆生。如我所苦彼亦皆然。我當荷茲重擔攝取衆生。置於涅槃安樂之處。如是持戒。自覺喜時獲大悲心。乃至未得一切種智。不捨精進如救頭然。三者菩薩被忍辱鎧。離於高慢得大忍力。若遇罵辱及捶打時。忍心成就。不生瞋恨。假使有棒如須彌山。有人執持。於億劫中常見打罵。而亦不生怨恨之心。何以故。彼諸衆生未隨佛學。而我方將隨佛修學。是故於彼所得打罵。便能增長爾所大悲。我當為諸衆生被弘誓鎧攝取衆生。令得解脫入於涅槃。是故我今不應瞋恨。菩薩正住如是忍時。則得成就十種具足。何等為十。一者種姓。二者財產。三者眷屬。四者色相。五者善捨。六者善友。七者得聞正法。八者如說修行。九者臨命終時得見諸佛。十者既見佛已生淨信心。是為十種功德具足。四者菩薩為欲成就善法。堅固自

得利常生歡喜。是故菩薩得菩提時。彼佛剎中所有衆生。受用資具恒無斷絕。具足獲得大法光明。

復次舍利弗。菩薩若見比丘比丘尼有過犯者。終不發揚。但自安住正法之中。是故菩薩得菩提時。彼佛剎中。一切無有過失之名。何以故。以彼大衆皆得清淨無過失法。

復次舍利弗。菩薩樂法求法不生熱惱。如所聞法正住修行。是故菩薩得菩提時。彼佛剎中衆生。求法樂法皆無熱惱。如所聞法隨順修行。

復次舍利弗。菩薩。絃歌鼓吹。種種音樂。供養佛塔。以此善根。迴向佛剎功德莊嚴。是故菩薩得菩提時。彼佛剎中百千音樂不鼓自鳴。

復次舍利弗。菩薩若見失念衆生。令得正念。是故菩薩得菩提時。令諸弟子得禪悅食。舍利弗。如是佛剎功德。具足如來辯才。或一劫或過一劫說不能盡。舍利弗。然我今者隨諸菩薩之所樂欲。如是略說。勝志樂者聞已趣向。當得圓滿佛剎功德。舍利弗。菩薩成就三法。速得阿耨多羅三藐三菩提。所求佛剎皆得成就。何等爲三。一者大願殊勝。二者住不放逸。三者如所聞法起正修行。是名爲三。爾時舍利弗。白佛言。世尊。如來希有善說此法。世尊住不放逸故得菩提分法。住修行故得大菩提。住勝願故成就佛剎功德莊嚴。

佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。如我往昔以大願力成就佛剎。不放逸故得成菩提。舍利弗。若但言說住於放逸而不修行。彼尚不能至聲聞地。何況能得阿耨多羅三藐三菩提。是故菩薩若欲自知是眞菩薩。如菩薩所學。應如是學。爾時會中四萬菩薩。從座而起。合掌向佛。同聲白言。如佛所說。菩薩學處。我當隨學。任不放逸。修行成就滿足大願。嚴淨佛剎。

爾時世尊。照怡微笑。時舍利弗白佛言。世尊。以何因緣現此微笑。佛告舍利弗。汝見此諸善男子。師子吼。不舍利弗言。唯然已見。佛言。舍利弗。此諸善男子。過百千劫。各於異剎。得阿耨多羅三藐三菩提。同號願莊嚴。亦如當來師子佛等。其土清淨如無量壽國。唯除壽量。舍利弗言。彼諸如來壽量幾何。佛言。彼一佛皆壽十劫。爾時師子勇猛雷音菩薩。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛白言。是文殊師利童眞菩薩。諸佛世尊常所稱歎。久如當得阿耨多羅三藐三菩提。所得佛剎當復云何。佛言。善男子。汝當自問文殊師利時師子勇猛。問文殊師利言。仁者何時當得阿耨多羅三藐三菩提。答言。善男子。何不問我趣菩提不。而乃問我成菩提耶。何以故。我於菩提尚不趣向。何況當得。問言。文殊師利。仁者豈不爲利衆生故趣菩提耶。答言不也。何以故。衆生不可得故。若衆生是有可爲利益趣向菩提。而衆生壽命及福伽羅皆無所有。是故我今不趣菩提。亦不退轉。師子勇猛言。文殊師利。仁者趣向諸佛法。不答言不也。善男子。一切諸法皆趣向佛法。何以故。諸法無漏無繫無形無相。爲趣向佛。如趣向佛。諸

法亦然。善男子。而汝所問趣向佛法。我今問汝隨汝意答。於意云何。爲色求菩提耶。爲色本性求。爲色如求。爲色自體求。爲色空求。爲色離求。爲色法性求菩提耶。善男子。於意云何。爲色得菩提耶。乃至爲色法性得菩提耶。答言不也。文殊師利。色不求菩提。乃至色法性不求菩提。色不得菩提。乃至色法性亦不得菩提。文殊師利言。於意云何。受想行識求菩提。乃至識法性求菩提耶。識得菩提。乃至識法性得菩提耶。答言不也。文殊師利。受想行識不求菩提。乃至識法性不求菩提。識不得菩提。乃至識法性不得菩提。文殊師利言。於意云何。離於五蘊。有我我所耶。答言不也。文殊師利言。如是如是。善男子。更以何法而求菩提及得菩提。師子勇猛言。文殊師利。仁者所言衆皆誠信。而今乃說不求菩提不得菩提。新發意菩薩聞此所說。必生驚怖。文殊師利言。善男子。一切諸法無有驚怖。於實際中亦無驚怖。如來爲於無驚怖者而演說法。若驚怖者彼即生厭。若生厭者彼則離欲。若離欲者彼則解脫。若解脫者則無菩提。若無菩提是則無住。彼若無住是即無去。若無有去是則無來則無願求。若無願求則不退轉。若不退轉則爲退轉。退轉何法。所謂執我衆生命者及福伽羅。若斷若常取相分別悉皆退轉。彼若退轉則不退轉。不退何法。謂空無相無願實際。及諸佛法皆不退轉。何謂佛法。謂不離不著及無所緣。無入無出無有所行。亦無表示。但有其名。空無有生。無去無來。無

染無淨。無塵離塵。無我無分別。無和合無執取。平等無違。是為佛法。善男子。此諸佛法。非法非非法。何以故。以諸佛法無生處故。

故彼新發意菩薩聞此說已。若生驚怖。速得菩提。若起分別作如是念。而今我等所成菩提。隨有發心住於現證。乃得菩提。若不發心終不能得。如是分別皆不生故。菩提及心俱不可得。不可得故則無分別。若無分別則無現證。何以故。現證所因不可得故。善男子。於意云何。虛空可得菩提耶。答言不也。又言。善男子。如來豈不證一切法同虛空耶。答言如是如是。又言。善男子。如虛空菩提亦爾。如菩提虛空亦然。虛空菩提無二無別。若菩薩知此平等。則無有知亦無不知亦無不見。說此法時。一萬四千比丘盡諸有漏心得解脫。十二那由他比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨。九萬六千衆生發菩提心。五萬二千菩薩得無生忍。爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁者發菩提心來為幾時耶。文殊師利言。止善男子。莫生妄念。若有於無生法中。說如是言。我發菩提心。我行菩提行。為大邪見。善男子。我都不見有心發向菩提。以不見心及菩提故。是故無發。師子勇猛言。文殊師利。都不見心。是何句義。文殊師利言。善男子。是都不見說名平等。又問云何說為平等。答言善男子。如是平等以種種性皆無所有。彼彼諸法一味故說。一味說者。所謂離故無染無淨。不斷不常。不生不滅。無我無受。不取不捨。如是說法不念我說亦無分別善男子。於

此平等法中。了知修行。是名平等。復次善男子。若菩薩入此平等。都不見有種種界若一若多。於平等中不見平等。於相違中不見相違。以彼本來性清淨故。

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言。世尊。此文殊師利不肯自說發心久近。此諸大眾皆樂欲聞。佛言。善男子。文殊師利是甚深忍著。於甚深忍中菩提及心皆不可得。以不可得是故不說。然善男子。我今當說文殊師利發心久近。善男子。過去久遠過七十萬阿僧祇恒河沙劫。有佛名雷音如來應正等覺。出現于世。在於東方。去此過七十二那由他佛刹。有世界名無生。彼雷音如來於中說法。諸聲聞衆。有八十四億那由他。諸菩薩衆二倍過前。善男子。彼時有王名曰普覆。七寶具足王四天下。正法理化為法輪王。而於八萬四千歲中。以衣服飲食宮殿臺觀僕侍一一切殊妙。恭敬供養雷音如來及諸菩薩聲聞大眾。其王親族中宮嫔女王子大臣。唯務供養餘無所作。雖經多歲初無疲倦。過是已後。其王獨在靜處思惟。我今已集廣大善根。而猶未定所趣向處。為求帝釋大梵天王轉輪王耶。為求聲聞辟支佛耶。作是念已。空中諸天告言。大王勿起如是狹劣之心。何以故。王之所集福德甚多。當發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。時普覆王。聞是語已。歡喜念言。我今於此決定不退。何以故。天知我心而來告我。善男子。爾時彼王。與諸大眾八十億那由他百千衆生。往詣雷音佛所。頂禮雙足。右

邊七匝。曲躬恭敬。合掌向佛。而說頌曰。我今。問最勝。願當為我說。云何得成就。最上人中尊。世間所依止。我已廣供養。以不決定心。未知迴向處。已修廣大福。當何所迴向。為求梵天位。帝釋轉輪王。為求於聲聞。及以辟支佛。我發此念時。空中天告我。大王汝勿起。狹劣迴向心。為一切衆生。當與廣大願。利益世間故。應發菩提心。我今請世尊。願說菩提心。發起之方便。發菩提心已。當得如牟尼。唯願兩足尊。為我具宣說。爾時雷音如來。為普覆王。而說頌曰。

大王汝諦聽。我當次第說。一切因緣法。隨根欲所行。如其所有願。得如是果報。我亦於往昔。發起菩提心。為諸衆生故。願當作利益。如我所作願。如昔所發心。得不退菩提。意願速圓滿。大王應堅固。修習於諸行。汝當得廣大。無上佛菩提。時普覆王。聞佛所說。歡喜踊躍。得未曾有。於衆會前。大師子吼。而說頌曰。

今對一切衆。發大菩提心。

爲一一衆生 誓盡未來際
受無量生死 而作大饒益
備修菩薩行 救諸衆生苦
從今若違誓 起於貪欲心
及慳嫉怨恨 則誑十方佛
又我從今日 乃至成菩提
常當學諸佛 修行於梵行
隨順淨戒律 遠離諸過咎
又我於菩提 亦不願速證
當盡未來際 廣利諸群生
嚴淨諸佛刹 無量不思議
當令我名號 普聞十方界
我今自授記 決定當成佛
志樂勝清淨 於此固無疑
我當淨三業 不令起諸惡
我以此真實 成佛人中尊
若此心真實 地當六種動
若我語誠諦 無有虛妄者
當使虛空中 音樂自然奏
若我無諂曲 及以怨恨心
由此真實故 當雨曼陀花
時普覆王說此頌已。心誠實故。十方億刹六
種震動。於虛空中奏諸音樂。雨曼陀羅花。時
二十億衆生隨從王者。皆大歡喜而自慶言。
我等當得最上菩提。即學彼王發菩提心。佛
告大衆。爾時普覆王者。豈異人乎。今文殊師
利菩薩是也。彼於往昔過七十萬阿僧祇恒
河沙劫。初發菩提之心。次過六十四恒河沙
劫。得無生法忍。能具足菩薩十地如來十力。

佛地諸法悉皆圓滿。而未會起一念之心。我
當得佛。善男子。爾時二十億衆生隨逐彼王。
於雷音佛所發菩提心者。皆由文殊師利勸
發。今入布施持戒忍辱精進禪定智慧。今並
證得阿耨多羅三藐三菩提。轉大法輪。作佛
事已。而般涅槃。文殊師利。皆悉供養彼諸如
來。亦皆護持彼諸佛法。唯有一佛號地持山。
在此下方過四十恒河沙刹土。其佛世界名
曰地持。亦有無數諸聲聞衆。佛壽無量于今
現在。說此文殊師利宿緣之時。衆中七千衆
生。發阿耨多羅三藐三菩提心
大寶積經卷第五十九

大寶積經卷第六十

*大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之三

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁
者已滿足十地及如來十力。一切佛法悉皆
圓滿。何故不成阿耨多羅三藐三菩提。文殊
師利言。善男子。無有圓滿諸佛法已更證菩
提。何以故。已圓滿故不應更證。師子勇猛言。
云何圓滿諸佛法耶。答言。佛法圓滿如真如
圓滿。真如圓滿如虛空圓滿。如是佛法真如
虛空亦無有二。善男子。如汝所言。云何圓滿
諸佛法者。如色圓滿乃至識圓滿。佛法圓滿
亦復如是。師子勇猛言。何者是色等圓滿。文
殊師利言。善男子。於意云何。汝所見色是常

耶。是無常耶。答言不也。文殊師利言。善男
子。若法非常非無常。彼有增減耶。答言不也。
文殊師利言。善男子。若法不增不減。是名圓
滿。云何圓滿。若於諸法不能了知。則生分別
若能了知。則無分別。若無分別。則無增減。若
無增減。此則平等。是故善男子。若見色平等
即是色圓滿。受想行識及一切法圓滿亦復
如是。

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁
者得法忍來。無一念心顯成正覺。而今何故
乃勸餘人令向菩提。文殊師利言。我實不曾
勸一衆生令趣菩提。何以故。衆生無所有故。
衆生性自離故。若衆生可得則令向菩提。既
不可得。故無所勸。何以故。平等無分別故。非
以平等而求平等。亦無所起。是故。常說。應
觀諸行。來無所從。去無所至。是名平等。則是
性空。於性空中而無所求。善男子。如汝問我
得忍已來。無一念心當得菩提者。善男子。汝
見彼心耶。而以此心得菩提耶。師子勇猛言。
不也。文殊師利。何以故。以心非色不可見故。
菩提亦爾。但是名想。若心名。若菩提名。皆無
所有。文殊師利言。善男子。如汝說我不生一
念得菩提者。是密意說。何以故。以心本來無
有生故。是故無生。既無有生。何得何證。師子
勇猛問言。云何名爲平等證入。答言。於諸法
中無繫著者。名平等證。言證入者。彼微細智
亦不生滅。與真如無異。無可分別。是名證入。
若正見修行者。於平等中無一法可得。離種
種性亦不著一。是名證入。若以身證諸法無

相明了彼相所謂無相。而於身心亦不執著。是則名為圓滿證入。師子勇猛問言。云何名得文殊師利言。善男子。以世間言說名之為得。諸聖所得非言能說。何以故。法無依止離言說故。復次善男子。以無得為得。亦非得非不得。說名為得。

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言。世尊。善哉。願說文殊師利所得佛刹。佛言。善男子。汝當自問文殊師利。時彼菩薩白文殊言。仁者當得何等佛刹功德莊嚴。文殊師利言。善男子。若我求菩提。汝可問其所得佛刹。師子勇猛言。仁者豈不求菩提耶。文殊師利言。不也。何以故。若有所求則有染著。若有所染則有貪愛。若有所愛則有生。彼若有生是則有愛。若有所愛終不於中而有出離。善男子。我為是故不求菩提。何以故。菩提不可得故。以不可得是故不求。善男子。然汝問我何等佛刹。仁者當得者。我不能說。何以故。對於如來一切智者。說自佛刹功德莊嚴。即為菩薩自讚己德。佛告文殊師利。汝可自說。以何等願莊嚴佛刹。令諸菩薩聞已。決定成滿此願。時文殊師利受如來教。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。我今承佛神力當為宣說。諸有欲求大菩提者皆應諦聽。若聞此願當如實學令得圓滿。文殊師利。當以右膝著地之時。十方各恒河沙等諸佛刹土六種震動。時文殊師利復白佛言。我從往昔百千億那由他阿僧祇劫已來。起如是願。我以無礙天眼。所見十方無量無邊諸佛刹中一切如

來。若非是我勸發決定菩提之心教授教誡。令修布施持戒忍辱精進禪定智慧。乃至令得阿耨多羅三藐三菩提。我於菩提終不應證。而我當滿此所願。然後乃證無上菩提。時彼眾中諸菩薩等咸作是念。文殊師利無礙天眼見幾如來。是時世尊知諸菩薩心之所念。即告師子勇猛雷音菩薩言。善男子。譬如以此三千大千世界碎為微塵。於意云何。此諸微塵。可以算計知其數不。答言不也。世尊。佛言善男子。文殊師利無礙天眼。見於東方無量諸佛復過是數。南西北方四維上下亦復如是。時文殊師利白佛言。世尊。我有是願。以恒河沙等諸佛世界。為一佛刹。無量妙寶間錯莊嚴。若不爾者我終不證無上菩提。復次世尊。我復有願。令我刹中有菩提樹。其量正等十大千界。彼樹光明遍此佛刹。復次世尊。我復有願。我坐菩提樹已。證得阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃。於其中間不起此座。但以變化遍於十方無量無數諸佛刹土。為諸眾主而演說法。復次世尊。我復有願。令我刹中無女人名。純菩薩眾離煩惱垢具淨梵行。初生之時袈裟隨體結。加趺坐忽然而現。如是菩薩遍滿其刹。無有聲聞辟支佛名。唯除如來之所變化。往詣十方。為諸眾主說三乘法。爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言。世尊。文殊師利。當來成佛名為何等。佛言善男子。此文殊師利成佛之時名為普見。以何義故而名普見。以彼如來於十方無量百千億那由他諸佛刹中普皆令見。若諸眾主見彼

佛者。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。普見如來雖未成佛。若我現在及滅度後有聞其名。亦皆必定當得阿耨多羅三藐三菩提。唯除已入離生之位及狹劣心者。文殊師利又白佛言。世尊。我復有願。如阿彌陀佛刹以法喜為食。而我刹中菩薩初生起食念時。即便百味盈滿於鉢在右手中。尋作是念。若未供養十方諸佛。及施貧窮苦惱眾主。餓鬼等類令其飽足。而我決定不應自食作此念時。得五神通乘空無礙。往於十方無量無數諸佛刹中。以食供養諸佛如來及聲聞眾。又於貧苦諸眾生類亦皆周給。復為說法令離渴愛。於一念頃還至本處。復次世尊。我復有願。於我刹中諸菩薩等。初生之時所須衣服。於其手中。隨意皆出種種衣寶。鮮潔稱體應沙門服。便作是念。若未供養十方諸佛。不應自用。於一念中。往詣十方無量佛刹。以此衣寶獻諸佛已。還至本處方自受用。復次世尊。我復有願。我佛刹中諸菩薩眾。所得財寶及諸資具。要先分施諸佛聲聞。遍供養已然後受用。又我刹中。遠離八難及不善法。既無過咎亦無禁戒。無有苦惱諸不悅意。時師子勇猛白佛言。世尊。而彼佛刹。名為何等。佛言。彼刹名隨願積集清淨圓滿。師子勇猛言。世尊。彼佛世界在何方所。佛言。在於南方。此娑婆世界。亦當在彼佛刹之中。文殊師利。又白佛言。我復有願。我佛刹中。積集無量妙寶所成。復以無量摩尼妙寶。間錯莊嚴。其摩尼寶。於十方界。所未曾有甚為難得。如是寶名俱抵歲

中說不能盡。隨諸菩薩樂見彼利金爲體者。卽見爲金。樂見銀體卽見爲銀。然於見金未付損減。樂見琉璃琉璃馬瑙赤真珠等無量諸寶。各隨所見皆不相礙。如是栴檀香體。阿伽羅香。乃至赤栴檀等。各隨樂見亦復如是。又彼利中。不以日月摩尼星火等光之所照見。彼諸菩薩皆以自身光明。照於千億那由他利。又彼利中。以花開爲畫。花合爲夜。隨諸菩薩所樂時節卽皆應之。然無寒暑及老病死。若諸菩薩隨其所樂。欲證菩提卽往餘利。於兜率天壽盡降生而證菩提。此佛利中無有涅槃。百千種樂。於虛空中。雖不現相。而聞其音。此樂不出順貪愛聲。但出諸波羅蜜佛法僧聲。及菩薩藏法門之聲。隨諸菩薩所解妙法。皆悉得聞。又諸菩薩。若欲見佛隨所詣處。經行坐立。應念卽觀。普見如來坐菩提樹。若諸菩薩於法有疑。但見彼佛不待解釋。疑網皆斷。解了法義。爾時會中無量百千億那由他諸菩薩衆。同聲說言。若有得聞普見佛名。彼人便得最上善利。何況生於彼佛土者。若有得聞此文殊師利授記法門。及聞文殊師利名者。是則名爲面見諸佛。是時佛告諸菩薩言。如是如是。如汝所說。善男子。若有受持百千億諸佛名號。若復有稱文殊師利菩薩名者。福多於彼。何況稱於普見佛名。何以故。彼百千億那由他佛利益衆生。不及文殊師利於一劫中所作饒益。爾時衆中無量百千億那由他。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。同聲唱言。南

無文殊師利童真菩薩。南無普見如來應正等覺。說此語已。八萬四千億那由他衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生善根成熟。於三乘中得不退轉。文殊師利又白佛言。我復有願。如我所見無量無數百千億那由他諸佛世尊。而彼諸佛所有佛利功德莊嚴。如是一切皆令置我。一佛利中。唯除二乘及五濁等。世尊。若我自說佛利功德種種莊嚴。過恒沙劫亦不能盡。如我所願。唯佛能知。佛言。如是文殊師利。如來知見於三世中無有限礙。爾時衆中有諸菩薩。作如是念。文殊師利所得佛利功德莊嚴。與阿彌陀佛利。爲等不耶。爾時世尊。知彼菩薩心之所念。卽告師子勇猛言。善男子。譬如有人折一毛爲百分。以一分毛於大海中取一滴水。此一滴水喻阿彌陀佛利莊嚴。彼大海水喻普見如來佛利莊嚴。復過於此。何以故。普見如來佛利莊嚴。不思議故。爾時師子勇猛白佛言。世尊。如是等類佛利莊嚴。於三世佛利頗更有不。佛言。有善男子。東方去此。過百億恒河沙世界。有佛利名住最上願。彼中有佛。名普光常多功德海王。彼佛壽命無量無邊。常爲菩薩而演說法。善男子。彼佛利士功德莊嚴。與普見佛利等無有異。善男子。有四菩薩。被不思議弘誓之鏡。而於此願決定成滿。亦當得此佛利莊嚴。如普見如來。時師子勇猛言。願佛說彼菩薩名號及其住處。復願示彼普光常多功德海王如來佛利。令此大衆多所利益。何以故。此諸菩薩若見聞已。於此所願當得成

滿。佛言。善男子。汝等諦聽當爲汝說。善男子。彼一菩薩名光明幢。在於東方無憂德佛利。次名智上。在於南方智王如來佛利。次名諸根寂靜。在於西方慧積如來佛利。次名願慧。在於北方那羅延如來佛利。爾時世尊以神通力。現普光常多功德海王如來佛利。令此大會見彼如來及菩薩衆。并其佛利功德莊嚴。昔所未見。亦未曾聞。而彼一切皆不思議。無量百千億那由他寶間錯莊嚴。於一劫中說彼功德亦不能盡。衆皆明見如觀掌中菴摩勒果。彼菩薩身長四萬二千由旬。佛身長八萬四千由旬。光明洞照如閻浮檀金山。成就廣大功德莊嚴。坐大菩提樹下。諸菩薩衆恭敬圍遶。現百千億諸變化事。往詣十方諸世界中。爲諸衆生而演說法。是時佛告諸菩薩言。善男子。汝等見彼如來佛利莊嚴菩薩衆耶。時諸大衆同聲白言。唯然已見。我等當學此菩薩行。如文殊師利之所修行。我等亦當成就如此莊嚴佛利。爾時世尊。照怡微笑。從其面門。放種種色光。照於無量無邊世界。照已還來。遶佛三匝。從其頂入。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。何以因緣。現此微笑。佛告彌勒。此大衆中八萬四千菩薩。見彼佛利莊嚴之事。雖皆發心當欲成就如是佛利。然於其中有十六善大丈夫。具勝志樂而發大心。彼能成滿。如文殊師利所起大願。餘諸菩薩亦速當得阿耨多羅三藐三菩提。所得佛利功德莊嚴。如阿彌陀佛利。彌勒當知。諸菩薩等志樂既勝。所成亦大。志樂勝者。言我成就就如

文殊師利莊嚴佛土。其餘劣者。雖以信心亦作是語。以此語業。猶能棄捨六十億百千那由他劫生死流轉。亦得圓滿五波羅蜜。爾時彌勒菩薩。見於四方光明幢等四大菩薩。各坐琉璃光明樓閣。有百千億諸天圍遶雨花。奏樂現大神變。震動大地而來於此。時彌勒菩薩即白世尊。請問其事。佛言善男子。此四菩薩爲我見故。四方如來各令至此。時彼菩薩既到佛所。頂禮佛足右遶三匝。退坐一面。彼四菩薩光明遍照此之大會。爾時世尊告諸菩薩言。善男子。此四善大丈夫志願所趣。皆不思議。應當尊重請其法要。而彼所願。於諸菩薩最爲殊勝。若有善男子。善女人得見之者。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。棄捨二十億劫生死流轉。具足圓滿五波羅蜜。若有女人聞此菩薩名者。速得捨離女人之身。於是世尊即攝神力。而彼佛刹忽然不現。文殊師利白佛言。世尊。一切諸法皆悉如幻。何以故。譬如幻師幻爲隱現。諸法生滅亦復如是。而此生滅即無生滅。以無生滅是則平等。菩薩修此平等。便能證得無上菩提。智上菩薩白文殊師利言。於此菩提云何證得。文殊師利言。此菩提者非是可得。亦非可壞非可住。著。智上白言。而此菩提非以住得。非不住得。何以故。以彼法性本來無生。非曾有。非當有。亦非可壞。是故無得。文殊師利謂智上等諸菩薩曰。云何名爲說一相法門。彌勒菩薩曰。若有不見蘊界處。亦非不見無所分別。亦不見集散。是名說一相法門。

師子勇猛雷音菩薩曰。若不作種種分別此是凡夫法。此是二乘法。此則不違法性。入於一相。所謂無相。是名說一相法門。

樂見菩薩曰。若有修真如行。而亦不作真如之想。於此甚深無所分別。是名說一相法門。無礙辯菩薩曰。若能究竟盡於諸法。亦以此法爲他演說。是名說一相法門。善思菩薩曰。若以思議入不思議。此不思議亦不可得。是名說一相法門。妙離塵菩薩曰。若有不染一切相。亦非染非不染。無違無順。亦無迷惑。非一非二亦非種種。不取不捨是名說一相法門。

娑竭羅菩薩曰。若有能入如海難入甚深之法。而於此法亦不分別。雖爲他說而無說想。是名說一相法門。

月上菩薩曰。若於一切衆生。心行平等。猶如滿月。無衆生想。是名說一相法門。離憂闍菩薩曰。云何拔衆生憂箭。謂我我所。是彼憂根。若能住我我所平等。是名說一相法門。

無所緣菩薩曰。若不攀緣欲界色界無色界聲聞法緣覺法及諸佛法。是名說一相法門。普見菩薩曰。若說法時應說平等法。謂空。法平等。亦無空想及平等想。是名說一相法門。淨三輪菩薩曰。若說法時應淨三輪。謂所爲衆生我不可得。亦不分別自爲法師。於所說法而無住著。如是說法是名說一相法門。成就行菩薩曰。若有能說於一切法修平等行。所知如實非文字說。以一切法離言說故。

是名說一相法門

深行菩薩曰。若有能說了達一切甚深之法。亦不見彼能說所說及與所爲。是名說一相法門。

如是無量諸菩薩等。各以辯才演說一相法門。說此法門時。三十七億菩薩。得無生法忍。八萬四千那由他百千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。七千比丘。不受諸法盡諸有漏心得解脫。九十六那由他諸天及人。於諸法中得法眼淨。

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言。世尊。此文殊師利。久如當得阿耨多羅三藐三菩提。彼佛壽命及菩薩衆其數幾何。佛言。善男子。汝當自問文殊師利。時師子勇猛白文殊師利言。仁者。久如當得菩提。文殊師利言。善男子。若虛空界爲色身時。我乃當得無上菩提。若幻人得菩提。我乃當得。若漏盡阿羅漢即是菩提。我乃當得。若夢響光影及以化人得菩提時。我乃當得。若月照爲晝。日照爲夜。我乃當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝之所問應當問彼求菩提者。師子勇猛言。仁者。豈不求菩提耶。答言不也。何以故。文殊師利即是菩提。菩提即是文殊師利。所以者何。文殊師利但有名。菩提亦但有名。此名亦離無作故空。而彼空性即是菩提。爾時佛告師子勇猛言。汝頗見聞阿彌陀如來聲聞菩薩諸衆會耶。唯然聞見。佛言。其數幾何。答言。非算數思議之所能及。佛言。善男子。如摩竭圖量一斛油麻。舉取一粒。喻阿彌陀。陀佛國聲聞

菩薩。餘不舉者。喻文殊師利得菩提時。菩薩衆會。復過是數。善男子。如以三千大千世界微塵數劫。比普見如來壽量劫數。百分千分。百千億分。乃至算數譬喻所不能及。應知彼普見如來壽命。無有算數亦無限量。如有一人以三千大千世界。碎爲微塵。第二三人亦碎大千世界以爲微塵。復有一人取彼微塵。從此東行過爾所微塵數世界。乃下一塵。又過爾所微塵數世界。復下一塵。如是次第盡諸微塵。復有第二人。亦持爾所微塵。從此南行如前下塵。次第展轉乃至盡。西方北方四維上下各有一人。所下塵數亦復如是。善男子。是諸世界可知數不。答言不也。佛言善男子。如是諸人。於彼十方所經世界。若著微塵及不著者。盡末爲塵。於意云何。是諸微塵可以算計知其數不。答言不也。世尊。若有計量心則迷亂不能了知。佛言善男子。諸佛如來悉能了知彼微塵數。設過於此如來亦知。時彌勒菩薩白佛言。世尊。諸菩薩等爲求如是。大智慧故。於大地獄。無量億劫。受諸極苦。終不應捨。如是大智。佛言。彌勒如是如是。如汝所說。何有於此大智慧中不生欲樂。唯除下劣及懈怠者。說此智時。一萬衆生發菩提心。是時佛告師子勇猛言。善男子。於意云何。如彼十人經十方界盡爲微塵。文殊師利當於爾所微塵數劫。行菩薩道。何以故。文殊師利大願不可思議。趣向亦不可思議。得菩提已壽量亦不可思議。菩薩衆會亦不可思議。爾時師子勇猛白佛言。世尊。文殊師利發趣

甚大。所修之行亦復廣大。乃於爾所微塵數劫。不生疲倦。文殊師利言。如是如是。善男子。如汝所說。於意云何。虛空界有如是念。度於晝夜時節歲月劫數等耶。答言不也。文殊師利言。如是善男子。若有覺一切法等於虛空。彼微細智無有分別。亦無是念。度於晝夜時節歲月諸劫數等。何以故。彼於諸法無想念。故。善男子。如虛空界無有疲倦及熱惱想。何以故。設過恒河沙劫。而虛空界亦無生起。亦無燒滅。非可破壞。何以故。以虛空界無所有故。如是善男子。若菩薩了一切法無所有已。亦無熱惱及疲倦等。善男子。彼虛空名亦無燒滅熱惱疲倦。亦不動搖。不生不老。不來不去。文殊師利名號亦爾。無有熱惱及疲倦等。何以故。名字性離故。說此法時。四天王。釋提桓因。梵天王等。及餘大威德諸天子等。同聲唱言。是諸衆生聞此法門獲大善利。何況受持讀誦。當知彼等所成善根極爲廣大。世尊。我等於此法門。受持讀誦廣宣流布。爲欲護持此深法故。爾時師子勇猛白佛言。世尊。若有得聞如此法門。受持讀誦思惟。及發如此功德莊嚴佛利之心。得幾所福。佛言善男子。如來以無礙佛眼。所見諸佛及彼刹土。若有菩薩以妙七寶滿彼諸刹。奉施供養。一如來。各盡未來際。令此菩薩安住淨戒。於一切衆生得平等心。若有菩薩。於此莊嚴功德佛刹法門。受持讀誦復能發心。隨文殊師利所學。行於七步。此二功德比前七寶布施功德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。爾

時彌勒菩薩白佛言。世尊。當何名此法門。我等云何奉持。佛言。此法門名爲諸佛遊戲。亦名諸願究竟。亦名文殊師利功德莊嚴佛土。亦名令發菩提心菩薩歡喜。亦名文殊師利授記。如是受持爾時十方諸來菩薩。爲欲供養此法門故。而雨衆花讚言。希有世尊。希有世尊。我等乃得聞是不思議文殊師利師子吼莊嚴法門。時諸菩薩說是語已。各還本土。說此法時。恒河沙等菩薩得不退轉。無量衆生善根成熟。爾時文殊師利。即入菩薩出生光明普照如幻三昧。入三昧已。令此衆會普見十方無量無邊諸佛刹中一切如來。一一佛前皆有文殊師利說自佛刹功德莊嚴。衆會見已。於文殊師利殊勝大願。生希有心。佛說是經已。彼一切菩薩。及諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第六十

①〔比〕—②③ ④二一—⑤ ⑥十(第、三、第、四、人亦碎大千世界以爲微塵)十五字 ⑦⑧、第三—第二⑨、第四—第三⑩ ⑪是—爾

大聖如來震吼時
假使無知至有頂
盲冥愚癡人天中
爲作明燈除愚闇
顯示邪正等不等
爲失路者示其路
如興雲蔭覆枯池
如是大王仙聖子
如水沾地及山川
藥草條莖及枝蔓
如是十力四無畏
一切智果花莊嚴
如須彌山處大海
如斯善逝大王子
忉利天主舍脂夫
如斯世尊大王子
吼說祕奧甚深法
如來龍王降法雨
持戒威德如日輪
智慧光滅煩惱愛
具足念處摩尼寶
覺支寶劍禪清滿
清淨戒根堅難動
七覺華空堅樹身
戒林中行大力者
三解脱門爲境界
正見無著牟尼尊
恐怖種種諸外道
尸羅德藏妙莊嚴

邪外道聞無我聲
聞此無我皆悉怖
有目如來示明炬
與舉無上智光輪
教導世間道非道
●拔*慈淚泥置岸上
注雨充足原隰滿
興建法雨潤人天
并諸百卉叢林樹
諸花薈蔚遍山好
具足十八不共樹
王●仙聖子●微妙身
嚴好不動天樂居
沙門海中第一
於天衆中奇特妙
沙門衆中最殊妙
以悲聲電遍一切
念處池水細注下
以三昧力除惱闇
大牟尼日照世間
戒定船棧渡彼岸
復求畢又入佛海
三昧樹葉念處枝
無我堅固成佛樹
三昧調伏德山依
佛十力牙是王子
能降強敵勝牛王
是大王子無畏吼
禪定寂滅無量衣

[illegible]

具智牟尼解脫境

遠離諸惡集諸善

慈施天人修羅等

戒雲空慧以為電

牟尼能與勝苗子

爾時淨飯王。以偈問曰

勝士得來安樂耶

身無疲勞床臥具

爾時優陀夷。以偈答曰

禪定境界具神力

牟尼神慮依寂止

爾時淨飯王。以偈問曰

昔以旌鼓自。驚悟

妙好伎女以自娛

爾時優陀夷。以偈對曰

禪。定寂定為境界

行住坐臥依諸善

爾時淨飯王。以偈問曰

無價寶床常安臥

周圍廣設明燈樹

爾時優陀夷。以偈答曰

牟尼眠時臥聖床

佛住喜心常怡悅

爾時淨飯王。以偈問曰

諸健釋種常圍遶

殿舍天宮中長養

爾時優陀夷。以偈對曰

如法生子恒現前

心好閑林修諸定

爾時淨飯王。以偈問曰

童子昔日在宮時

亦用香澤塗其身

爾時優陀夷。以偈對曰

諸法池水戒善岸

已及諸子淨不濕

爾時淨飯王。以偈問曰

昔種種香常熏體

常著天子妙衣服

爾時優陀夷。以偈對曰

功德嚴嚴戒香熏

通明解脫白莊嚴

爾時淨飯王。以偈問曰

昔以刀劍弓箭矛

亦用寶蓋恒覆蔭

爾時優陀夷。以偈對曰

慈悲忍辱自防衛

以功德法定無怖

爾時淨飯大王。以偈讚曰

善哉善哉我子德

汝進食訖將飯去

爾時優陀夷復白王言。大王。婆伽婆是大眾

師善御群生。是大仙人能善安住沙門眾中。

沙門中王光明普照。譬如十五日夜淨月圓

滿眾星圍遶。光明甚盛照耀一切。世尊亦爾。

在沙門眾中光明照耀。亦復如是。譬如秋。日

在於空中無諸雲翳。彼婆伽婆。亦復如是。在

大眾中光明照耀。亦復如是。譬如帝釋天中

之王坐善法堂。諸天之中光明顯赫。彼婆伽

婆在於眾中。光明晃耀。亦復如是。譬如須夜

摩。天。兜率陀天王。化樂天王。他化自在天

王。在天眾中光明顯耀威德獨尊。彼婆伽婆。

於沙門眾中威德顯赫亦復如是。猶如婆娑

世界主大梵天王。與百億梵眾之所圍遶。光

明晃耀威德獨尊。彼婆伽婆。在沙門眾中光

明顯赫威德尊勝。亦復如是。爾時淨飯王。聞

說婆伽婆道德已。心作是念。此乃世尊聲聞

弟子。猶有如是大神通大威力大功德。何況

如來。復念太子本生之時。大地六種十八相

動。動遍動等遍動。踊遍。踊等遍。踊。吼遍

吼等遍。吼。震遍。震等遍。震。起遍。起等遍。覺

遍。覺等遍。覺。放大光明無人扶持行於七步。

空中二道流水注下洗浴其身。自然而有真

金聖座。於虛空中化成天蓋。諸天禮拜。乃至

未出家時。不為五欲之所迷惑。凡有所作。決

定不退。隨說能作。一切時中堅固大力。不作

妄語。不違信行。本作是言。我成阿耨多羅三

藐三菩提。自度已訖。復當度王。時王念佛為

菩薩時本誓願故。說是偈言

若有初生已

明智言不虛

所說事不異

智者誰不信

若有初生時

世親說無等

必作天人尊

智者誰不信

若有不能惜

寶聚如雪山

離於貪吝者

智者誰不信

若能於夢中

不作虛妄語

如說如修行

智者誰不信

如刀劍之語

不能惱令瞋

○第一品

○第二品

○第三品

○第四品

○第五品

○第六品

○第七品

○第八品

○第九品

○第十品

○第十一品

○第十二品

○第十三品

○第十四品

○第十五品

○第十六品

○第十七品

○第十八品

○第十九品

○第二十品

○第二十一品

○第二十二品

離於忿怒事	智者誰不信
無有能欺者	貪瞋亦不染
具足智慧王	智者誰不信
一切妙五慾	及以種種報
無有能繫縛	智者誰不信
種種希有事	及以衆妙物
無有能怖畏	智者誰不信
以諸美妙言	明人善巧說
無有能惑縛	智者誰不信
以諸順義語	諸欲決定句
於此不能縛	智者誰不信
以諸軍獨力	及以種種護
能出於妙城	智者誰不信
棄捨妙欲樂	爲求甘露行
梯望於菩提	智者誰不信
六年修苦行	勇猛無能當
求於勝菩提	智者誰不信
六年食少食	求於勝菩提
利安諸世間	智者誰不信
六年爲魔擾	相續求短缺
不能得其便	智者誰不信
遠離五欲過	不求於他物
常利益世間	智者誰不信
不從他聞法	自然成菩提
寂定難可覺	智者誰不信
梵天自勸請	勤求佛世尊
如請而演說	智者誰不信
哀憐感我故	來到尼俱闍
爲度諸釋種	智者誰不信

如來自度已	度我於有海
憶念本誓願	智者誰不信
今正得利時	知佛一切智
爲憐愍我故	智者誰不信
我今當往詣	見人導師身
作是思念時	自省是人王
爾時淨飯王久思量已白慧命優陀夷言。比	
丘汝今至此更何所須。時優陀夷以偈答言	
本爲利益大王故	我今乘通來至此
若於十力起一信	男女皆得趣善道
十力功德無邊際	大仙爲諸釋種來
欣欣之事今方至	人主應當發信心
大王名稱必增長	遍滿三千大千界
汝子既是人王藏	具足十力慈悲心
遊行十方心無礙	如花在水不染著
自度四流諸有已	亦度人天四瀑河
安置無畏洲岸上	大王應當信導師
拔去四流三毒箭	亦降群生勝醫師
於衆醫中最尊上	大王應當深敬信
亦能降伏諸軍衆	魔王眷屬惡親黨
證於寂滅妙菩提	大王應當深敬信
諸人天王咸勸請	爲度衆生說妙法
敷演無上甘露藥	人中牛王應當信
隱蔽一切外道衆	轉過稱量妙法輪
化度無量億衆生	大雄人王應當信
無明厚覆黑暗中	自眼清淨復淨他
說法能除諸盲翳	大雄人王應當信
老病死畏逼迫者	說除老病不死法
令世間衆昇善趣	大雄人王應當信

三火所燒世間衆	如地洞然以水滅
說於八正聖爲人	大雄牛王應當信
除斷三穢吐諸惡	能離世間三垢濁
遊行十方甚奇妙	勇猛牛王應當信
如父愛子慈世間	十力大慈心普潤
起大悲愍度衆生	勇猛牛王應當信
難調能調婆伽婆	所應度者今悉度
能滅熾然諸煩惱	勇猛大王應當信
衆生墮於三有海	猶如船舫能濟渡
十力大悲救世間	勇猛牛王應當信
無量功德端正身	大悲遊行化世間
令久濁心得清淨	勇猛大王應當信
如摩尼寶澄清。水	遊行世間淨衆生
除斷群迷脫亂濁	勇猛大王應當信
如摩尼珠性清淨	能令智者心歡欣
世尊離惡心皎潔	令諸明人欣慕樂
於世間最起信心	能使天人離苦擔
捨諸有趣得寂滅	勇猛大王應當信
功德聚中說少分	如在虛空鳥一跡
佛功德岸我不知	大王應當深敬信
爾時淨飯王。聞慧命優陀夷善說世尊爲菩	
薩時所修功德。即自念知如來本誓。我得度	
已必當度王。如是念已。深生敬信。復白慧命	
優陀夷言。比丘汝今即是我子之子。汝可食	
竟。速還佛所。將食奉佛。我今亦當往見世尊。	
爾時慧命優陀夷。知淨飯王得於敬信。飯食	
已訖。即持餅餌。奉上如來。爾時佛告諸比	
丘言。優陀夷。教化淨飯王。得於正信。諸比	
丘。今日諸天世人。大得利益	

其迦毘羅妙城中
最勝人王今方至
象馬車乘過百千
從迦毘羅而引出
青馬青車青莊嚴
靴帽刀拂咸亦青
青衣人持青幢蓋
黃馬黃車黃莊飾
靴帽刀拂皆亦黃
黃衣人持黃幢蓋
赤馬赤車赤莊飾
靴帽刀拂皆亦赤
赤衣人持赤幢蓋

淨飯大王及眷屬
諦聽諦聽我當說
種種莊嚴甚殊妙
人王寶藏及諸乘
將從衣服悉青色
青鞭青轡青鈴網
人馬皆青甚殊妙
將從衣服悉黃色
黃鞭黃轡黃鈴網
人馬皆黃甚殊妙
將從衣服悉赤色
赤鞭赤轡赤鈴網
人馬皆赤甚殊妙

爾時淨飯王。及諸侍從。至尼俱樹園。下車而入。步衆導從前後圍遶。爾時世尊。知父王心深生怨恨。爲度王故。過於人上。在虛空中。自在遊行。如來行時。娑婆世界主大梵天王。在如來右。釋提桓因在如來左。須夜摩天王。兜率陀天王。化樂天王。他化自在天王。各各執持種種天蓋。供養如來。爾時毘沙門王。提頭賴吒。天王。在佛東面。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。現恭敬相。毘樓勒勤叉王。毘樓博叉王。在佛西面。亦偏袒右。肩右膝著地。合掌向佛。現恭敬相。爾時四天王。十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在諸天子等。在虛空中。雨天優鉢羅花。旃檀末香。曼陀羅花。作天伎樂。及以歌舞。復於虛空中。雨諸香水。從昔以來未曾見聞。優鉢羅華。旃檀香末。供養如來。爾時世尊。示現神通。

兩足世尊初生時
自說我於世最勝
牟尼踰城至田村
六天童子修供養
今是第三稽首禮
堪受人天微妙供
世尊本號悉達多
始知如來名稱實
爾時欲界諸天。與世尊敷師子座。以天妙衣。敷在座上。及尼俱闍。復以天劫波樹衣。彌覆虛空。爾時世尊。從空而下。在師子座。加趺而坐。時淨飯王。及諸眷屬。頭面禮足。退坐一面。欲色二界諸天子等。亦頭面禮足。於虛空。無人扶掖。持行七步。爾時我禮明智者。闍浮樹影蔭不移。我時復禮世應供。恭敬憐愍世間尊。世無如佛。何有勝。字爲父母所喜樂。得願滿足。獲甘露。

三〇 大寶積經卷第六十二

中退坐一面。爾時世尊。而說偈言

淨飯大王及眷屬
從迦毘羅妙城出
佛與無量衆圍遶
鳩槃荼王金翅王
夜叉大王鬼神衆
欲界天王并天子
六欲諸天既如是
遍淨諸天并眷屬
沙門大衆婆羅門
及餘一切諸外道
斯等諸方皆來集
令淨飯王及釋種
如來普爲一切衆
世尊意在淨飯王
王本不許佛出家
在家必作轉輪王
滿足聖王七種寶
如法正治護國土
爾時菩薩發是言
於一切時常實語
大王昔來於我所
欲以輪王令我作
譬如本昔有通龜
其海潮水迴還去
井中舊龜問海龜
廣智海龜答并鼈
其海潮水還源時
以斯我今失時節

來詣世尊設供養
趣尼俱陀可樂園
阿修羅王及龍王
乾闥婆王并眷屬
緊那羅王悉皆集
一切皆生欣喜心
梵輔梵身梵天衆
乃至廣果淨居天
僧伽衛世尼乾子
修行種種異術士
如來示現自神力
獲得信心欣喜成
以微妙語善義句
現化種種勝神力
相師本昔相童子
無量億衆所供養
亦復具有四神通
王四天下刹利王
我昔無量那由劫
大王諦聽我今說
實自初無信敬心
以四天下生憊情
隨海水潮在陸地
龜便墜墮深井中
汝本何處今至此
我遇海潮墜此井
我行遲遲遂不及
墮此小井共汝住

井鼈復問海龜言
其海多少井中水

豈復寬廣於此耶
廣智海龜答并鼈
我於大海水中居
猶尚不知海處中
如是大王都不知
欲以輪王四天下
我今現作法輪王
如法正治離刀。伏
我今稱頌昔日言
以神通力修其心
一切諸有皆雲會
莫不爲王得淨信

爲大爲小願速說
無智住人穿鑿處
在彼經歷多年載
況復了達其彼岸
我之神通威德力
世間。勢貴戀惜我
統領三千大千界
得於八部最勝供
故來應現此大衆
用慈悲念召集衆
莫不爲王得淨信

阿修羅王授記品第三

爾時世尊。現其瑞相以是相故。時毘摩質多
阿修羅王。作是念言。我今最初供養世尊。時
毘摩質多阿修羅王。與其徒衆六十那由他。
娑女眷屬亦六十那由他。以其海中無價寶
珠及餘海中。無悉探供養。爾時阿修羅王。
化作六十那由他。七寶車。一一寶車復化六
十那由他調順之馬。一一調馬復化七寶鈴
網莊飾馬上。復化真金鈴劍以飾馬脚。一一
馬亦復化作七寶纏髻。毘尼。一一調馬復以
真金轡轡。彼諸調馬皆以七寶爲角。彼諸調
馬車上七寶莊嚴軒蓋。皆用七寶在虛空中。
隨車行住。一一軒蓋皆懸七寶旛旛。旛帶。
一一軒蓋皆化寶網彌覆其上。彼諸車馬軒
蓋鈴網。爲風所吹出微妙音聲人視聽。猶如
善樂百伎音樂出種種聲。令人喜樂奪人心
意。一一寶車在虛空中。去地六十由旬。一一

車後作諸音樂。一一車上皆有阿修羅女。種
種嚴飾在其車上。是諸女等或有立舞。或有
坐舞。或有唱歌。或身動轉。或散栴檀末香。或
散優鉢羅末。或雨沈水末。或雨多摩羅末。拔
或雨天諸末香。或散阿修羅香末。或雨金末。
或雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩
訶曼殊沙花。波盧沙迦花。摩訶波盧沙迦花。
迦迦羅婆花。摩訶迦迦羅婆花。波吒梨花。摩
訶波吒梨花。質多羅波吒梨花。摩訶質多羅
波吒梨花。悉皆化作供養佛。或散金花。銀
花。毘琉璃花。頗梨花。赤真珠花。馬瑙花。
車渠花。或持七寶以散世尊。有散衣服。或以
手環臂脚。鉀劍寶冠寶鬘莊嚴之具。金鎖銀
鎖真珠繩貫。或長或短。或有七寶項巾及
諸璎珞金銀耳環。或以七寶盛髮之。或以散
於佛。或以頂鬘在臂鈴劍動搖發聲。或以七
寶填鬘以金莊嚴。或以金填七寶莊嚴。有執
金網有捉金旛。旛。有持摩尼旛。旛。有持真
珠旛。旛。或持金蓋銀蓋。或持毘琉璃蓋。有
持七寶蓋者。或持種種寶幢。或持種種色幡。
或雨香水者。皆爲供養佛故。或有合掌說偈
讚歎曰

歸命丈夫調御師 歸命丈夫最勝士
歸命丈夫兩足尊 歸命丈夫無等倫
歸命明照世間者 歸命最上智海
歸命具足功德林 歸命最勝微妙山
歸命具足功德聚 歸命滅除諸煩惱
歸命修諸淨行師 歸命淨行無斷絕
歸命無依不怯弱 歸命無懈無憚動

①淨二勝②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
* ①歸二以② ③廣二流④ ⑤以二波香⑥ ⑦頗梨二波璃⑧ ⑨馬瑙二馬瑙⑩ ⑪質二印⑫ ⑬項二頂⑭ ⑮命
二發⑯ ⑰憊二憊⑱

歸命決定發精進 歸命決定滿足者

爾時阿修羅王。亦復化作六十那由他七寶帳幕甚奇微妙難色莊嚴。一一帳幕淨遊之下亦復化作六十那由他七寶大地。彼諸地上亦復化作六十那由他樓閣却敵。七寶合成微妙第一。一一却敵亦復化作六十那由他重閣殿堂。七寶莊嚴。一堂殿復有六十那由他門戶。寬闊。七寶莊飾。一一門戶金門銀扇雜寶彫飾。其諸門闕。一一皆用毘琉璃寶。一一門樞皆用車渠。復以車渠爲柱。一一柱上以赤真珠以爲樞拱。馬瑙爲地。其銀門者悉用金扇。毘琉璃爲闕。車渠彫鏤馬瑙爲樞。赤珠爲柱。白玉爲拱。願梨爲地。毘琉璃門戶願梨爲扇。金爲門闕。銀爲戶樞。白玉爲柱。馬瑙爲拱。赤真珠爲地。願梨門戶。毘琉璃爲扇。馬瑙爲樞。赤珠爲樞。以金爲柱。銀爲拱。白玉爲地。馬瑙門戶。白玉莊飾。赤真珠寶以爲闕扇。銀爲戶樞。琉璃爲柱。金爲基拱。願梨爲地。赤真珠戶馬瑙莊飾。白玉闕扇。銀爲戶樞。毘琉璃柱。願梨基拱。黃金爲地。白玉門戶馬瑙莊飾。金爲闕扇。毘琉璃樞。白銀爲柱。願梨爲地。赤真珠寶以爲基拱。彼諸門戶。一一戶中。化作六十那由他師子之座。七寶合成。以諸天人阿修羅衣。彌覆其上。或敷迦旃陵伽衣。或敷憍奢耶衣。其座兩頭置朱色枕。彼諸座前有七寶几。一一几上有。於六億阿修羅王種種衣服。所謂諸天樹衣。鴈摩羅衣。憍奢耶衣。迦尸迦衣。一一師子座上。各各皆有二修羅女衆寶莊嚴。一一

女人皆持七寶多羅樹葉。以爲其扇。一座中皆有化修羅子。在於座上兩女俛侍。持七寶扇。彼諸門戶亦復化作六十那由他七寶幢蓋。於金門戶化作青幢黃柄願梨交錯。於銀門戶化作黃幢赤真珠柄白銀交錯。於毘琉璃門戶化作赤真珠幢。黃金爲柄願梨交錯。願梨門戶化作雜色寶幢。黃金爲柄白銀交錯。青幢黃頭黃幢青頭赤幢白頭白幢赤頭雜色幢者七寶爲頭。彼諸寶幕及諸殿堂於虛空中。遠佛三匝猶如三十三天。伊羅婆那龍象在空遊行。俱持毘陀羅婆樹梨耶多羅樹。供養諸天。彼諸帳幕於虛空中。右邊三匝亦復如是。彼諸寶幕却敵之中。及以地上重閣殿堂。有諸門戶師子之座莊嚴寶蓋寶幢幡花。雨天。真檀末香天優波羅末香沈水末香。復雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。迦迦羅婆花。摩訶迦迦羅婆花。波吒梨花。摩訶波吒梨花。質多羅波吒梨花。摩訶質多羅波吒梨花。金花銀花。毘琉璃花。願梨花。一切衆寶花。雨金雨銀雨天花衣。彼諸修羅王子手中悉持如是寶珠。以珠力故。隨意所須皆能降雨。爾時迦毘羅城。四門之外。各各縱廣六十由旬。以阿修羅王威神之力。放光遍照六十由旬。上照六萬由旬周圍遍滿供養之具。彼諸浮遊帳幕遠佛而住。時迦毘羅城中積曼陀羅花。舉高七丈。天上香水成泥。以佛神力。令其香氣遍滿三千大千世界。於此三千大千世界中。所有住大乘者彼諸衆生聞其香氣。乃至初發阿耨多羅

三藐三菩提心。得不退轉。況復久修。時毘摩質多阿修羅王。乘七寶車遠佛三匝。以妙天眞檀末以散佛上。而說讚曰

我今歸依婆伽婆 能施天人無畏者

歸依最勝不可動 稀望無上妙菩提

我今歸依婆伽婆 心喜不墮三惡趣

是故我今歸依佛 佛求無譬妙菩提

我今歸依婆伽婆 能除生死大苦海

能斷曠野離惱淨 堪能引導衆生師

我今歸依婆伽婆 以此歸依不求生

老死所逼大苦惱 世尊爲諸天人歸

爾時毘摩質多阿修羅王。以偈歎佛。右邊三匝。時彼諸馬瑙瑤瑤莊嚴。彼諸車莊嚴。彼諸阿修羅。阿修羅女莊嚴。彼諸幡幢寶蓋鈴網等。爲風所吹。出深妙聲。稱心奪聽。譬如具足百伎音樂。善巧奏樂。出深妙音。稱意音聲。甚可聽採。奪人耳目。如是諸馬莊嚴瑤瑤。乃至鈴網。爲風所吹。出微妙音。如巧奏樂百種音聲。甚可愛樂。爾時毘摩阿修羅王。遠佛三匝。雨天。真檀末香。優鉢羅末。沈水末香。多摩羅末。種種阿修羅香末。從空而下。雨天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。波盧沙迦花。摩訶波盧沙迦花。迦迦羅婆花。摩訶迦迦羅婆花。波吒梨花。摩訶波吒梨花。質多羅波吒梨花。摩訶質多羅波吒梨花。復有種種化花。雨金花銀花。毘琉璃花。乃至七寶衆花。從空而下。雨天香水。阿修羅香水。從空而下。以香水故。迦毘羅城內外縱廣六十由旬。悉成香泥。以其泥香遍滿三千大千

世界。所有菩薩聞其香者。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。爾時毘摩質多阿修羅王。遶佛三匝。以佛神力於虛空中。作天伎樂。及阿修羅音聲。彼諸音樂以佛神力。其音遍滿三千大千世界。皆悉聞知。所有住大乘者。聞其聲已。悉於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。無量百千阿修羅女。或歌或舞。或奏音樂。或身動轉。又散天。真栴末。優鉢羅末。沈水末。多摩羅。拔香。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。波盧沙花。摩訶波盧沙花。迦迦羅婆花。摩訶迦迦羅婆花。波吒梨花。摩訶波吒梨花。質多羅樹花。摩訶質多羅樹花。金花銀花。毘琉璃花。衆寶雜花。又雨化花以散佛上。又散諸天衣服。臂腳鈴劍。以散佛上。腰璆珞。手臂璆珞。指環。項巾。七寶之鬘。金鎖銀鎖。真珠之寶。摩尼璆珞。半月珠璆於兩肩。上。七寶衣璆。種種寶璆。兩耳瑠璃。盛髮寶。帝莊嚴頂冠。種種璆蘇。種種香旛蘇。種種真珠旛蘇。種種摩尼旛蘇。或雨天種種寶蓋金末香水。又阿修羅女。手把赤真珠以散佛上。又捉寶散者。又捉種種珠散者。皆爲供養佛故。毘摩質多阿修羅王。與其眷屬皆悉相順而說偈言。

我常如是心 值遇佛世尊

歸依如來故 未來常供養

爾時波羅陀阿修羅王。所設供養。亦如毘摩質多阿修羅王。等無有異。乘七寶車。右遶三匝。以偈讚佛。

我禮得實十力士 亦禮離怖無畏者

決定得於不共法 歸命導引諸世間
我禮斷除結縛者 亦禮出離生死道
我禮到岸住陸地 將導貧乏衆生師
我禮深智不思議 與衆和合不憚動
於諸趣中心解脫 猶如蓮花不著水
牟尼本修諸空法 離諸。棟擇得無相
於一切處無所顯 我禮如空無所依
爾時善臂阿修羅王。所設供養廣大無量。如毘摩阿修羅王。等無有異。乘衆寶。輦。右遶三匝。散。諸金粟以偈讚曰。

大牟尼尊無等倫 天上天下亦無比
佛知衆生如陽焰 非眞實有唯想轉
於此無作無受者 亦無士夫空無我
離諸所作無體性 說於一切寂定法
於善逝法得信解 觀一切法悉平等
彼當作得導師子 順佛言教如父說
我今讚歎所得福 唯佛智解能照知
我以福德悉無餘 迴施衆生皆作佛
爾時復有跋提毘盧遮那阿修羅王。所設供養。亦如毘摩質多阿修羅王。等無有異。乘七寶車。遶佛三匝。散以銀花。說偈歎曰。

我今禮佛妙好。相 度生死海到彼岸
自身得度復度他 安置彼岸無畏處
唯佛大慧知群生 倒見叢林無智者
迷惑焰水計爲實 無等悲心皆已知
世尊妙人見衆生 如幻陽焰如光影
牟尼如法生善子 三有中行不染汚
大自在人知非實 知諸法性彼此空
愚癡如夢受欲樂 佛子知已修諸行

爾時羅嚴羅阿修羅王。所設供養。亦如毘摩質多阿修羅王。所設供養。乘七寶車。遶佛三匝。以質多羅波吒梨花。以散佛上。說偈讚曰。

大仙如來神妙身 超過一切諸天人
既如須彌比芥子 復似大海譬牛跡
如來顏容甚端正 衆相莊嚴第一最
超過一切色中上 如日出現發光照
世尊無量威德聚 超過一切威德者
令諸威德不能現 如日出時螢光隱
大聖世尊智慧海 超過遍覆三有界
蔽諸外道令不現 如日盛明月光沒
爾時跋提利阿修羅王。所設供養。亦如毘摩質多阿修羅王。修供養已。乘七寶車。遶佛三匝。用摩訶波吒梨花。以散於佛。說偈讚曰。

樂奢摩他智慧者 能除三毒貪瞋癡
引導衆生出世間 猶如甘雨滅塵焰
世尊熾然正法眼 亦如雲霧投大盛火
能斷煩惱疑網盡 亦如火燒大。曠野
顏容端正甚微妙 衆相莊嚴最第一
超過一切諸妙色 如日出時螢光隱
如來秉持諸善根 無量億萬那由劫
能除煩惱及惡業 如食甘露去身毒
吹除一切無明冥 如夜明炬照黑闇
如來示現正法眼 猶如珠師顯寶價

爾時樂戰阿修羅王。所設供養。亦如毘摩質多阿修羅王。設供養已。乘七寶車。遶佛三匝。散衆寶花。以偈讚曰。

○(得不退轉...手)三百十二字增上寺藏本脫誤以宋本補之 ○拔二版 ○項二頁 ○盛二成 ○持二掉 ○攝二 ○諸二其 ○相二目 ○活二行 ○蘇二蘇 ○廣二廣 ○劫二他

能調諸根離怨對
世尊煩惱不更發
那羅延力善修慈
如來知諸衆生相
離諸想心竭有愛
於諸法中心不著
爾時善目阿修羅王。所設供養。亦如毘摩質
多阿修羅王。修供養已。乘七寶車。遶佛三
匝。奉來寶藏。以獻於佛。說偈歎曰

大雄久已知 諸法真實相
所謂法名者 各各和合假
一切諸法體 種種求不得
所言此法者 說唯是假名
離名名體性 諸相亦如是
無相亦無名 已離三種法
所言解說者 實無可顯說
說者說亦無 解者亦復然
如是知於法 無上牟尼子
於諸法不著 修行大名稱

爾時伏三界阿修羅王。所設供養。亦如毘摩
質多阿修羅王。修供養已。乘七寶車。遶佛三
匝。用真珠璣。以奉如來。說偈歎曰

我今歡佛離怨敵 願容端正戒智力
一切世間無如佛 以無比身伏響對
色力光明照三有 修諸善業得端正
以布施力得其相 八十種好悉嚴淨
淨持戒力無能動 明人思量所不得
佛持戒心清淨故 人中師子所作成
如來智力更無比 以無怖畏勝三界

如師子王衆中吼 超過一切諸外道
爾時毘盧遮那阿修羅王。所設供養。亦如毘
摩質多阿修羅王。設供養已。乘七寶車。遶佛
三匝。手執衆寶。以散如來。復以偈頌。而讚歎
曰

諸衆皆集牟尼所 淨心瞻仰如來面
一切現前親世尊 斯則如來不共相
佛以一音演說法 種種隨心各皆解
世尊說應衆生機 斯則如來不共相
佛以一音演說法 衆生隨類各得解
稱意所欲知其義 斯則如來不共相
佛以一音演說法 或有修進或調伏
或有獲得無學果 斯則如來不共相
爾時日真隣陀阿修羅王。所設供養。亦如毘
摩質多阿修羅王。修供養已。乘七寶車。遶佛
三匝。手執赤真珠。以散佛上。說偈讚曰

欣喜淨心敬信佛 離於傲慢無邪見
順佛阿含不放逸 是爲修行無比子
諸法自性不可得 如夢行欲悉皆虛
但隨想起非實有 世尊知法亦如是
如秋時雲水中月 迷惑無智愚衆生
不能惑著明智人 深樂佛法精進者
妙人最妙不錯悟 於佛法中不放逸
分別諸法悉如夢 得見如實妙三昧
爾時毘摩質多阿修羅王等。有六十那由他
阿修羅。設供養已。皆各合掌作禮而住。欣欣
踊躍情意充滿喜樂稱心。菩提之心流注不
絕

爾時世尊知彼諸阿修羅信心供養已。如諸

佛法示現微笑相。從其面門。放無量色光。青
黃赤白紅紫頗梨。亦如金銀及以雜色。從口
出已。遶佛三匝。還從頂入。爾時慧命馬勝比
丘。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向
佛。爲佛作禮。以偈問曰

雄猛牟尼現瑞相 慙世間者非無因
人中最勝願爲說 大仙所現之。因緣
憐愍世間現瑞應 見諸修羅勝供養
欲授修羅決定記 令我等輩得欣欣
朝有勝心無有疑 此衆中有發心者
世尊知其信根已 人中師子現此瑞
朝日誰發清淨心 誰於人中生勝信
世尊知其信根已 現此最妙之瑞相
今此大衆皆有疑 皆見如來現微笑
誰復朝日降魔怨 現此瑞相爲此人
善哉降怨大仙尊 願斷大衆心猶豫
願尊速說勿踟躕 斷此大衆之疑網
爾時世尊。以偈答馬勝比丘曰

善哉比丘所問義 我所現瑞利世間
我說果報無有餘 汝今一心善諦聽
諸阿修羅供養佛 爲求無上勝菩提
修羅心意無所依 如手在空不障礙
此等供養世尊已 阿修羅衆心清淨
大智皆捨修羅道 於人天中久受樂
此等於其未來世 值遇恒沙人師子
於善名劫得成佛 如來皆號爲善名
數滿六十那由他 名振十方照世間
演說無依無著法 廣能度。勝天人衆
彼諸佛土甚嚴淨 佛知世間離五濁

淨佛國土三千界 滿足六十那由他
彼國無諸三惡趣 以欣喜心土田淨
彼佛雄猛除諸難 演說無上大乘法
彼等諸佛得壽命 住世六十那由他
演說無所依止法 一一導師皆亦然
彼諸如來滅度後 世間智者盡皆滅
滿足六十那由劫 彼佛正法住在世
是諸如來各各度 如恒河沙衆生聚
彼諸如來等無量 土壽法住亦如是
彼諸善逝能成熟 六十那由衆生數
皆令安住大乘中 各各紹繼三寶種
今此授記爲修羅 利世間者大仙說
天人聞斯授記已 身心踊躍得淨信。

大寶積經卷第六十二

大寶積經卷第六十三

*北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三本事品第四

爾時慧命摩訶迦葉。見諸阿修羅王供養佛已。生希有心。作是思惟。世尊本修菩薩行時。作何善根得是果報。時迦葉即入如實三昧。以其三昧嚴心力故。憶念過去阿僧祇阿僧祇劫。如來所修一切功德。於彼彼道彼彼生中所修善根。皆爲滿足無上菩提。以此善根得住不退轉地。彼諸善根皆得念知。爾時迦葉憶念如來大善根時。作如是心。如佛所習善根廣大。如來一一發心善根。如十方世界

恒沙刹土。其中衆生皆得人身。得人身已。衆生如恒沙劫。供養善逝亦如修羅。一一衆生如恒沙劫。供養如來已。不能報如來一發心善根。爾時慧命摩訶迦葉。從三昧起。以偈讚曰

一一如來牟尼尊 發心廣大向菩提
此修羅等所供養 佛迦羅分不及一
世尊應供人中上 如須彌山。真檀聚
人中勝所供養 由度功德彼岸故
人中師子應受供 過諸恒河沙數等
譬如大海滿中水 香水和合而供養
具足功德應受供 多於恒河沙數等
積滿花聚而供養 猶如須彌山燈明柱
自然大士應受供 如須彌山燈明柱
大海以爲香油器 以燈供養諸勝者
應受供養大威勢 多於恒河沙數等
造立塔廟而供養 由度功德彼岸故
人中堅固應受供 以諸廣大勝寶蓋
其蓋遍覆三千界 經於那由他劫數
憐愍世間人中尊 無邊功德應受供
以諸寶幢所供養 遍滿十方諸世界
於不思議億劫數 以廣大幡而供養
滿恒河沙諸世界 經於無量億劫數
供養如來人師子 起於分別作譬喻
大論師中師子子 誦聽諦聽諸天人
我及諸來在此衆 若如恒河沙數等
諸有十方世界衆 一切皆當作佛
具足十力人師子 彼佛頭數如恒沙
一一皆有恒沙頭 於一一頭如恒沙

各各皆有恒沙口 彼於一一無量口
有於無量沙數舌 以舌讚歎於如來
彼諸如來說不盡 功德彼岸不可到
一切智智不可量 由度功德彼岸故
爾時世尊。告諸比丘言。善哉善哉。諸比丘。我諸聲聞端直而住。有智有法亦如梵天。乃能入我功德海中。何以故。如來具足無量功德。具足不思議功德。諸比丘。如來功德聚不可思議。諸比丘。如來功德聚若是色者。一發心所得功德如恒河沙等世界中所不容受。何以故。諸比丘。如來一一發心功德。一切智所難緣處。如。恒沙等諸佛。如恒沙等劫。不能思量。說不可盡。何以故。如來本修菩薩行時。無一發心不爲利益一切衆生。衆生所攝者無一發心不爲一切衆生。衆生界無邊際。其中衆生亦無邊際。所有衆生界無邊際。如來一一發心功德亦無邊際。何以故。如來生界無邊際。如衆生界不可量。如來一一發心功德聚不可窮盡。皆爲憐愍利益安樂一切衆生故。是故發心。假使一切衆生供養時。不能報如來一發心功德。何以故。彼諸衆生供養如來。皆爲希望難食世報故。菩薩本發心離於難食求世報心。爲利益安樂衆生故。欲令衆生背於生死趣向涅槃。如來本修菩薩行時。爲利益安樂衆生。離於難食不求世報。佛告諸比丘。於過去世無量無邊流轉生死。阿僧祇不可思議無始世界。不可說劫中。有佛號曰因陀幢王。出現於世。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御

丈夫天人師佛婆伽婆。彼佛如來。以一一發心。如恒沙等世界中。曾為衆生。作利益安樂。思量發心。比丘。彼因陀幢如來作佛時。恒遍知國土嚴淨。離於惡趣及以八難。是因陀幢如來應供正遍知。其國土中所有衆生。住正定聚。其邪定衆生。增上慢衆生。一向皆無。不淨身業。不淨口業。不淨意業。一切皆無。亦無惡趣煩惱作惡趣業。何以故。因陀幢如來教是衆生。令其發心止一切惡。以其善法授令修學。是因陀幢如來國土中。曾得五種樂。所謂一得欲樂。二得出家樂。三得禪樂。四得三摩跋提樂。五得無上菩提樂。彼諸衆生雖受其樂而不貪著。譬如蜜蜂但取其味不取花色。彼諸衆生亦復如是。雖受其樂而不取著。譬如飛鳥空中而不著其空。如是衆生雖受其樂而不取著。亦復如是。是因陀幢如來應供正遍知。其佛土中所有衆生。無有愛苦唯有喜樂。亦無不苦不樂受。愚癡無故。唯有稱心之樂。何以故。彼諸衆生本修善故。由彼因陀幢如來本修菩薩行時。現諸相好。令彼衆生不作一切惡。安置衆生修習善法。彼等次第離諸惡道。安於善處。彼等於一切種不善業。一向悉無。其所作業得果報時。心不欣樂。生苦受者。無有是處。不作惡業。不受苦果故。愚癡無故。不苦不樂受亦無。彼因陀幢如來佛土中。一切時恒無惡風暴雨。亦無毒熱。彼諸衆生時節變易苦。一切皆無。彼因陀幢如來本修菩薩行時。彼佛土中。其諸

衆生。一切身業。上首智。順轉演說開示正顯。如是一切口業。上首智。順轉演說開示正顯。如是一切意業。上首智。順轉演說開示正顯。如是彼諸衆生從彼菩薩聞已。彼諸衆生一切身業。一切口業。一切意業。上首智。順轉演說。以善業故。愚癡報不生。以其愚癡故。受不苦不樂受。彼諸衆生於彼佛土中。苦受不苦不樂受。一向皆無。以離愚癡故。彼諸衆生彼國土時。其因陀幢如來教化已。於法敬重。若遊行時。思量於法。愛欲於法。染著於法。彼等心生愛欲。染著。於法遊行時。無有苦受。行住坐臥睡眠。乃至無有威儀之苦。彼諸衆生在國土中。無惡可順。以無惡故。無苦可生。於善無著。以是因緣。彼諸衆生善順無故。變易苦無。於諸法中不生貪著。是故壞苦不生。亦無怨憎會苦。何以故。由彼衆生於一切衆生中。得住平等心現前。是故無有怨憎會苦。亦無愛別離苦。何以故。由彼衆生於一切法不著故。其愛別離苦從愛而生。是故無有愛別離苦。苦亦無。何以故。於樂受不生著故。唯有行苦。所謂無常苦。何以故。彼佛唯說第一義故。彼佛住世經恒沙劫。於彼佛刹。無一衆生與佛競論者。來生其國。何以故。由彼如來本行菩薩時。成熟衆生故。佛告諸比丘。於意云何。能以下善根。少善根。不善習善根。不善相應善根。非大精進善根。非善趣善根。非善發善根。非善迴向善根。可能利益如是等衆生。能與樂除苦耶。可能淨

如是廣大國土成熟如是多衆生耶。諸比丘。言不也世尊。佛復告諸比丘。於意云何。可以下心怯弱不善。根相應心。非精進心。非善集根心。非善趣心。非善發善根心。非善迴向善心。可能利益如是等衆生。思惟與樂能除苦耶。可能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶。諸比丘。言不也世尊。佛復告諸比丘。於意云何。可以下信少信。羸信怯弱信。不善相應信。非精進信。非善集善根信。非善趣信。非善發善根信。非善迴向善信。能利益如是等衆生。除苦與樂耶。能嚴淨如是廣大佛刹。成熟如是多衆生耶。諸比丘。言不也世尊。佛復告諸比丘。於意云何。可以下戒少戒羸戒。非精進戒。非善集善根戒。非善趣戒。非善發善根戒。非善迴向善戒。能利益如是等衆生。除苦與樂耶。能嚴淨如是廣大佛刹。成熟如是多衆生耶。諸比丘。言不也世尊。佛復告諸比丘。於意云何。願以下精進。少精進。羸精進。怯弱精進。非相應精進。非精進精進。非善集善根精進。非善趣精進。非善發善根精進。非善迴向善精進。能利益如是等衆生。除苦與樂耶。及能嚴淨如是廣大佛刹。成熟如是多衆生耶。諸比丘。言不也世尊。佛復告諸比丘。於汝意云何。願以下念。少念。羸念。怯弱念。非相應善根念。非精進念。非善集善根念。非善趣念。非善發善根念。非善迴向善念。能利益衆生。及思惟與樂耶。及能嚴淨如是廣大佛刹。成熟多衆生耶。諸比丘。言不也世尊。佛復告諸比丘。於汝意云何。願以下定。少定。

①(河)一② ③知十(明)④ ⑤樂二原⑥ ⑦法十(若)⑧ ⑨(根)一⑩ ⑪集根二習根⑫ ⑬習善根⑭ ⑮善根

願定住弱定。非相應善根定。非精進定。非善集善根定。非善趣定。非善發善根定。非善迴向定。能利益衆生。思惟與樂耶。能嚴淨如是廣大佛刹。及能成熟如是多衆生耶。諸比丘。言。不也世尊。佛復告諸比丘言。於汝意云何。願以下慧少慧。願慧住弱慧。非相應善根慧。非精進慧。非善集善根慧。非善趣慧。非善發善根慧。非善迴向慧。能利益衆生。思惟與樂耶。能嚴淨如是廣大佛刹。及能成熟如是多衆生耶。諸比丘。言。不也世尊。佛告諸比丘言。諸比丘實如是。不以少善根少戒少信少精進少念少定少慧。能利益衆生。及思惟與樂離苦耶。能嚴淨廣大佛刹。成。熟如是多衆生耶。

佛告諸比丘。於意云何。彼時因陀幢如來汝知誰也。如來。問已。諸比丘默然不答。當於爾時。東方過如恒沙等諸佛世界。有世界名曰月光莊嚴。彼土有佛。號高威德王如來。應供正遍知。今現住世。文殊師利在彼衆中。即知釋迦牟尼心念已。即白高威德王佛言。今釋迦如來。在娑婆世界說法。世尊。我今往彼見釋迦如來。禮拜聽法供養恭敬。作是請已。時高威德王如來。告文殊師利。任意而去。今正是時。爾時文殊師利童子。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。頭面禮高威德王如來。右遶三匝。譬如壯士屈伸臂頃。時文殊師利。在彼月光莊嚴世界中。釋迦牟尼佛前出。頭面接足敬禮如來。却坐一面。白佛言。世尊。昔時因陀幢如來者。今即世尊是也。何以故。由

是世尊具足不可思議諸善方便。能成熟衆生淨佛國土。恒不疲倦亦無厭足故。世尊安置衆生住善薩乘亦無厭足。若有實語人作正語者。勝中之勝。勝中之妙。勝中上首。最勝中最勝言。佛如是者。當知釋迦牟尼佛真實無異時文殊師利。而說偈言

雄猛巧方便 憐愍諸世間
現大威神力 成熟衆生故
已於過去世 曾作八億佛
猶自有神力 無心取正覺
六十。一三千 清淨佛國土
淺識不知佛 牟尼巧方便
不捨初發心 彼彼處處現
更於未來世 示現無量佛

伽樓羅王授記品第五

爾時復有八億六千萬金翅鳥王。見諸阿修羅供養世尊及得授記已。於如來所生無等敬信。踊躍欣喜爲供養故。化作八億六千萬殿堂。純以諸天七寶莊飾甚奇微妙。一一殿堂七重。鈎欄四寶所成微妙第一。所謂金銀琉璃。頗梨金鈎欄者。金爲尋梁。及作衆柱。銀爲曲檻。銀鈎欄者。銀爲尋梁。及作衆柱。金爲曲檻。里琉璃鈎欄。以毘琉璃。而爲梁柱。頗梨爲梁。頗梨鈎欄。頗梨衆柱。毘琉璃。彼諸殿堂。周匝四面。垂七寶鈴。所謂金銀琉璃頗梨。其珠車渠馬瑙。其寶精奇微妙第一。是諸殿堂。復以七寶羅網覆上。所謂金網銀網毘琉璃網頗梨寶網赤真珠網車渠之網馬瑙網等微妙第一。復更化作八億六千萬七寶之

蓋。微妙奇特。所謂金銀乃至馬瑙。復更化作八億六千萬七寶妙幢。所謂金銀乃至馬瑙。青幢黃頭。黃幢青頭。赤幢白頭。白幢赤頭。難色之幢。純色爲頭。純色之幢。難色爲頭。復更化作八億六千萬七寶妙幡。有種種色嚴淨第一。復更化作八億六千萬七寶之帳。所謂金銀乃至馬瑙寶線織成微妙第一。爾時諸金翅鳥王。持是八億六千萬七寶殿堂。八億六千萬七寶之蓋。八億六千萬七寶之幢。八億六千萬七寶之帳。悉以奉獻如來世尊。既奉獻已。彼諸鳥王及供養具。於虛空中。遶佛三匝。譬如。哩維婆那象王於三十三天。頂戴諸天乘空而遊。詣波利質多羅樹。彼諸鳥王。持是殿堂蓋幢幡帳。飛騰虛空。遶佛三匝。亦復如是。爾時彼諸鳥王。敬遶佛已。却住一面。曲躬合掌。衆共一音。以偈讚曰

歸命出離生死者 歸命救度生死人
歸命無等堅固士 歸命無上無等聖
願我當得堅固身 三十二相自嚴飾
復有八十隨形好 唯願我等如導師
願我圓光具威德 形顏功德皆成就
願得第一佛威儀 令他心淨證寂滅
願具持戒三摩提 亦得諸佛上智慧
願悉作佛度群有 如佛今作世導師
世尊我願具十力 亦到十八不共岸
成佛智慧過世間 如今如來上中上
亦知衆生無體性 如幻如夢無所依
宣說如響如虛空 如佛今日爲衆說

●熱一就● ●問一問● ●任一住● ●一一二● ●伽一迦● ●(王)一● ●熱二約● ●下同 ●願梨一發● ●下同 ●
琉璃二境● ●車渠馬瑙二寶● ●下同 ●淨滿滿● ●下同 ●妙幢二妙● ●哩維婆● ●

諸龍等皆有智慧 心意踊悅生欣喜
 供養釋迦牟尼佛 願求安隱大菩提
 化作九億六千萬 寶蓋及與妙莊嚴
 供養善逝善調心 出離一切諸障礙
 復化九億六千萬 妙馬及與莊飾具
 馬與莊嚴皆青色 亦復更有青色幢
 彼馬一切空中行 詣於佛所作供養
 龍等咸有信敬心 頭面頂禮如來足
 於龍宮中化音樂 為供養故而持來
 來已奉上釋迦文 應受供養大導師
 善逝令彼音樂聲 遍滿三千大千界
 無量衆生得聞已 皆悉不退菩提心
 彼諸龍女於空中 化作一大衆寶殿
 縱廣由旬有六十 遍覆十方一切衆
 寶名威德熾然光 普照十方大千界
 彼諸龍女大衆前 淨心欣喜供養佛
 生於踊悅無等心 為求安隱菩提果
 願令我等當作佛 利益一切衆生故
 我等願於無量衆 說法度諸煩惱纏
 亦如十力大導師 現救苦惱衆生等
 一切諸法如幻焰 亦如水沫不堅實
 又如注雨所起泡 當知諸法無有主
 衆生如像亦如影 如是觀察世間已
 唯願我等爲衆說 法性真如及實際
 如佛無過善見法 虛偽妄相誑惑者
 如幻莊嚴無有實 唯能惑亂諸凡夫
 衆生於法迷無智 不知諸法如實性
 導師已見彼。彼法 復能令他衆生解
 虛空與雲遍覆地 見彼空雲猶如影

彼無體實無所依 亦復如影無有實
 如是衆生無體性 唯能誑惑諸根門
 佛智如是見有趣 但能誑惑無智者
 世間尊重以此業 於智慧人作利益
 如來示現無體性 一切衆生真實故
 唯以實法悅。預子 生死泥中作橋梁
 愚癡實法非境界 由於著聲不求義
 以佛無邊我歸依 具足示現真實者
 能與愚夫作親救 歸趣舍宅善知識
 如是爲求大菩提 我等供養尊導師
 願得作佛覺寤他 我益世間猶如佛
 爾時世尊。知諸龍女得深信已。現微笑相。爾
 時慧命馬勝比丘。以偈問曰
 於世智中勝智者 最勝導師現微笑
 尊重堅固德如山 今現微笑非無因
 人中最上勝尊主 願爲說此笑因緣
 天人龍鬼若得聞 於佛皆生大欣喜
 世間導師於世。聞 常知一切因緣法
 無有一法佛不解 因緣種類佛悉知
 唯願善逝見爲說 如佛所知笑因緣
 一切大衆若得聞 皆生欣喜除疑網
 如來妙法有大利 此等大衆必當獲
 大衆若得寂定心 由味妙法利益故
 佛力令斷分別已 唯樂善提聽佛說
 若得聞於笑因緣 當必成就於佛道
 若人於法情有疑 其心掉動生苦惱
 現今此會大衆是 不知微笑因緣故
 大衆堪能斷疑網 唯願導師令除滅
 速爲來說度我等 以何因緣現微笑

誰於今日心清淨 誰於今日降魔怨
 誰於佛所生敬信 誰於今日供養佛
 唯願導師大衆前 演說誰有如是力
 我等聞已生喜心 生喜心已得安樂
 此諸大衆咸敬禮 一切皆有疑網心
 願說笑因生喜故 唯願世尊斷衆疑
 此諸天人得聞已 大衆當得無疑網
 若得聞於如來說 一切當得欣喜心
 爾時世尊。以偈答慧命馬勝言
 善哉善哉慧馬勝 能問如來笑因緣
 見諸龍女供養已 我感世間故微笑
 我今爲汝說彼果 離諸過惡至心聽
 此諸龍女心無著 汝馬勝等聽我。語
 以智慧修世間空 求大菩提修進道
 於此無作無受者 決定安住菩提道
 但有諸法無餘事 亦無生者養育者
 以知恩故供養我 其法亦妄如焰像
 善哉佛解諸世間 能以智慧知真實
 彼樂此空善修習 所謂能見空無。主
 於勝菩提所發願 雖設供養猶如幻
 此以無等供養佛 觀彼菩提亦無著
 永離龍道惡趣身 亦觀衆生空寂已
 在忉利天極受樂 與彼帝釋天中住
 無能毀譽彼名稱 盡彼天子壽命已
 居止夜摩天宮時 復得生彼夜摩天
 諸佛子等住彼中 具受彼天勝妙樂
 此諸佛子具受樂 乃至盡彼天壽量
 復得往生兜率天 盡彼夜摩天壽已
 與彼處天同其類

爲諸天女常圍遶
心無所著住善道
彼天能以大智慧
猶如畫石字不滅
彼諸天子居彼天
於彼善道盡壽已
彼得善名無能毀
雖住天宮心無著
於彼化樂天宮中
彼智慧者命盡已
往生他化自在天
住彼天中心無染
彼等居彼天宮殿
無愚癡者住善道
雖受天欲見其過
修習獲得禪定已
於梵宮中善知禪
智慧無等住一劫
住彼梵宮一劫時
方便以利益世間
智住梵宮樂在禪
知著禪樂亦是過
於一切處心信解
知諸禪定虛誑相
彼諸佛子於彼中
在彼梵宮心清淨
諸梵天等自然教
唯有諸佛菩提道
梵天當時生信已
具受彼天勝妙樂
譬如蓮花水不污
觀察一切世間空
彼念不失亦如是
具受彼中勝妙樂
當更往生化樂天
爲諸天女勝供養
乃至盡彼天壽限
具受彼天勝樂報
於一切法得究竟
作大商主信清淨
如是住時愛樂法
受彼極妙五欲樂
乃至盡彼限壽量
樂求寂定及涅槃
命終即生梵天中
受彼禪果寂滅樂
願求無上大菩提
善住威儀求智慧
廣作無邊無有量
於禪不著而寂滅
諸根寂定求菩提
皆得安住菩薩行
唯求寂滅大涅槃
求於安隱菩提果
思利世間善調心
彼說梵教非出世
究竟處得出世間
發心安住於佛法

知。本梵天自然教 非是究竟出世道
於善逝法彼相應 爲於世間說是法
如彼法眼所說果 令彼聞者速能知
彼等住彼梵宮時 作諸利益世間已
能令無量那由他 億衆安住菩提道
彼於無量那由他 當得供養一切佛
後於未來星宿劫 諸根寂靜當作佛
諸天人龍阿修羅 金翅夜叉乾闥婆
鳩槃荼鬼緊那羅 一切大衆皆欣喜
彼等一切佛教化 於佛法中得力已
皆悉欣喜合指掌 稽首頂禮於佛足。
大寶積經卷第六十三

大寶積經卷第六十四

*北齊三藏那連提耶舍譯

●菩薩見寶會第十六之四 龍王授記品

第七

爾時難陀優波難陀龍王等。九億諸龍。見諸
龍女設妙供養。及聞龍女得授記已。生希有
心未曾有心。作是思惟。乃至如來世尊應正
遍知希有未有。以是如來知諸衆生機根深
信如來。無有少分不見不聞不證如來正法。
是其善說能令大衆聞已現知無有時節。隨
機授法必令得果。令諸智者現得證知。乃至
女人動轉輕躁。智慧淺短。猶得解佛所說深
法。況餘智者善能安住如來法中諸弟子衆。
如諸女人欲心增上。瞋心增上。癡心增上。猶

能得知如來所說。是故難陀優波難陀龍王。
及諸龍等。於如來所生希有心。生未有心。爲
供養故。遍閻浮提諸山大海。與雲遍覆一切
世間。普雨香水以成香泥。彼香泥氣。充滿三
大千佛刹。其中衆生聞香氣者。皆不退於
阿耨多羅三藐三菩提。於迦毘羅城縱廣正
等六十由旬。雨赤真珠。遍覆其地。復以無
價種種寶。周匝遍覆尼拘陀園。復以龍華
化成妙堂。縱廣正等六十由旬。椽柱梁壁皆
用七寶。復更化作無量樂器。爲供養故。擊出
妙音。於彼龍花微妙堂中。化作九億種種雜
色衆花。旛蓋。懸於堂上。以毘琉璃網覆諸寶
柱。以無價寶遍布堂下。其寶柔軟。譬如三十
三天般壽織婆羅石。其石之色如毘琉璃。石
觸柔軟如迦遮隣提迦衣。微妙可樂。繫人眼
目。令諸天人愛戀繫念。彼諸寶等亦復如是。
彼諸種種摩尼寶中。或有出於涼冷光焰。有
出青水。有出赤水。有出白水。有出黃水。或復
有出雜色之水。或復有出涼樂之風。或有寶
珠隨諸衆生所須之事皆悉出之。或復有寶
出於腴澤。或有摩尼堪爲明鏡。一切大衆皆
現其中。於迦毘羅大城之中。所出人民隨其
多少皆現寶中。一切大衆皆悉親見佛及聲
聞。作此種種神通變化。以彼摩尼寶神力故。
於其地中。出於種種雜色寶蓋。及以種種雜
色寶幢。亦有種種雜色寶幡。復出種種雜花
旛蓋。亦有種種雜香旛蓋。復有種種雜寶旛
蓋。復出種種真珠旛蓋。復出種種雜色龍
幡。復出種種衆寶鈴網。復出種種雜色良馬。

●住一任◎ ●滅一靜◎ ●在二任◎ ●究竟一究竟◎ ●法二道◎ ●本二波◎ ●劫二他◎ ●茶二茶◎ ●光明皇后
顯女◎ ●(菩薩)一◎ ●廣一廣◎ 下同 ●眾一眾◎ ●廣一油◎ ●龍一龍◎

諸所出者皆是龍力。爾時難陀優婆塞龍王。及九億龍。驅彼良馬隨而步行右邊三匝。以妙迦連騰提迦柔軟之寶。而散世尊。於彼堂下地中所出。種種樂寶上昇虛空。雨於如來及聲聞上。復以諸龍無量樂器。於虛空中自然出好微妙音聲。供養於佛。爾時九億諸龍。隨佛三匝已。在於佛前合掌默然。念佛功德。瞻仰如來目不暫捨。樂佛功德。深心安住。阿耨多羅三藐三菩提。彼等少時合掌默然。念佛功德已。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。五體投地。為佛作禮。衆共一音。以偈讚曰

久修威儀百福相 悲心離垢行具足
棄捨無盡衆寶地 世尊出於迦毘城
於六年中修苦行 如來不得甘露道
善遊意猶不退悶 以其久修智慧故
如來真是天人師 爲世間故修苦行
世人聞已尚不堪 況復能以目親觀
牟尼過去捨頭目 如聖所集菩提心
我等聞是不生樂 由聞如來苦行故
如佛本作忍辱仙 爲迦利王截手足
及刺耳鼻不生恚 我等聞是不能忍
如佛以身上。秤。盤 爲鳥歸投不捨棄
我等聞已亦不樂 如來過去甚勤苦
何故我等心不樂 以世尊行極苦故
於如來所作惡者 墮惡道時佛復悲
具足聖慧大導師 云何能行不害心
修習道行無瘡疣 唯願佛說安樂行
今此龍衆已發心 求於善逝菩提行

如佛所說悉能行 唯願速說菩提道
此諸龍衆甚渴仰 唯求不死不生處
願說如來安隱行 今此衆生易受化
爾時世尊。見諸龍衆設其供養。及聞發願知深信已。佛於爾時現微笑相。諸佛法爾。若現微笑。即於面門。放種種色無量光明。其光遍照上至梵天。照已還來從佛頂入。爾時慧命馬勝比丘。以偈問曰
善哉沙門大牟尼 非是無因現微笑
慈悲導師唯願說 無等善慧笑因緣
大衆瞻仰求欲聞 世尊無量功德行
於笑生疑心不樂 唯願法王斷衆疑
誰於釋迦佛法中 今生敬信心欣喜
誰令今日魔波旬 心意迷亂不欣樂
誰於今日能恭事 功德法父大導師
誰作第一勝供養 願釋師子上上說
此諸大衆合指掌 皆悉對佛瞻仰住
唯願導師除疑網 爲衆演說笑因緣
大衆聞已生欣喜 能知世尊正法教
大智世尊令衆喜 隨順正教善安住
爾時世尊。以偈答慧命馬勝曰
深廣智慧大衆師 說時梵音具八種
清淨其心離穢濁 諦聽我說笑因緣
此諸龍王敬信心 於我說供超一切
是等爲求佛菩提 利益一切世間故
悲心增上觀衆生 無有導師云何樂
我云何得大菩提 成熟衆生不疲勞
深樂寂定具智慧 乘安樂乘心清淨
於空無相及無願 無量劫來久已修

其心平等觀世間 如佛所得智慧相
慈悲喜心皆平等 爲令世間安隱故
第一悲心憐愍者 當得作佛稱其意
彼等觀察世間已 當成導師號無怨
彼等當得甘露時 無有魔怨亦無餘
恒常演說無我法 一向無有世俗說
彼諸如來具大悲 令諸衆生入佛智
是諸善逝說法時 一切衆生皆信解
彼等世世修道時 成辦衆生不爲難
彼所成熱聞法已 當得解脫證甘露
諸聞法者悉解脫 是諸衆生皆端嚴
一切衆生皆能知 彼諸如來所說法
一切鬼神及畜生 無有不解彼佛語
一切皆得念法已 能解如來甘露法
無有衆生聞佛說 當時不生愛樂心
愛樂彼佛所說者 一切皆悉得甘露
彼時所有受化者 當得解脫生老病
及解脫死憂悲苦 聞佛說已心無垢
如是釋迦牟尼佛 說諸龍意答佛子
如彼堅智心中轉 爲得無等菩提故
如來授彼諸龍記 大衆聞已皆欣喜
大衆喜已歸依佛 一切皆悉心寂靜
鳩槃荼授記品第八
爾時復有諸鳩槃荼一億八千萬。見諸阿修羅。伽樓羅龍女龍王等。供養如來聞授記已。稱其心意。踊躍欣喜。生希有心。得未曾有。如來世尊功德智慧微妙殊勝。得如是等希有供養。不怪不喜。以佛智慧於諸智慧最尊勝故。譬如大海不增不減。何以故。以深廣故。

● 阿二第 ● 龍一第 ● 唯一第 ● 善一第 ● 演一第 ● 茶一第 ● 下同 ● 龍一第 ●

如是世尊。得勝供養心無增減亦復如是。何以故。於一切法無所疑故。爾時一億八千萬鳩槃荼等爲供養故。化作一億八千萬蓋。皆是七寶之所成就。金線寶蓋銀線寶蓋毘琉璃線寶蓋之蓋。頗梨珠線寶蓋之蓋。赤真珠線寶蓋之蓋。馬瑙珠線寶蓋之蓋。車渠珠線寶蓋之蓋。彼諸鳩槃荼於衆寶蓋懸寶蓋。有種種色。金線寶蓋銀線寶蓋。銀線寶蓋金線寶蓋。毘琉璃蓋頗梨寶蓋。頗梨寶蓋毘琉璃蓋。赤真珠蓋車渠寶蓋。車渠寶蓋赤真珠蓋以爲旛蓋。馬瑙寶蓋頗梨寶蓋。又復化作一億八千萬衆寶之車。亦種種色甚奇微妙。所謂金銀琉璃頗梨真珠車渠馬瑙。於其車上。復更化作一億八千萬衆寶之蓋。與車相連。一一寶蓋皆有百子。其諸蓋蓋皆用金銀及以頗梨毘琉璃等。於彼寶蓋。復化種種寶花旛蓋。嚴飾其蓋。所謂金花旛蓋。銀花旛蓋。毘琉璃花以爲旛蓋。頗梨旛蓋。赤寶旛蓋。龍珠旛蓋。赤真珠花以爲旛蓋。復以赤真珠網彌覆其上。又復化作鳩槃荼樂出種種聲而用樂佛。復更化作一億八千萬衆寶色馬。調伏駛疾以駕其車。爾時鳩槃荼等各乘寶車。遶佛三匝。以七寶花而散佛上。爾時彼諸鳩槃荼等。從車而下。來至佛前。頭面禮已。復遶三匝。曲躬合掌。住立一面。以偈讚曰

導師以修寂滅定 是故智者無貢高
牟尼知世猶如幻 亦如夢中受欲樂
復似水月春時焰 如是觀察悉無餘
譬如乾城無有實 於十方求不可得
其城無實但有名 佛見世法悉如是
一切人天所供養 寶車寶蓋及音樂
幢花旛蓋合掌等 世尊觀知如影響
我等設是供養已 願我當來得作佛
亦願我知世如夢 知已說法如世尊
我等見諸苦惱者 生老病死之所逼
願知無死佛菩提 說令聞者得解脫
於諸無智衆生所 願得菩提爲說法
演說無有垢濁法 無道衆中爲作導
爾時世尊知諸鳩槃荼等深生信已。現微笑相。爾時慧命馬勝比丘。以偈問曰

佛非無因現微笑 不怪一切爲希有
如來不怪而現笑 我今願聞此因緣
一切天人皆有疑 見佛口中現微笑
唯願斷除諸疑網 演說世尊微笑事
誰於正法得深信 誰能如法見慈父
誰佛所讚行供養 人中勝者我願聞
今日誰能有爲行 見其過患能棄捨
今日誰能住實際 清淨心者我願聞
誰能降魔及眷屬 誰能令佛心欣喜
誰能得深爲底 我願得聞斷疑心
一切大衆合掌住 爲聞如來笑因緣
願斷一切衆生疑 兩足尊者說彼記
爾時世尊以偈答慧命馬勝言

以汝問笑因緣故 諦聽馬勝我今說
鳩槃荼衆供養我 於寂滅法心。得住
彼等見我不驚怪 心生希有起願求
彼等今日供養我 其心簡擇寂滅法
以深心信起大悲 於失道者能作*道
惡衆生故供養我 爲失道者起慈心
此等賢智作是已 得捨鬼身生忉利
天主恒以慈悲心 在天數教導彼
彼於諸法得無疑 得爲帝釋親眷屬
彼於無量恒沙劫 一一國土行佛行
彼大弘誓堅固鎧 供養具大正法者
彼於無量諸國土 心無疲倦令清淨
利益大衆作導師 當得作佛號不怪
彼於諸國行時 是國人必知成佛
以此方便未來世 雖度衆生無怪心
爲求無上安隱道 淨諸國土都不怪
於所作事心無著 於大菩提亦如是
所問笑因我已答 衆生疑心皆得斷
大衆離疑得欣喜 以定得知彼供養

乾闥婆授記品第九

爾時復有三億六千萬乾闥婆衆。見諸阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩槃荼等。供養世尊聞受記已。稱其心意。欣喜踊悅。生希有心。得未曾有。歎言希有未曾有事。乃至如來所說法界無有變異。而示有作善根增長。雖無作者而示作業。彼乾闥婆等於此法中如是知已。於如來所心生尊重。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼欣喜已爲供佛故。化作三億六千萬頭哩羅婆那大龍象王。皆有六牙。一牙上

●願製一寶線●下同 ●馬瑙一寶線● ●死一比● ●道二車● ●導一導● ●得一信● ●

化作七池。一一池中化七蓮花。一一蓮花化作千葉。一一葉上化七玉女。一一葉間化七侍女。以天諸寶爲莊嚴具而用莊飾。復執天香而用供養。復於一一哩羅婆那象王頭上。化作三億六千萬蓋。七寶旛蓋懸蓋四邊。七寶羅網以覆蓋上。復於一一哩羅婆那象王頭上。化作三億六千萬帳。皆是諸天妙香所成。紺綵旛蓋懸帳四邊。化作三億六千萬頭哩羅婆那大象王已。彼乾闥婆等各乘其象鼓天音樂。於虛空中旋遶如來。三十六匝。以天旛樓末。天沈水末天多摩羅葉末。天真金末。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。波樓沙花。摩訶波樓沙花。迦迦羅婆花。摩訶迦迦羅婆花。又復化作七寶之花而散佛上。彼乾闥婆等散香花時。是香花氣。逆風順風縱橫皆去。復雨種種天妙香水。雨香水時。於迦毘羅城縱廣正等六十由旬。皆成香泥。其香泥氣。充滿三千大千世界。其中衆生聞香氣者。皆悉不退阿耨多羅三藐三菩提。奏音樂時。其諸音聲。遍滿三千大千世界。其中衆生聞此聲者。亦得不退阿耨多羅三藐三菩提。如是一一諸乾闥婆。各於三億六千萬象王頭上。設其供養。令諸玉女有作樂者。有作歌者。有作舞者。彼諸玉女作歌舞時。令諸大衆一心觀望。復有玉女動身手者。散旛樓末者。散沈水末者。廣作供養如阿修羅所設之事等無異也。爾時乾闥婆等各乘哩羅婆那大象王頭。於虛空中遶佛三十六匝已。各從象下復遶三匝。頭面禮佛

曲躬合掌。在一面住以偈讚曰

世尊勝慧出有頂 自既出已復度他
一切世間無如佛 相好光顏極端正
人中最妙無邊稱 示現世間不思議
不見一法性相異 而令衆生住於善
無有變異真如法 但有言說無餘義
無有用事及用者 雖然佛化諸群生
不來不去亦不生 佛能演說如是法
雖說諸法體性空 世雄而今修習道
無有一法能自作 世間明者說有作
諸法各各不覺知 世尊示現一切作
如車多集衆分支 彼支不知自能作
其車功用現可見 佛說諸法亦如是
諸法各各不相教 亦不迭互相覺痛
一切亦復不相依 法本不生亦不死
佛爲世諦如是說 世諦諸法不全無
如世諦法體性住 如是知已爲衆說
世尊如是說諸法 大悲所作甚奇特
諸法體性不可見 如來方便說其性
我等願作無邊稱 具百福相大導師
大悲利益諸世間 願作世親如今佛
我等願於闍闍者 隨順貪。欲欲流者
渴愛所纏百苦者 救濟度脫如世尊
我等願於衆苦者 不見彼岸魔縛者
我等願於輕躁者 救濟度脫如世尊
我等願於盲冥者 六趣往來疲勞者
於己自壞業果者 救濟度脫如世尊
爾時世尊知彼三億六千萬乾闥婆衆深生信已。現微笑相。爾時慧命馬勝比丘。以偈問

曰

無邊威德現微笑 導師如是非無因
願佛速說此因緣 斷除衆生諸疑網
今見世尊微笑已 大衆皆悉爲疑網
一切願聞微笑義 唯願大悲斷衆疑
誰於佛法生敬信 能得離於諸疑網
佛知衆生深信已 人天勝者故現笑
誰有智慧能隨順 如來所說真如法
知其念慧解行已 在大衆中現微笑
一切大衆無異心 一心瞻仰如來面
合十指掌在首頂 世眼現在故欣喜
離諸穢濁無憂慮 願大悲說笑因緣
爲除一切心疑惑 爾時世尊以偈答慧命馬勝言
我所現笑爲世故 善哉汝問正是時
大衆善根當增長 爲我微笑授記。事
馬勝諦聽我所說 導師所現此微笑
我今當正說彼義 汝應欣喜聽我說
乾闥婆王敬信佛 其心清淨生欣喜
依於實法入法已 於佛正法生希奇
諸法寂滅安不動 此等大衆趣實際
如乾闥婆如是入 供養於我無有等
如是諸法無有生 一切亦復不盡滅
大衆思惟如幻住 未能解了生疑惑
不可說法方便說 我以真實故如是
彼等入我正法已 乘大龍象供養佛
觀察菩提無生滅 乾闥婆王供養我
悲感愚迷衆生等 是故求大一切智
彼等發願當作佛 令諸愚迷失智者

入眞實法安住已 使得不死寂滅句
此等作是供養已 捨離鬼身心喜悅
定得往生天宮中 恒與帝釋相親近
得值多億那由他 供養無垢諸善逝
從一佛剎至一剎 於諸佛所得聞法
彼等修淨佛行已 所得佛土亦清淨
化無量衆發道心 令其增長佛種子
知諸世間性空已 亦以此法教導他
令衆安住一切智 住世無量那由劫
彼佛同號無邊慧 一一諸佛住於世
皆悉無量那由劫 演說佛道令他聞
如是釋迦牟尼佛 說乾闥婆供養報
與其授記令得聞 馬勝所開笑因緣
大衆聞已皆欣喜 知彼佛記甚可樂
聞是無等佛記已 皆悉歸依釋迦文。

大寶積經卷第六十四

大寶積經卷第六十五

北齊三藏那連提耶舍譯
●菩薩見實會第十六之五●夜叉授記品
第十

爾時復有八億夜叉。見諸阿修羅。伽樓羅龍。女龍王鳩槃荼。茶乾闥婆等。供養如來聞授記已。欣喜踊悅皆得稱心。生希有心得未曾有。知佛世尊智慧無盡最尊最勝所望礙不可思議。復更得聞法門次第。於佛世尊作導師想。復於佛所作無盡慧想。彼諸夜叉知佛智

慧無有盡已。於佛正法生愛樂心。彼於佛法甚愛樂已。爲供養故。發動精進。亦以偈讚曰

我等今讚利世者 以佛智力具足故
無盡無量如大海 故人師子身無等
須彌可得知輕重 虛空可得知廣狹
如來所有智慧力 一切不能得測量
知諸衆生敬信心 是故應受皆已度
於其度者知所趣 故佛無比亦無等
隨彼所修善惡界 一切生處受其身
知彼根信所應受 故佛無比亦無等
貪欲惡行瞋恚行 及以癡行佛悉知
憍慢嫉妬亦如是 故佛無比亦無等
衆生於此多所失 如來善知彼業道
世尊知彼甚捷利 故佛無比亦無等
善逝善見諸世間 隨其方面所失者
及以語言所喪失 世尊見彼悉無餘
於六道中幾時住 隨彼多少所受苦
及其所受種種身 世尊一切悉知見
隨其煩惱力所起 造作方便及與業
隨業所受種種苦 導師一切悉了知
隨其所求解脫道 於佛法中已出家
精勤修學聖道已 盡諸煩惱佛悉知
於佛法中有凡夫 雖得出家不知義
誹謗明人微妙法 世尊亦復善見彼
彼諸誹謗正法人 業行所得衆苦惱
隨其地獄久近住 如來亦能具足知
於佛深得敬信已 出家受持正法藏
觀察諸法皆悉空 斷除一切諸有道

不願一切諸趣身 觀察此身猶如幻
知諸音聲亦如響 堅住道者佛亦知
讚歎無等大導師 我今所得福德聚
以此福德願成佛 亦願衆生成自然
爾時世尊知夜叉衆深信心已。現微笑相。爾時慧命馬勝比丘。以偈問曰

人中師子所現笑 唯願說其笑因緣
一切諸佛非無因 而現微笑人中月
今此大衆皆懷疑 以見導師微笑故
唯願世尊除其疑 皆令此衆得欣喜
今於佛所得信者 及知微妙正法者
其心堅固不動者 願佛宣說令彼聞
此諸大衆皆懷疑 一切瞻仰如來面
今日當有何等事 唯願世尊斷彼疑
今日誰現大神力 於此大衆顯現
今日佛共誰親友 唯願斷除諸疑惑
善哉牟尼感世間 今日必當大欣喜
天人大衆若得聞 爾時世尊以偈答慧命馬勝曰
善哉馬勝汝所問 今當大利諸世間
由汝能問笑因緣 故歡汝善解我意
我今盡當答彼義 汝當一心專諦聽
知諸夜叉心意已 我爲世間現微笑
夜叉諸衆心敬信 以知善提寂滅故
歡佛眞實功德已 發心趣向大菩提
爲知諸法空寂故 除遣一切所有相
於諸趣中願捨已 發心趣向大菩提
以禪定力知諸陰 但是世諦不取著
不著諸有如蓮花 發心趣向大菩提

於諸有中障礙事 彼見空故不為縛
知佛菩提無上已 彼等能修菩提行
諸生老死皆悉空 此即無上菩提道
知法自性空寂已 能得安隱大菩提
知陰自性空寂已 寂靜菩提性亦難
所修菩提行亦空 此智能知非凡了
能觀智慧性自空 所觀境界皆寂滅
知者亦空知是已 是人能修菩提道
當知空亦性自空 相顯亦復無體性
若有人能如是知 是人能修真實行
天人大眾聞是已 心生欣喜獲利益
一切於佛敬信已 心住菩提寂靜句
今此殊勝供養已 夜叉之衆心清淨
此諸智者捨鬼道 於善趣中久受樂
彼於未來多億佛 以神通力一念中
於多佛土修供養 即於佛所獲得忍
於諸世界不起相 智者能以神力往
觀此世間猶如化 智者遊行無所著
此等勇猛供諸佛 當得無上大菩提
亦得無上淨佛土 其中當度無量衆
彼等當成世間解 一切同號無邊智
名聞十方壽千劫 寂滅智慧壽命等
彼等所有聲聞衆 猶如靜夜諸星宿
彼悉易得大菩提 一切無有苦難事
天人大眾聞是已 爲於菩提心踴悅
其心堅固發精勤 以精進力持諸行
緊那羅授記品第十一
爾時復有八億緊那羅衆、大樹緊那羅王以
爲上首。見諸阿修羅樓羅龍女龍王鳩槃

茶乾闥婆夜叉等。供養如來及開授記已。甚
生希有未曾有心。作是思量。此實希有未曾
有事。以其衆生不可得故。無命者故。無生者
故。無有人故。無摩那婆故。無養育故。無壽者
故。無有我故。亦無我所故。以諸陰故名爲
衆生。一切諸陰亦不可得。以其界故名爲衆
生。一切諸界亦不可得。以有入故名爲衆生。
一切諸入亦不可得。以有業故名爲衆生。而
彼行業亦不可得。無上菩提亦不可得。一切
菩薩亦不可得。一切諸佛亦不可得。世尊雖
爾而復與諸菩薩授記。以何義故。如來與諸
菩薩授記示其名號。顯現業報說其當來。菩
薩大衆復顯諸佛神通之力。又復說於正法
之力。亦復顯現莊嚴佛土。宜說衆生有業有
報。又復說於清淨佛刹。示顯菩薩遊諸佛國
從一佛土至一佛土。復演菩薩往彼供養。亦
說供養殊勝神變。又列供具微妙希有。又復
說於經若干劫當得作佛。其佛住世經若干
劫。其佛當有若干聲聞。彼佛滅後正法住世
經若干劫。何故如來捨諸衆生入般涅槃。爾
時大樹緊那羅王。生此疑已。與八億緊那羅
衆。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向
佛。以偈問曰
我等聞佛所記已 甚生疑惑大智慧
既說授記復言空 我於二說不能解
既說空寂離自性 法界平等無變動
而復如來受供養 此事云何衆中月
佛既說於無有生 而復說發菩提心
於無量智二種說 此言祕密我不解

云何言滅不可得 而人師子說有死
唯願如實爲記說 除斷我疑令無餘
云何佛說猶如幻 又復顯示生天中
於釋師子如是說 此祕密教我不解
佛說諸法無所依 而復說依善知識
此是世尊祕密語 我實不解人中雄
云何說於無所堪 復教衆生修諸業
降伏怨敵天中尊 祕密之說我不解
云何佛說性自空 復言觀空得解脫
我今於此不能解 願無邊智斷我疑
云何佛說事盡滅 復說諸法性寂滅
我今唯願無等等 開顯此等祕密說
云何端正修伽陀 顯示諸法如虛空
而愚癡人毀謗法 死必墮於大地獄
大雄恒說諸天道 又復說於諸餘趣
既言此等由作業 復道無有作業者
不可勝者所宜說 種種差別不可知
我今於此生疑惑 唯願世尊見除斷
既言善業無可集 復說修行得菩提
沙門法王如是說 此亦我等不能解
云何說法不可盡 而言謗者罪可畢
無量智慧願開示 我於是中大有疑
如來既說真際法 復言顛倒及施等
無翳淨眼滅罪者 此義唯願爲我說
餘無有能爲我等 宜釋如是所疑事
唯有如來能斷除 是故我敬一切智
爾時世尊聞大樹緊那羅王等問諸疑已。以
偈答曰
汝言說空復授記 於此二事不能解

◎第二卷◎ ◎第六十四卷◎ 光明皇后願文◎ ◎卷第六十五首十(大寶積經菩薩見寶會第十六之五卷六十五、北齊三藏那連提耶舍譯)◎ ◎[得]—◎ ◎示二亦◎ ◎第二須◎ ◎作二化◎

諸法若是不空者 以何因緣如是說 一切常住不可轉 諸法體性本自空 能現一切諸色像 法界無有變異相 一一諸分當觀察 法界常住無變異 諸凡夫人悉迷惑 汝言佛說無有生 汝等今當一心聽 凡夫沒溺生死河 心常懷於想顛倒 從本已來未聞法 凡夫愚人於此法 彼聞菩提勝利益 其心又復生味著 汝言無滅復有死 於此一心應諦聽 爲彼計常諸衆生 恒見諸有皆衰壞 汝言諸法猶如幻 學人凡夫善趣等 如汝所言無有依 欲求棄捨依止故 汝言畢竟無堪能 當觀車爲衆分成 若復有人著於我 我爲是等說無堪

佛不爲其說授記 諸法若有體性者 彼應不滅亦不增 猶如平正清淨鏡 如是當知一切法 汝於一切供養物 何等分中而有相 智者應當如是觀 無智慧故不能解 復說發心爲難解 十力所說秘密義 亦復繫心著彼處 故受生死諸苦惱 我若爲彼定說者 轉復增長諸疑惑 其心專注於彼果 自然勝智無能過 此二我今不能知 我當爲汝真實說 是故如來說於滅 無有一法是常者 復言生天懷疑者 是法不定故如幻 復言依止善知識 善友爲說無所依 復言有作我不解 亦觀車有所作事 亦復取於我所爲 雖復如是非無作

汝言一切性自空 顛倒愚癡無智者 從於妄想分別生 爲化如是衆生故 如汝所說事盡滅 迷惑無智諸衆生 譬如渴者見陽焰 愚人復爲虛妄害 渴者妄生見水想 妄想所害諸衆生 愚癡凡夫愛所縛 譬如陽焰似水相 如是身中無淨色 愚癡凡夫顛倒見 雖說諸法如虛空 愚人聞之生怖畏 世間體性自空寂 彼等若聞性空教 彼等毀謗妙空法 如人繫縛於虛空 我本所說諸善趣 說有作業而不失 一切諸趣猶如夢 夢中無有去來相 我既演說有作業 譬如猛風吹諸樹 其風及樹不作念 雖復如是而火生 汝言福德無積聚

復疑觀空得解脫 不能了知體性空 虛妄繫緣故被縛 善逝說於性非有 一切諸法性亦滅 妄分別故生渴愛 以憶想故增長渴 於無所有起分別 陽焰之處水本無 於諸不淨起淨想 彼穢惡中性無淨 彼中體性實無水 身色亦復性非淨 妄作淨想而被縛 亦說謗者墮地獄 智者雖聞心安隱 愚癡無智起我想 怖畏不得更受生 皆由計著我見故 是無智人墮地獄 及爲世間說餘道 亦奪其執有作者 我爲汝說如是知 顛倒見者著去來 十方推求無作者 其樹相觸則火出 言謂我等能出火 當知有業無作者 復云善得菩提果

我今真實爲汝說 譬如世人得長壽 然彼歲數無業積 汝言諸法無有盡 觀空法者無有窮 我雖說有實際法 顛倒愚癡衆生輩 緊那羅王當諦聽 一切諸相皆一相 若能解入於一字 一切諸法皆無作 一切菩薩之所行 此亦能入一切法 一切諸法皆寂滅 樹緊那羅應當知 一切諸法無分別 緊那羅王應當知 一切諸法無自性 樹緊那羅應當知 一切諸法無有邊 緊那羅王應當知 盡無盡法我已說 一切十方諸如來 一切諸法無有門 此亦即是總持門 於諸不可思議法 樹緊那羅應當知 一切諸法無所趣 此亦即是總持門

汝當專諦至心聽 其命至於百餘歲 一切緣集亦如是 復言我說業可畢 隨世法故業有盡 顛倒亦非實際外 不能了知真實際 爲具智慧勸進者 所謂無相應當知 我爲智者說菩提 此說阿字總持門 無邊之相我已說 所謂阿字總持門 示阿字門令得入 此亦阿字總持門 入此法門已宜說 此亦阿字總持門 示阿字門令得入 此亦阿字總持門 以阿字門說諸法 此亦阿字總持門 應說一切法無盡 已說無盡總持門 物無有故現非有 由是能入阿字門 諸佛依實能顯示 此亦阿字陀羅尼 我爲智者說菩提 是阿字門應當入

●現一見● ●過一過● ●總一總● ●問一問● ●生一出● ●力一力●

一切諸法無有來 若不修者則不得
此亦是其總持門 是阿字門應當入
諸法假名皆當有 推其自性不可得
此亦是其總持門 是阿字門應當入
一切諸法無自性 推其自性不可得
此亦是其總持門 是陀羅尼佛所說
一切諸法不可得 以法自性無故然
此亦是其總持門 是阿字門應當入
樹緊那羅應當聽 一切諸法離思念
此亦是其總持門 是陀羅尼善逝說
諸佛世尊已顯示 法無實故無障礙
此亦是其總持門 當入阿字陀羅尼
一切諸法無障礙 無有能障諸法者
此亦是其總持門 入阿字門我已說
一切諸法無有生 智者當知唯一相
彼一切法無有生 當知是法無有名
一切諸法無有生 其生本來不可得
此亦是其總持門 是阿字門應當入
若法無實無生者 不可親見不可示
諸法自性不可得 是故無有能見者
一切諸法無有比 是故一相無有相
譬如虛空無有等 一切諸法亦復然
一切諸法無增減 非一非二非三焦惱
亦非是冷復非熱 以非有故不可見
無有曲相及直相 亦復無有明闇相
亦無見聞諸相等 是無所有陀羅尼
非是詭曲非正直 無有卷舒諸相等
亦無瞋恚及欣喜 復無起作與寂滅
無有入相及出相 無進無退無來往

亦復無眠及無寤 離覺知相應當知
●非是其眼復非盲 無有能見及暗障
亦無開相及閉相 非是調伏非不調
非是掉動及止息 亦非世間非涅槃
非是真實非虛妄 如是當知佛境界
為欲調伏世間故 斷除汝疑我無疑
第一義中無人能 除斷一切他疑網
爾時大樹緊那羅王。聞佛說於總持之門。心
大欣喜。既欣喜已發勇猛心。即時化作八億
重閣。此諸重閣或在樹上。或蓮花上。或在山
上。皆是七寶之所莊嚴。彼諸重閣。皆以種種
衆寶之蓋種種寶幢。而用莊嚴。復以種種寶
花。旛蓋。種種雜色綵絲旛蓋。而為莊飾。爾
時大樹緊那羅王。并及八億緊那羅衆持香
山中所有水陸一切諸花。以散佛上。既散佛
已。一一各昇七寶重閣。遶佛三匝。復以水陸
所有諸花。重散如來復遶三匝。爾時大樹緊
那羅王。及與八億緊那羅衆。從重閣下復遶
三匝。頂禮佛足。一心合掌。瞻仰世尊目不暫
捨。却住一面。思念如來過去現在無量功
德。爾時世尊知大樹緊那羅王及八億衆深
心樂欲。現微笑相。爾時慧命馬勝比丘。以偈
問曰
善逝非是無緣笑 天人所供如實說
衆觀佛笑悉懷疑 衆見最勝如初月
妙色世尊誰今日 於無二法起勝慧
我於今日懷疑惑 唯願人尊除我疑
誰於佛法得淨心 如來由彼現微笑

唯願如來為記說 言說中勝斷我疑
是時一切諸大衆 若聞佛說皆欣喜
願除彼等諸疑惑 如佛所教皆能行
是故最勝兩足尊 除斷疑惑為記說
●願為緊那羅王等 及為一切諸衆生
爾時世尊復以偈頌答馬勝言
善哉馬勝知時間 我今為汝分別說
由汝問故我顯示 衆人當得佛功德
汝當清淨專一心 聽希有事勿亂意
所謂善逝最勝智 無有障礙大知見
緊那羅王設疑問 為利一切諸衆生
我今說彼當來果 諦聽我當斷汝疑
樹緊那羅八億等 王及臣民諸眷屬
是等於我供養已 從此命終生天上
從此已後九億劫 流轉在於人天中
具足修習五神通 得智自在心自在
彼於那由他佛剎 是人師子。遭化生
身處天宮而不動 恒受禪悅安隱樂
彼於九十千萬劫 在於人天流轉已
各各自於佛剎中 皆得成於無上道
其劫號曰常照曜 於彼劫中成佛道
此皆一生補處人 彼智慧者當得佛
彼佛國土無一人 非是修行成熟者
皆是一生補處人 無求聲聞二乘者
一切皆是大菩薩 為世明者悉生彼
悉是一生補處人 後當皆得成佛道
彼土諸大菩薩衆 安住弘誓大願中
我於無量諸佛剎 皆悉修治令清淨
彼菩薩願甚廣大 於長夜中善思量

彼佛一一諸舍利 於中皆現佛身相

名稱無毀諸身分 為彼衆生示神變

無量億數諸衆生 皆發無上菩提心

導師如是智方便 為彼空行天授記

一切大衆聞記已 皆悉欣喜大踊躍

四天王授記品第十三

爾時九萬四天王。見阿修羅。伽樓羅。龍

女。龍王鳩槃荼。茶乾闥婆夜叉緊。陀羅等。供

養如來并聞授空行天記。皆大欣喜踊躍無

量。於佛法中深心信樂。譬如有人乘於瓦船

入於河中。心作是念。如此瓦船。不久當壞。未

沒以來。可速度岸以免水難。如是九萬四天

王。天亦復如是。觀佛威神。為得佛法故。起

深信樂。發勇猛心。供養如來。爾時四天王

并四天王。變化九萬七寶妙帳。雜色種種端

妙希奇廣大嚴麗。其中多有赤真珠帳。火珠

寶帳。琉璃寶帳。天金色帳。金剛珠帳。化作

如是九萬七寶帳已。於虛空中遶佛三匝。又

復化作九萬天樂。於虛空中亦復旋轉遶佛

三匝。又復化作曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼

殊沙花。摩訶曼殊沙花。迦迦羅婆花。摩訶迦

迦羅婆花。持此化花。而散佛上。復遶三匝。即

以偈頌而讚佛言

諸天有九億 悉於導師所

皆一心合掌 願樂佛功德

無掉亦無沒 無貪亦無悔

無暴亦無下 故禮兩足尊

斷除諸有種 亦滅無明闇

拔除煩惱刺 能摧我慢山

佛善拔毒箭

善修不逸行

滅除諸煩惱

斷除諸結使

空及無相法

一切諸有中

除斷渴愛根

於諸四顛倒

佛能知實際

凡夫聞生懼

墮身見衆生

無明所覆蔽

如實見真如

爲世顯實智

顯示諸陰空

界法體非有

此法及餘法

此名字諸法

譬如大幻師

無衆生施設

如是諸陰界

皆從幻化生

譬如善畫師

枝節皆相似

實無高下相

是法界平等

佛皆爲顯示

智者不迷惑

如來大智慧

能滅諸瘡疣

身圓滿無減

解脫一切縛

出離諸慣鬧

是佛之所行

其心無願樂

棄捨無明闇

悉皆能遠離

世間無知者

如鹿怖獵師

於空不能知

著世間繫縛

觀世猶空拳

由彼獲淨眼

名色亦復然

諸入亦如是

以名字而說

佛說悉皆空

化作種種像

無命亦無人

諸根十二入

如來作是說

畫作白象身

高下亦復然

但惑愚者眼

愚者自迷惑

如掌庵羅果

善學諸佛教

爲世間智炬

轉於妙法輪

當願開覺我

轉於妙法輪

我等於世間

當爲說妙法

爾時世尊。知彼四天王天深心所念。即便微

笑。其佛口中。出於種種五色光明。爾時馬勝。

即以偈頌問如來言

佛非無因緣

大雄佛世尊

觀佛現微笑

悉懷大疑惑

誰今壞魔衆

誰於法決定

誰今得供佛

此衆皆懷疑

兩足尊說記

悉皆除疑網

復令諸衆生

速遠得菩提

爾時世尊。復以偈答馬勝言

善哉汝馬勝

其微笑因緣

爲惑諸世間

諸天滿九萬

以清淨信心

復以偈讚歎

於法得決定

此等諸天衆

教化諸群生

無上寂菩提

如佛今所轉

迷失道路者

如今佛所說

而現微笑相

願爲說笑緣

一切諸會衆

人尊應當知

誰今得除疑

唯願人尊說

誰奉佛教行

願導師爲說

衆生若聞已

唯願導師說

依於種智道

是故應說記

爲衆故請佛

諦聽爲汝說

當一心專聽

悉皆住我前

已曾供養佛

了知諸空法

安住我法中

曾供八億佛

●伽二迦●下同 ●龍女龍王二應玉龍女● ●茶二茶●下同 ●陀二那●下同 ●觀二觀● ●珠二珠● ●龍二萬● ●枝二枝● ●本佛教行二奉行佛教●

復於當來世	供養彼諸佛	於無量億佛	彼於菩提樹	彼等當來世	號名曰大持	彼諸世間燈	八十衆會集	彼等成佛已	一切皆壽命	彼佛無量智	皆遠塵離垢	彼佛滅度後	莊嚴彼佛刹	彼無量千衆	供養彼塔廟	或發菩提心	彼佛滅度已	經於八億歲	彼諸法王子	四天王天衆	爲利益世間	大衆得聞已	踊躍無有量
無量億佛所	求於無上道	若不供養者	終不坐取證	得成於佛道	於世間最上	各有聲聞衆	知見無障礙	彼土諸衆生	具足八億歲	無數億比丘	悉住最後身	爲彼功德者	遣作無量塔	及百那由他	利益世間人	或有證涅槃	正法久住世	無量那由他	受持護法故	彼佛授記已	成熟衆生故	心皆大欣喜	奉順如來教

我等常願得如佛 見一切法亦如幻
我等行此佛境界 願得成佛無有疑
爾時世尊。知八億三十三天深心信樂已。即
便微笑。爾時慧命馬勝。即以偈頌。請問佛
言

名稱無比具諸德 如來現笑非無因
如來今日為何笑 唯願為說除我疑
衆見如來現微笑 見已衆皆懷猶豫
唯願除彼衆疑惑 令衆勿懷諸疑網
彼諸天衆皆欣喜 讚歎如來及供養
如來現笑今爲誰 願佛爲說令衆喜
諸德清淨猶如月 應供養者願爲說
如來所說彼若聞 此等欣喜得成佛
如此諸天大衆等 知一切法猶如幻
諸天修學無障礙 唯願十力說此事
一切大衆若除疑 以欣喜心修善提
起增上欲不下劣 衆聞即發勇猛心
爾時世尊。以偈頌答馬勝言
馬勝汝今問如來 善合時機大利益
佛知天衆欣喜已 我現笑緣今當說
汝爲天衆問笑因 今大利益諸衆生
我今爲汝說笑因 以清淨心善諦聽
如是諸天大衆等 知一切法猶如幻
無量無礙智見慧 當來離闇得作佛
過去流轉生死中 會供諸佛如恒沙
於彼佛所數修習 一切諸法猶如幻
今復於我設勝供 亦。知諸法同幻化
此於佛法深信樂 當來之世必成佛
於此佛法所作福 無有失壞及障礙

●天衆於我供養已 復知諸法猶如幻
當來。世近住劫中 得成最勝說中。勝
彼勝福者皆同號 名因陀羅幢王佛
彼佛宜說如幻法 度脫無量億衆生
是故汝等捨放逸 修一切法應如幻
是。不逸者我所化 爲滿菩提分法故
精進。由如救頭然 速求寂滅勝菩提

夜摩天授記品第十五

爾時復有四億夜摩天衆。見阿修羅。伽樓羅
龍女龍王鳩槃荼。茶乾闥婆夜叉緊那羅虛空
行天四天王天忉利天等。供養如來并聞授
記。皆大欣喜踊躍無量。爾時夜摩天衆。知
佛如來以無礙智授彼記已。即於佛法起信
樂心。起信樂已。即作是念。如是佛法甚奇微
妙。若證佛法者。無有不知無有不見。無不簡
擇無有不證。於已生未生現生。或已滅當滅
現滅。若業及報。皆如實知。甚奇如來能知世
諦及第一義。善知此二更無有餘。彼佛世尊
於其空法善能知見。善知簡擇善證相應。故
名薩婆若。何謂世諦。一切世俗生死所行。於
此諸法悉能隨知。第一義者無有言說。無有
知者。非心所行。以無知故。無能說者。無顯示
者。無開說者。無有聞者。以無說故。亦無知者
無生無示。無有見者。無有施設。無有取著。無
有覺知。無有能到亦無所到。無能親近。無能
。測量。無有建立。無有棄捨。無有所作。亦無
能作。無量無礙無利無衰。無稱無議。無苦無
樂。非色非非色。非數非非數。非明非非明。非
有煩惱非離煩惱。非世間非涅槃。非覺非觀。

非進非退。無動無作。無有戲論。過諸戲論。
所說色相不可得。受想行識亦不可得。眼相
不可得。耳鼻舌身意諸相亦復如是。色相不
可得。聲香味觸法相不可得。眼識相不可得。
耳鼻舌身意識識亦不可得。眼觸相不可得。耳
鼻舌身及意觸相亦復如是。眼觸生受亦不
可得。耳鼻舌身意識生受亦復如是。色思覺
相亦不可得。乃至法思覺相亦復如是。意相
不可得。空相不可得。地界水界火界風界識
界亦不可得。欲界相不可得。色界相不可得。
無色界相不可得。有爲相不可得。無爲相不
可得。如是等若彼彼法言說無能說者。如是
如是法名不可說法也。佛法最勝無聞。愚癡
凡夫衆生不能知故。聞已驚怖。彼於佛法心
生怖畏。於一切智智便即退失。諸天世人應
當憐愍。如此衆生常處生死恒爲苦惱。爾時
夜摩天。觀諸世間煩惱衆生已。爲得佛法故。
爲供養如來故。起勇猛心所設供具。過忉利
天而供養佛。供養佛已頂禮佛足。右邊三匝。
却住一面。爾時夜摩天。即以偈頌而數佛言
佛見諸陰皆空寂 於其界入亦復然
諸根聚積皆離相 如來如實悉了知
世間智者於實法 不從他聞自然解
所謂世諦及真諦 離此更無第三法
如來悲愍於一切 爲利世間說俗諦
如來宣說於世間 爲諸衆生顯六趣
地獄畜生及餓鬼 入天之道及修羅
下劣之家及勝家 所有貧家及富家
奴僕之屬及婢使 男女等類及二根

●今二爲● ●知二如● ●天二大● ●世二力● ●勝二月● ●不進者我二不放逸者● ●由二智● ●波二婆● ●滿二滿●
●●● (心)十意● ●識十(相)● ●(意相不可得)一●●● ●切二切●

所有世間諸六道 佛無比身悉已說
觀於世諦諸法已 佛爲利世故宣說
衆生樂著於生死 不能離於世八法
所謂利衰及毀譽 所有稱讚及苦樂
得利便即生欣喜 失利心即生煩惱
餘如所說應當知 世間皆隨此八法
於俗諦中說眞者 彼顛倒慧應當知
不淨樂中說樂淨 於無我中說爲我
無常法中說爲常 住此相中而取著
聞於如來所說教 恐怖誹謗不信受
誹謗如來實教已 墮墮極苦地獄中
凡愚貪求世樂故 轉受無邊百種苦
若有於其佛法中 如實觀察不顛倒
棄捨諸有入涅槃 猶如蛇脫其故皮
一切諸法體性無 空無有相第一義
若聞此法生愛樂 必得無上勝菩提
如來如實說此法 除斷天衆諸疑惑
悉發無上菩提心 爲度一切衆生故
如此天衆發心已 皆悉欣喜心清淨
得聞最勝佛法已 此諸天衆皆成佛
爾時世尊。知彼四億夜摩天衆深信心樂。即
便微笑。爾時馬勝。即以偈頌。問如來曰
佛爲世間故現笑 一切時衆皆生疑
唯願世尊說笑因 今此衆會皆欣喜
聞於諸天授記已 一切皆悉大踊躍
有智慧者發勇猛 於佛法中如說行
此佛如來諸勝衆 具足有佛功德器
善哉宣說美妙言 爲攝如是大衆故
開佛功德心喜樂 此諸大衆必當得

聞於如來授記已 如法當勤修精進
善哉人尊說中勝 於疑惑衆二心者
唯願世尊速爲說 時衆一心樂欲聞
彼夜摩天。授勝記 願人師子速爲說
此諸大衆皆欣喜 一切悉發菩提心
爾時世尊。即以偈頌答馬勝曰
爲利世間故現笑 馬勝合時善請問
利益無量諸大衆 聞佛如來功德故
樂著貪瞋諸衆生 於佛功德無樂惠
其心愚癡所惑亂 當沒生死大海中
若於佛法深信樂 曾於先佛已請問
與大悲心相應者 是人能得佛功德
若人見彼衰惱逼 勝人於彼起悲心
彼諸衆生聞佛德 頂受佛教如花鬘
我諸衆會大清淨 於先佛所曾修福
彼於如來功德所 頂受猶如婆伽寶
夜摩天衆先佛所 曾修持戒除貪著
厭離煩惱心清淨 於穢衆生起悲心
於無量佛曾親近 其數猶如恒河沙
彼曾修習無量善 爲求無上菩提故
知衆生沒煩惱已 於苦衆生起悲心
於人師子利世者 問諸法門無有量
我今導師爲彼說 聞者悉得成佛道
知彼衆生煩惱鉤 爲說最上勝妙法
彼勝丈夫大導師 爲彼衆生說空法
彼聞諸佛所說已 悉皆了知諸法空
所謂空無諸法相 說無自性無相法
如是了知諸佛法 悉皆安住佛功德
此等勝妙供養我 如法各自受記。別

當於來世星宿劫 悉皆得成無上道
如是如來無增減 其數滿足四。十億
其佛同號淨智尊 開悟無量諸衆生
大仙降伏諸怨者 答於馬勝所諮問
滿夜摩天所願求 大衆天人皆欣喜。
大寶積經卷第六十六

大寶積經卷第六十七

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之七。兜率陀天

授記品第十六

爾時八億兜率陀天。見諸阿修羅。伽樓羅。乃至夜摩天等供養如來。聞。授記已欣喜踊躍。作如是念。於何等法。世尊。與授阿耨多羅三藐三菩提記。爲色受記受想行識。得授阿耨多羅三藐三菩提耶。彼等諸天復作是念。非與色受記。亦復非與受想行識阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。色既不生菩提亦不生。云何無生色能寤無生菩提。如是乃至識亦不生。云何無生識能寤無生菩提。色既不滅菩提亦不滅。云何不滅色能寤不滅菩提。如是乃至識亦不滅。云何不滅識能寤不滅菩提。色無分別菩提亦無分別。云何無分別色能寤無分別菩提。如是乃至識亦無分別。云何無分別識能寤無分別菩提。色既無二菩提亦無二。云何無二色能寤無二菩提。如是乃至識亦無二。云何無二識能寤無二菩提。色

●授二受●●●說二記●●●別二下●●明注曰十南摩作千●●不分卷●●(特)十授●●一●●授二受●●
●授二受●●●(授)十記●

既無作菩提亦無作。云何無作色能覺無作菩提。如是乃至識亦無作。云何無作識能覺無作菩提。色既不可得菩提亦不可得。云何不可得色能覺不可得菩提。如是乃至識既不可得菩提亦不可得。云何不可得識能覺不可得菩提。如是於彼不可得諸法中。何者是佛。何者是菩提。何者是菩薩。何者是授記。色陰空受想行識亦復皆空。何以故。性自空故。如是佛空菩提空菩薩空授記空。何以故。自體空故。如是性空一切法中所言佛者但名但用。但是世諦但是言說。但是施設所言色陰受想行識亦但名用。世。俗言說及以施設。智者於此不應取著。譬如有人於其夢中受五欲樂。彼人寤已不見彼樂。憶念不得五欲樂故便生苦惱。如是住於菩薩乘者。若有取著不覺菩提。不證菩提故不得其味。以不得味故心生苦惱。何以故。如是諸法如夢不實。彼法義別愚癡凡夫。取解各異。一切諸法當如是知。何法是佛。何法是菩薩。何法是菩提。彼諸佛法皆不可得。凡夫不可得。凡夫法亦不可得。聲聞不可得。聲聞法亦不可得。辟支佛不可得。辟支佛法亦不可得。菩薩不可得。菩薩法亦不可得。佛不可得。佛法亦不可得。菩提不可得。涅槃亦不可得。我等於此諸法之中。解了無疑。爾時兜率陀天。於斯法中既無疑慮。於世尊所樂修供養。所作供養勝夜摩天。頂禮佛足。右繞三匝却住一面。即以偈頌讚世尊曰

所有住佛功德者 如來為其說行法

彼得三種解脫門 無色亦無受想行 斯則無礙智境界 彼諸智慧妙丈夫 離陰已獲勝善根 志願無上大菩提 是故內心無憂喜 同佛見法悉平等 智者於此世間處 簡擇色相無所著 於彼三有不起願 能知五陰各不生 菩提心等亦無生 如來功德及生死 如是知者人中勝 若能知是陰不滅 佛與菩提及授記 若為菩提修行者 知諸世間不滅故 五陰界入與菩提 如是了知為佛子 陰界諸入皆無覺 及以授記悉無覺 五陰界入性空寂 如來真子修行者 陰界諸入悉虛妄 行者授記亦虛妄 非是依止非不依 非是有為非無為 無等境界中修行 無其受者亦無心 樂離欲陰人師子 不取發於菩提想 於佛功德無疑慮 然於菩提離取著 名為佛子修聖行 是故於法無所畏 求佛功德起修行 棄捨一切有相心 觀察諸有悉皆空 如來授記及菩提 作是說者非愚惑 此諸佛法悉無生 是為真實如來子 界入及以如來法 斯等諸法皆不滅 當知彼亦是不滅 彼求菩提不為難 佛及菩薩皆無作 彼人能持佛正法 菩提與佛并菩薩 如是知者為佛子 佛與菩提及授記 斯等亦皆自性空 兩足世尊及菩提 如是了知為佛子 亦非有法非無法 如是了知為佛子

世尊如是見世間 我等如是知佛心 即為勝妙供養佛 及以一切賢聖眾 我等讚佛所得福 唯佛世尊能了知 以斯功德施群生 願皆成佛具眾相 爾時世尊。聞彼兜率諸天讚已。及知深信。即為天眾而現微笑。爾時慧命馬勝以偈問曰 得大勢力無上士 以其因力現笑光 願佛說是微笑因 今來得聞皆欣喜 以見如來微笑故 此諸大眾悉懷疑 來會慙慙普瞻仰 咸皆一心欲聽聞 猶如世間有病人 唯思醫師及良藥 如是大眾於佛所 願樂欲聞說授記 斯等皆有深智慧 志求菩提無所著 一切恭敬悉瞻仰 唯希如來為記別 世尊於此起大悲 以佛智力斷疑網 是故大眾得欣喜 咸皆願求佛功德 世尊今正授記時 唯願除滅諸疑惑 如來久已離怨敵 願斷眾邪外道論 爾時世尊。即以偈答慧命馬勝言 汝今啟請如來義 問其微笑正是時 為利世間故致問 必當饒益諸眾生 知諸天眾心樂欲 故我現是微笑光 以知佛法勝妙故 於我便作上供養 彼皆如實見世間 隨順聖教得證法 已到三種解脫門 非諸世間所能知 過去已供無量佛 亦曾問是深義趣 於彼佛所久修空 今故於斯顯空義 是故今者於此處 便得值遇佛世尊 以空讚歎無上士 利益一切諸世間

如斯世間悉無生 諸佛菩提及授記
所有修行菩提者 彼等一切亦無生
衆生悉同有此法 如是知已得菩提
過去曾學菩提心 彼於此義能解了
如是世間亦不滅 斯諸天衆善通達
明智照了悉無疑 是故彼天皆作佛
決定必得無依處 於法不取離分別
一切世間皆無作 彼於斯義能了知
一切法體離自性 天衆心淨無疑惑
菩提及與菩提心 一切皆空無自性
兜率諸天堅固慧 皆悉安住無所依
故得菩提不爲難 必當速成無上智
於其未來星宿劫 當得度脫無邊衆
彼天一切皆成佛 同號名曰：「轉法王
如來於此諸天衆 知其心樂爲記說
一切天人聞說已 咸皆踊躍稱心意。」
◎化樂天授記品第十七

世尊。謂菩提者亦是實際。世尊。何者是菩提。
一切法是菩提。離自性故。乃至五無間業亦
是菩提。何以故。菩提無自性。五無間業亦無
自性。是故無間業亦是菩提。世尊。言菩提者
如無餘涅槃性亦如無間業性。何以故。一切
法即是無餘涅槃性亦是無間業性。是故無
餘涅槃界即是菩提。世尊。若有衆生住生死
者可求涅槃。於實際中無住生死求涅槃者。
何以故。實際無二故。世尊。我等於此解了無
疑。若於此法無疑慮者。當知是人已曾過去
於諸佛所。得授阿耨多羅三藐三菩提記。
爾時世尊。聞化樂天王及諸七億化樂天等
說授記已。欲令大衆心喜悅故。而現微笑。爾
時慧命馬勝以偈問曰
憐愍世者現微笑 而不說其笑因緣
天人導師非無因 現此奇特微笑相
既見世尊笑光已 今諸大衆悉懷疑
唯願說其微笑因 斷除一切諸疑網
斯等若蒙如來說 聞已咸生希有心
爲彼衆會淨真路 趣向菩提作因緣
若有衆生疑慮者 是人難得妙菩提
唯願大智斷疑惑 精勤速證無上道
世尊此諸大衆等 志求菩提離諸惡
得聞諸天提記已 決定當成大法王
是故世尊顯憐愍 除斷一切疑惑心
授此諸天菩提記 令諸大衆皆欣喜
爾時世尊。以偈答慧命馬勝曰
哀愍世間故現笑 馬勝汝今問我義
我悉與彼天授記 汝等咸各淨心聽

此諸化樂天衆等 自說授記得菩提
衆中既作師子吼 能壞外道諸邪見
譬如空中兩衆石 必墮大地無有疑
如是佛子離疑惑 自知定當成佛道
猶如日沒至夜時 當知日出必不久
如是佛子備衆行 定知必當具十力
又如日在正中時 觀諸色像皆明了
如是佛子具衆行 自知必得薩婆若
喻若日光至沒時 衆人咸知日不見
如是佛子皆自知 決定當得最勝智
譬如衆流趣其下 智者當知歸大海
如是佛子具明慧 定知必得上菩提
如人以石擲虛空 決定墮地無疑慮
如是佛子悉自知 不久當得世間解
智者法爾有此見 以知法故不致疑
自知分有佛功德 必定近於自然智
假使諸魔那由衆 現佛言汝不作佛
不能沮壞其心意 已自善解真法故
決定於彼佛功德 咸各自說得授記
於斯諸天授記事 如來悉生隨喜心
此天所修菩薩行 悉自了知不由他
彼等自說成善逝 世尊於此皆隨喜
是故馬勝若有人 欲得無上菩提者
可於此法應勤求 必獲最勝安隱處
自成正覺寤斯理 隨義如實能了知
親近供養善知識 彼證菩提不爲難
若有千劫修苦行 皮膏血肉無懸情
若能解了斯義趣 此福廣大勝於彼
過去所有一切佛 未來憐愍衆生者

及以現在諸世尊 悉依此法成佛道

化天於我供養已 咸皆善知第一。義

會供過去諸如來 竊斯義理證成佛

諸佛所有勝三昧 及以現在所住定

彼天深得佛境界 由本先世久修習

馬勝化樂天。子等 於彼三昧無有疑

清淨佛法既善學 今於佛道現修行

是故於理生信解 當正勤求離苦邊

常應親近多聞者 必得無上大菩提

聞佛所說妙法已 化樂諸天衆會等

皆悉欣喜除疑網 流注趣向大涅槃

他化自在天授記品第十八

爾時他化自在天王爲首 與其眷屬八十那

由他諸天衆等。見諸阿修羅。伽樓羅龍女龍

王鳩槃荼乾闥婆夜叉緊那羅。阿羅伽閼天。

四天王。忉利天。夜摩天。兜率陀天。化樂天

等。供養如來聞授記已。欣喜踊悅。皆得稱心。

異口同聲。而白佛言。世尊。化樂諸天所說實

際者。我等尙不見實況復見際。何以故。世尊。

若見實者可言見際。何以故。是人行於二處

住如是乘者。若善男子善女人。應爲彼說此

二種法。此二法者非真境界。世尊。若善男子

善女人於不二法不信不入。雖復如是此人

發心望得菩提。當知是人行於非徑。何以故。

此於菩提非道行故。世尊。若有衆生求菩提

者。是人不可見一法可覺。何以故。無有少法可

得覺。阿耨多羅三藐三菩提故。世尊。彼法

非過去非未來非現在。非有爲非無爲。非有

非無。非可識非不可知非可捨非可修非可證。

謂菩提者彼法非與餘法作對治。餘法亦不

與彼法作對治。何以故。彼法非。離煩惱非

離煩惱。法體不可得性自離故。此法不與

彼法作對治。彼法亦不與此法作對治。何

以故。一切諸法離諸相故。是故彼法非可

知非可識。非可捨非可修非可證。世尊。色

生者離生相故。彼亦非可知。乃至非可證。受

想行識亦復如是。世尊。色滅者離色相故。

彼亦非可知。乃至非可證。受想行識亦復如

是。世尊。過去者離過去相故。彼亦非可知

乃至非可證。未來者離未來相故。彼亦非

可知。乃至非可證。現在者離現在相故。彼

亦非可知。乃至非可證。世尊。有爲者離有

爲相故。彼亦非可知。乃至非可證。無爲者

離無爲相故。彼亦非可知。乃至非可證。非可捨非

可修非可證。世尊。如是等乃至爲陰所攝。或

過去所攝。現在所攝。未來所攝。或有爲所攝。

無爲所攝。此等諸法皆不可得。以不得故。是

故彼法非可知非可識。非可捨非可修非可

證。世尊。若有如是爲求菩提發心修行。善男

子善女人。彼皆名爲住菩薩乘。爾時他化自

在諸天。咸各說已所知法已。以偈讚曰

世尊善說盡有邊 永不暫受六趣身

世間無智畏生死 發心欲度生死岸

彼諸陰體不可得 以陰性相本自空

一切法空皆無相 是故諸法離對治

自體即空無有物 無有可知及修捨

亦復非是可證法 如來說有即非有

相求菩提不可得 助道諸法亦如是

取心求佛不可得 堅著諸相愚癡輩

顛倒境界取相行 入佛境界離衆相

遠離諸相及無相 彼能解解無上道

亦非聲聞所能知 心得解脫淨無垢

及諸一切辟支佛 彼句非爲相心知

若有解空說空者 彼受佛教無毀譽

能窮難窮菩提道 讚佛二足最尊已

迴施一切諸群生 爾時世尊。知彼八十那由他他化自在天。及

以天王等得深信已。欲令大衆增益善根。故

現微笑。爾時慧命馬勝。以偈問曰

二足世尊現微笑 未曾演說笑因緣

大聖今者非無因 願佛開顯因緣義

由見世尊微笑故 憐愍一切世間者

憐愍一切世間者 此衆咸皆背生死

斯等應不懷猶豫 悉皆正信善逝法

咸有淨信尊重心 勇猛精進於佛法

善薩相求亦不得 彼等望得菩提

無智非行菩提道 名爲智者如法行

亦離於空及不空 於諸外道非境界

又非緣覺之所趣 羅漢於法相應者

非彼智慧之境界 及修少空亦不解

亦說諸法無自性 是名善修空寂靜

世尊於彼真導師 所獲無量諸功德

成佛覺寤未覺者 以知他化深信故

唯願如來爲解釋 現是希有微笑相

滅除大衆諸疑惑 今此衆會悉懷疑

唯願敷演分別說 合掌恭敬求涅槃

無礙說者願斷除 心得開解離取著

善哉牟尼願解說 遠離疑網登聖路

一切諸佛遊此道 是故顯除大眾疑
爾時世尊以偈答慧命馬勝曰

汝為憐愍大眾故 以問如來現笑故
是故一切眾會等 知彼他化深信已
一切隨順如來教 觀察世法離諸相
愚者見焰謂是水 取相貪樂凡夫境
愚癡執相捨正路 妄想思量虛偽法
智者觀相悉皆空 執相凡愚住惡心
輪迴逼迫受眾苦 著相衆生見諸陰
智者離相見空已 住相之類增煩惱
所謂結者即是相 若有分別求道者
若離復行於欲 諸法無體不可得
若離分別得無相 聞於善逝說是語
頂受牟尼所說法 斯諸天衆獲無畏
亦知諸法佛境界 當作世間大導師
諸梵天等授記品第十九

爾時六千萬諸梵衆天。見諸阿修羅。伽樓羅
乃至他化自在天等供養如來開授記已。欣
喜踊躍。皆得稱心。彼於世諦。以喜悅為食。
亦於佛法中。得智慧明宿殖善根故。已曾親
承供養諸佛故。及深信清淨故。於甚深法獲
得法忍。彼諸天等。知諸法無作非無作。非生
非不生。非有非不有。非起非不起。非滅非不
滅。非依非不依。非清非濁。非憎非愛。非賢
非愚。非知非不知。非見非不見。非受非不受。
非。惻非不。惻。非無非非。非物非非物。非
可得非不可得。非去非來。非遷非不遷。非空
非不空。非相非不相。非願非不願。彼諸梵天。
於一切法心無所著。亦無所住。於非用中不
作非用想。於非不用中亦不作非不用想。於
語言中無語言想。於非語言亦無非語言想。
於有作中無。其作想。於無作中亦無無作想。
於凡夫不作凡夫想。於非凡夫亦不作非凡
夫想。於凡夫法不作凡夫法想。於非凡夫法
亦不作非凡夫法想。於聲聞不作聲聞想。於
非聲聞亦不作非聲聞想。於聲聞法不作聲
聞法想。於非聲聞法亦不作非聲聞法想。於
緣覺不作緣覺想。於非緣覺亦不作非緣覺
想。於緣覺法不作緣覺法想。於非緣覺法亦
不作非緣覺法想。於菩薩不作菩薩想。於非
菩薩亦不作非菩薩想。於菩薩法不作菩薩
法想。於非菩薩法亦不作非菩薩法想。於佛
不作佛想。於非佛亦不作非佛想。於佛法不
作佛法想。於非佛法亦不作非佛法想。於涅
槃不作涅槃想。於非涅槃亦不作非涅槃想。

於生死不作生死想。於非生死亦不作非生
死想。如是彼天一切皆悉離諸分別。定心清
淨。彼等既得清淨心故。以寂滅法。說偈讚
佛

大聖甚深寂滅智 修行寂滅到彼岸
演說寂滅度衆生 亦自常行寂滅法
菩提寂滅善清淨 斯法牟尼之境界
速得寂滅勝甘露 以是今得盡諸有
恒說寂滅微妙道 是彼智者所行處
八正之路滅惱濁 拔濟一切諸群生
善修寂滅證菩提 乃是先佛之所行
修彼能離 隱城 過去諸佛所證知
是諸如來修學法 導師如是化世間
若人能行有學法 獲得無學勝菩提
一心趣向寂滅道 諸根寂靜久修習
當得為佛世間解 那羅延力度群生
若知寂滅甘露者 能盡一切諸有相
是為真實如來子 寂滅能除世間畏
彼等所設供養佛 勝上希有最殊特
所說寂滅盡煩惱 於諸無相最第一
世間寂滅離諸相 所謂寂滅即涅槃
衆生輪轉受諸苦 遠離寂滅取相故
牟尼諸法不思議 即是菩提一切智
已度淤泥到彼岸 故佛於此無疑慮
若有離陰得解脫 於佛大乘不願樂
欲求菩提思滅度 於其五陰生怖畏
離欲淨心求涅槃 彼等如是簡擇智
於法取相凡夫境 是謂如來之所說
若取寂滅即是縛 以是不得一切智

明註曰 言空南康作空言 〇續一〇〇〇 〇則二〇〇 〇其二二〇

若有於其五陰相 不生存執取著心
彼能利益釋迦法 是名喜樂無相行
能獲無名安隱處 速得菩提佛境界
降魔誦論滅煩惱 速得成就一切智
我等讚歎無上士 所獲寂滅諸功德
唯佛大智能了知 迴施衆生願成佛
爾時婆娑世界主大梵天王。知諸梵天讚歎
佛已對佛正立。以實功德。而讚頌言

法王已知一切法 不實虛誑如空拳
亦如秋雲及電光 是故大聖離取心
猶如夢中飢餓人 貪食百味甘美膳
夢人飢食皆不實 如來見法亦如是
又如夢中焦渴人 得飲清淨涼冷水
夢渴飲水皆虛妄 佛見諸法亦如是
無作無受無衆生 無其作業及得報
亦無得受果報者 世尊於此無疑慮
譬如美言得人愛 然彼語言無可最
亦無言說及聽者 大聖了知皆不實
如聞聲獲美妙音 其聲亦無真實性
世尊如是見諸陰 知陰無體不可得
猶如摩尼性自淨 繫之衣上隨色變
諸法自體本清淨 虛妄分別增倒染
譬如無垢鮮白衣 隨受染色種種變
諸法如是性自淨 隨所分別而染污
猶如有人聞貝聲 尋其貝聲從何來
其聲非自非他性 大仙見法亦如是
如人思美味饌食 其食衆緣所合成
觀食各各無自性 如來見法皆如是
譬如衆緣號爲城 推其城體無自性

如是衆緣皆悉空 法王見法亦如斯
喻若有人擊鼓聲 雖能令人心欣喜
聲及衆緣皆悉空 大聖見法亦如是
譬如有人打鼓時 其聲不從十方來
聲滅亦不向諸方 世尊見法皆如是
如是彼人擊鼓已 其鼓不生憎愛心
亦不分別衆緣性 佛見諸法皆若斯
又如彼人打妙鼓 聲不作心生他喜
及以衆緣皆亦然 導師見法皆如是
如人擊彼妙鼓時 鼓亦不生苦樂想
亦不觀察衆緣性 如來見法皆如是
猶如有人擊妙鼓 聲不即緣亦不離
及彼伎緣亦復然 牟尼見法皆如是
爾時世尊。知諸梵天大梵王等深心敬信。及
以寂滅讚頌佛已。又見大衆欲生善根。即便
微笑。爾時慧命馬勝。以偈問曰
既見如來口中出 離垢清淨微笑光
世間天人大衆等 一切咸生希有心
以見世尊微笑故 諸來大衆普懷疑
皆悉瞻仰如來面 慙慙願樂欲聽聞
願佛開示笑因緣 蕩除大衆疑惑心
最勝牟尼非無因 而現希有微笑相
諸佛所現微笑光 必爲利益諸世間
今者爲誰現此笑 唯願敷演分別說
大衆得聞必欣喜 由知微笑因緣故
斯諸大衆皆合掌 一心瞻仰樂欲聞
是故願佛爲解釋 必當斷滅諸疑惑
導師爲彼諸來衆 願垂演說微笑因
衆會若聞必喜悅 以得洗除疑網故

衆心堅固皆清淨 專念希仰如來德
大衆瞻仰世尊顏 猶如觀見初生月
具八妙聲如梵天 一心渴仰願速聞
天人衆等聞佛說 必得除疑住正法
梵音演說義相應 得聞甚深出世法
佛智善巧能悅豫 故令大衆增踊躍
此衆心淨離疑結 能樂如來一切智
精進勇猛有力人 乃能志求無上道
是故導師愍世間 唯願解說令衆喜
善哉世尊平等心 憐愍一切諸衆生
令諸大衆增善根 安心不動求佛智
爾時世尊。即以偈答慧命馬勝曰
憐愍一切諸世間 故我現是微笑光
汝當諦聽說彼因 其義甚深微妙句
此諸衆會若得聞 發勤精進修善業
當得利益諸衆生 於佛妙法起勝行
斯諸梵衆皆欣喜 如來法中悉無疑
那由他劫久修行 猶如恒河沙劫數
於諸境界悉不著 心如虛空無障礙
雖樂常修菩薩行 而不速取菩提證
此等復於未來世 無量億劫恒沙數
天衆清淨無垢穢 得大勢力住世間
然後當成一切智 爲大法王有威力
具足功德盡諸有 觀諸世間悉空寂
彼佛如本久修行 壽命限量亦如是
斯諸善逝住世時 能於苦惱度衆生
彼佛國土無倫匹 世界嚴淨甚滋茂
無量那由劫數中 如來演說不可盡
彼佛刹土嚴淨事 無量佛說亦不盡

彼佛同號大智力
爲衆演說不動法
彼佛世界衆生等
無一衆生受後有
彼等當時有一苦
唯長諸行皆無常
爾時彼國衆生輩
一切依於一教法
彼諸衆生當爾時
唯聞不淨無常苦
甘露涅槃及菩提
斯等如是勝妙音
爾時更無餘聲響
或復空中及寺廟
聞已一切皆得道
皆是如來神力故
爾時無有雜毒心
亦無愚癡出惡聲
一切厭背於生死
彼土一切悉當空
斯是彼佛大神力
曾於過去那由劫
彼國所有諸衆生
此諸梵天發廣願
悉得證知甚深義
其所修學皆通達
彼能觀察衆生空
是故巧入諸法性
大寶積經卷第六十七

國土皆悉名最勝
不可思議無所依
咸皆修治諸善根
生死之中重生者
於其世間便顯現
令諸衆生起厭離
離老病死諸苦相
同厭無常修勝行
耳更不聞餘音聲
無我寂滅空無相
安隱清涼無上樂
恒常數數而得聞
若樹若壁及露地
但聞如是微妙句
便於生死得解脫
具八功德妙音聲
所謂離欲及瞋恚
龜言通惱來經耳
趣向涅槃大正路
佛及衆生皆滅度
發弘志願不思議
爲求菩提修道行
一切悉皆當作佛
皆由觀察寂滅句
解了如來吉祥路
於諸世間爲導師
不生疲倦懈怠心
修集菩薩勝妙行

大寶積經卷第六十八

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之八光音天得

授記品第二十

爾時五十八千萬光音諸天見諸阿修羅。伽樓羅乃至梵天等供養如來。聞授記已。欣喜踊躍皆得稱心。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌恭敬作禮。白佛言世尊。有三昧名照耀一切法。若菩薩摩訶薩學是三昧。一切法中悉得光明。得入菩薩法門。菩薩摩訶薩解了知已。得無邊辯無礙辯相續辯種種辯美妙辯真善辯相應辯解脫辯微細辯不共辯甚深辯。乃至得於如來之辯。世尊。何者名爲照耀一切法三昧。菩薩入此諸法門故。念諸覺觀知一切法無覺離覺。是無覺法遍一切處。無有一法能覺察者。何以故。性自離故。若法無性。云何能覺知一切法。無其覺已。入阿字門得上辯才。彼菩薩入阿字門已。得無邊辯。阿字無邊。阿字非普遍。阿字無作。阿字非有爲。阿字非成就。阿字非事。阿字無所依。阿字無動轉。阿字非略。阿字非廣。阿字非分別。阿字非衆事成。阿字不可穿。阿字非色。阿字不可示。阿字不可觀。阿字無有能見者。阿字非可思。阿字不定住。阿字非可知。阿字非能知。阿字非可測。阿字不能自示現。阿字亦不能示他。阿字非思議。阿字不去。阿字不來。阿字非近。阿字非遠。阿字非言說。阿字亦非可說法。

阿字非名。阿字非用。阿字非現前。阿字非覆障。阿字非移轉。阿字非可改。阿字非差別。阿字無二。阿字非生。阿字非虛妄。阿字非真實。阿字不可說。阿字非生滅。阿字非清淨。阿字亦非可淨法。阿字非執持。阿字非攝他。阿字非棄捨。阿字不爲他法作。阿字亦不作他法。阿字不生。阿字不滅。阿字不能生他法。亦復不能滅諸法。阿字非生非不生。阿字不與生法作生因。亦復不作不生緣。阿字非依非不依。阿字非假非不假。阿字非却非不却。阿字非許非不許。阿字非可得亦非不可得。阿字非空非不空。阿字非分別非不分別。阿字非相非不相。阿字非顯非不顯。世尊。一切諸法皆如是相。所謂無相。一切諸法皆同一實。所謂無實。皆同一趣。所謂無趣。皆同一入。所謂無入。皆同一假。所謂無假。皆同一用。所謂無用。一切諸法皆同一說。所謂無說。世尊。諸法無起不可得故。諸法非有以無有故。諸法無生以不生故。諸法無滅以不滅故。無爲法者無有作故。世尊。一切法皆同一如。當如是知。世尊。是諸不生法彼法事用云何得知。世尊。譬如有人夢中所作。當知諸法亦復如是。何以故。夢所作事不生不。起亦非有故。夢雖不實非無假名。說有夢作。一切諸法皆亦如是。世尊。譬如響聲唯有假名。諸法但假亦復如是。世尊。譬如幻人但是假名。當知諸法亦復如是。世尊。譬如陽炎但假名字。諸法假名亦復如是。世尊。如鏡中像但有名用。當知諸法亦復如是。世尊。爲悅豫凡愚說有夢

●巧二乃●●天十(●)●●授二受●●伽二迦●下同 (諸)十法●●起二趣●

事。夢中所作皆非真實。善幻炎影亦復如是。但有假名皆無實作。世尊。我等如是解知。如來所說法義。爾時光音諸天。以偈讚佛。

世尊善知此法義
如來所有諸佛子
世間少智莫能入
十方求我不可得
如空陽炎非實水
都由無智生迷惑
彼癡愚惑如來教
凡夫心識如炎水
心樂生死著苦箭
斯等畢竟無自性
彼皆失智心迷亂
心常顛倒順三毒
貪欲瞋恚及愚癡
深樂受故生渴愛
無智隨順諸煩惱
聞佛所說空教門
譬如法人執持刀
大智世尊所說法
能生真實勝智慧
降諸魔怨那由衆
以彼八正大船機
世尊所有諸佛子
速滅煩惱諸怨敵
既自解脫離毒心
得到究竟彼岸果
一切諸法皆悉空

及餘種種無邊法
得父資財常遊戲
由常計著我心故
我體本來性自空
愚癡見彼作水想
虛妄顛倒計我人
是故不解深義趣
不能了知諸陰義
諸根。駛流所漂溺
爲癡覆蔽安受苦
於諸苦中生樂想
是諸煩惱甚可怖
斯諸結使常隨逐
愚癡不識故受苦
如人癡負怨家行
於空反畏失解脫
應得安隱反生畏
謂是微妙阿字門
猶如平地生大樹
能。寤安隱妙菩提
於諸有海度群生
了知如來勝教法
疾證無上大菩提
見餘毒者施智藥
獲大安樂無爲處
諸餘外論妄分別

明人棄惡就正路
心無所著即解脫
彼能如是了知者
無有繫縛及縛者
真如寂滅及非如
煩惱無相亦無斷
如是能知真實法
自證解脫復度他
世間天人皆迷惑
虛妄分別起。渴心
以業種種生諸趣
造業有報及以受
我等如是解佛法
是故如來心調伏
世尊如法得供養
具足衆德離開冥
我今讚佛所獲福
二足世尊功德衆
以此微妙勝善根
願彼當於未來世
爾時世尊。知光音天深信心已。及知修行辯
才具足。欲令大衆功德善根當復漸漸勝進
增長故。是時如來即現微笑。爾時慧命馬勝。
即以偈頌問世尊曰

皆由本來久修學
諸法體性自如是
成佛大力那羅延
成佛法性空皆亦無
非是垢穢亦非淨
以其本來性自空
彼人當得一切智
此等不生亦不滅
如春禽獸見炎水
想見男女受苦惱
由心作故有差別
彼業無有能作者
是諸如來妙境界
諸根寂靜能忍辱
清淨無垢盡諸穢
唯佛能施三界眼
唯有出世大導師
能知我等所得報
迴施一切諸群生
悉得成就一切智
爾時世尊。即以偈答慧命馬勝言

修行善業證佛果
斯諸世間天人衆
願度群生於有海
如是得。聞大仙說
世間於是生欣喜
勇猛精進有大力
當傳如來所說法
此諸衆會無餘念
唯願敷演授記事
合掌恭敬正意住
善哉願說甘露味
是等一切諸會衆
瞻仰如來最勝顏
大慧願授此天記
得聞如來授記已
誰於牟尼增善根
剋獲微妙功德藏
大衆必生欣喜心
決定當具念慧力
爾時世尊。即以偈答慧命馬勝言

得離生死到涅槃
生死苦惱之所逼
演說八正大船路
具八功德最勝道
樂修諸善願成佛
內心清淨離諸疑
是佛真子順聖教
一心瞻仰大聖曇
令其決斷疑惑心
咸皆願樂欲聽聞
諸有渴法。當得飲
心淨愛樂勝功德
猶如嬰兒觀母面
開現微笑因緣事
世間當獲大利益
及以發願得滿足
我今樂聞彼受記
聞佛所說授記故
及得修行三昧定
辯才應機正是時
以是汝今生智慧
是故汝今能致問
寂靜諸根一心聽
過去已供無量佛
發心安住欲作佛
必定當成一切智
如迷失徑教正路
其聲最勝無等等

●通二悉● ●欲一欲● ●宿二情● ●渴二渴● ●聞二聞● ●明註曰當宋南藏作能 ●故二成● ●如二見●

樂佛功德智慧人
彼有智力知。善惡

必得究竟到彼岸
決定當獲佛菩提

欣喜已發菩提願
此天為求菩提者

如婦生男稱其心
示其出世真正路

於不可說那由劫
所化衆生過衆星

修習菩薩勝妙行
安置於佛菩提已

當來具足世間解
彼等妙士不可說

自然成就一切智
世界寬廣有百億

是諸妙刹甚清淨
彼佛國土諸衆生

無三惡趣及八難
咸各得住不退轉

一切皆發菩提心
彼諸如來國土中

亦復無有小乘法
便得進趣不退地

衆生悉皆求佛道
是諸刹土衆生類

一切壽命悉齊等
皆由值遇諸佛故

經於十億恒沙劫
若教那由刹衆生

悉得入於小涅槃
或男或女入大乘

若復有人化一人
初福比此功德聚

算數譬喻不能及
應當轉化於餘人

是故若住大乘者
馬勝以是因緣故

如來出世甚為難
無邊大智如是說

猶如優曇極難值
以巧深智善知識

善解方便示正路
若人求者應親近

安隱無上勝菩提
從佛口聞如是語

具足微妙甚深義
踊躍充滿稱心意

一切大衆皆欣喜
那由諸天住空中

皆散天衣旋轉下
敬禮無比大神力

欣喜讚聲滿虛空
清淨妙智度世間

能滅衆生煩惱熱
如阿伽陀消衆毒

佛說甘露滅三毒

得聞智慧斷諸結
世間迷惑多苦惱

於其有處當得脫
從佛得聞勝法故

遍淨天授記品第二十一

爾時十二那由他遍淨諸天等。見諸阿修羅
伽樓羅。乃至光音天等。供養如來。聞授記已。

欣喜踊躍皆得稱心。自現威力。而白佛言。世
尊。有三昧名超過一切法。菩薩摩訶薩得是

三昧已。於諸難緣及一切事。皆生樂受不生
苦受。假使於其地獄。事中。受諸苦惱皆生樂

想。或復於其畜生道中。受畜生報亦生樂想。
或復餓鬼道中。受飢餓苦亦生樂想。或復於

彼阿修羅道中。亦生樂想。或復人中所受諸
苦。亦起樂想不生苦想。假使截手及以截足

割耳割鼻。或復鞭打杖刺入身。或復牢獄繫
閉。或復倒懸。或復裁割猶如衣帛。或復繫繫

及以束縛。或復切脰。或復錘搗猶如甘蔗。或
復踐踏破如蘆葦。或復火燒如。酥油炸。或

復然身路若明炬。或與。師子虎狼為食。或復
。醋及以辛汁澆灌口鼻。或復煮煮及以火

炙。或與狂象踐踏其身。或復挑目。或以鋒稍
穿刺高舉。假使瞋怒來截其首。如是一切悉

生樂想。何以故。由彼菩薩於其長夜修菩薩
行時發如是願。若有衆生施我食者。願彼一

切得涅槃樂。若有與我洗浴身體禮拜奉迎
尊重供養。若有衆生罵辱於我。復有人。人

讚歎於我。若有衆生鞭打斫刺奪我身命。願
彼一切得涅槃樂。乃至覺。寤無上菩提。彼

菩薩成就如是心。具足如是業。亦復具足如
是願。於一切衆生皆起樂想。常能修集無間

不斷。以是業報故。得一切法樂善。取三昧。
彼菩薩得此三昧時。不為衆魔之所動壞。亦

不為魔事之所繫縛。當知是菩薩得五種自
在。何等為五。一者壽命自在。二者生自在。

三者業自在。四者覺觀自在。五者衆具果報
自在。彼菩薩摩訶薩。若欲過一生證阿耨多

羅三藐三菩提者。以彼三昧力故。即便能得。
若不樂速證無上菩提。能住無量阿僧祇劫

度脫衆生。何以故。當知彼菩薩住於大乘。與
諸菩薩常為導師。攝受一切諸餘菩薩。是大

菩薩願離諸趣為衆生故。亦復生於一切趣
中。究竟一切菩薩所學。為般若波羅蜜之所

攝受。具足一切巧方便力。知諸魔業得法究
竟。彼諸菩薩承佛威神。於一切法皆得盡知。

爾時遍淨諸天。即以偈頌讚世尊曰
我等一切遍淨天

頭面歸敬天人師
諸根寂靜。知寂滅

解了諸義智所供
已度生死牟尼尊

我今讚歎大導師
能善導他非他導

諸法性相非究竟
亦復無有依住處

如來善知妄想事
猶如幻師知幻術

智人解了語言響
喻若深谷諸響聲

世尊如是善知見
一切世間天人等

無有衆生及以命
亦復無人無壽者

大智觀察一切想
了達衆想悉歸空

二足世尊慈無等
恒常行慈不暫捨

一切世間諸天人
不能測知如來智

導師演說緣衆生
所謂慈心是善修

了知一切諸衆生
無有衆生及命者

○善惡二善根○ ○事二道○ ○斷二障○ ○師子二獅子○ ○關關二嚴師○ ○復有人二二故○ ○(人)一
○取二故○ ○知二如○ ○甘二事○ ○斷二空○ ○善修二善根○ ○

我等於此無垢濁 其心清淨離疑惑
是故於佛勝智慧 應受供者。令供養
於其十方世界中 求苦畢竟不可得
如來無上天中天 說於衆生起慈心
斯卽是其世尊教 我今得解亦如佛
是故我於世間解 今得供養應供者
既無衆生亦無苦 是故無有可救度
已得遣除心憂悶 便獲欣喜大踊悅
如是佛教不思議 我等已得如實知
是故我今供養佛 願得如來無上智
佛於諸趣不見苦 涅槃亦復不可得
增上棄捨於生死 以此饒益諸世間
無苦無趣無衆生 亦無涅槃而可依
如是得知佛法已 是故我等今供養
佛。具慈悲及喜捨 轉爲世間常演說
而復不見有衆生 得住於四無量心
不見有其放逸者 亦復不見不放逸
如是知佛教法已 我今供養大導師
於身離身無上士 親身畢竟不可得
雖然亦非不。有說 而說有念失念者
善逝常說修學念 所謂親身正念處
我等如是知佛法 今得供養救度者
世尊觀受不可得 以受無有體性故
亦復觀察於受者 畢竟無其真實性
又復觀彼修念者 究竟亦復不可得
我等如是知佛。性 今得供養天人師
觀心及以心數法 畢竟無體不可得
亦復不見有修念 及以正住念處者
佛說念與心和合 樂求解脫應修學

我等如是知佛教 如來不見有諸法
大聖所說修習念 復說念與法和合
我等如是知佛法 念處一向不可得
所謂於彼念住處 是故真求不可得
我等如是知聖教 牟尼所說四正勤
斯卽能爲解脫路 而無解脫無縛者
然復不壞假名用 佛說四種如意足
寂靜諸根衆生輩 如意及足修行者
而非斷絕示有作 如是世尊教法中
其心清淨無垢穢 以斯卽爲上供養
是故妙智無倫。匹 世間解者說五根
懷莫放逸當動修 無根及以修根者
我等於此悉無疑 導師所說五種力
此能盡滅煩惱縛 彼諸力體性自空
我等於此無疑慮 今得供養正遍知
亦復不見修法者 彼念亦復性自空
欲求解脫應當修 今得供養一切智
何況而復有三四 彼諸念處皆悉無
畢竟無受苦樂者 今得供養佛世尊
若有比丘專修習 當得出於生死海
無佛無教及菩提 是故我今供大聖
勝妙安隱解脫道 修行此道得涅槃
真實觀察不可得 智慧境界不可見
我等於此皆悉知 皆得遠離諸疑惑
供養端受勝供者 我今悉得修供養
出世能趣解脫道 是爲趣向涅槃路
亦無解脫及脫者 是故今得供養佛
非邪能趣涅槃城 令諸縛者得解脫
煩惱及佛皆亦無 是故今得供如來

大仙所說七種善 能解一切衆生縛
無有繫縛及解脫 我等於斯無疑惑
世尊說此八正路 是諸煩惱苦之本
斯等二法離對治 諸天於此悉無疑
修奢摩他及舍那 令受諸苦習氣垢
奢摩他及舍那果 天衆於此離疑網
佛說不淨治貪欲 毘婆舍那癡對治
斯皆無作無暫停 我等。於是悉無疑
如來所說十不善 殺生偷盜及邪。淫
綺語貪欲及瞋恚 佛說此等爲不善
既無衆生亦無害 無有對治諸善惡
然復非無十力教 我於佛慧亦不疑
若有修此如來法 彼人處處皆受樂
如是善逝勝智慧 我等於此離疑心
爾時遍淨諸天偈讚佛已。咸皆默然却住一

菩提分法最勝道 趣向涅槃大正路
亦無受縛得脫者 是故今得供養佛
顯示一切諸群生 修學聖道能斷除
所謂聖路及煩惱 故今供養應供者
斯道能盡諸苦邊 世尊曠劫已消除
是等一切皆悉空 是故我等今供養
慈心對治於瞋恚 如來顯示諸衆生
是故無垢亦無淨 常樂供養大導師
斯等名之爲業道 妄語兩舌與惡口
最後第十名邪見 是諸衆生惡業道
自餘九業亦如是 以彼自性空寂故
是其不壞法體性 是故今供無上智
是人卽爲眞佛子 恒常遠離諸苦惱
安隱引導諸群生 今悉供養應供者
咸皆默然却住一

●令二今●●●●●具一見●●●●●得住於四無量心二得依住於四無量●●有說二說念●●●●●性一法●●四一返●●令一令●●●●●示●●●●●於二如●●●●●淫一淫●●●●●

面。爾時世尊。見彼天衆默然而住。及知彼天深信心已而現微笑。爾時慧命馬勝。以偈問曰

今佛世尊最勝智
十力世雄超一切
善解諸法大導師
心無所乏世間解
此諸大衆皆一心
喜心瞻仰功德山
於佛自在大論師
善解諸法決定智
若人於佛生淨信
測知微妙甘露句
誰於未來世劫中
微妙言辭大導師
若於聖雄沙門所
亦住正法生信慧
若能生信得決定
唯願世尊演說彼
若有於其衆生所
智慧堅固當成佛
百福莊嚴無上士
誰欲受持世尊法
願得聞佛善巧說
先自得趣於善道
如是善逝微妙法
世尊佛種不斷絕
爾時世尊即以偈答慧命馬勝言
馬勝汝今問笑光
我爲利益諸世間

汝獲福德稱其心
妙士乃能應時問
汝及一切大衆等
斯等遍淨諸天衆
一切欣喜淨信心
此天會於過去世
亦於彼佛間斯義
由彼往昔因緣故
亦復淨心當讚歎
當於優波羅劫中
教化不思那由衆
彼諸大仙成佛時
我今爲汝說彼佛
同其劫中悉作佛
咸皆救度不思議
彼諸如來滅度已
以此舍利皆起塔
爾時一切佛舍利
被佛一一涅槃後
不思那由衆生輩
常得甘露妙涅槃
若有稱彼諸佛名
當得成就有學道
猶如無量難思。衆
欣喜信樂清淨心
如是彼佛聲聞衆
常得值佛入衆會
得聞如斯佛語已
勝妙功德有威神

斯福無量不可盡
以是大利諸衆生
欣喜一心聽我說
於我法中悉無疑
以偈讚頌我功德
供養千億那由佛
一切法中得無疑
今以偈頌讚歎我
賢劫一切諸如來
成佛大力那羅延
引導入於涅槃城
所得名稱甚微妙
一心寂靜善諦聽
號曰法幢等正覺
那由他衆入涅槃
焚身廣布諸舍利
遍滿佛刹如散花
各各皆悉廣流布
咸皆饒益於世間
供養彼佛舍利已
三世諸佛之所讚
所獲微妙勝善根
值佛轉獲殊勝果
皆於我所種善根
當得值遇彌勒佛
從佛復至諸佛所
皆由供養彼舍利
一切大衆生希有
遍淨諸天清信士

及諸大衆皆欣喜
悉皆流注向菩提
得知如來大勢力
咸各頂禮世尊足
大寶積經卷第六十八

大寶積經卷第六十九

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見寶會第十六之九廣果天授記品

第二十二

爾時八億廣果諸天。見諸阿修羅。伽樓羅龍
及龍女鳩槃荼。茶乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅
伽。阿羅伽開天。四天王天。三十三天。夜摩
天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。梵摩天。
光音天。遍淨天等。供養如來聞授記已。欣喜
踊躍。皆得稱心。入一一法門。從一一法門見
無量法門。於一切法門。得無量辯不斷辯相
應辯解脫辯無著辯無礙辯微細辯甚深辯種種
辯辯美妙辯相續辯。於諸辯才皆悉知已。於
如來所敬信尊重。而作是言。世尊。有陀羅尼
名無量門。若有菩薩修集是陀羅尼者。當知
得彼不斷辯等。於一切境界中心不迷惑。是
諸境界無有一法非陀羅尼。是菩薩摩訶薩
得是陀羅尼時。於諸法中悉得陀羅尼解辯
才無礙。若菩薩住是無量法門陀羅尼時。於
五陰入十二入十八界。入於諸根。入四諦。
入十二因緣。入於衆生入及非衆生。入於有
入非有。入於取。入於非取。入於依。入於非
依。入於空。入於我。入於相。入於非相。入於願。入

●唯二惟● ●彼二法● ●衆二衆● ●妙二如● ●伽二伽● ●茶二茶● ●諸二諸● ●相二相● ●

非顯。入於有爲入無爲。入如是一切處。得不壞辯才。是菩薩於陰入中得陀羅尼。所謂色陰者即非成就。何以故。無有少色法得成就者。何以故。地地界性非成就。如是水火風界性亦非成就。何以故。地性離故。若法無體性是名非成就。如是水火風性自離故。以法無體性。是故非成就。如是色非成就。以非成就故。不可說名過去現在及以未來。何以故。色非有法故。是故不可得。若色不生者即是不滅。以不生滅故。即不可說。復有如是說。所有過去色現在未來色。此等和合名爲色陰。其色體性亦不可得。何有過去現在未來。是故色陰非是可說。受想行識亦復如是。是故陰入即是陀羅尼入。以陀羅尼入故。陰不可得。以陰不可得故。陀羅尼亦不可得。以陀羅尼入不可得。唯是但名但用但假。但是世俗。但是言說。但是施設。非陰非色亦非色入。亦非陀羅尼體性可得。何以故。所謂陰等非是作法。以非作法故。無有積聚。以積聚故。得名爲陰。譬如世間多物積聚假名。城屋舍宅殿堂。重閣樓閣窓牖欄楯。城壁女牆却敵窺孔。周迴具足名之爲城。彼色性即不可得。無有積聚。以無積聚故。即便無色亦無色陰。受想行識亦復如是。性不可得。無有積聚。以無積聚故。即便無識亦無識陰。彼諸陰入應如是知。彼眼入者是誰入。謂苦入。何者是眼謂清淨四大所造色名爲眼。何等是四大。謂清淨地界水火風界。彼淨地界性自離故。以法體不可得。彼即非成就。如是清淨水火風界體性

自離。以法體不可得。彼即非成就。如是眼入非成就。是故不可說言過去現在未來。何以故。眼入非物。以非物故不生不滅。若不生滅者。即是不可說。如是眼不生滅。入亦不生滅。以不生滅故。即是不可說。應當如是知。唯是但名。但用但假。但是世俗。但是言說。彼名名體亦離自性。何以故。無有一法得名爲眼名。爲入名爲苦。以名不可得。是故眼入亦不可得。以眼不可得。即是陀羅尼入。是陀羅尼入亦不可得。何以故。性自離故。但名但用但假。施設世俗言說。如是以眼入入得陀羅尼。得陀羅尼已。便得辯才。當知耳鼻舌身意色聲香味觸法亦皆如是。於彼界入得陀羅尼。眼。眼體不可得。得界體不可得。何以故。眼離眼性。故界離界性。故。以法體不可得。彼即非物。以非物故。即非成就。非成就者。不生不滅。以不生滅故。彼即非過去非現在非未來。但名但用但假。但世俗。但言說。但施設。彼名離名自性。乃至施設亦離施設自性。若法無自性。不可得者。即是非物。以非物故。即非成就。非成就者。即非生滅。以不生滅故。彼即非過去非現在非未來。若於三世所不攝者。彼名即非相亦非想。非用非假。非有爲非可說。非來非去。非可爲他說。非可顯示。非可知。非可識。非黑非白。非窟宅離窟宅故。非至非可至故。非得非可得故。非證非可證故。非凡夫亦非凡夫地。非聲聞亦非聲聞地。非緣覺亦非緣覺地。非菩薩亦非菩薩地。非佛亦非佛地。非地亦非非地。此即是眞。如不異。如非非。

如寂滅無相但用但假謂如來者但世俗故說名如來。非第一義有如來也。何以故。彼法不可得故無如來。於彼界入。應當入如是眼耳鼻舌身意界法界意識界。如是一切餘界亦應知。應當如是廣入法界。世尊。彼法界說言陰時。而不壞彼法界本性。說言入時說言界時。說言四諦時。說言十二因緣時。亦不壞本法界體性。彼法界隨所說處。一切諸法建立名字。皆不壞彼法界體性。世尊。譬如地界隨其所在作異名字。而不壞彼本地界性。世尊。如是法界隨其所在作異名字。亦復不壞法界本性。如是水火風界亦復如是。世尊。譬如虛空隨其所在差別異用。而不壞彼虛空體性。世尊。如是法界隨其所在差別名用。而不壞彼法界體性。世尊。入諸根時即是入法界。言諸根者。所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根。男根女根命根。樂根苦根喜根憂根捨根。信根精進根念根定根慧根。未知欲知根。知根知己根。彼眼眼體不可得根。根體不可得。何以故。是眼離眼自性故。以法無體性彼即非物。以非物故即非成就。非成就者彼即不生。若不生者即是不滅。以不生滅故。不可說言彼是過去現在未來。若於三世中不生滅者。彼即非眼亦非眼根。云何有用應。如是知。世尊。譬如空拳虛誑無物。但有名字乃至言說。於第一義中空拳。亦無如是眼及眼根。猶如空拳虛妄非實而現虛相誑惑凡夫。但有名字乃至言說。於第一義。眼及眼根俱不可得。如是世尊得一切智已。爲度衆生

法輪。彼諸衆生是執著見。何以故。如來非遠退。世尊。若復有人作如是言。如來滅度無量衆生。彼等一切皆是執見。何以故。一切諸法實無衆生。是故無有得滅度者。世尊。若復有人作如是言。如來利益無量衆生。彼等一切是取著見。何以故。如來不爲利益衆生。亦復不爲不利衆生出現於世。世尊。若復有人於未來世作如是言。如來捨壽。彼諸衆生皆是執見。何以故。法界無攝受亦無捨故。世尊。若復有人作如是言。如來入於無餘涅槃界。彼諸衆生是計著見。何以故。法界非生死亦非涅槃。世尊。若復有人於我所說法。能決定知者。彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉。世尊。假使法界有其變異。是諸善男子善女人能如是信者。必定當覺無上菩提無有變退。爾時八億廣果諸天。於世尊所演說自己所證法已。頭面禮足右繞三匝却住一面合掌而立異口同聲以偈讚佛。

敬禮善逝知法者 那羅延力大導師
憐愍一切勝牟尼 方便示現於真實
既自了知一切法 如實顯示諸世間
稽首無量功德身 智慧最勝無上士
如是真實微妙法 聖說相應無有異
世尊無等大醫王 能令衆生法眼淨
敷演八種真聖路 爲得無上大菩提
歸敬無量功德身 智慧最勝無上士
顯示菩提正直道 畢定趣向大涅槃
獲得無等勝菩提 寂滅安隱最堅固
度脫多億那由他 輪迴生死苦衆生

頂禮無量功德身 智慧最勝無上士
觀察五陰悉空無 陰體畢竟不可得
彼陰即體離諸觀 猶如離塵塵所粘
凡夫於此悉被縛 智若於斯得解脫
諸界即體性自空 彼空亦空無自性
凡夫於此皆被縛 智若觀察得解脫
諸入無體自空寂 猶如空拳虛非實
凡夫妄起取著心 墜落生死皆喪壞
彼等諸根性自空 譬如鏡中現面像
凡愚無智於此著 猶如衆鳥入羅網
衆生無體離生相 譬如壁上彩畫像
凡夫無智而取著 智若觀彼得解脫
因緣生法悉無常 譬如夢中所受樂
愚無智慧爲彼縛 智人觀察得解脫
如佛功德不思議 諸法無相如牟尼
諸法無依如如來 是故所有成佛者
智慧最勝無上士 陰體畢竟不可得
唯離惑感癡衆生 猶如離塵塵所粘
遊行無礙如空風 一切智人如是說
究竟求之不可得 都由於不知真實性
於其三界無所著 一切智人如是說
誑惑愚癡衆生輩 皆由於法生疑惑
猶如商人沒巨海 畢竟推求不可得
其像無實畢竟空 正由於不知真實法
亦如淵中所釣魚 依真求之不可得
究竟無實衆生性 皆由於不知真實義
猶如卵生出於殼 皆悉空寂離繫緣
非實誑惑癡凡夫 由不思量妄分別
猶如飛鳥出籠網 一切諸法亦如是
法體寂滅如涅槃 於其三界不取著
皆由得知此義故

諸法無怖如世尊 不起自身及他想
諸法離思如導師 唯佛能知導群生
法無分別如善逝 非是凡夫心所行
是諸如來妙境界 佛證無等大菩提
若有無智作是言 世尊已轉妙法輪
若復有人作是言 善逝已度那由衆
若復有人作是言 皆由於不知真實性
彼悉爲見之所縛 殺害行陰及與命
若人謂佛如是說 利益無量衆生已
若言十力入涅槃 入於魔羅之所縛
彼人一切皆執見 以不知故不知佛
不能解知真如法 彼皆能知大導師
若有善知是非者 成佛憐愍於世間
當獲無上功德聚 一切諸法離疑惑
斯即真如無變易 我等已知如是義
人中無上最勝尊 咸皆於法得盡知
如是廣果諸天衆 現已內心淨信解
對佛導師自演說 各自見已當成佛
一切欣喜無疑慮 彼即自受導師記
此是如來微妙法 爾時世尊知廣果諸天深信具足於佛法中決
定無疑。欲令大衆種善根故。而現微笑。爾時
慧命馬勝以偈問世尊言
智慧導師功德山 非是無因而現笑
我從善逝親自聞 世尊現笑必有因
如來示此微笑相 令衆皆受清涼樂
天人修羅大導師 唯願演說笑因緣
今見如來從面門 所現微笑甚清涼
此諸衆會悉懷疑 一心瞻仰如來面

大悲最勝人中上 願說希有微笑因

世間若得從佛聞 決定必除疑惑心

世尊彼等諸天衆 咸皆演說自授記

以何功德獲何果 願說成佛神通事

開演微妙梵音聲 唯願普斷諸有疑

一切大衆聞佛說 皆悉踊悅甚欣喜

斯等合掌皆一心 淨信瞻仰恭敬住

佛子天衆各思惟 惟願如來爲除斷

是諸衆會有疑惑 具足成就一切智

必當得力知是非 天衆靡不皆喜悅

得聞如來八種音 隨順正法如說行

當得護持如來教 無上大智願解說

觀察知彼天心已 於佛法中得信解

以是大衆生欣喜 天衆過去所修行

今於導師願得聞 所願皆悉得滿足

若蒙如來解說已 必得成就一切智

廣果諸天如法行 顯示真如法體性

當度世間諸群生 爾時世尊即以偈答慧命馬勝曰

善哉馬勝汝知時 今者問我正是宜

我爲廣果諸天衆 於此大衆現微笑

今當爲汝分別說 咸皆一心共諦聽

所現微笑因緣義 汝及大衆悉得聞

如來具足一切智 觀察因緣有三種

二足德聚正觀已 而現微笑示世間

有樂住於涅槃者 少智微淺願聲聞

復有樂住默然者 志求辟支佛菩提

復有樂求世導師 成佛大力那羅延

我觀彼等深信已 隨所樂欲而度脫

爲求聲聞示現者 應當知我中品笑

馬勝當知此上笑 我說此三解笑因

善解世間勝導師 佛知衆生欲三乘

爲求聲聞現笑者 爲求辟支所示現

爲受無上十力者 馬勝汝今應當知

我向所現微笑光 當知先所現微笑

我今當更爲汝說 善哉馬勝及大衆

前現微笑爲佛者 有光少時住身腰

我現微笑放光明 斯光隨乘而變現

今復更說微笑因 導師所放諸光明

其光既出皆疎散 漸漸轉復更增廣

有光初停後廣大 彼光悉遍世尊形

其光莊嚴佛身相 牟尼所放微笑光

有光出已猶如蓋 有光如花空中住

彼光一切皆右旋 當知其最下笑

爲求辟支而示現 爲諸天衆授佛記

所謂最下及中上 而作微笑現瑞相

願樂求證於聖果 微笑光明從足沒

當知笑光入臍輪 其光從佛頂上入

微笑因緣有三種 彼笑於我頂上沒

悉爲無上菩提記 微笑復有三種因

一心靜意俱諦聽 其光即從頂上入

須臾沒者爲辟支 暫時在於足前住

當知此爲聲聞人 馬勝諦聽有三種

出已圍繞於十力 還復速聚繞身腰

亦還右繞於如來 漸漸右繞於我身

與身俱等無有異 輝赫猶如真金聚

當知此光記刹土 於上遍覆世尊身

其光照耀於導師 三匝圍繞如來身

當知此光記壽命 出世大智現斯瑞

斯等三種微笑光 善逝隨根差別現

馬勝汝今應當知 此是三種微笑因

世間導師所現相 善知衆生深信樂

今於如來教法中 汝等聞此得除疑

是諸廣果天衆等 其數滿足有八億

廣說微妙正法門 各於異刹得成佛

壽命具足無有量 經由多劫住於世

是故如來現斯瑞 廣大光明五種色

此諸天衆於過去 三十有六僧祇劫

常得值遇諸世尊 親承供養習諸善

又復經於三十六 阿僧祇劫廣修行

斯等大士住世間 供養如來未曾倦

思惟救度衆生故 數數勤修供養佛

供養世尊應其宜 佛求無上大菩提

彼諸天衆未來世 當得作佛那羅延

成妙牟尼功德山 其劫號曰勝金幢

是諸如來各自住 清淨莊嚴國土中

彼佛同號日光輪 具足無量功德聚

一一如來各住世 經於無量那由劫

此諸善逝所集衆 無量無邊不可數

一一導師成佛時 所有聲聞弟子衆

十力住經那由劫 算數彼衆不可盡

若有算師悉共衆 亦算彼衆不能盡

當時所有諸菩薩 倍多於彼聲聞衆

皆悉發心住佛乘 願得當成一切智

於其清淨國土中 悉當成佛具十力

是諸菩薩所修行 皆如本師無有異

彼諸如來滅度後 正法興顯久住世

●授二受● ●斷二齊● ●先二光● ●順二顯●

大士以智慧 修習勝菩提
不生證境界 成就大導師

爾時樂毘婆舍那天子。以偈讚曰

智者依真實 觀察如此法
能獲無等果 成佛號導師

爾時勤習毘婆舍那天子。以偈讚曰

勤修智慧故 能立諸苦行
彼成難降伏 不為邪道壞

爾時毘婆舍那天子。以偈讚曰

所有諸佛子 觀察法相故
●彼知法相已 成就調御師

爾時修毘婆舍那天子。以偈讚曰

如來於長夜 修習勝智慧
能成一切智 度脫無量衆

爾時殊勝行天子。以偈讚曰

佛修一切智 成就大導師
以法濟世間 越渡缺流水

爾時住毘婆舍那天子。以偈讚曰

住毘婆舍那 觀察一切法
出生諸佛法 地生尼拘樹

爾時持毘婆舍那天子。以偈讚曰

世尊諸佛子 攝受勝智慧
得上菩提已 能度諸衆生

爾時遊戲毘婆舍那天子。以偈讚曰

遊戲於諸法 得佛無所畏
無怯亦無怖 勝智大牟尼

爾時隨順毘婆舍那天子。以偈讚曰

大雄於諸法 皆會毘舍那
觀察無自性 是即佛菩提

爾時毘婆舍那堅固天子。以偈讚曰

諸佛智堅固 於法無所畏
觀見群生苦 能起大悲心

爾時毘婆舍那天子。以偈讚曰

以智慧菩提 有智能善學
彼得勝菩提 度脫諸衆生

爾時修空天子。以偈讚曰

修習於空法 智者悟菩提
能壞諸牢獄 亦度結縛者

爾時解空天子。以偈讚曰

世尊解空故 不見於身命
無緣無自性 依是爲世說

爾時空境界天子。以偈讚曰

一切佛境界 諸法性自空
大雄於中學 慈濟衆生故

爾時信空天子。以偈讚曰

如來離臭穢 怖畏亦久度
不著於諸法 如風無所依

爾時樂空天子。以偈讚曰

修習空法者 能樂佛境界
彼即供養佛 亦成無上供

爾時空建立天子。以偈讚曰

修習空法故 導師得建立
通達空法已 成就世間親

爾時向空天子。以偈讚曰

佛知無一法 不是涅槃者
諸法趣涅槃 此是佛菩提

爾時空成就天子。以偈讚曰

已得空寂定 佛子得成就

彼等供養佛 是修空法者

爾時趣空天子。以偈讚曰

所有歸空者 有智非愚癡
無著斷煩惱 離垢得菩提

爾時滿足空天子。以偈讚曰

佛法得滿足 成就難降伏
所有修空者 能利益世間

爾時住空天子。以偈讚曰

安住佛法中 能修空智者
無量諸魔衆 不能動彼等

爾時樂無相天子。以偈讚曰

喜樂於無相 不著有相中
●揀擇諸法已 佛能超世間

爾時無相行天子。以偈讚曰

習行無相時 清淨寂滅行
離相衆生等 魔不知彼趣

爾時無相境界天子。以偈讚曰

無相佛境界 如來於中修
無相難證解 我禮定行者

爾時渴樂無相天子。以偈讚曰

此等一切衆 渴樂無相法
稀求父資財 供養天人師

爾時修無相行天子。以偈讚曰

如來於無相 晝夜常修行
天人及鬼神 不知佛所趣

爾時無相解脫天子。以偈讚曰

大雄住無相 思量一切法
導師所修學 是故我敬禮

爾時無相遊戲天子。以偈讚曰

大慈現遊戲 常依無相法
成熟衆生故 住於佛智中

爾時無相成就天子。以偈讚曰

善修離相者 能得佛菩提
亦能供養佛 如子恭敬父

爾時久樂無相天子。以偈讚曰

彼愛佛正法 即是衆生塔
所有棄相者 得住於師處

爾時無相道天子。以偈讚曰

衆生諸所歸 依道得濟度
無著寂滅行 如來最無上

爾時信無相天子。以偈讚曰

信解無相者 寂滅離諸怨
我禮一切佛 自度度他者

爾時趣無願天子。以偈讚曰

世尊所有願 求之不可得
彼等離所作 是佛出世間

爾時修無願天子。以偈讚曰

於有不起願 修行寂滅心
斷除渴愛縛 是佛離世間

爾時無願生天子。以偈讚曰

彼得大精進 於有離愛染
是等如來子 悉禮自己父

爾時從無願生天子。以偈讚曰

彼等不起願 於有而壞有
所能斷愛者 佛子離戲毀

爾時無願解脫天子。以偈讚曰

無願得解脫 不求離諸縛
放捨不起願 佛子持威德

爾時出無願天子。以偈讚曰

出離憂曠野 拔斷愛染根
彼等禮如來 得除飢渴者

爾時必定無願天子。以偈讚曰

善知有苦者 亦知世樂妄
佛是彼等父 彼爲導師子

爾時向無願天子。以偈讚曰

於有見苦者 彼人得調伏
我禮善調伏 破有調御師

爾時超無願天子。以偈讚曰

超度有曠野 得住安隱處
普禮大導師 已伏煩惱怨

爾時被無願鎧天子。以偈讚曰

戰勝破怨敵 最強難伏者
降諸魔衆已 勇健不求有

爾時無願力天子。以偈讚曰

大力於解脫 能斷諸魔縛
是諸佛子等 觀魔如網草

爾時觀身天子。以偈讚曰

諸有觀此身 彼能樂佛法
無身無作者 是等隨順法

爾時念身天子。以偈讚曰

所有念此身 穢惡不清淨
已知身如實 敬禮大導師

爾時厭患身天子。以偈讚曰

繫念於內身 觀見不淨相
彼得離身苦 調伏故敬禮

爾時捨身天子。以偈讚曰

捨此膿血身 如蛇脫故皮

敬禮於非身 是大如來身

爾時厭惡身天子。以偈讚曰

厭惡膿血身 不淨甚臭穢
捨此不淨身 歸敬天人師

爾時患身疲勞天子。以偈讚曰

所患爛壞身 佛子求清淨
彼得悉禮佛 所修正法身

爾時怖身天子。以偈讚曰

觀知此四大 猶如惡毒蛇
彼等超度身 敬禮大導師

爾時見身過天子。以偈讚曰

現前見身過 是得智慧眼
悉照此三有 智者依佛慧

爾時不樂身天子。以偈讚曰

所有不樂身 不依法相住
無著於諸結 彼等禮調御

爾時於有起怨想天子。以偈讚曰

於有如怨想 修觀壞諸有
佛子如是學 智生悟菩提

爾時壞有天子。以偈讚曰

於有見過已 能知滅無畏
佛子勤求道 獲得父遺財

爾時棄有天子。以偈讚曰

所修棄諸有 樂住大涅槃
心淨離衆結 我禮大導師

爾時斷有天子。以偈讚曰

斷除有根本 照達三千界
世尊諸子等 所學悉通利

爾時度有天子。以偈讚曰

已度於有海 濟拔孤獨者
於此三界中 彼等不在數
爾時破有天子。以偈讚曰

佛子修道者 能破於三有
彼是供養佛 以化衆生故
爾時於有解脫天子。以偈讚曰

有洸得解脫 究竟住後際
大雄出世間 敬禮斷有者
爾時滅有天子。以偈讚曰

滅除有根本 度有到彼岸
已斷於後際 世間無如佛
爾時住後際天子。以偈讚曰

如來後際住 寂滅到彼岸
度有一切智 覺了未。寤者
爾時於有住後際天子。以偈讚曰

佛於後際住 說彼三有因
不見有諸結 後能不生有
爾時得滅有天子。以偈讚曰

知有空寂已 能解三有因
精進不怯弱 我禮平等者
爾時度有到彼岸天子。以偈讚曰

度有到彼岸 拔除有根源
救度諸群生 導師愍一切
爾時於受無惱天子。以偈讚曰

於受無貢高 無思亦無慮
禪事悉知解 觀受如水泡
爾時解受天子。以偈讚曰

如來知諸受 本來無自性
凡夫所著處 如夢受欲樂

爾時觀受天子。以偈讚曰

有智觀諸受 能取於善道
不生未來受 如是見導師
爾時離受天子。以偈讚曰

受及所受者 佛見無自性
能即爲衆說 難知甚深句
爾時決定知受天子。以偈讚曰

諸受但世諦 第一義中無
如來說真實 除斷世間疑
爾時善解受天子。以偈讚曰

世尊善知受 猶如空中雲
離迷無智者 獨佛能實解
爾時通達受天子。以偈讚曰

如來達諸受 解受到彼岸
知受無我所 說法最爲上
爾時度受天子。以偈讚曰

世尊已久度 最難三受海
捨離惡汚泥 佛智號無上
爾時斷受天子。以偈讚曰

導師於諸受 了知出世間
超離污染泥 不著於諸有
爾時思受天子。以偈讚曰

如來念諸受 由受苦世間
衆生煩惱縛 佛。知真實性
爾時解心天子。以偈讚曰

佛心伏煩惱 亦降諸魔怨
依真無所破 故佛號牟尼
爾時識心天子。以偈讚曰

佛久識心相 猶如巧幻師

幻作種種像 故佛號應。供

爾時心行天子。以偈讚曰

大雄已修行 能斷心所緣
憶劫阿僧祇 心性不可得
爾時攝心天子。以偈讚曰

躁動難調伏 無體而住窟
佛斷速疾心 故能受勝供
爾時*揀擇心天子。以偈讚曰

佛已*揀擇心 衆生爲心縛
佛能真實知 如幻師教子
爾時修心境界天子。以偈讚曰

所行心境界 導師決定見
如夢受五欲 迷彼愚癡者
爾時心自在天子。以偈讚曰

調伏作業已 心無分別事
如來見心相 世間所不知
爾時心勇天子。以偈讚曰

所言心勇者 能破魔軍衆
以心見心者 觀心不疲倦
爾時建立天子。以偈讚曰

如來觀衆生 於法建立者
以心能知心 彼則真佛子
爾時定心天子。以偈讚曰

所有伏心者 彼能行寂滅
是等離諸縛 不爲魔所惱
爾時柔軟心天子。以偈讚曰

勇健柔軟心 調伏衆生衆
所樂佛法者 不著於諸欲
爾時淨心天子。以偈讚曰

善心樂清淨 審思而作業

開佛正法已 無疑於深義

爾時住法天子。以偈讚曰

所有向法心 深樂不退沒

彼是真佛子 已到調伏地

爾時思惟法天子。以偈讚曰

思惟於法界 境界無非一

一切法界淨 諸佛所學處

爾時法界建立天子。以偈讚曰

法界所建立 是大慈悲心

能住一相中 彼是真佛子

爾時法界境界天子。以偈讚曰

世尊說法界 是為諸佛土

大士所行處 此智不思議

爾時法界生天子。以偈讚曰

法界所出生 是智難思議

不疑深佛法 亦知諸根性

爾時入法界天子。以偈讚曰

入深法界者 解法無與等

是力不思議 亦得諸妙願

爾時法界無畏天子。以偈讚曰

已得無畏法 是住安隱處

所有辯才力 無能與等者

爾時善解法界天子。以偈讚曰

如來解法界 亦達一切智

示現法界相 如掌菴羅果

爾時住法界天子。以偈讚曰

世尊住法界 見法真實性

不依亦不離 不取復不捨

爾時法界行天子。以偈讚曰

如來行法界 寂靜如虛空

境界大牟尼 敬禮慈悲父

爾時歸法界天子。以偈讚曰

隨其種種門 世尊說法界

彼彼法門中 無心亦無色

爾時法界精進天子。以偈讚曰

世尊說精進 能知於法界

因修精進故 覺智到彼岸

爾時法界充滿天子。以偈讚曰

大慈以正法 充飽諸世間

能知法界者 彼得住菩提

爾時微細法界天子。以偈讚曰

世尊微細法 故能觀世間

法界悉知已 我禮天人師

爾時住智處天子。以偈讚曰

是處人中上 如來智所得

法界及十方 導師所行處

爾時住處天子。以偈讚曰

法界是住處 衆智所行道

諸有一切法 悉作一相解

爾時知處天子。以偈讚曰

世尊知法界 已作一相修

衆生諸欲性 佛亦悉了知

爾時出處天子。以偈讚曰

能取一切智 是謂諸佛子

於此法界處 惟智所能知

爾時學處天子。以偈讚曰

所習法界者 安住菩提中

得達自然處 疾成於如來

爾時非處學天子。以偈讚曰

所見非處者 能樂如來教

千億衆魔軍 不能迷惑彼

爾時知非處天子。以偈讚曰

所有知非處 智者得欣喜

我等修菩提 億魔不能動

爾時深密處天子。以偈讚曰

善學深智處 安住正法中

能乘魔波旬 如車觀調馬

爾時善非處天子。以偈讚曰

非處善法界 習學於一相

若魔能惱者 佛說無是處

爾時住處天子。以偈讚曰

是處及非處 示現愚癡者

如來自覺已 復爲衆生說

爾時善取天子。以偈讚曰

彼因所取事 及昔所作業

彼因修業處 世尊皆悉知

爾時巧業天子。以偈讚曰

貪欲及愚癡 佛亦知因業

爲因爲業者 如來悉知彼

爾時知當來天子。以偈讚曰

知彼當來世 衆生所作業

彼因所作事 是處佛悉知

爾時思現在天子。以偈讚曰

普及十方界 衆生衆與因

處及因業事 導師悉了知

爾時力境界天子。以偈讚曰

若業若與因 處所及出生
如來無不知 故稱天人師

爾時樂力天子。以偈讚曰

因業及處所 三世果報中
彼有所作事 如來皆悉知

爾時力主天子。以偈讚曰

因業所作事 報因及因緣
處所性自離 是佛無有等

爾時力吉祥天子。以偈讚曰

因業所作事 處因緣世諦
所受用果報 佛知彼悉空

爾時力悅天子。以偈讚曰

因業所作事 俗諦因緣處
佛自悉知已 說彼無自性

爾時力遊戲天子。以偈讚曰

因緣所作事 處因緣世諦
不由自他生 佛知從緣起

大寶積經卷第七十

大寶積經卷第七十一

*北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實。會淨居天子讚偈品第二十

三之二

爾時力生天子。說偈讚曰

若諸因緣業 及所得果報
此體性悉空 佛說如師子

爾時隨順力天子。說偈讚曰

若以業因緣 增長於諸果
兩足尊能知 是故佛無等

爾時順行力天子。說偈讚曰

修習如是界 造作如是業
當還獲是報 佛眼悉能知

爾時力起天子。說偈讚曰

修習如是界 成就如是性
佛知諸衆生 如觀手五指

爾時力行天子。說偈讚曰

修習如是界 還值如是友
如是相親近 勝丈夫悉知

爾時力加天子。說偈讚曰

加持於彼界 導師能了知
親近於諸友 人尊悉照見

爾時決定界天子。說偈讚曰

彼界彼要期 彼友彼相應
佛悉決定知 故能除疑惑

爾時正定界天子。說偈讚曰

彼界彼相續 隨所住世間
所行及諸趣 勝人皆悉知

爾時學界天子。說偈讚曰

於彼諸界中 導師智能知
彼智體性空 勝智如是說

爾時乘界天子。說偈讚曰

修習於彼界 隨機時住世
佛悉如實知 故號無比身

爾時隨順界天子。說偈讚曰

修習於彼界 隨所得功德
依因及果報 佛知悉無餘

爾時共界住天子。說偈讚曰

隨所修習界 隨其所向道
佛悉知無餘 故爲智所敬

爾時智行天子。說偈讚曰

隨所修習界 隨其所向道
佛知衆生行 故號學智者

爾時行無畏天子。說偈讚曰

正定及邪定 及不定衆生
於此三衆中 佛能決定知

爾時乘行天子。說偈讚曰

若正定衆生 堪趣涅槃者
佛爲世間日 於中智無礙

爾時解脫行天子。說偈讚曰

若有諸衆生 住於不定衆
墮於諸惡道 亦爲說涅槃

爾時力期會天子。說偈讚曰

佛者但假名 力智亦如是
及四無畏等 但隨言說有

爾時見實天子。說偈讚曰

無佛及佛法 亦無餘智衆
顯示第一義 如來如實知

爾時力住天子。說偈讚曰

住於佛法力 因是得無畏
自在隨所欲 悉是諸佛子

爾時法無畏天子。說偈讚曰

世諦及真諦 顯示此二種
彼於真諦中 言說不可得

爾時智尊天子。說偈讚曰

法言說各異 法相亦復異

是言說無相 佛智是法相

爾時行精進天子說偈讚曰

非處不定衆 或向於異趣

邪定一切處 大牟尼悉知

爾時信力天子說偈讚曰

修習於彼界 如起信樂心

見貪以爲淨 牟尼悉了知

爾時不淨乘天子說偈讚曰

不實忘分別 增長貪欲界

信則行彼道 牟尼如實知

爾時慈乘行天子說偈讚曰

不實妄分別 增長瞋慧界

爾時乘彼道 牟尼悉了知

爾時乘因緣道天子說偈讚曰

不實妄分別 增長愚癡界

信則乘彼道 牟尼悉了知

爾時乘捨天子說偈讚曰

有不活畏者 增長於嫉妬

信彼則習行 牟尼悉了知

爾時習近善知識天子說偈讚曰

近於善惡友 還增彼惡界

還成於彼信 瞋曇悉了知

爾時識堅固天子說偈讚曰

流轉於世間 隨所修習界

隨順信於彼 佛知悉無餘

爾時行堅固天子說偈讚曰

流轉於生死 修習如是行

爾時信根天子說偈讚曰

若有諸衆生 隨所修習界

爾時根行天子說偈讚曰

佛了知諸根 隨其方便起

攀緣及境界 隨所入如生

爾時乘根天子說偈讚曰

身苦所逼迫 由貪著渴愛

斷滅諸渴愛 唯佛智爲勝

爾時根境界天子說偈讚曰

教下根衆生 遠離於色愛

教利者觀察 兩足尊所說

爾時根勝天子說偈讚曰

下根住空閑 能滅於貪欲

正觀於渴愛 兩足尊能知

爾時根決定天子說偈讚曰

於先起愛欲 佛觀無所得

知無知寂滅 故名爲勝根

爾時不離根天子說偈讚曰

遠離不忿怒 是離瞋對治

爾時信根天子說偈讚曰

行慈除瞋恚 能起來生智

彼能滅慧界 人尊悉能知

爾時求根天子說偈讚曰

不瞋無過惡 慈行性寂滅

淨穢不可得 故號人中尊

爾時根順行天子說偈讚曰

行於邪分別 爲他說邪行

惑重無方便 佛見倒解脫

爾時智起天子說偈讚曰

貪瞋愚癡等 取著於前事

遠彼得智明 大名稱悉知

爾時離智愛天子說偈讚曰

貪瞋及愚癡 及明闇事中

其性不可得 兩足尊悉知

爾時持威德天子說偈讚曰

衆生所得智 隨得智多少

隨所成智器 如來悉能知

爾時求根天子說偈讚曰

以智知於智 遠離諸煩惱

天人師悉知 故我稽首禮

爾時一向樂根天子說偈讚曰

國土及時節 觀察法方便

煩惱穢及淨 如來悉知空

爾時智幢天子說偈讚曰

衆生根欲信 上中下差別

縛解及智慧 悉見無覺知

爾時根幢天子說偈讚曰

諸根上中下 煩惱智及受

調伏不調伏 佛說悉無相

爾時修根天子說偈讚曰

禪解脫煩惱 正受三摩提

起清淨衆生 如來悉能知

爾時力速疾天子說偈讚曰

得禪寂滅故 於諸法自性

悉皆能了知 故號一切智

爾時力健天子說偈讚曰

若法及自性 能說於此法

能如實正受 故不著三世
爾時樂力天子說偈讚曰

煩惱邪分別 起生於四種
能知業所生 故號無比人
爾時知力天子說偈讚曰

能知清淨法 對治於煩惱
能宜說於業 故號佛無比
爾時力士天子說偈讚曰

於禪解脫起 三摩提正受
煩惱及清淨 佛悉說虛假
爾時力生天子說偈讚曰

禪解脫清淨 三昧及正受
彼從不逸生 佛於此悉知
爾時力增長天子說偈讚曰

大雄於此中 能於禪等轉
知入捨無礙 如風行於空
爾時知前際天子說偈讚曰

於無數億劫 住於諸有中
不為有過染 故號勝丈夫
爾時住前際天子說偈讚曰

於無數億劫 已曾修供養
為求無上道 是故我歸依
爾時見前際天子說偈讚曰

曾於過去世 種種奉施佛
於其種種辯 人尊悉獲得
爾時前際善巧天子說偈讚曰

昔流轉世間 如法學如行
曾見無量佛 故能深解法
爾時學前際天子說偈讚曰

諸佛法王所 大雄昔修行
於佛邊學已 故禮知衆行
爾時本方便具足天子說偈讚曰

於無量億劫 無邊諸佛行
修行勝精進 為求佛智故
爾時本方便決定天子說偈讚曰

一切法決定 多億劫觀察
一切法無入 但說緣和合
爾時思前際天子說偈讚曰

於無量億劫 導師曾修行
知於處非處 故名解世間
爾時簡擇前際天子說偈讚曰

住於處非處 觀察於業因
界根禪解脫 佛悉能知彼
爾時觀察前際天子說偈讚曰

過去曾觀察 增長智慧力
十力大雄猛 以智觀世間
爾時前際境界天子說偈讚曰

大雄本修行 知一切衆生
淨行不淨行 故能治衆生
爾時觀察前際行天子說偈讚曰

先觀於衆生 過去之所行
信樂及與界 然後治衆生
爾時信力天子說偈讚曰

我今信如來 不可思議劫
觀察本所行 心悉無所著
爾時智信天子說偈讚曰

於無數億劫 思佛昔所行
善男子無能 測盡如來德

爾時觀後際善巧天子說偈讚曰

如來以佛眼 觀十方衆生
初生及與死 種種業相應
爾時學後際天子說偈讚曰

若因及以業 隨趣向佛道
牟尼悉知彼 故號一切智
爾時識生死天子說偈讚曰

若衆生以界 熏習造諸業
衆生及業習 佛了知無覺
爾時知生死天子說偈讚曰

近如是朋友 造作如是業
趣向如是道 牟尼悉了知
爾時所須善巧天子說偈讚曰

能知於所須 隨其如作業
如是作業已 如來悉了知
爾時事善巧天子說偈讚曰

依於如是事 造作如是業
佛悉能知彼 皆是佛境界
爾時知事天子說偈讚曰

隨所執著事 能有所造作
佛了諸根故 悉能知彼業
爾時智善巧天子說偈讚曰

若智及與事 佛知彼妄想
隨彼如執著 佛亦知無餘
爾時修作善巧天子說偈讚曰

隨執著造業 由於煩惱故
佛悉能知彼 故為世間歸
爾時趣善巧天子說偈讚曰

隨趣如造業 隨業得彼果

隨所緣作業 佛眼悉了知

爾時樂緣善巧天子說偈讚曰

能知於所緣 隨緣業成熟

於諸趣受報 佛悉知無失

爾時習氣善巧天子說偈讚曰

知惡業習氣 善業亦復然

知過去所行 衆生趣趣中

爾時業善巧天子說偈讚曰

能知三種業 現未及過去

爾時報善巧天子說偈讚曰

少作得多報 多作得少報

及知多少等 外道於中惑

爾時學業天子說偈讚曰

知於現報業 亦知生報業

及以後報業 佛眼悉能了

爾時知現法業天子說偈讚曰

若現世作業 現在則受報

佛悉能了知 凡夫不能解

爾時知生報天子說偈讚曰

若作如是業 於異生得報

彼大智悉知 衆生不能了

爾時知後報天子說偈讚曰

若業多億劫 然後得受報

或復過於彼 如來悉了知

爾時知業不熟天子說偈讚曰

若所造作業 其業緣未熟

未得於果報 如來悉了知

爾時觀業未熟天子說偈讚曰

如來善觀業 若業相應時

生於諸衆生 悉皆能善說

爾時善知業熟天子說偈讚曰

彼業若成熟 能與當來報

佛能如實知 亦知彼智空

爾時業熟決定天子說偈讚曰

一切智了達 輕業及以重

能知衆生欲 故得爲我尊

爾時知業輕重天子說偈讚曰

趣惡道衆生 隨其業如見

彼業若輕重 智者悉了知

爾時知衆生行天子說偈讚曰

見衆生所行 及輕重諸業

雄猛隨順知 外道不能了

爾時觀衆生行天子說偈讚曰

觀於衆生行 宜說於業報

如器恒河水 投鹽於一兩

爾時學業天子說偈讚曰

若受於思業 佛說業究竟

亦學無學報 勝仙已宣說

爾時樂佛智天子說偈讚曰

佛勝眼所見 三界中愚智

隨業受於報 見微細頂禮

爾時說業盡天子說偈讚曰

生死衆生所 世尊大導師

悉了知無餘 故禮智無畏

爾時無所得天子說偈讚曰

若業生及死 衆生各趣趣

彼報由如夢 兩足尊悉知

爾時求煩惱天子說偈讚曰

貪欲瞋恚癡 兩足尊悉盡

猶如夢渴人 飲於清冷水

爾時離分別天子說偈讚曰

從於分別生 貪欲瞋恚癡

猶如夢中戲 歸命勝說者

爾時滅分別天子說偈讚曰

若滅於分別 則名盡煩惱

如夢見雲散 人尊顯現此

爾時觀察漏盡天子說偈讚曰

如夢見天雨 起漏亦如是

大雄能顯示 起漏之因緣

爾時觀察夢天子說偈讚曰

如夢見大雨 起漏亦如是

大雄能顯示 凡迷惑生漏

爾時觀如夢天子說偈讚曰

如夢見天雨 隨順起諸漏

大雄能顯示 凡迷生諸漏

爾時如自性知天子說偈讚曰

如女夢生子 生已還復死

生喜亦生悲 佛觀世亦然

爾時思量夢天子說偈讚曰

如夢見斬首 盡漏亦如是

自解亦教他 故禮悉解者

爾時修習慧天子說偈讚曰

見法能解了 如夢遇愛事

遠離彼非實 如是悅世間

爾時智心天子說偈讚曰

聞於如來法 以空法自悅

如夢中說夢 如是晚世間
爾時欣喜意天子說偈讚曰

禪定者能令 世間天人喜
觀察於諸趣 猶如鏡中像
爾時決定慧天子說偈讚曰

聞於如來法 由如空樓香
渡人天疑海 故禮人中王
爾時幻喜天子說偈讚曰

如人作幻化 迷惑於愚人
智者終不迷 知幻不實故
爾時除相天子說偈讚曰

觀於一切世 猶如夢作幻
我於中無疑 以聞佛法故
爾時學幻天子說偈讚曰

如幻師作幻 自於幻不迷
以知幻虛故 佛觀世亦然
爾時觀妄想天子說偈讚曰

妄想生世間 大導師悉知
如精進念佛 夢中即見佛
爾時滅妄想天子說偈讚曰

非事能生欲 皆由妄想起
不實妄起欲 人尊如實知
爾時觀解天子說偈讚曰

猶如深谷聲 其響無有實
是故不著世 如是觀世間
爾時說善巧天子說偈讚曰

彼聲無有實 而於中聽聞
人尊宜說此 救拔諸凡愚
爾時如說行善巧天子說偈讚曰

於法別義中 衆生異妄取
能行者知法 於中除疑惑
爾時順義行天子說偈讚曰

若義及法實 無有能了者
無說亦無證 牟尼作是說
爾時法假名行天子說偈讚曰

煩惱垢漏習 皆想妄分別
穢污及清淨 但假名言說
爾時分別善巧天子說偈讚曰

一切但名字 謂煩惱漏等
穢污及清淨 大智之所說
爾時無依慧天子說偈讚曰

於三界不著 其心如虛空
離惡真福田 頂禮心寂滅
爾時不下劣天子說偈讚曰

非色非非色 非欲非涅槃
佛心無所依 其猶如虛空
爾時無欲天子說偈讚曰

離於欲界愛 色無色亦然
解脫於貪癡 頂禮愛盡者
爾時遠離愛天子說偈讚曰

於有無有中 佛永斷遠離
於三界無著 頂禮牟尼王
爾時障愛天子說偈讚曰

障蔽於三界 行於丈夫行
能解脫衆生 歸命救濟者
爾時解脫渴愛天子說偈讚曰

遠離於結使 於後盡生滅
身心皆清淨 頂禮無熱觀

爾時知自性天子說偈讚曰
大雄解自在 知法中無事

無縛亦無解 頂禮見實者
爾時出淤泥天子說偈讚曰

遠離愛欲泥 亦離於諸有
無取亦無捨 頂禮盡後有
爾時吐棄資緣天子說偈讚曰

棄垢及資緣 捨罪亦遠愛
亦離於諸蓋 歸命大導師
爾時棄欲天子說偈讚曰

棄捨利不利 無著行決定
出離於魔網 頂禮無著者
爾時樂利益天子說偈讚曰

若自及他道 遠離惱熱者
大雄見彼道 頂禮無礙見
爾時得名稱天子說偈讚曰

與佛智相應 如說如觀者
彼能除煩惱 頂禮解世間
爾時無畏天子說偈讚曰

於諸法決定 無能當對者
師子吼無畏 智海吼亦然
爾時一切處無所畏天子說偈讚曰

善度一切處 遠離諸毒箭
無畏不怯弱 我禮最勝者
爾時無所希天子說偈讚曰

非天乾闥婆 非魔及與梵
能有難問者 故佛如師子
爾時師子遊步天子說偈讚曰

佛於法無畏 曉了諸法故

無礙故無著 無能離問者
爾時無怖天子說偈讚曰

如山林師子 無怖亦無畏

摧伏諸禽獸 林中而大吼

世尊如是吼 驚怖諸外道

天龍乾闥婆 不見敢對者

爾時一切處超勝天子說偈讚曰

一切三界中 悉皆都無有

力敵於佛者 故為我歸依

爾時師子慧天子說偈讚曰

大智見一切 於諸法無畏

世間無與等 我禮無所畏

爾時稱順生天子說偈讚曰

自知是正覺 如法無能離

若有能離者 世間悉無有

爾時持藏天子說偈讚曰

佛作師子吼 開顯諸法藏

憶梵聞說已 悉發菩提心

爾時順威儀天子說偈讚曰

彼衆得大利 順佛威儀者

發菩提心已 必作勝導師

爾時順樂法天子說偈讚曰

彼世大衆生 得聞佛法已

能發菩提心 必成妙丈夫

爾時淨心天子說偈讚曰

得聞佛說已 世間無與比

千億衆生等 發勝菩提心

爾時清淨流天子說偈讚曰

人王於長夜 佛學善修習

故佛身清淨 嚴相三十二

爾時無漏心天子說偈讚曰

佛得盡漏故 而作師子吼

得上智慧山 無能離問者

爾時順衆生天子說偈讚曰

三界中悉無 天人及修羅

言佛漏不盡 故佛具十力

爾時巧盡漏天子說偈讚曰

大勝沙門漏 皆悉盡無餘

於是無能離 故佛是我父

爾時常精進天子說偈讚曰

於人王能離 言有餘煩惱

世間不可得 故佛自在父

爾時寂滅行天子說偈讚曰

佛已斷貪瞋 愚癡及習氣

亦滅惡業行 我禮寂滅者

爾時方便行天子說偈讚曰

若以方便觀 斷盡諸煩惱

彼佛滿足智 是故我頂禮

爾時方便解天子說偈讚曰

無量巧方便 導師於中修

斷彼諸煩惱 皆悉盡無餘

爾時方便慧天子說偈讚曰

導師照世間 巧慧無有盡

故斷諸煩惱 及以習氣等

爾時修寂滅天子說偈讚曰

斷諸煩惱故 習氣悉無餘

於是佛大智 不動無所畏

佛斷煩惱盡 及滅諸習氣

照明如佛者 世間更無比

爾時斷使天子說偈讚曰

佛斷諸習氣 無有腥臭事

故佛一切智 天中最勝慧

爾時住邊天子說偈讚曰

佛今最後身 已斷生因緣

由盡諸漏故 世親得無畏

爾時無量智天子說偈讚曰

大雄斷種子 焚燒苦惱牙

枯涸憂枝蔓 我禮離惱者

爾時出坑澗天子說偈讚曰

世尊一切智 已離無明坑

佛行已得淨 故佛得無畏

爾時度有天子說偈讚曰

已度於有海 導師所作辦

亦捨於彼岸 自利得無畏

爾時入涅槃天子說偈讚曰

佛已得寂滅 悉破諸煩惱

乃至少習氣 世親皆悉無

爾時法幢天子說偈讚曰

佛建正法幢 摧折憍慢幢

大雄已顯示 無量諸法行

爾時法性天子說偈讚曰

性與諸子本 牟尼達諸法

善友於群生 我禮最勝海

爾時法无天子說偈讚曰

渴樂於佛法 故得無所畏

無著諸佛子 而作師子吼

爾時求法天子說偈讚曰

爲求諸法故 佛子得發心
及見佛無畏 有知求菩提

爾時渴法天子說偈讚曰

渴樂佛法故 多值衆生聚
聞佛無畏已 深發大精進

爾時法起天子說偈讚曰

見佛說法勝 建立於正法
無畏布施已 佛子求菩提

爾時持法天子說偈讚曰

世尊所說法 甚深難可見
佛子得聞已 求無上菩提

爾時無怖天子說偈讚曰

身命及餘財 佛子無怖情
聞佛師子吼 悉求妙菩提

爾時無異慧天子說偈讚曰

聞佛說法已 心思無有異
於佛無畏所 求法持律儀

爾時無異行天子說偈讚曰

聞法王吼已 不趣於異路
遠離於二乘 求無上菩提

爾時近住天子說偈讚曰

見佛師子吼 諸子得聞已
定得勝菩提 當成如來身

爾時近辯天子說偈讚曰

於佛世尊所 得聞辯才已
如來妙法中 深生喜樂心

爾時得辯才天子說偈讚曰

佛吼無畏時 所說不可毀

信樂心決定 終無退轉意

爾時常喜天子說偈讚曰

十力吼無畏 所有諸佛子
一切時欣喜 心調求菩提

爾時無怯弱心天子說偈讚曰

常喜不怯弱 世尊諸佛子
樂求勝菩提 以聞佛語故

爾時無礙心天子說偈讚曰

彼等求佛心 終不有退轉
欣喜微妙心 聞佛善說故

爾時巧知無邊法天子說偈讚曰

以修正法故 白法黨不滅
導師知非處 不生厭足心

爾時巧說法天子說偈讚曰

修行黑法黨 若不退滅者
世尊知非處 故佛無所畏

爾時法性無畏天子說偈讚曰

黑法體性爾 必當穢淨法
彼不汚心者 佛知彼非處

爾時巧相應天子說偈讚曰

黑法及白法 二異不相合
佛說於彼義 故佛是我師

爾時巧知善不善天子說偈讚曰

大雄皆悉知 諸法不難察
妄想分別故 於善法中退

爾時如說行滿足天子說偈讚曰

行於煩惱者 終不生白法
不生白法故 當知必退滅

爾時樂解脫天子說偈讚曰

若樂解脫者 修行於黑法

爾時淨心天子說偈讚曰

佛說彼有障 故佛一切智
心樂解脫者 須知煩惱事

爾時見煩惱天子說偈讚曰

大雄說此法 故佛應受供
行於煩惱中 不識煩惱者

爾時見煩惱天子說偈讚曰

彼不知正法 善逝如是說
若言行諸惡 不退善法者

爾時調伏天子說偈讚曰

離欲及慣鬧 亦離瞋癡等
如佛所說法 應當如是修

爾時勤修解脫天子說偈讚曰

煩惱及白法 愚癡不知者
佛於彼非師 大仙如是說

爾時勤修解脫天子說偈讚曰

佛說對治法 爲除煩惱故
行彼不盡惑 無能擊難者

爾時向解脫天子說偈讚曰

佛說如是法 爲斷煩惱故
若修不滅惑 無能擊難者

爾時方便相應天子說偈讚曰

佛是說法者 爲諸聲聞等
若修不證者 無能擊難佛

爾時趣解脫天子說偈讚曰

佛說如是法 爲欲斷煩惱
若不滅惑者 無能擊難佛

爾時無畏功德天子說偈讚曰

爲滅煩惱故 佛說不淨觀

若不盡滅者 無能擊難佛
爾時善發心必修天子。說偈讚曰

慈能斷驕恚 修慈若不斷
無能擊難佛 世尊得無畏
爾時淨目天子。說偈讚曰

佛說能修彼 智慧除愚癡
若彼不斷者 無能擊難佛
爾時滅覺觀天子。說偈讚曰

爲覺對治故 說於安般念
修彼不滅者 無能擊難佛
爾時尊重無相天子。說偈讚曰

爲斷吾我故 佛說空寂滅
以彼不滅者 於是無能難
爾時斷我慢天子。說偈讚曰

爲斷憍慢故 佛說無相法
若修不滅者 不見能難佛
爾時淨身天子。說偈讚曰

深心信清淨 一切煩惱盡
修彼不斷者 無能擊難者
爾時深解想天子。說偈讚曰

對治及用薰 求於煩惱道
無畏難佛者 如來初不見
爾時解用天子。說偈讚曰

世尊但名用 此彼盡不盡
無畏問難者 彼亦但假名
爾時調伏身業天子。說偈讚曰

以智善解已 身業得流行
世尊悉遍知 故號一切智
爾時知身天子。說偈讚曰

身業甚清淨 大雄悉無餘
憐愍群生者 我禮世間親
爾時身業簡擇天子。說偈讚曰

善簡擇身業 憐愍衆生等
照世而造作 故號勝丈夫
爾時善見身業天子。說偈讚曰

身業得清淨 導師悉觀見
憐愍諸群生 故等一切智
爾時善觀身天子。說偈讚曰

善觀得清淨 身業得相應
憐愍群生故 勝丈夫遊行
爾時成就語言天子。說偈讚曰

具甘美功德 離於綺澁語
智慧相圍繞 世親而演說
爾時時語天子。說偈讚曰

依時義相應 遠離無益事
佛言無不忠 衆生悉受行
爾時成就智慧天子。說偈讚曰

不惱惑衆生 成相應不濁
不壞於因果 佛本如是說
爾時不相違天子。說偈讚曰

乃至爲身命 未曾有妄語
是故佛功德 於世無有礙
爾時實語天子。說偈讚曰

佛行實語因 以是世瞻仰
至心樂聽聞 爲得佛法故
爾時從實生天子。說偈讚曰

世尊以實語 漸備成菩提
諸法真實性 世尊皆悉知

爾時實精進天子。說偈讚曰
於諸有爲法 如性真實見
世尊皆悉知 諸法真實相
爾時簡擇業天子。說偈讚曰

於己及與他 知身口意業
以其智清淨 故號佛無等
爾時觀察意業天子。說偈讚曰

人王心意業 所有思量事
悲念於衆生 故禮感世者
爾時巧覺觀意天子。說偈讚曰

世尊心緣處 是心皆調柔
悲念於衆生 故禮感世者
爾時巧方便天子。說偈讚曰

衆生心所緣 意業所起作
種種智慧生 世尊悉知彼
爾時解慧天子。說偈讚曰

意業是佛地 慈觀衆生故
方便智清淨 佛智無體性
爾時巧知過去天子。說偈讚曰

佛知過去世 若人所行業
戒忍精進智 佛皆悉知彼
爾時觀察過去天子。說偈讚曰

觀察過去行 能知多億佛
過去所行處 求勝菩提故
爾時本行具足天子。說偈讚曰

憶念本行事 億劫阿僧祇
佛心無所著 佛本所行處
爾時觀察本行天子。說偈讚曰

阿僧祇億佛 導師悉曾問

出生三昧。方 種種成佛法

爾時本行生天子。說偈讚曰

無量阿僧祇 導師三昧門

過去諸佛所 曾問亦修行

爾時觀察本住天子。說偈讚曰

生死中多過 應供非應供

觀已化衆生 度脫於盲冥

爾時厭過去世天子。說偈讚曰

彼此相食噉 亦曾相戲樂

迭互相殺害 世尊皆悉知

爾時知未來境界天子。說偈讚曰

導師未來時 智慧無有礙

衆生信業報 諸趣佛能知

爾時從本行來天子。說偈讚曰

世尊於過去 智慧無障礙

善業三摩提 離趣知諸趣

爾時巧知未來天子。說偈讚曰

佛於未來時 智慧無障礙

終死及生處 於業報亦爾

爾時離有法天子。說偈讚曰

世尊王三界 三世中說勝

佛智常無礙 善知有境界

爾時用行天子。說偈讚曰

衆生業行趣 及受果報事

此等但假名 世尊如是說

爾時觀察現在天子。說偈讚曰

王尊王現在 智慧終不礙

於無數佛土 牟尼皆悉知

爾時現在無畏天子。說偈讚曰

世尊正觀察 三世悉平等

究竟無所有 迷惑凡夫智

爾時智無所住天子。說偈讚曰

導師如是見 三世無所住

以依於法性 諸法無事故

爾時教三世天子。說偈讚曰

過去及未來 陰生必敗壞

無事無自性 導師所顯說

爾時意無著天子。說偈讚曰

世尊說三世 皆悉無堅牢

如幻亦如焰 說言猶如響

爾時三世自在富天子。說偈讚曰

世尊於三世 常勤增智慧

知諸行如幻 諸根無所著

爾時欲到彼岸天子。說偈讚曰

大雄於其夜 得證上菩提

世尊勸進欲 至今不退滅

爾時欲作精進天子。說偈讚曰

世尊所有欲 常不有退滅

世尊諸子等 甚樂精進欲

爾時建立欲作天子。說偈讚曰

世尊從欲起 猶如水中蓮

不爲世所染 如蓮處於水

爾時欲解脫天子。說偈讚曰

欲及世間親 此二名法界

不二無二體 世尊皆悉見

爾時精進生天子。說偈讚曰

以精進威德 剋證大菩提

爾時念具足天子。說偈讚曰

佛於一切處 發心皆隨順

於其善惡法 佛念不損滅

爾時攝心天子。說偈讚曰

世親常攝心 知諸衆生行

隨其所修行 而爲其說法

爾時敬重般若天子。說偈讚曰

世尊智慧海 邊際不可得

經億億祇劫 佛說不可盡

爾時學解脫天子。說偈讚曰

無等佛世尊 解脫不損滅

解脫及脫者 佛求不能得

爾時會解脫智天子。說偈讚曰

世尊解脫者 等解脫知見

解真實不滅 以知無自性

爾時觀察身天子。說偈讚曰

佛於然燈始 常修眞實行

三業無過失 故歎號爲佛

爾時深行天子。說偈讚曰

世尊無過失 不如餘衆生

知諸法自性 佛自性不惑

爾時大慧天子。說偈讚曰

佛於一切種 心念不迷惑

其念常現前 譬如油滿鉢

爾時心不散亂天子。說偈讚曰

乃至少許時 心念終不亂

佛得不共法 衆生悉不知

爾時善解智慧天子。說偈讚曰

若有思量捨 善逝無此事

世尊不共法 其法不思議
爾時超一切天子說偈讚曰

於三界中 知其一切法
一切無如佛 故號難降伏
爾時堅持天子說偈讚曰

無上堅固土 於法無所畏
等同一切佛 能覺未覺者

大寶積經卷第七十一

大寶積經卷第七十二

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實 會遮羅迦波利婆羅闍迦

外道品第二十四

爾時遮羅迦波利婆羅闍迦外道八千人。見諸阿修羅迦樓羅龍女及諸龍鳩槃荼茶乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽。空行諸天。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。梵天。光音天。遍淨天。廣果天。淨居天等。供養世尊。及聞讚歎生希有心。聞此法門便生疑慮。問未曾法。彼外道等白佛言。瞿曇。我等聞此昔未聞法。聞已不樂遮羅迦波利婆羅闍迦外道。亦不樂在家。我於此法復生疑慮。不生敬信。都由昔來未聞此法。是故我於瞿曇沙門所亦有因緣。何以故。以沙門瞿曇作如是神通變化。作如是神通變化已。以其變化故。我等見此諸天等得微妙身。及見大眾歸伏瞿曇者至多。以知瞿曇善

說法故。是故於瞿曇所復生微信。瞿曇復為廣果天說如是法。言一切法是如來者。我等於此甚生疑慮。云何一切法名為如來。我等於瞿曇所如是生信。唯有瞿曇知我等意。如是如是。為我等說。令我等解此所說義得離疑網從坐而起。作是請已。世尊如是答於彼等。是以我今還問汝等。隨汝意答。外道白佛。善哉瞿曇。瞿曇問我。我今當說。佛即問被。汝等知不。云何胎入母腹。如是問已。外道答佛。瞿曇。我諸論中聞說三種因緣和合胎入母腹。父母相近生於貪染。思量欲事思故行欲。是故胎入。如是成胎。佛言。汝等外道於意云何。父母思時。彼貪為從母心起耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。可從於母思量起耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。彼貪可從父心起耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。為從於父思量起耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。於意云何。彼父貪欲可入母腹耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。於意云何。父心入母腹耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。於意云何。父分別入母腹耶。外道言。不也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎從天終已來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎為從地獄終已來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎為從畜生終已來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎為從餓鬼終已來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎為從阿修羅終已來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎可非色來入母腹耶。外

道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。彼胎為是色來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。佛言。於意云何。受想行識來入母腹耶。外道言。不知也。瞿曇。作是答已。佛告外道。作如是言。外道。此法甚深。寂滅善說。微妙難測。非思量境界。難可顯示。非汝所知。是諸外道。異見異忍。異種樂欲。於非正處。精進修行。於異見中。決定趣向。佛言。外道。若善男子。善女人。遇如是善知識。於甚深法中。得生眼目。外道。譬如有人。患其眼根。得遇良醫。治差眼目。以其淨眼現身。能觀昔未見色。如是外道。若有善男子。善女人。不具信等五根。遇善知識。慧眼得淨。以淨慧眼。得見深法。是故汝等諸外道輩。本昔長夜。邪論誑惑。而作異見。於其非法。取善法相。於非解脫。取解脫相。於非出處。生其出相。汝師自壞。亦壞汝等。外道。如人自盲。復語餘盲。我將汝去。智者當知。此等二人。於其非路。必有墜落。遭其辛苦。外道如是。若沙門。若婆羅門。實非導師。自稱導師。實非正覺。言我正覺。實不能知出世之道。言我能知。實不能見出世之道。言我能見。實不能知淺度之處。言我能知。實非教師。言我是師。彼所教者是為邪教。自非正覺。所教。邪者亦是邪覺。實不解出言我能解。彼所教出者是為邪出。實不知道言我知道。其所示者皆是邪道。實不知淺處言我知道。其所度者反令困厄。外道。譬如牧牛人。不知淺處。驅牛入水於深處而度。彼牛捨此未到彼岸。於其中流而受困厄。無有救護。何以故。由牧牛人不知淺處。

行來暢步。所作精勤終不懈怠。外道。有如是等無量衆相。我今略說如是等相。是名從天中終生於人間。此智能知非愚能側。外道。若善男子若善女人。欲超此相。應近善知識。順彼人意。彼所作者即隨作之。彼善知識令彼超度爲其說法。外道。從地獄終生人間者。地獄。已前作人身時。造諸過惡起瞋恚故便作殺害。以其彼業牽墮地獄。彼在地獄受種種苦。後生人間猶有習氣。是人既知如是相已。必須自知我從地獄來生人間。是人爲捨地獄因緣。應求善知識。遇知識已。彼善知識爲除瞋業故說慈悲。亦說慈悲相應助道。以此等行。能除彼人餘殘習氣地獄因緣。彼善知識。或爲是人說慈悲相應尸波羅蜜。斷除彼人瞋恚過惡。是人修慈悲時。六波羅蜜。當得滿足增長福德。外道。從畜生終來生人間者。畜生已前作人身時。修行積習愚癡之法。以習癡故便行惡業。由作彼業生畜生中。彼人本受畜生身時。與諸畜生同居住故。行畜生儀式。彼從畜生終已。由有習氣畜生行法。是人得人身已。聞如是法。見己身行。應當自知。我本必從畜生中終來生人間。是人爲捨畜生行故。應求知識。彼善知識爲除是人愚癡業故。說十二因緣。以是法故愚癡得除。彼善知識。或爲是人說般若波羅蜜。既聞般若波羅蜜故。彼人愚癡體性自離。作是觀時便生智慧。外道。從餓鬼終生人間者。餓鬼已前作人身時。修行積習慳貪之法。是人修行慳貪法故。堅持不捨。彼業力故生餓鬼中。與諸餓

鬼久居住故。行餓鬼業。彼從餓鬼終已。由有習氣餓鬼行法。是人得人身已。聞如是法。見己身行。應當自知。我本必從餓鬼中終來生人間。是人爲捨餓鬼行故。應求知識。彼善知識爲除彼人慳貪業故。爲說布施。以是法故慳貪得除。彼善知識。或爲彼說與施相應助善提法。令其慳貪悉得斷除。彼善知識。或爲彼人說檀波羅蜜。是人修行檀波羅蜜故。六度得滿。彼善知識。或爲彼人說一切法皆悉平等。是人以修法平等故。般若波羅蜜得滿。以修般若波羅蜜故。流注趣向一切智處。外道。於阿修羅中終生人間者。阿修羅已前作人身時。多作善根行於憍慢。彼以慢故而作諸業。修行積習憍慢業已。彼業力故生阿修羅中。與諸修羅久居住故。行阿修羅業。從修羅終已。由有習氣修羅行法。是人得人身已。聞如是法。見己身行。當須自知。我本必從修羅中終來生人間。是人爲捨修羅行故。應求知識。彼善知識爲除彼人憍慢業故。爲說聖住處。以是法故。令彼得除憍慢之業。或爲彼人說空法門。以是空法。令其彼人慢業得除。亦除吾我得無我解。或爲彼說因緣和合故有諸法。以和合故而有所作。若無和合亦無所作。作是觀已。慢使及業悉得除斷。或爲彼人說諸法一相。修行彼故般若波羅蜜得滿。修般若波羅蜜已。速證一切智終不退轉。外道。於人中終生人間者。彼人昔作人身之時。修行積習十善業道。作彼業已數數修行。以彼業力還生人中。昔作人時與人久

居行人儀式。今。歸得人。由有習氣。是人得聞如是法已。應當自知。我本必從人中終已還生人中。是人爲超彼習氣故。應求知識。彼善知識爲其彼人說無常想。以無常想令除習氣。彼善知識。或爲是人說生死過涅槃樂。聞此法已。是人能得厭生死過欣涅槃樂。彼善知識。或爲是人說六波羅蜜。既得聞已。能發無上菩提之心。彼善知識。或爲是人說善方便。是人以此善方便故。即能堅持六波羅蜜。速證一切智終不退轉。外道。從天中終生人間者。天身已前作人身時。所修梵行布施持戒。皆希來報。是人如是修行積習作業久訖。以是業力生於天上。得生天已。與天久居行天儀式。從天終已。由有習氣諸天行法。是人得人身已。聞如是法。見己身行。應當自知。我本必從天中終來生人間。彼人爲超天中習氣。應求知識。彼善知識。教其彼人修持梵行。不期來報說於求報。是其過惡但爲顯說。修淨梵行無所依著。得福無量。教行布施。不期來報說於求報。是其過惡但爲顯說。行於布施無所依著。得福無量。教行持戒。不期來報說於求報。是其過惡但爲顯說。受持禁戒無所依著。功德無量。彼善知識。或爲彼說善巧方便。是人以此善方便故。能行六波羅蜜。行六波羅蜜已。六波羅蜜漸得滿足。速證一切智終不退轉。外道。從地獄終得人身者。彼應依善知識。依知識已。應聽三世佛平等法。聞平等法已。應發勤精進。依城邑聚落與大衆共居。具四部處更互相。於。論量佛

法學問難答。三世法平等得現在前。解一切法無有自性。修此解故煩惱漸除。外道從畜生中終生人間者。彼應依善知識親近多聞。以近多聞斷除愚癡。是人雖復求多聞人及諸經論。作非有想。是人觀察非有想已。自然解證無自性法。是人以此三世法平等自然現前。速證一切智。終不退轉。外道從餓鬼終生人間者。彼應依善知識修行布施。除其慳貪作諸功德。以修捨放心不積聚。是人以此三世法平等自然現前。作一相解。所言一相即是無相。是人修此無相解故。速證一切智。終不退轉。外道從阿修羅終生人間者。彼應依善知識與煩惱魔戰。何者是煩惱魔。所謂憍慢。是時彼人應當觀察。何者是慢。是其誰慢。誰受是慢。誰以此慢起煩惱使。誰捨此慢。是人如是推求之時。無慢可得。亦不見有人攝受慢者。彼人如是觀察義故。無慢可得。無起慢者。與慢相應境界。亦不可得。亦不見有人能捨慢者。如是觀已無一法可得。復作是觀。以惡攝受自証己身。他亦如是。作是觀時。能見諸法悉無自性。以見諸法無自性故。見法非有。以非有故知不成就。不成就故知即不生。若不生者知彼不滅。若不生不滅者。彼非可說。若解不可說者。則非過去非現在非未來。三世不可得。若法三世不可得者。當知未曾有得有失。外道當知此是一切法平等。以此一切法平等。當知一切法是真如不變不異。如來亦真如不變不異。以一切法即是真如。是故觀慢得知。是人從人中

終得生人間。以有憍慢習氣力故。乃至從彼地獄中終得生人間。以慢習故得知此相。若無慢習。不可得說此從人來。乃至此從地獄中來。外道。此名離慢智慧。彼相要以其巧方便乃能得知。又為般若波羅蜜加持此人。方乃得知。爾時八千諸外道等。聞說此法得無生法忍。彼等得住無生忍已。從坐而起。頂禮佛足。却住一面。彼諸外道却住一面已。異口同音說偈讚曰

導師智力所建立

知諸衆生遊諸趣

由諸見趣濁世間

以是群愚常流轉

世間爲常爲無常

又言非常非不常

言世有邊復無邊

又言非邊非無邊

又言即身是神我

妄想分別所纏縛

又言自在天所化

一切衆生見取覆

由如籠中卵生鳥

見取衆生如是癡

又禮梵王及世主

又禮方海毘沙門

猶如貧人遇債主

如是世間著見取

佛見衆生依真實

於諸趣中受百苦

知諸道趣不由他

如見掌中庵羅果

譬如雲霧障虛空

譬如衆盲失正路

復言有常亦無常

譬如盲象入城行

復言亦有亦無邊

以是流轉如籠鳥

又言離身有神我

如鳥被網心生苦

有言非因之所生

譬如雲霧障於月

於諸孔中常欲出

於不解脫如籠鳥

及禮童子并園紐

如賊被捉求諸神

求與債主立保證

愚癡求天希欲樂

譬如見手掌五指

譬如群賊入牢獄

世尊於彼生慈悲
世尊已說出歡法
慳世不思僧祇劫
見取所壞愚癡輩
以是善。逝人師子
我等見取失正路
以是世尊具大力
衆中大吼如師子
以彼能動於三界
以彼授記諸衆生
世尊知彼諸外道等得其深信。如作微笑現瑞光明。爾時慧命馬勝比丘。以偈問佛
佛感世間現微笑
唯願如來說彼因
善解因者非無因
善哉能現微笑光
世尊大衆悉懷疑
悉皆猶如觀滿月
誰於今日設勝供
誰。今得住佛功德
大衆聞之必。欣喜
唯願導師普爲說
善哉牟尼除心惑
以是大衆得。欣喜
爾時世尊以偈答馬勝曰
善哉馬勝。巧知時
憐愍世間作是說
我當說彼現笑事
汝宜欣喜聽我說
修諸道行知諸趣
如王生子放大教
修諸苦行得菩提
佛令彼等得解脫
於諸法中得自在
佛於見取拔我等
具足無畏無怨對
我等亦願得彼法
亦以彼法普遍照
亦願我等值遇彼

以見此等外道衆
所現微笑有何義
而現微笑。瑞光明
大衆悉皆瞻仰佛
以見善逝現笑光
瞻佛願說微笑因
誰於今日悅慈父
善哉大智願演說
皆由外道得授記
於何乘中如得道
於其疑者斷疑網
一向趣佛不退轉

能問如來降怨者
能問導師自然士
一心諦聽所作因
今說笑義所爲者

王言無所去也。何以故。世尊。彼虛空界無來無去。何以故。彼虛空界非男女故。佛言。大王。外虛空界亦復不動。性無變易。虛空界空非是有法。何以故。虛空界非男非女故。大王。何者是識界。如眼為主。繫緣於色。對色知故。眼識生。或能知青黃赤白雜色。亦知長短麤細。如是一切所有色等物。眼識所能觀者。名為眼識界。如是若知聲者。知香者。知味者。知觸者。知法。或知六根所緣所知。是名意識界。大王。又此識界不依諸根。亦不依界。何以故。大王。非地淨色為眼入。非水火風淨色為眼入。何以故。非地界清淨。及諸餘法。以為眼入。及具眼入者。如是乃至非水火風界清淨色。及諸餘法。以為眼入。具眼入者。何以故。諸法無知故。無了別故。無堪能故。非初非中非後。故非內非外。亦非中間。大王。如此識界了前事已。即便謝滅。不復更生。彼識生時。無所從來。及其滅時。亦無所至。大王。何謂為眼入。謂四大所成清淨色。若使諸法體性自空。何者是清。何者是濁。於諸法中。無有淨穢。云何於中而見淨穢。如是大王。是故當知。眼入之體性畢竟空寂。前際後際皆不可得。何以故。未來未至。故不可得。過去已滅。故不可得。未來未來事不可得。彼眼處亦不可得。自性離故。若體性不可得者。亦無男女性可得。既無男女性。何有我我所。大王。若有我我所者。是魔境界。無我我所者。是名諸佛如來境界。何以故。一切諸法離我所故。大王。如實了知。眼入空。眼入自性空。何以故。此眼入

相不可得。是故此眼入體性空寂。此空離於眼入相。是名無相。於相無求。故名無願。大王。是名於眼入中三解脱門。現在前。大王。何者是耳入界。乃至身入。大王。此一切法對三解脱門。現前決定。趣法界究竟遍虛空。不可名。不可說。不可用。不可示。無有諍論。無有語言。不可測量。大王。以眼對色者。名為顛倒。如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法。是故諸法說名意識界。大王。眼入對色者。往觸取著。此眼三種礙。照順順境生於愛想。若觀違境生於惡想。觸中容境生於捨想。如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是。其意觸法亦復如是。若緣順境生於愛心。緣於違境則生瞋恚。於中容境生惡惡心。如是境界是意所行意。遍行。故名意識界。大王。彼意行於順色。生於貪欲。行於違色。則起惡怒。行中容色。起於無明。如是聲香味觸意所緣法。亦行三事。起貪瞋癡。謂意緣順境意法生於貪欲。意緣違境意法生於瞋恚。意緣中容境意法生於無明。起於愚癡。大王。應當如是知。於諸根猶如幻化。知彼境界其猶如夢。大王。如人夢中與諸姝女及眾人等共相娛樂。是人覺已。憶念夢中。眾人姝女。大王。於意云何。夢中所見是實。有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂為實。是為智不。王言不也。世尊。何以故。夢中所見。眾人姝女。畢竟是無。亦不可得。何況共相娛樂。是人但自疲勞。都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞。凡夫見可意色。眼見色已。心生執著。生執著已。起於愛重。起愛重已。生染著心。生染著已。作染著業。所謂身三口

四意三種業。造彼業已。即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業。乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人自分業盡。異業現前。大王。如似夢覺。念夢中事。如是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中。識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅。生分識生。生分相續。心種類不絕。大王。無有一法。從於此世。至於他世。而有生滅。見所作業及受果報。皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時。名為死數。若初識生。名為生數。大王。彼後識起時。無所從來。及其滅時。亦無所至。其緣生時。亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時。亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時。亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受受體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報。皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗。故有非第一義。大王。當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無於相。則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脱門。與空共行。涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決

定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。猶如夢中與。覺共聞。是人覺已。憶念夢中。而共寃闕於意云何。夢中所見是實有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言不也世尊。何以故。夢中畢竟無寃。何況闕。是人徒自疲勞。都無有實。佛言大王。如是愚癡無聞。凡夫眼見不愛之色。心不喜樂。於不喜樂而生執著。生執著已。便生瞋恚。生瞋恚已。其心濁亂。造作瞋業。所謂身三口四意三種業。造彼業已。即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業。乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已。心生恐怖。自分業盡。異業現前。大王。如似夢覺。念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中。識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅處。或生天人中。前識既滅。生分識生。生分相續。心種類不絕。大王。無有一法。從於今世。至於後世。而有生滅。見所作業及受果報。皆不失壞。無有作業。亦無受報者。大王。彼後識滅時。名爲死數。若初識生。名爲生數。大王。彼後識起時。無所從來。及其滅時。亦無所至。其緣生時。亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時。亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體

性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受受體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是。作業果報。皆不失壞。無有作業。無有受報者。但隨世俗。故有。非第一義。大王當知。一切諸法。皆悉空寂。一切諸法。空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者。則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法。皆具三解脫門。與空共行。涅槃先道。遠離諸相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。猶如有人。於其夢中。爲鬼所燒。心生恐怖。是人覺已。憶念夢中所夢之鬼。於意云何。夢中所見。是實有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢。執謂爲實。是爲智不。王言不也。世尊。何以故。夢中所見。畢竟無鬼。何況怖也。是人但自疲勞。都無有實。佛言大王。如是愚癡。無聞凡夫。眼觀色已。於捨處色。妄生執著。生執著已。作執著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已。即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業。乃至命根欲盡。臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已。心生怖懼。自分業盡。異業現前。大王。如似夢覺。念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中。識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅處。或生天人中。前識既滅。生分識生。生分相續。心種類

不絕。大王。無有一法。從於今世。至於後世。而有生滅。見所作業及受果報。皆不失壞。無有作業。亦無受報者。大王。彼後識滅時。名爲死數。若初識生。名爲生數。大王。彼後識起時。無所從來。及其滅時。亦無所至。其緣生時。亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時。亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受受體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是。作業果報。皆不失壞。無有作業。無有受報者。但隨世俗。故有。非第一義。大王當知。一切諸法。皆悉空寂。一切諸法。空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者。則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法。皆具三解脫門。與空共行。涅槃先道。遠離諸相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大寶積經卷第七十三

大寶積經卷第七十四

*北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十四六界差別品

第二十五之二

大王。如人夢中見於國中。第一端正最勝女人。於彼女邊。得聞微妙可愛音樂。彼人聞已。以彼樂音而自娛樂。受五欲樂。是人覺已。憶念夢中可愛音樂。於意云何。夢中所見是實有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言。不也世尊。何以故。夢中所見最勝女人。可愛音樂畢竟是無。況五欲樂。是人但自疲勞都無有實。佛言大王。如是愚癡無聞凡夫。見最勝女人及以音樂。稱可其意心生執著。生執著已起於愛樂。既愛樂已生染著心。生染著已作染著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已心生忙怖。自分業盡異業現前。大王。如似夢覺念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅處。或生天人中。前識既滅。生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於此世至於他世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅

時名爲死數。若初識生名爲生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受受體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王如是。作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。是無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王耳聞惡聲生於惡心。大王。如人夢中親愛別離。生大苦惱悲號啼哭。或離父母妻子所愛眷屬。是人覺已。憶念夢中親愛別離悲哭等事。於意云何。夢中所見是實有不。王言不也。佛言大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言。不也世尊。何以故。夢中所見親愛別離畢竟是無。何況悲泣。是人徒自疲勞都無有實。佛言大王。如是愚癡無聞凡夫。見聞惡聲而生執著。生執著已起不愛

心。以不愛故生於瞋心。生瞋心故造作瞋業。所謂身三口四意三種業。造。彼業已即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已心生憂怖。自分業盡異業現前。大王如似夢覺念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅。受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名爲死數。若初識生名爲生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受受體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王如是。作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是

①(受)十生②③彼二作④⑤謝二識⑥⑦切十(諸)⑧*

先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。耳聞捨聲起於捨相。大王。如人夢中聞不了句義聲。是人覺已。憶念夢中所聞之聲。於意云何。夢中聞聲是實有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有音聲可得。何況當有了義及不了義句。是人。空自疲勞都無有實。佛言。大王如是。愚癡無聞凡夫。聞於捨聲而生執著。生執著已而生迷惑。生迷惑已造作癡業。所謂身三口四意三種業。造作業已便即謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。

如是之業。乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。是人見已心生執著。自分業盡異業現前。大王。如似夢覺念彼夢中不了句義之聲。大王如是。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時。名爲死數。若初識生名爲生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。

亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王如是。作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有非第一義。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是。大王。一切諸法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中以栴檀香。或多摩羅葉香。及諸種種餘香用塗己身。是人覺已。憶念夢中栴檀之香。及多摩羅葉香。并餘香等。於意云何。如夢中所見是實有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有諸香。況驗其身。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是。愚癡無聞凡夫。觸聞妙香便生愛著。生愛著已復更深樂。生深樂已起染著心。生染著已作染著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。如似夢覺憶念夢中所聞諸香。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。

生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時。名爲死數。若初識生名爲生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王如是。作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義也。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是。大王。一切諸法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

世尊佛言。是人執於夢中所見之尸。事爲智不。王言。不也世尊何以故。夢中畢竟無有死蛇死狗死人之尸。況將繫頸。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是無聞愚癡凡夫。既見臭惡而生執著。生執著已起不愛心。以不愛故生於瞋心。生瞋心故造作瞋業。所謂身三口四意三種業。造彼業已便即謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後

識滅。見先所作心想中現大王。是人見已心生厭惡。自分業盡異業現前。大王。如似夢覺念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時。名爲死數。若初識生名爲生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王如是。作業果報皆不失壞。無有作業者。

無有受報者。但隨世俗故有。非第一義也。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆是三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中夢鼻根壞。是人覺已。憶念夢中所壞鼻根。於意云何。夢中所見是實有不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言。不也世尊。何以故。夢中畢竟無有鼻根。況復壞也。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞凡夫。見鼻根壞。便生執著。生執著已起於恐懼。既恐懼已生染著心。生染著已作染著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已。不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現大王。是人見已心生忙怖。自分業盡異業現前。大王。如似夢覺念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣。生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名入死數。若初識生名入生數。大王。彼

後識起時無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王如是。作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義。大王。當知一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆是三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王。當知。識根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中自身飢渴。得百味饌恣意而食。是人覺已憶念夢中百味飲食。於意云何。是人所夢是實。食不。王言不也。佛言。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實。是爲智不。王言。不也世尊。何以故。夢中畢竟無有飲食。況復食也。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞凡夫。見百種食已心生執著。生執著已起貪染心。既貪染已心生染著。生染著已作染著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作

心想中現。大王是人見已心生貪樂。自分業盡異業現前。大王如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名入死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報。皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有非第一義。大王。當知一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空。際。大王。當知諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中爲飢所逼。遇得苦瓠并拘者

得子。及。紙婆子等而便食之。是人覺已念於夢中所食苦瓠子等。於意云何。是人所夢是眞食苦瓠。以不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂爲實便生瞋恚。是爲智不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有苦瓠及拘者得子等。況復食也。是人徒自疲勞都無所逼心生執著。生執著已作執著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王是人見已心生妄想。自分業盡異業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名入死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。

涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報。皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有非第一義也。大王。當知一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王。當知諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中夢舌根壞。是人覺已憶念夢中舌根毀敗。於意云何。是人所夢是眞壞不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂實壞。是爲智不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有舌根。況復壞也。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞凡夫見舌根壞心生執著。生執著已生不愛心。生不愛已作染著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已心生怖懼。自分業盡異業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於此世至於他世而有生滅。見所作業及受。異報皆不失壞。無有作業者。亦無受報

者大王。彼後識滅時名入死數。若初識生名

入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅

時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦

無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所

至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生

時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所

從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後

識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死

死體性空。初識初識體性空。受生受生體性

空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起

體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆

不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗

故有。非第一義也。大王。當知。一切諸法皆悉

空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。

名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願

解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與

空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求究竟

方面住。亦復不依南西北四方維上下而住。

如是之業。乃至臨死之時。最後識滅。見先所

作心想中現。大王。是人見已心生憂喜。自分

業盡異業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如

是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣

生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或

生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識

既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大

王。無有一法從於此世至於他世而有生滅。見

所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦

無受報者。大王。彼後識滅時名入死數。若初

識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。

及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。

滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時

亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。

初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生

亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離

故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體

性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受

生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性

是知

大寶積經卷第七十四

大寶積經卷第七十五

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十五六界差別品
第二十五之三

大王。如人夢中自持熱銅。緣纏被其身。是人
覺已憶念夢中所被銅業。於意云何。是人所
夢是真實不。王言不也。大王。於意云何。是人
所夢執謂真實。是為智不。王言不也。世尊。何
以故。夢中畢竟無有銅業。況以衣身。是人徒
自疲勞。都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞
凡夫。見恐懼事心生執著。生執著已起於怖
畏。起怖畏已作怖畏業。謂身三口四意三種
業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方
而住。亦復不依南西北四方維上下而住。如
是之業。乃至臨死之時。最後識滅。見先所作
心想中現。大王。是人見已心生忙懼。自分業
盡異業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如
是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣
生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或
生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。或生
人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類
不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而
有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有
作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名入

死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義也。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中見身根壞不覺諸觸。是人覺已憶念夢中敗壞之相。於意云何。是人所夢是真實不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂。為實。是為智不。王言。不也世尊。何以故。夢中畢竟無有身根。況敗壞也。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡。無聞凡夫。自見身根敗壞心生執著。生執著已起恐怖心。起恐怖心已作恐怖業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維

上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已心生怖懼。自分業盡業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天中。或生人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。大王。彼後識滅時名人死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義也。大王。當知一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中夢見幻師幻作五欲。自見已

身與彼圍繞共相娛樂。是人覺已不見五欲。便憶夢中五欲之樂。於意云何。是人所夢是真實不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂真實。是為智不。王言。不也世尊。何以故。夢中畢竟無有幻師。況復幻作五欲。遍相娛樂。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞凡夫。見是幻師幻作五欲。心生執著。生執著已起於愛重。起愛重已生染著心。生染著已作染著業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅。見先所作心想中現。大王。是人見已心生愛著。自分業盡業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識為主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名人死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。但隨世俗故有。非第一義也。大王。當知一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

聚淫癡體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆悉不壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義。大王。當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中夢見大水漂蕩。已身妻子眷屬既見漂已。心生無量種種憂惱。是人覺已憶念夢中爲水所漂憂苦之事。於意云何。是人所夢是真實不。王言不也。佛言。大王。是人所夢執謂真實。是爲智不。王言。不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有大水。況復漂蕩生大憂惱。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞凡夫。見水漂蕩心生執著。生執著已其心不喜。心不喜故作不喜業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現。大王。是人見已心生怖。自分業盡異業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天中人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今

世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名入死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。初識生時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗故有。非第一義也。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃。先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定如法界。周遍虛空際。大王當知。諸根如幻。境界如夢。一切譬喻當如是知。

大王。如人夢中自見已身飲酒醉無所覺知。不識罪福善惡尊卑優劣。是人覺已憶念夢中飲酒迷亂。於意云何。是人所夢是真實不。王言不也。大王。於意云何。是人所夢執謂真實。是爲智不。王言不也。世尊。何以故。夢中竟無有酒。況飲酒醉不識尊卑善惡優劣。是人徒自疲勞都無有實。佛言。大王。如是愚癡無聞凡夫。夢見飲酒醉醉心生執著。生執著

已起染愛心。起染愛心已作染愛業。所謂身三口四意三種業。造彼業已即便謝滅。是業滅已不依東方而住。亦復不依南西北方四維上下而住。如是之業乃至臨死之時。最後識滅見先所作心想中現。大王。是人見已心生愛著。自分業盡異業現前。大王。如彼夢覺念夢中事。如是大王。最後識爲主。彼業因緣故。以此二緣生分之中識心初起。或生地獄。或生畜生。或生閻魔羅界。或生阿修羅。或生天中人中。前識既滅受生分識生。生分相續心種類不絕。大王。無有一法從於今世至於後世而有生滅。見所作業及受果報皆不失壞。無有作業者。亦無受報者。大王。彼後識滅時名入死數。若初識生名入生數。大王。彼後識起時無所從來。及其滅時亦無所至。其緣生時亦無所從來。滅時亦無所至。其業生時亦無所從來。滅時亦無所至。死時亦無所從來。滅時亦無所至。其生亦無所從來。滅時亦無所至。何以故。自性離故。彼後識後識體性空。緣緣體性空。業業體性空。死死體性空。初識初識體性空。受生受生體性空。世間世間體性空。涅槃涅槃體性空。起起體性空。壞壞體性空。大王。如是作業果報皆不失壞。無有作業者。無有受報者。但隨世俗有。非第一義也。大王當知。一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者。是空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者則無願求。名無願解脫門。如是大王。一切法皆具三解脫門。與空共行涅槃。先道。遠離於相。遠離願求。究竟涅槃界。決定

歡娛受樂。大王。彼實莊嚴城所有寶鈴羅網寶多羅樹。微風吹動出和。雅音。譬如有人善作五種微妙音樂。其聲和雅甚可愛樂。彼無量稱王。所有宮城鈴網寶樹園林樂具。所出妙音甚可愛樂。亦復如是。大王。爾時實莊嚴王城中所有人民。以彼妙音娛樂受樂。時彼實莊嚴城豐樂安隱。人民充滿豪富自在。處處皆有優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。大王。彼無量稱王。又於異時復作是念。我今當往西瞿陀尼。作是念已。王及四兵俱昇虛空。往瞿陀尼。王既至彼。彼諸小王皆來奉迎。各以國土奉獻。大王。時無量稱王於彼止住。百千萬歲於彼王領。大王。彼無量稱王復作是念。我今當往東弗婆提。作是念已。即與四兵俱昇虛空。往弗婆提。王既至彼。彼土小王亦皆奉迎。復以國土奉上。大王。無量稱王於彼止住。百千萬歲於彼王領。大王。彼無量稱王。復於異時作是思惟。我當往彼北瞿單越。作是念已。即與四兵上昇虛空。詣瞿單越。王既至彼。彼諸人民歡喜歸化。王於彼住多百千歲。王領受樂教已。皆屬大王。彼無量稱王。於彼久時。復作是念。我曾聞有三十三天住須彌頂。我今宜往忉利天上。作是念已。即乘龍象。復與四兵飛昇虛空。上須彌山。大王。爾時無量稱王。即問御臣。汝見須彌及以大海并四天下。其事云何。御臣答王。我見須彌及以大海水四天下等。悉皆旋轉。猶如陶師以杖轉輪。我見須彌及四天下。悉皆旋轉亦復如是。王告御臣。此龍象王。大行

未止。大王。爾時無量稱王。復更前進問御臣言。汝見須彌大海及四天下。復更云何。御臣答言。我見須彌及以大海水四天下等。悉皆振動。王答御臣言。今將欲到須彌山頂。此龍象王。小行猶未止。大王。彼無量稱王。復更前行問御臣言。汝見須彌及以大海水并四天下相復云何。御臣答王。我見須彌及以大海水四天下等。不動不轉。王告御臣言。此龍象王。今已到彼須彌山頂。大王。爾時無量稱王及與四兵。尋即到彼須彌山頂。大王。爾時帝釋遙見無量稱王。歡喜來迎而作是言。善來大王。即分半座命王令坐。王即就坐。在彼天上經無量歲。與彼天主分半而治。大王。爾時無量稱王。復於久時。作如是念。我今事可退彼天主。即住其中獨為天王。作是念已。無量稱王及以四兵。從彼三十三天。即便退落還閻浮提寶莊嚴城。墮七寶園中。爾時寶莊嚴城中人民。出於城外至寶園中。見無量稱王及諸四兵。從天而墮在彼園中。衆人見已。速疾入城。告城中人。作如是言。今有天子并及四兵。從天而來在寶園中。爾時寶莊嚴城中。復有一王名曰作愛。乘執國事。彼作愛王。聞有天子并及四兵。從天而墮在寶園中。聞已。速疾嚴勅四兵。御善乘。與諸城人從寶莊嚴城出詣寶園。王及城人見無量稱王。怪未曾有。

爾時作愛王。尋勅速辦種種香花。末香塗香。疾至無量稱王所。偏袒右肩。右膝著地。合掌長跪。向無量稱王而作是言。汝爲是誰。王即

答言。汝於昔來。頗曾聞。本無量稱王以不時作愛王及諸臣民皆云。我昔曾從先舊人聞。本有大王名無量稱王。四天下。與其四兵昇忉利天。無量稱王即答之言。如汝所聞。無量稱王即我身是。爾時無量稱王。初從天下。聞彼人間飲食精氣。心不愛樂。不能堪忍。身體沈惰。猶如醍醐投熱沙中。尋即沈沒不得暫停。無量稱王。於閻浮提飲食諸味不生愛樂。身心沈沒亦復如是。爾時作愛王見無量稱王不堪人中香氣飲食。身心頓覺不能止住。便作是語。無量稱王有何善言。我於來世何所傳說。大王。時無量稱王告作愛王言。汝今當知無量稱王從昔已來。王四天下威德自在。有所須念無不隨意。樹林花果及隨意果。能除一切衆生苦惱。隨諸衆生所須之具皆令如意。我復又能降天香。雨天衣天花。雨銀雨金。王四天下豪富自在。昇忉利天。帝釋分坐共治天事。貪無厭故於天退沒。下閻浮提還便終沒。時無量稱王告作愛王言。如上衆事。汝於未來當如是說。無量稱王豪富自在。貪求無厭自取命終。作是語已。即便命終。佛言。大王當知。勿作異觀。莫生猶豫疑惑之心。爾時無量稱王。豈異人乎。我身是也。大王。是故當知諸根如幻。境界如夢。大王。如是應當繫心正觀。勿信於他。爾時世尊。即說偈言。

常樂法自在 數數策其心
貪欲自在中 智心應遠離
離欲自在已 住法自在中

若能降伏心	則能伏煩惱
若能降煩惱	即得離業道
若離業道已	即爲世間塔
不爲欲穢染	顯示煩惱過
念饒益衆生	故號爲支提
聞貪欲過已	便能離貪欲
一切智淨心	故號爲支提
最勝大丈夫	念滅衆生惡
解脫彼瞋恚	故號爲支提
最勝大丈夫	念滅衆生癡
脫彼愚癡心	故號爲支提
調御天人師	念滅衆生慢
淨彼衆生心	故號爲支提

大寶積經卷第七十六

* 北齊三藏那連提耶舍譯
菩薩見寶會第十六之十六四轉輪王品
第二十六之二

大王。過去有王名曰地天。如法爲王名爲法王。七寶具足。所謂輪寶。象寶。馬寶。明珠寶。玉女寶。長者寶。主兵寶。是名七寶。大王。彼地天王。父名曰地生。彼地生王臨命終時。其地天最爲長子。其地生命終之後。輔相大臣。灌地天頂以爲大王。卽爲剎利灌頂大王。時地天王。既爲剎利灌頂王已。於十五日月盛圓滿受齋之日。沐浴洗頭。剪除鬚鬢。及以爪甲已。著新淨衣。以諸花鬘。種種瓔珞。天冠。

臂印。環劍。耳槩。莊嚴其身。在高樓上。嫁女圍邊。卽於東方有金輪寶。千輻不減。轂輞具足。光明照。羅縱廣七肘腕。是真金。大王。時地天王。見是事已。卽作是念。我昔曾聞先舊人說。若刹利灌頂王。於十五日月圓滿時受齋之日。沐浴洗頭。剪除鬚髮及除爪甲。著不汚衣。以諸花鬘種種瓔珞。天冠臂印環劍。銅槩。莊嚴其身。在高樓上嫁女圍邊。若於東方有金輪寶。轂輞具足。千輻不減。而來應者。當知是王定當得作轉輪聖王。復作是念。我今豈可作輪王耶。我今當試。大王。爾時地天王卽從坐起。偏袒右肩。整理衣服。右膝著地。對輪合掌。向彼天輪作如是言。寶輪可下在地而住。作是語已。彼天寶輪從空下地。住在王前。時地天王卽以妙香用塗其手。勝妙好衣以拭輪寶。以其右手接取輪寶。置左手中。復以右手摩。拭其輪。作如是言。汝今應當降伏東方。作是語已。時金輪寶飛身虛空。左右旋轉。卽往東方至彼往昔轉輪王道。其道平正。布散諸花。甚可愛樂。輪所經處。皆悉平正。無有高下。以王福力。河池井泉。枯竭之處。八功德水。悉皆盈滿。一切所有樹林花果。枯悴之者。悉皆敷榮。已敷榮者。更增鬱茂。大王。爾時地天轉輪聖王。卽與四兵隨輪而去。輪寶若住。王亦隨住。王所至處。所有國土。大小諸王。與其臣民。各以金鬘。盛滿銀槩。或以銀盤盛滿金粟。奉迎大王。各作是言。善哉大王。善來大王。此諸國土。安隱豐樂。人民熾盛。唯願大王。受此國土。攝化人民。我等皆當奉

給左右唯願止住。爾時地天轉輪聖王。告彼諸國王及臣民等。作如是言。我今不須國土寶物。汝自受用。汝今若欲隨順我者。應離殺生。亦莫偷盜。亦莫邪淫。亦莫妄語。亦莫兩舌。亦勿惡口。亦莫綺語。亦莫貪欲。亦莫瞋恚。亦莫邪見。汝等應當自住十善。亦教他人。令住十善。我則知汝歸從於我。受我教勅。我觀汝等猶如我子。汝等常應供養父母師長。及諸沙門婆羅門等。其作非法不善惡行。亦勸他人令行善法。若能如是。我知汝等一切國土所有人民。悉皆歸從降伏於我。又復告言。汝等常應孝養父母恭敬師長。及諸沙門諸婆羅門。莫作非法不善惡行。亦勸他人令行善法。若能如是。我知汝等一切國土所有人民。悉皆歸從降伏於我。爾時聖王及諸四兵。如是漸漸度於大海。降弗婆提過盡人境輪寶乃住。如是乃至南西北方。及露單越悉降伏已。度彼北海盡人境已。王及輪寶還閻浮提。本宮門上在虛空中停住不動。爾時地天轉輪聖王。如是降伏四天下已。還閻浮提即便止住。地天大王及與輪寶還來至此閻浮提。時彼四天下變成七寶。端嚴殊特。何謂七寶。所謂金銀琉璃瓊梨車渠亦珠的馬瑙。爾時輪寶於四天下。周迴旋轉已。一切地獄畜生餓鬼八難消滅。於四天下所有一切不善惡聲悉皆除滅。況有造作諸惡業者。何以故。皆是地天聖王本願力故。又復輪寶周旋轉時。四天下中不假種植。處處皆生自然秔米。淨無糠粃。又復輪寶天下中自然而生天樹寶衣。

又復輪實周施轉時。四天下中一切病患。悉皆除愈。唯除三患。何等爲三。一者求欲。二者段食。三者衰老。又復輪實旋轉之時。四天下中所有人民壽千萬歲。又復輪實周旋轉時。四天下中一切人民。所有苦惱自然消滅。如是等無量無邊。希有不可思議之事。出現於世。爾時地天大王。復於久時作如是念。我今於此受諸快樂。五欲衆具頗更有處勝此以不。復自思念。我昔曾聞須彌頂上。有三十三天五欲資具。其事云何。爾時地天大王未除愛欲。厭惡人間所有五欲資財之具。欣彼天中上妙之樂。我今事可往彼天上。爾時地天大王作是念已。王及四兵。忽然之頃至忉利天。爾時帝釋遙見地天大王。作如是言。善來大王。善哉大王。即分半座命王令坐。王即就坐。爾時地天在彼天上。經無量百千歲分位而治。爾時地天大王。復於久時至大貪心。作如是念。我今應當退彼天主獨爲天王。作是念已。即從帝釋半座而墮。并及四兵。至閻浮提安隱城中。爾時地天大王。久在天上受勝妙樂心生耽樂。忽至人間不能堪受人中資具身心沈沒猶如醍醐置熱沙中。尋即消化莫知所在。地天大王身心沈沒不能堪忍。人中所有飲食精氣亦復如是。爾時地天大王身心疲頓。而說偈言

諸王大自在 不能除渴愛
如乾草遇火 是故應捨欲
常行於煙欲 未曾滿足時
如渴飲鹹水 終不能除渴

如來流歸海	終無有滿足
愛欲亦如是	會無滿足時
如火焚草木	無有厭足時
愛欲亦如是	終無有滿足
猶如深谷響	隨聲無休息
聞聲亦如是	亦無休息時
亦如盛香餒	受香無簡擇
嗅香亦如是	亦無有厭足
如朽壞美食	終無知止足
舌貪嗜美味	亦無於止足
如鏡現面像	亦無有厭足
如是行欲人	於欲無厭足
如虛空受風	未曾有厭足
身常受諸觸	終無厭足時
如夢中飲水	終不能除渴
意所受諸法	亦無有厭足
貪求愛欲人	復增長愛欲
觀於諸境界	愛無厭足時
見欲增苦惱	猶如火焚薪
滅除諸愛欲	亦如水滅火

佛言大王。汝知爾時地天大王。豈異人乎。大王當知。勿作異觀。地天王者即我身是。大王當知。彼地天大王。往昔之時豪富自在。貪求無厭遂便命終。何以故。諸根無厭境無能滿。諸根如鏡。境如光影。諸根如幻。境界如夢。大王。應當安心此法。深自觀察勿隨他教。大王。此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上菩提。大王。應當遠離一切豪華。應當消渴一切渴海。倒橋慢山。遠離一切衰禍。於一切

法平等。非一切凡夫地。亦非聲聞之所能行。又非一切緣覺境界。乃是一切菩薩所行。一切諸佛正覺所證。王當安心勿令散亂。應作是念。我當云何於未來世。一切世間天人之中。得爲燈明爲炬爲光。爲船爲導爲師。得爲。商主爲首爲無上。自度度彼。自脫脫彼。自安安彼。自得涅槃。令他涅槃。大王。莫觀先際所更豪華自在。大王當知。諸根如幻。無有厭足。無能滿者。境界如夢。不能令滿。佛言大王。過去有王名曰頂生。有大威德。有大神足。有大威勢。從父烏哺沙王頂上而生。久積善根。曾見無量無數諸佛。修諸善根。於諸世尊。恭敬供養積集善本。於四天下豪華自在。大王。時頂生王。灌頂受位七日已。得七寶具足爲轉輪王。何者爲七。一者金輪寶。千幅不減。較輻具足。自然而有縱廣七肘而來應之。二者白象寶。六牙具足七。股挂地。白如雪山自然而至。三者馬寶。其色紺藍而來應之。此上象馬從。且至食。於四天下周遍八方。盡大海際還住本處。四者珠寶。大如人。體純青琉璃其光照曜。周圍八方各一由旬。五者長者寶。豐饒財寶巨富無量。隨王所念皆能辦之自然而應。六者玉女寶。形容端正微妙第一。不長不短。不白不黑。身諸毛孔出栴檀香。口氣淨潔如青蓮花。其舌廣大出能覆面。形色細薄如赤銅鑊。身體柔軟猶如無骨。冬溫夏涼。其心慈惠常出軟語。以手觸王。即知王心所念之處。七者主兵寶。自然而出勇猛策謀武略第一。預知王心七日所念。善知

●第一一圖● ●第二一圖● ●第三一圖● ●第四一圖● ●第五一圖● ●第六一圖● ●第七一圖● ●第八一圖● ●第九一圖● ●第十一圖● ●第十一圖● ●第十二圖● ●第十三圖● ●第十四圖● ●第十五圖● ●第十六圖● ●第十七圖● ●第十八圖● ●第十九圖● ●第二十圖● ●第二十一圖● ●第二十二圖● ●第二十三圖● ●第二十四圖● ●第二十五圖● ●第二十六圖● ●第二十七圖● ●第二十八圖● ●第二十九圖● ●第三十圖● ●第三十一圖● ●第三十二圖● ●第三十三圖● ●第三十四圖● ●第三十五圖● ●第三十六圖● ●第三十七圖● ●第三十八圖● ●第三十九圖● ●第四十圖● ●第四十一圖● ●第四十二圖● ●第四十三圖● ●第四十四圖● ●第四十五圖● ●第四十六圖● ●第四十七圖● ●第四十八圖● ●第四十九圖● ●第五十圖● ●第五十一圖● ●第五十二圖● ●第五十三圖● ●第五十四圖● ●第五十五圖● ●第五十六圖● ●第五十七圖● ●第五十八圖● ●第五十九圖● ●第六十圖● ●第六十一圖● ●第六十二圖● ●第六十三圖● ●第六十四圖● ●第六十五圖● ●第六十六圖● ●第六十七圖● ●第六十八圖● ●第六十九圖● ●第七十圖● ●第七十一圖● ●第七十二圖● ●第七十三圖● ●第七十四圖● ●第七十五圖● ●第七十六圖● ●第七十七圖● ●第七十八圖● ●第七十九圖● ●第八十圖● ●第八十一圖● ●第八十二圖● ●第八十三圖● ●第八十四圖● ●第八十五圖● ●第八十六圖● ●第八十七圖● ●第八十八圖● ●第八十九圖● ●第九十圖● ●第九十一圖● ●第九十二圖● ●第九十三圖● ●第九十四圖● ●第九十五圖● ●第九十六圖● ●第九十七圖● ●第九十八圖● ●第九十九圖● ●第一百圖●

中。彼人見已怪未曾有。即入城中遍告城人言。今有天子并及四兵。從空而下。隨彼王最上國中。大王。爾時城中王及臣民。辦具種種歌舞伎樂。塗香末香。寶幢幡蓋。花鬘。瓔珞。身體衣服悉皆清淨。速疾出城詣彼國中。大王。爾時頂生從天墮時。一切大地六種震動。當爾之時。一切人中所有莊嚴。最勝妙香用塗其身。悉至國中頂生王所。爾時頂生就著天中上妙寶座。不能堪忍人中寶具所有香氣。沈惛在地。噉如生。蘇醒翻投極熱沙中不得停住。爾時頂生沈惛不住亦復如是。爾時城中王及臣民內外人衆。見頂生王在彼國中沈惛在地。即便問言。天爲是誰。爾時頂生即告彼王及諸人民言。汝昔曾聞有頂生大王不。爾時國王及諸人民咸皆答言。我昔曾從耆舊人所。聞有大王名曰頂生。不捨人身。將諸眷屬并及四兵。而昇天上。爾時頂生告諸人言。昔頂生者我身是也。我及四兵從天而墮。爾時國王及城內外所有人衆即以偈頌。問頂生曰

我從舊人所 聞有威德王
號名曰頂生 極有大名稱
己身及四兵 從此昇天上
并及諸眷屬 法王如法怡
人天勝王言 無常力所害
退天樂受苦 頂生者我是
諸人皆合掌 頂禮大王足
有何希有事 未來當傳說
從天而退者 受苦王說言

汝聽希有事 欣樂莫放逸
頂生大王者 統領四天下
受樂過天人 欲無厭致死
於其後宮內 七日雨珍寶
如法治天下 欲無厭而死
與彼天帝釋 分半座而坐
惡覺所惱亂 多欲故退墮
於其生死海 無智故沈沒
樂著五欲者 天欲無厭死
如渴夢飲水 不能除其渴
受五欲亦爾 終無有厭足
智慧諸衆生 斷除愚癡闇
彼智者知足 正觀諸有趣
智觀察有趣 慧見老病死
斷除諸渴愛 捨有趣無著
觀觸如火燒 便捨於渴愛
觀受亦如是 知受是非善
如擊衆音樂 根境界亦然
聖教中調伏 能捨根自性
一切五種入 從於名色生
識於中分別 則生於思覺
聖者作是觀 於趣有不著
智者慧滿足 證滅如薪盡
頂生向彼王 臣民說是已
示諸有無常 即便取終沒
佛告大王。汝知爾時頂生王者。豈異人乎。勿作異觀。莫生疑惑。我身是也。我昔曾爲頂生王時。統領人天衆貴自在。貪欲無厭而取終沒。是故大王。應捨豪富。漫自在住不放

逸。若能住於不放逸行。是人即能修諸善根。大王。若不放逸者。復能入於法界平等。大王。若人能離放逸者。成就利益。大王。有爲無爲界。非男非女。非過去非未來非現在。大王。當於此法安住自心。勿隨他教。大王。此法乃是過去未來現在諸佛世尊無上善提。大王。應當遠離一切豪貴。消竭一切渴海。倒倚慢山。遠離一切衰禍。於一切平等。非一切凡夫地。亦非聲聞之所能行。又非一切緣覺境界。乃是一切菩薩所行。一切諸佛正覺所證。王當安心。勿令散亂。應作是念。我當云何於未來世一切世間天人之中。得爲證明爲炬爲光爲船爲導爲師。得爲商主爲首爲無上自度度彼。自脫脫彼。自安安彼。自得涅槃。令他涅槃。大王。觀先際所。經豪富自在。大王當知。諸根如幻。無有厭足。無能滿者。境界如夢不能令滿。大王。過去有王。名曰尼彌。了達諸法如法爲王。重不放逸。若所作事離諸放逸。大王。是尼彌王。常觀三世平等。又觀一切諸法。猶如三世平等。觀過去一切諸法。遠離自性。觀未來一切諸法。遠離自性。觀現在法亦復如是。遠離自性。大王。彼尼彌王。觀一切三世法平等已。於諸法不生取著。彼尼彌王。觀一切世間。爲四顛倒之所顛倒。於不淨法中而起淨想。於苦法中而生樂想。於無常法中而起常想。於無我法中而生我想。見世如是。便作是念。世間。則壞甚大敗壞。如此衆生。一切諸法自性空寂而不覺知。大王。爾時尼彌王。復作如是念。我當以四攝法攝

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

諸衆生。若我四法攝衆生者。是諸衆生隨順於我受我言教。爾時尼彌大王。先作是方便已。即以四攝攝諸衆生。攝諸衆生已。尼彌大王。即教人民。一切諸法平等。作如是言。汝諸衆生。一切諸法離於自性。若一切法離自性者。彼法亦非過去非未來非現在何以故。彼法自性無實故。若法離自性者。彼法亦不可說是過去未來現在。大王。爾時彼尼彌王。於彼衆生所。教是三世平等法已。彼諸衆生。八十千萬那由他無量百千衆生。得無生法忍。大王。爾時三十三天在善法堂。聚集而坐。作是語言。善哉善哉。轉提呵國人。大獲善利。是尼彌王。解了諸法如法爲王。具足方便於顛倒衆生所。以善方便示不顛倒法也。爾時釋提桓因在於餘處。去善法堂遠。即以天耳聞彼天說。聞已尋來詣善法堂就座而坐。既就座已問彼天言。汝諸天等在善法堂。何所論說。作是問已。時諸天等報帝釋言。唯然天主。聽我所說。我等向來集善法堂所論之事。說彼轉提呵國人善得利益。是尼彌王。解了諸法如法爲王。具足方便。於顛倒衆生所。以善方便示不顛倒法也。所謂顯示諸法自性。彼諸天等作是語已。爾時帝釋。報諸天子作如是言。是尼彌王。具足成就不可思議善巧方便。汝等在此切利天上。欲得見彼尼彌王不爾時諸天咸皆同聲作如是言。唯然天主。我等在此欲得見彼尼彌大王。爾時帝釋天主。即告御臣名摩多梨言。汝當前來。可。疾嚴備諸天千馬寶車。往閻浮提轉提呵國尼彌

王所。說如是言。此是諸天千調馬車。遣來迎王唯願大王。昇此寶車勿生怖畏。三十三天悉皆願樂欲見大王。若上車已作如是言。大王。我今將王從何道去。詣彼天上。爲從住顛倒地衆生道而去。爲從住不顛倒地衆生道而去也。爾時摩多梨答帝釋言。唯然受教。聞此語已。即便嚴備千調馬車。自昇其上。從彼切利下閻浮提。至轉提呵國尼彌王所。語尼彌王。作如是言。切利諸天今送千調馬車。王可昇車勿生怖畏。切利諸天願樂見王。爾時尼彌大王。以無畏心便即登之。既昇車已。摩多梨作如是言。我今將王從何道去。爲從住顛倒地衆生道去。爲從住不顛倒地衆生道去。王即報言。汝可將我從彼二道中間而去。爾時摩多梨。即將尼彌王。從顛倒地衆生所。不顛倒地衆生所二處而去。大王。爾時尼彌王。語摩多梨言。汝可少時停車而住。我當觀彼顛倒衆生所住之處。時摩多梨。即受王教。暫止馬車。爾時尼彌王。於少時間。令八十千萬衆生。安住見實三昧中。何以故。是王於少時間。令如是衆生住見實三昧中。此王善習不放逸行故。令此衆生住三昧者。於後悉得無生法忍。是時摩多梨。都不覺知王所爲作。爾時摩多梨。又復將王到須彌頂。爾時尼彌王。遙見青茂叢林。告摩多梨言。彼林定是不顛倒衆生所居之處。摩多梨言。大王。此是切利諸天善法之堂。彼切利天衆集在堂上欲得見王。惟願大王。勿生怖畏。當昇此堂。爾時尼彌王。心不恐懼便昇堂上。爾時帝釋。遙見尼彌

王來。卽作是言。善來大王。便分半座命王令座。時尼彌王。卽就帝釋半座而坐。爾時帝釋。卽以美言共相慰問言。大王。快獲善利。能令佛法熾然增長。爾時帝釋。向切利天衆。作如是言。此尼彌王。成就具足不可思議善巧方便。是王於少時間。能令八十千萬衆生住佛法中。然摩多梨都不覺知。爾時尼彌王。卽爲切利諸天。廣說種種勝妙之法。利益天衆已。白帝釋言。我今欲得還閻浮提。何以故。於閻浮提爲欲護持佛法故。帝釋報言。今正是時復勅御臣摩多梨言。汝可還駕千調馬車送尼彌王還歸閻浮。其尼彌王。到閻浮提已。成就大。悲善巧方便。令無量衆生安住佛法。大王。莫作異疑。勿生異觀。昔尼彌王者。我身是也。大王。當觀不放逸力難可思議。尼彌大王。昇帝釋座尚無貪著。是故大王。於佛法中。當勤精進修不放逸。大王。何謂佛法。大王。一切諸法皆是佛法。爾時淨飯王。聞此語已。卽白佛言。若一切法是佛法者。一切衆生亦應是佛。佛言。若不顛倒見衆生者。卽是其佛。大王。所言佛者。如實見衆生也。如實見衆生者。卽是見實際。實際者卽是法界。大王。法界者不可顯示。但名但俗。但是俗數。但有言說。但假施設。應如是觀。大王。一切法無生。此是陀羅尼門。何以故。此名陀羅尼門。於此一切法。無動無搖。無取無捨。是名陀羅尼門。大王。一切諸法不滅。是陀羅尼門。何以故。不滅是陀羅尼門。於中一切法。無動無搖。無取無捨。彼陀羅尼門。無有相貌。無有自性。無可施

設。無作無造。無來無去。無來生無命。無人無養育。非對治。無形無狀。無纏無離。無穢無淨。無愛無憎。無轉無解。無命者。無出無退。無得無住。無定無亂。無知非無知。非見非不見。非戒非犯。非悔非不悔。非喜非不喜。非猗非不猗。非苦非樂。非定非不定。非實非倒。非涅槃非不涅槃。非愛非離愛。非見非不見。非解脫非不解脫。非智非不智。非視非不視。非業非不業。非道非不道。大王。應當以此六十七法門。入一切法。大王。是色自體。非會有非當有非今有。如是受想行識體性。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。如鏡中像。非有非無。是色體性。亦復如是。非會有非當有非今有。受想行識。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。譬如響聲。非會有非當有非今有。大王。如是色體性。亦復如是。非會有非當有非今有。受想行識。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。譬如陽焰。非會有非當有非今有。是色體性。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。譬如聚沫。無有堅實。非會有非當有非今有。是色體性。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。如是受想行識體性。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。譬如夢中夢見國中。最勝女人。是夢所見。亦非會有非當有非今有。是色體性。亦復如是。非會有非當有非今有。如是受想行識體性。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。譬如石女夢見生子。是夢所見。亦非會有非當有非今有。是色體性。亦復如是。非會有非當有非今有。如是受想

行識。亦復如是。非會有非當有非今有。大王。色無所依。乃至識亦無所依。大王。譬如虛空無所依。如是大王。色無所依。乃至識亦無所依。大王。色無有生。乃至識亦無有生。大王。色無有滅。乃至識亦無有滅。大王。如涅槃界。無有生亦無有滅。大王。如是色亦無生無滅。乃至識亦無生無滅。大王。譬如法界亦無生無滅。大王。如是色亦無生無滅。乃至識亦無生無滅。如是大王。一切法是如來境界。不可思議。亦是如來境界。不共法亦是如來境界。不共一切凡夫境界。是故一切聲聞緣覺。不毀不讚。不得不失。非覺非不覺。非知非不知。非識非不識。非捨非不捨。非修非不修。非說非不說。非證非不證。非顯示非不顯示。非可聞非不可聞。何以故。大王。彼法無有如是法。可得扶舉。可得摧倒。何以故。一切諸法離自性故。大王。今可於此法中而安其心。深觀此法勿信於他。爾時淨飯王作是念。於諸法中無法可得。無有如是法。得證是法號為佛者。諸法實不可得。佛為衆生但假言說。爾時世尊說是法時。淨飯王等七萬釋種。得無生法忍。爾時世尊。知諸釋種得深信已。而現微笑。爾時慧命馬勝比丘。以偈問曰

大雄尊導師	為世現微笑
惟願世明炬	演說微笑事
十力一切智	何因現微笑
願說彼笑因	斷世諸疑網
佛為釋衆故	而現微笑瑞

為諸人天來
得聞大雄說
其心皆欣喜
世尊諸子等
堅固住誓願
唯願尊導師
衆等除疑。已
爾時世尊。以偈答馬勝曰

我現寂滅笑	馬勝當諦聽
我今如實說	釋種決定智
諸法不可得	釋種皆得知
是故於佛法	決定心安住
名稱大釋種	依於無所得
當得上菩提	曉知一切法
人中命終已	此釋種決定
得生安樂國	面奉無量壽
住安樂國已	無畏成菩提
能趣十方界	供養無量佛
安住一佛土	能供十方佛
愍諸衆生故	而求無上道
遊歷諸佛國	供養彼佛等
皆已神力到	隨佛所出處
無量僧祇劫	供養諸導師
以種種妙供	後當成佛道
一一成佛已	能度無量衆
令得成佛道	復化諸衆生
彼國衆生輩	皆當成佛道
彼諸世尊等	不度聲聞衆
一一諸佛等	俱壽一劫歲

彼佛正法住	無量阿僧祇
彼佛滅度後	大智菩薩衆
持法化於世	億歲阿僧祇
彼諸佛子等	教化無量衆
置於無上道	說法悉空寂
令住不放逸	修集空寂法
能得一切智	樂不放逸事
聞是釋種趣	世尊所說者
天人咸欣喜	志求於佛道

爾時世尊告慧命舍利弗。舍利弗。此是菩薩見真實三昧。汝當爲阿毘設智諸菩薩說之。何以故。舍利弗。此三昧不可得說。而如來於彼三昧中不得一法。若不得者。彼不可覺。若不可覺者。彼則不可說。若不可說者。彼則不可知。彼不可知者。卽是過去未來現在諸佛之法。舍利弗。我今付囑於汝。此是菩薩見。實三昧。應當受持讀誦廣爲顯說。舍利弗。若有善男子善女人住大乘者。經歷十劫修行五波羅蜜。離般若波羅蜜。若復有人得聞是菩薩見實三昧者。所得福德復過於彼。若復有善男子善女人。暫得聞菩薩見真實三昧。若復有人得聞是菩薩見真實三昧已。爲一人說者。此人得福復勝於彼。若復善男子善女人。經歷十劫聞已爲他解說。若復有人乃至一剎那間。修此菩薩見真實三昧者。所得福德復過於彼。是故舍利弗。汝應以此菩薩見真實三昧經。爲諸菩薩說教示修行。舍利弗。若修此菩薩見實三昧者。當獲無生法忍。舍利弗。於此會中。我所授記無上道中諸菩薩

者。悉得安住此菩薩見真實三昧中。是時一切諸菩薩。慶聞天人一切大眾。阿修羅乾闥婆人非人等。聞佛所說。欣喜奉行。

大寶積經卷第七十七

⑤後秦三藏鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之一 菩薩行品第一

如是我聞。一時佛住王舍城竹園中。與大比丘衆俱。及大菩薩摩訶薩。其數無量。爾時慧命富樓那彌多羅尼子。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。我欲少有所問。唯願如來垂慈聽許。佛告富樓那。隨意所問。吾當解說。令汝歡喜。富樓那言。我今所問。爲諸行上功德名聞高遠。常爲衆生求安樂者。諸菩薩摩訶薩故。有所諮請。爾時富樓那。以偈頌曰

云何於一言而解無量義
能以智慧力通達一切法
多聞無窮盡問難心不動
慈愍故說法以斷衆生疑
富樓那白佛言世尊我今隨地智力請問如
來諸菩薩摩訶薩云何能於阿耨多羅三藐
三菩提不退轉而說偈言

[illegible]

爾時。佛告富樓那言。善哉善哉。汝能諮問如來是事。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說諸菩薩發心所行。修集一切無量佛法。爾時世尊。以偈頌曰

我今說菩薩	初發菩提心
常以勇猛力	樂行菩薩道
諸菩薩所行	種種深心行
於佛得受記	是事當略說
深心樂法心	無量無有邊
種種現諸行	不以一事成
喜心內充滿	而行於布施
施已心無悔	其意益歡悅
菩薩作是念	衆生常貧窮
無有多聞財	我當爲求之
衆生常貧窮	皆由於懈怠
我當勤精進	從是得菩提
我當爲衆生	加心行忍辱
惡言罵捶打	默受而不報
當念誰罵我	罵者不可得
罵言罵恨者	皆悉是空事
如是思惟已	心無有瞋恨
常修行忍辱	從是成佛道
衆生無善心	當爲作世燈
令其得歸趣	無財足以財
衆生可憐傷	皆共行邪道
我當度脫之	令住於涅槃
衆生皆貧窮	無有智慧財
我得一切智	令其得充足
如是諸菩薩	爲度衆生故

發心求菩提 行如是等願

佛告富樓那。諸菩薩摩訶薩。種種因緣示現其心。不住一法。所以者何。諸菩薩學一切法。然後得道。菩薩有四大希有事。不見餘法勝此事者。何等四。菩薩能於懈怠衆中修行精進。是名希有。能於強梁瞋恚衆中修行忍辱。是名希有。見諸衆生行於邪道。自動正道。是名希有。爲度衆生轉生死故。而以深心發阿耨多羅三藐三菩提。是名希有。富樓那。此四希有。是名菩薩最大希有。爾時世尊。以偈頌曰

見懈怠衆生	勤心發精進
我不應效彼	行諸非法事
不應效瞋恚	瞋恚非佛道
常修慈悲心	菩提從是生
衆生樂邪徑	依止於邪徑
菩薩求正道	令衆住正道
見生死過患	一心求佛智
我得無上財	當度諸衆生
如是希有事	餘更無勝者
以是故當知	得離障礙法
設使燒身衣	頭然猶不救
懈怠心若生	卽應速除滅

佛告富樓那。菩薩有四法能生喜心。何等四。見諸衆生安處生死不能精進。自見其身在於佛道修行精進。便生喜心。見諸衆生心常懈怠。自見其身在於佛法勤行精進。便生喜心。見諸衆生瞋恨。嫉妬。自見其身無有惡嫉。常懷慈悲。便生喜心。不見餘人勤行佛法與

我等者。便生喜心。爾時世尊。以偈頌曰

見衆生懈怠	已身行精進
是故此菩薩	自得歡喜心
見生死過患	而生厭離心
怖畏三界獄	勤心求捨離
衆生樂瞋恨	自住慈悲心
是故此菩薩	生歡喜悅樂
衆生所可作	皆所不應作
是故我當求	無有上佛道
是名真實智	諸佛所稱歎
我當學是智	衆生得歸趣
是故此菩薩	常得歡喜心
從有無空僞	當生真實法

佛告富樓那。菩薩有四法得離諸難。值無難處。值已不失。能修佛法。何等四。一者菩薩謙遜其心柔軟。凡見衆生常言善來。和顏悅色。先意問訊。與之共語言。常含笑。二者一心求法。常樂諮問。勤求善利。無有厭足。三者。當樂空閑遠離獨處。四者。自身安住佛菩提道。亦化衆生令住佛道。菩薩有是四法得離諸難。值無難處。值已不失。能修佛法。爾時世尊。以偈頌曰

具足柔軟心	常樂行慈悲
若與衆生語	謙下心和悅
常求佛所歎	甚深微妙法
常持清淨戒	樂行頭陀事
雖行頭陀法	亦行深妙智
是故此菩薩	離難值無難
常於諸佛所	諮問諸深法

◎第一說◎ ◎第二說◎ ◎第三說◎ ◎第四說◎ ◎第五說◎ ◎第六說◎ ◎第七說◎ ◎第八說◎

是故智增長 不生諸難處
常樂在空閑 清淨行頭陀
是故此菩薩 離難值無難
諸有智慧者 親近此四法
能離一切難 得值遇諸佛
得值諸佛已 具足不壞信
能發上精進 以求於佛智
是故求智者 應當學正法
若能學正法 得佛道不難

多聞品第二

佛告富樓那。菩薩有四法。則能修集多聞。猶如大海不可竭盡。常能修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。何等四。菩薩求法。所謂十二部經。脩多羅。祇夜。受記經。伽陀。爰陀那。尼陀那。如是。諸經。本生經。方廣經。未曾有經。阿波陀那。論議經。求已誦讀。誦讀已正憶念。正憶念已如所說行。富樓那。菩薩有此初法。則能修集多聞。猶如大海不可竭盡。常能修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。復次富樓那。菩薩於一切法中無所依止。雖入禪定而無所依。無所依故於諸法中得不住智。得不住智已。於諸法中得無礙知見。何以故。富樓那。無法可貪作障礙者。菩薩有此三法。則能修集多聞。猶如大海不可竭盡。能常修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。復次富樓那。菩薩以法因緣。念佛及念佛法。是人以法因緣。念佛念佛法時。不見有法可貪。受者。是人。不貪。受故。於一切法心

無所著。是人於一切法無所著故。於諸問難。隨所問答而無有礙。菩薩有此三法。則能修集多聞。猶如大海不可竭盡。能常修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。復次富樓那。菩薩成就無所得慈於行無礙。無所得慈者。不受諸事。何以故。富樓那。住此相者。或生貪欲。或生瞋恚。或生愚癡。住彼相者。亦或生貪欲。或生瞋恚。或生愚癡。住事相物相。陰相入相界相。法相非法相者。亦或生貪欲。或生瞋恚。或生愚癡。是故富樓那。所有受相皆名邪見。菩薩悉滅一切諸相。修集慈心。衆生敗壞故相亦敗壞。相敗壞故事亦敗壞。事敗壞故見亦敗壞。菩薩爾時壞一切法修集於慈。如是慈者名爲無所得慈。如是無所得慈名爲法慈。如是法慈名爲佛慈。富樓那。何名佛慈。無作無壞是名佛慈。復次富樓那。如實通達一切諸法。是名佛慈。世尊。云何名爲如實通達一切諸法。佛告富樓那。所通達者。不言是法。不言非法。何以故。富樓那。若言有法即是非法。若有無法無有非法。則於其中無有戲論。若無戲論是名涅槃。汝具觀之極遠極近。富樓那。言。不遠不近。何以故。世尊。如是義者。無方無處無內無外。佛言。如是富樓那。於法作數。世尊。於何等法爲之作數。富樓那。如諸凡夫所著之法。如來不得不修不證不通達。如是法者。爲之作數。富樓那。是諸法數。不爲分別法故。富樓那。今爲汝說。如是第一寂滅法者。能攝佛道。富樓那。當來有人欣。赴世利。若聞此經不樂聽受。富

樓那。我此菩提。汝等但以音聲章句。少知之耳。其中義趣。汝所不知。此義玄遠不可言宣。唯有智者可以內知。爾時世尊。而說偈言。

不能知義者 聞佛法憂苦
若能知義者 如來爲作師
若人佛爲師 是則求涅槃
無有諍訟心 能正思量法
此中無法生 亦無有法滅
無生無有滅 是諸法實相
若法無有生 即無有作起
是非與一異 此法中皆無
是名爲涅槃 中無有滅者
若言極遠近 是二俱爲空
若能知空者 即名知涅槃
若知涅槃者 是名我弟子
富樓那。菩薩有此四法。則能修集多聞。猶如大海而不竭盡。能常修集多聞寶藏。能於諸法得決定義。於諸語言善了章句。爾時世尊以偈頌曰。

常欲求多聞 諸佛所稱歎
能得定實義 是故如大海
能於一字中 及與一句義
於千萬億劫 說之而不盡
故當求正法 求已正思量
勿貪取法相 不貪佛所讚
憶念諸如來 及念於正法
不以貪競心 而求於導師
常於諸衆生 修行慈愍心
而不著衆生 散滅一切法

大名稱菩薩 修習如是法
疾得陀羅尼 多聞從是生
猶如虛空性 無增無有減
法性亦如是 無增無有減
我以智慧力 猶亦不名說
所說無央數 皆使得人身
盡諸衆生性 多聞如阿難
普共行出家 爲是一切人
陀羅尼菩薩 智慧猶不盡
千億劫說法 同虛空無量
佛智慧無等 智慧亦如是
虛空無生起 而能雨大水
如龍不取水 所雨無窮盡
是水無住處 得此陀羅尼
菩薩亦如是 是緣說不盡
諸法無住處 求已正思惟
故應求多聞 多聞從是生
以法緣念佛 多聞從是生
慈普覆衆生 故滅衆生相
亦滅諸法相 多聞從是生
不退品第三

佛告富樓那。菩薩成就四法。能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。何等四。菩薩聞未聞法。思量義理不即言非。菩薩成就此初法者。則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。爾時世尊以偈頌曰

聞所未聞法 其心遠不逆
思量其義理 不即言非法
若聞於空法 常求其義理

是故智增長 佛道從是生
聞所未聞法 應求其義理
不退於菩提 智慧得增長
聞所未聞法 不隨惡慢心
不生於諂曲 生則非菩提
聞所未聞法 應求解其義
先雖未曾聞 一心應思念
是人求法時 能得聞正法
常值遇諸佛 不退失菩提
得見諸佛已 則能正問難
聲聞人得聞 咸以爲歡喜
是人甚希有 能作如是問
我等尚無心 況能聞是事
聲聞稱希有 天神皆歡喜
諸佛稱其名 此是多聞果
若有所問時 佛答其所問
無量諸大衆 皆得大饒益
得聞是多聞 菩薩所問答
無量衆皆得 無上之法眼

佛告富樓那。以是因緣。當知菩薩聞未聞法。信受不逆。正心思量不即言非。則能饒益無量衆生。富樓那。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛號一切功德光明王。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。富樓那。是一切功德光明王佛。壽八十億歲。其佛一會聲聞弟子。不受諸法漏盡解脫。恒河沙數此不可計。是諸阿羅漢皆得共解脫。菩薩衆數亦復如是。富樓那。其佛滅後。法住六萬歲。欲涅槃時。

百億菩薩皆與神力。爲護法故。悉遍百億閻浮提內。一一閻浮提。各有一菩薩。富樓那。一切功德光明王佛滅度之後。諸弟子衆漸皆懈怠。不復誦持如是深經。諸法空經。淨戒頭陀經。漸皆滅盡。以其不能讀誦說故。其法廣大有八百四萬法藏。一一法藏。有六十八百萬億那由他修多羅。一一修多羅中。有三萬六千憂陀那。一一憂陀那中。有七百六萬億偈。富樓那。最後末世法欲滅時。於此爾所佛法藏中。餘但有一修多羅憂陀那。時有比丘法師名那羅延。於此閻浮提中。佛與神力。爲護法故。是那羅延法師。多聞廣博善能說法。嚴飾文辭義理明了。每常樂說所未聞法。當說法時。多有人衆遠近毀破。那羅延法師。便作此念。是諸人衆。所未聞法。聞不能信。不樂聽受。若聽不解。心不隨順。聞已違逆破壞出過。而作是言。此非佛語。非大師教。所以者何。我等未曾從師。和上聞如是經。又諸長老比丘。亦復不言從師和上展轉所聞。今諸比丘。唯有一餘修多羅憂陀那。我今何不獨處閑靜。富樓那。那羅延法師。作是念已。獨入深山。爾時閻浮提中。從劫初來。有六萬八千大城。城長十二由旬。廣七由旬。莊嚴飾飾街巷相當。人民充滿豐樂安隱。其後續造八十四億小城。有廣七由旬。或六五四三二由旬。其最小者。廣一由旬。富樓那。爾時閻浮提中。有一大城名爲安樂。中有長者名爲闍維。有一子名摩訶耐摩陀。是長者子在空閑處。有一天來。爲說偈言

●滅一滅● ●無一足● ●則二即● ●稱二演● ●與二與● ●和上二和● ●

讚那羅延法師。爲令衆生入於正法。又使佛法普得流布。富樓那。時摩陀比丘。多導人衆。使供養法恭敬守護那羅延法師。爲聽法故。富樓那。其後那羅延法師。爲摩陀比丘。所守護已。後入城邑聚落。種種廣說一切功德。光明王如來阿僧祇劫所修善提。令普流布。如是富樓那。摩陀比丘於百歲中。常隨那羅延法師。所問諸法。常是新異未曾重說。富樓那。那羅延法師。得是摩陀比丘所護助故。使無量衆生住聖法中。無量衆生住佛善提。富樓那。汝謂爾時那羅延法師。守護法者善說法者。豈異人乎。即彌勒菩薩是。富樓那。摩陀比丘。守護法師佐助。勸請。以是福德力。命終之後。即生下方第十世界上衆佛所。於彼佛前問斷一切衆生疑難。佛時稱讚百千善哉。即爲演說斷一切衆生疑難。說是經時。無量衆生。初發阿耨多羅三藐三菩提心。即入必定。富樓那。摩陀比丘命終之後。復值彌山佛。於彼佛前問攝出一切法經。時佛稱讚百千善哉。即爲廣說攝出一切法門經。說是經時。無量衆生。必定得阿耨多羅三藐三菩提。命終之後復值山王佛。於彼佛前問諸法門經。時佛稱讚百千善哉。即爲廣說一切法門經。說是經時。無量衆生。必定阿耨多羅三藐三菩提。命終之後復值梵音聲佛。於彼佛前問諸攝一切法經。佛時稱讚百千善哉。即爲廣說攝一切法經。說是經時。無量衆生。必定阿耨多羅三藐三菩提。富樓那。摩陀比丘如是展轉。所值諸佛值已問經。所度衆生。

令住阿耨多羅三藐三菩提。我若以劫若以過劫。說諸佛名。衆生所住阿耨多羅三藐三菩提者不可得盡。富樓那是摩陀比丘。凡所護持諸佛正法恒沙可數。是諸佛者若現在世。若已滅度不可稱計。是故富樓那。當知菩薩摩訶薩。聞未聞法思惟義理。得如是等大功德利。富樓那。汝謂爾時摩訶耐摩陀比丘於那羅延法師所。聞未聞法隨其義趣者。豈異人乎。即橋越兜菩薩是。時摩訶耐摩陀比丘。守護正法聞所未聞。隨其義趣不著言辭。以是因緣值無量佛。值已聞諸深妙經。以是往昔善根因緣。今於我所。亦問攝一切法大海法門經。我爲說時。無量衆生得大饒益。爾時世尊。欲重明此事。而說偈言

菩薩聞未聞 應思其義理
不應作是言 我昔未曾聞
聞所未聞法 正念思其義
是故慧增長 如海受衆流
多聞轉增上 智慧亦復爾
能問諸佛事 廣利諸衆生
集多聞如海 智慧不可盡
善能知章句 差別中第一
是故應當聞 所未曾聞法
求所未聞法 得如是果報
復次富樓那。菩薩摩訶薩。於求多聞深生欲心。於空閑處深生樂心。一心勤求阿耨多羅三藐三菩提。求已爲斷斷悲修集慈觀。爲斷貪欲修不淨觀。爲斷愚癡修因緣觀。富樓那。何等是菩薩精進。菩薩云何修集精進。富樓

那。若有菩薩。若於一劫若減一劫。若行若坐常發精進。富樓那。如是不名真實精進。有菩薩若於一劫若減一劫。修行淨戒。苦行難行。具足頭陀。隨所緣事深生欲心。而離諸法實相。如是不名真實精進。富樓那。白佛言。世尊。何者是菩薩真實精進。諸佛所讚。世俗智者所不譏嫌。

佛告富樓那。菩薩於所未聞。應深空法無有微相合第一義。如是深經不達不逆明了其義。勤發精進心不退沒。聽受讀誦爲人解說。是名菩薩真實精進。謂聞深經通達其義不達不逆。如是精進諸佛所讚。世間智者所不能訶。是故富樓那。菩薩。應發如是莊嚴。世間衆生不能得底。我於此中當盡其底。世間衆生所可沒處。我於此中不應沈沒。世間衆生所可畏處。我於此中不應怖畏。所以者何。我發莊嚴不與世合。爲離世法故而發莊嚴。不以行世法故而發莊嚴。爲不行世法故而發莊嚴。不爲隨世法故而發莊嚴。爲轉世法故而發莊嚴。富樓那。是名菩薩摩訶薩真實精進。菩薩成就此第二法。則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言

菩薩求深法 常勤發精進
思量其義理 不隨於音聲
菩薩不隨言 知皆是虛誑
知諸法空故 但求於善語
若於千萬億 無量諸劫數
晝夜常行坐 加心行苦行

於所未聞經 不信非精進
能得深義底 不名為懈怠
如是精進者 諸佛所稱歎
世間不得底 菩薩得其底
世間所畏沒 菩薩不畏沒
動心常欲求 空寂真妙法
空法中無畏 亦無有退沒
住我相法相 故生怖畏沒
散壞一切法 名為菩提道
勤心發精進 疾成多聞海

復次富樓那。菩薩善知五陰。善知十二入。善知十八界。善知十二因緣。善知五陰十二入十八界十二因緣故。則能成就無依止智。得無依止智故。則於一切法不念不分別。以不念不分別為衆生說法。破一切見令拔身見。菩薩成就此第三法。則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。爾時世尊。以偈頌曰

菩薩知五陰 十二入皆空
分別十八界 通達十二緣
不隨於五陰 知身是虛誑
於諸內外入 悉知其性空
如是知諸法 知已為人說
是故此菩薩 智慧轉高大

復次富樓那。菩薩摩訶薩。如所結戒。如所說戒。善能隨學無所缺犯。何等是菩薩學戒。學一切法是菩薩學戒。何以故。富樓那。菩薩學一切法得一切法智。以是法智得無分別慧。以是無分別慧能知一切事。云何知一切事。菩薩悉知一切內事。一切外事。一切內外事。

富樓那。何故名內。內名凡所有受可食著處。謂是內身從十二因緣生。是中但有世俗假名。所謂此眼此耳此鼻此舌此身此意。富樓那是名為內。是法凡夫所食著故。名之為內。作是言。我當得如是眼。不作如是眼。得如是耳鼻舌身意。不作如是耳鼻舌身意。是中但以所起業緣。有果報生。是故名內。其中差別凡夫貪著。謂是眼是耳。身鼻舌意。皆名為內。復次富樓那。內名為二。此事虛誑。諸凡夫人貪著受取而生諍訟。富樓那。如來於此從本已來。如實知之而不貪著。云何如來如實知之而不貪著。如來於此法中不作歸。誰不作歸。謂是愛結。此眼不作歸。離眼不作歸。耳鼻舌身意不作歸。離意不作歸。何以故。富樓那。如來於法不得內不。得外。是故如來。於此法中不作歸。如來是實語者。作是言。比丘眼非汝等亦非他人。何以故。本體不可得故。何法是眼。是眼屬誰。何法是耳鼻舌身意。是意屬誰。何以故。本體不可得故。富樓那。眼者今當推檢。耳鼻舌身意。今當推檢。於法無所貪受。何以故。若有受法則生苦惱。苦惱生故則無有樂。是故富樓那。於法有受皆受苦惱。若受苦惱則不離苦。富樓那。是名。推檢眼。推檢耳鼻舌身意。無有入處。何以故。富樓那。若有入處則有出處。是故如來於經中說。眼是空無我無我所。本性自爾耳鼻舌身意是空無我無我所。本性自爾。是性無性。如是無性無作無壞。富樓那。如是法性。若諸佛生若佛不生。是性常住。如來於諸法生知是

不生。是故如來是實語者。作是言。若有佛生若佛不生。是性常住。富樓那。云何名無生。云何名無生智。富樓那。諸法平等名為無生。道名無生智。苦盡名無生。道名無生智。是名如來說有二諦。謂世諦第一義諦。富樓那。如來說苦相。即是說無相。云何名苦相。謂是無為相。無為即是無相。智者知無為是無相。富樓那。智者云何知無為是無相。謂知無為法空。知是寂滅。知是歸處。知第一利。知無熱惱。智者如是知無為。於是智中亦不生相。富樓那。智者離諸相得第一義利。無作無壞。富樓那。若人有作即是壞。若無作則無壞。無壞相是空。無壞相是無相。無壞相是無願。富樓那。空法無有人作。無有人壞。無相無願無有人作。無有人壞。富樓那。是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提。不壞相。何等是諸佛阿耨多羅三藐三菩提。謂諸如來所不得。是。富樓那。白佛言。世尊。何等法是諸如來所不得。佛言。富樓那。一切法是諸如來所不得。世尊。以是故一切法是諸佛菩提耶。佛言如是。富樓那。一切法是諸佛菩提。而是菩提不名一切法。言一切法是諸佛菩提者。但是世俗假名言而說。不精進者難解難知。所以者何。不精進者不能修習諸法平等。若平等則與佛諍。富樓那。何人不能修行平等。富樓那。一切世間行不平等。諸佛菩提是中。無等亦無不等。富樓那。我以為是道得阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣我經中說。一切諸法於正位中皆入必定。是名必定入菩提門。是故富樓那。一切

●身鼻舌二鼻舌身 ●得二可 ●(推)一 ●入二人 ●(是)一 ●(法)一 ●

法皆是菩提。爾時富樓那白佛言。希有世尊。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦定亦不定。亦入文字。亦不入文字。亦入語言。亦不入語言。何以故。世尊。我今從佛聞說是經。於諸法中。普得決定光明。世尊。我今如是於諸法中。得決定光明。於一事中。知一切事。知一切事中。知一事。爾時佛讚富樓那言。善哉善哉。富樓那。汝能如是疾入諸佛一切法利。當知汝已曾於過去世。供養諸佛。種諸善根。親近諸問。富樓那。我念過去。於此土地虛空中。汝已曾於六萬八千諸佛所。得聞是經。以是善根功德。因緣。汝於諸法。普得決定光明。世尊。若我已於若。千佛所得聞是經。我何故乃不以一念發阿耨多羅三藐三菩提。佛告富樓那。我念過去世。汝曾一劫。發阿耨多羅三藐三菩提心。不難餘心而還退失。以是福德。因緣。我今說汝於諸法師為最第一。富樓那。白佛言。世尊。我本作何罪障。於一劫中。發阿耨多羅三藐三菩提心。而還退失。佛言。富樓那。隨逐依止惡知識故。又不能廣流布法故。汝於阿耨多羅三藐三菩提心而還退失。富樓那。有四法。退失阿耨多羅三藐三菩提。成聲聞乘。何等四。菩薩親近惡知識故。能於善根增惡遠離。作是言。何用如是發菩提心。生死長遠苦惱無量。往來五道。值無難難。值諸佛難。淨信復難。雖得值佛出家復難。汝今得值無難。勿復退失。汝於諸佛。未受阿耨多羅三藐三菩提。善根未定。不得涅槃。輪轉五道。是人聞說是已。心則退沒。於菩提道懈怠。

不樂。富樓那。菩薩有是初法。退失菩提。成聲聞乘。復次富樓那。菩薩不聞應菩薩經。謂菩薩藏經。發菩提心。攝菩薩事。應六波羅蜜經。以不聞故。不如說行。不如說學。是人不知菩薩何法應親近。何法應遠離。何法應受。何法不應受。何法是菩薩法。何法是聲聞法。如是不知不分別故。應親近法而不親近。不應親近法而反親近。是人應親近法而不親近。不應親近法而親近。則便退失諸佛菩提。心弱懈厭。廢捨本願。富樓那。菩薩有此二法。退失菩提。成聲聞乘。復次富樓那。菩薩計得諸法。貪著吾我。行於邪見。墮在邊見。沒在惡邪。難可拔出。得聞深經。應第一義。無有微相違逆不信。不能通達。起破法罪。以是因緣。生在難處。不得值佛。不得聞法。不值諸佛所。教化法。不得善知識。是人不見佛故。不聞法。不聞法故。不值諸佛所。教導法。不值諸佛所。教導法故。不得善知識。不得善知識故。失無難處。生在難處。在難處。故離善知識。遇惡知識。與惡知識共從事。故忘失本念。是人失本念。故捨菩薩心。捨菩薩乘。而便退轉。永失菩提念。但行生死法。不能修習大乘行法。富樓那。菩薩有此第三法。退失菩提。成聲聞乘。復次富樓那。菩薩得聞如是等經。不能深心教化他人。其心退沒。但樂獨行。慳吝惜法。心不欲說。不能以法廣攝人眾。以是不善根。因緣。故失智慧念。失智慧念已。不共他人讀誦經法。不能以法與他共同。是人轉身失菩薩心。忘菩薩念。富樓那。菩薩有此第四法。退失菩

提成聲聞乘。爾時世尊。欲明了此事而說偈言

親近惡知識 懈怠於菩提
以是因緣故 失上菩提心
深生惡我見 墮在邊邪見
而起破法罪 生在難處
生於難處已 則斷菩提心
忘失本憶念 是故失菩提
是人不得聞 生菩提心法
是心若增長 能成於菩提
得廣大妙法 慳吝不欲說
以是因緣故 退失於菩提
求大乘菩薩 應知是四法
若知此四法 菩提得以生
是故應遠離 如此四惡法
勤修空行法 得近善知識
得如是經已 不應慳吝惜
勤心為人說 從是生菩提
佛告富樓那。菩薩成就四法。隨迴向菩提心不退失。隨迴向諸善根亦不退失。何等四。菩薩持戒清淨憶念。成就有念安慧。勤心精進。而不憊退。成就多聞生慧。富樓那。菩薩有此四法。隨迴向菩提心不退失。隨迴向諸善根亦不退失。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言

菩薩具持戒 所憶念深遠
勤心當精進 多聞莊嚴慧
菩薩常親近 如是之四法
隨心所起事 皆能得成就

是故應常持	淨戒勤精進
不斷憶念法	常勤求多聞
持戒淨生處	憶念能淨智
精進淨佛法	多聞生大慧
是故諸菩薩	當學是上法
學是上法已	當轉無上輪

復次富樓那。菩薩有四法。則能利益菩提。持戒則是利菩提法。忍辱則是利菩提法。精進則是利菩提法。多聞則是利菩提法。富樓那。是名四法利益菩提。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言。

菩薩淨持戒	精進及忍辱	清淨持戒者	戒淨多利益	菩薩行忍辱	是故當行忍	精進亦復能	常行精進者	多聞亦能利	遠離於非法	四法是種子	是故諸菩薩
利益於菩提	多聞亦如是	所願皆得成	菩提不爲難	身相智慧成	求佛相智慧	多利益菩提	菩提則不難	聞已得近法	菩提則不難	從是生菩提	應近是利法

復次富樓那。菩薩摩訶薩。成就四法。則得身色具足。財物具足。眷屬具足。終常不生諸惡難處。常值諸佛。諸佛所讚。何等四。菩薩行慈。不瞋。不惱。一切衆生。富樓那。何謂菩薩行慈。不瞋。不惱。一切衆生。菩薩行慈於諸衆生起。不瞋。不惱。一切衆生。菩薩行慈於諸衆生起。我救慈。見諸衆生身苦心苦。當作是念。我當

勤行精進度是衆生。於生死苦是諸衆生。我應與樂。我應拔濟離生死苦於諸衆生。應發是心。發是心已。勤行精進。修習六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧。富樓那。菩薩因般若波羅蜜。得具足六波羅蜜。何等爲菩薩般若波羅蜜。菩薩云何因般若波羅蜜勤發精進。富樓那。菩薩作是思量何法名我。何法名我所。如是思量時。不見法是我。不見法是我所。作是念。作是念已。於此法中無我法。無我所法。菩薩離我所故知身空。身空故衆生空。何以故。諸法中我所尚空。何況衆生。菩薩如是離我所故知衆生空。衆生空故知色陰空。色陰空故受想行識陰空。菩薩如是離我所故知身空。身空故知衆生空。衆生空故知諸陰空。諸陰空故知種亦空。謂地水火風虛空識種地種地種相空。水火風虛空識種識種相空。是種無作者無使作者。若無作者。是法即空。富樓那。菩薩於此離我所故知身空。身空故知衆生空。衆生空故知諸陰空。知諸陰空故知諸種空。諸種空故知諸入空。諸入空故諸入相空。諸入無作者無使作者。若法無作者無使作者。是法即空。富樓那。菩薩以是觀一切法空。觀一切法空時。不見諸法本體可生瞋處。富樓那。是名菩薩摩訶薩大慈。知身空慈。衆生空慈。陰入種空慈。菩薩若能行如是慈。是名行一切法空慈。富樓那。是名菩薩行於大慈。如是菩薩離我所。心深生欲心。於阿耨多羅三藐三菩提生大悲心。於諸衆生若有衆生。不知如是諸法

實相。爲令知故發大莊嚴。是名菩薩行於大悲。我救故名慈。我作故名悲。菩薩成就如是大慈。能爲衆生作救作歸。作舍作洲。能作究竟。是故菩薩應如是修行大慈。不貪著衆生。亦不生瞋恨。是名菩薩衆生空慈無有瞋恚。富樓那若菩薩因慈因離因空。能入一切諸法不生不滅。是名菩薩常行大慈。菩薩如是通達諸法。諸魔魔民及魔所使皆不能壞。菩薩成就就是初法者。能斷一切功德中轉。斷功德縛故得平等波羅蜜。爾時世尊。欲明了此事。而說偈言。

菩薩常如是	知陰入界離	我我所二法	爲不得諸法	不依止諸法	是名諸佛道	能得無上忍	諸法無生滅	諸有大智者	常得妙身色	常得值諸佛	是故此菩薩
修慈而觀空	是中無有我	決定不可得	而修行慈心	亦非不依止	諸不依止法	忍諸法實相	能善通其理	親近於是法	亦得樂說辯	知諸法義利	得無爲上道

復次宮樓那。菩薩摩訶薩。精勤供養諸佛塔寺。敬心以好花香。纏珞塗香末香。幡蓋。妓樂種種供具。而以供養。菩薩成就此第二法。能得具足一切功德。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言。

菩薩以上妙 供養上智塔

●隨十(精進不憚能多利益菩提常行精進者菩提則不隨)四句二十字●●財二則●●隨二利●●如二由●●隨二過●●隨二伎●●

花香及幡蓋 以求上智慧

以此功德緣 受身常端正

饒財多寶珍 眷屬具成就

必定於菩提 常安住於法

在在所生處 功德轉高增

諸王所恭敬 天龍神常念

一切諸衆生 亦皆共恭敬

若人供養佛 現在若滅後

所生得供養 常在無難處

復次富樓那。菩薩摩訶薩。常當勤心供養於法。云何名爲法。云何名供養法。名四念處。四正勤。四如意足。四禪。五根。五力。七覺意。八聖道。止觀明解脫。三解脫門。盡智。無生智。是名爲法。云何供養。於是法中如所說行。隨順不違。生欲精進具足修習。是名供養法。

復次富樓那。供養法名。如是等經信解思惟。分別隨順心不違逆。是名供養法。菩薩成就此第三法。能得具足一切功德。爾時世尊欲明了此義。而說偈言。

常勤供養法 如所說中住
聞深空妙法 其心不違逆
故身常端正 亦得樂說辯
如我所讚法 以此轉高增

復次富樓那。菩薩摩訶薩。勤心供養如來聖衆。若花若香。若以瓔珞。若以末香。若以塗香。若以幡蓋衣服飲食具醫藥資生之物。若起僧坊若立園林。若經行處。若以浴池。若以井泉。若以人使如是等除供養具。種種供養如是聖衆。菩薩成就此第四法。能得具足

一切功德。爾時世尊欲明了此義。而說偈言。

無上供養具 供養如來衆

以此功德緣 所生多財寶

身色常端正 亦得樂說辯

具足諸功德 智慧轉高增

供養正直心 無我我所者

以此智因緣 生處得供養

諸佛所稱讚 四法常親近

所生常尊貴 功德轉高增

大寶積經卷第七十七

富樓那會第十七之二具善根品第四

爾時佛告富樓那。菩薩摩訶薩。發於大乘。常當修習親近四法。則能具攝一切善法。亦能具足一切善根。何等四法。富樓那。善男子。善女人發大乘心。修習親近行忍辱法。如是修行忍辱法時。如心平等故。則得平等波羅蜜。亦得一切衆生平等波羅蜜。是菩薩成就心平等波羅蜜。智平等波羅蜜。若行若立。若坐若臥。若覺若睡。時有人來。若持屎瓶。若持毒瓶。若持湯瓶。若諸糞掃。若持火炭。若持屎尿。若持熱灰。提其頭上。若提其身。菩薩於此不應瞋恨。令心散亂而生忿恚。不應自言我有何罪。又不應以惡心視彼。但應一心求自利法。於所修事專心不捨。應當如是觀。

伏其心。是人爲以何因緣故。持此屎瓶毒瓶。灰火來加我身。我身不以此物因緣而得痛惱。菩薩是時應如是觀衆因緣法。誰與此物。此物。是誰。以何物與。是人如是如實思惟。不見有法。誰是與者。誰是受者。何者是法。如是正念思惟觀時。此彼不可得故。一切諸法皆不可得。皆不可見。是菩薩不得不見一切法。故不生瞋恨。富樓那。若菩薩如是思惟。猶有瞋恨心起。復應如是正念思惟。何觸因緣使我身痛。是諸觸者爲觸何處。爲在於身。爲在於心。若在身者。身如草木瓦石影像。無覺無知。非我非彼。若在心者。心無形色。念念生滅。須臾不住。非我非彼。但以虛妄憶想分別。說言是苦是樂不苦不樂。我今不應生此虛妄憶想分別。我今應觀平等實相。我當修習賢聖所作。不應隨逐凡夫所作。何等爲是賢聖所作。謂於諸法遠離解脫。我爲遠離故學。不爲和合故學。如是虛妄憶想分別。是皆和合。爲誰和合。爲是貪欲和合。爲是瞋恚和合。云何名爲貪欲瞋恚愚癡和合。以身癡故。身見癡故。貪身見故。身受苦時瞋恚他人。是名瞋恚和合。有以身見癡故。貪身見故。不隨意故瞋恚他人。是名愚癡和合。若人如是三毒所縛。或起如是罪業因緣。諸佛不救。何況餘人。我應善觀諸因緣法觀於空法。菩薩如是隨順。正觀諸因緣法。不見有法。誰與誰受。以何物與。爾時菩薩當作是念。一切諸法從衆緣生。自性本空定不可得。我當云何於無所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

大寶積經卷第七十八

後秦三藏羅什譯

富樓那會第十七之二具善根品第四

爾時佛告富樓那。菩薩摩訶薩。發於大乘。常當修習親近四法。則能具攝一切善法。亦能具足一切善根。何等四法。富樓那。善男子。善女人發大乘心。修習親近行忍辱法。如是修行忍辱法時。如心平等故。則得平等波羅蜜。亦得一切衆生平等波羅蜜。是菩薩成就心平等波羅蜜。智平等波羅蜜。若行若立。若坐若臥。若覺若睡。時有人來。若持屎瓶。若持毒瓶。若持湯瓶。若諸糞掃。若持火炭。若持屎尿。若持熱灰。提其頭上。若提其身。菩薩於此不應瞋恨。令心散亂而生忿恚。不應自言我有何罪。又不應以惡心視彼。但應一心求自利法。於所修事專心不捨。應當如是觀。

伏其心。是人爲以何因緣故。持此屎瓶毒瓶。灰火來加我身。我身不以此物因緣而得痛惱。菩薩是時應如是觀衆因緣法。誰與此物。此物。是誰。以何物與。是人如是如實思惟。不見有法。誰是與者。誰是受者。何者是法。如是正念思惟觀時。此彼不可得故。一切諸法皆不可得。皆不可見。是菩薩不得不見一切法。故不生瞋恨。富樓那。若菩薩如是思惟。猶有瞋恨心起。復應如是正念思惟。何觸因緣使我身痛。是諸觸者爲觸何處。爲在於身。爲在於心。若在身者。身如草木瓦石影像。無覺無知。非我非彼。若在心者。心無形色。念念生滅。須臾不住。非我非彼。但以虛妄憶想分別。說言是苦是樂不苦不樂。我今不應生此虛妄憶想分別。我今應觀平等實相。我當修習賢聖所作。不應隨逐凡夫所作。何等爲是賢聖所作。謂於諸法遠離解脫。我爲遠離故學。不爲和合故學。如是虛妄憶想分別。是皆和合。爲誰和合。爲是貪欲和合。爲是瞋恚和合。云何名爲貪欲瞋恚愚癡和合。以身癡故。身見癡故。貪身見故。身受苦時瞋恚他人。是名瞋恚和合。有以身見癡故。貪身見故。不隨意故瞋恚他人。是名愚癡和合。若人如是三毒所縛。或起如是罪業因緣。諸佛不救。何況餘人。我應善觀諸因緣法觀於空法。菩薩如是隨順。正觀諸因緣法。不見有法。誰與誰受。以何物與。爾時菩薩當作是念。一切諸法從衆緣生。自性本空定不可得。我當云何於無所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

所得處妄法中。得法作業而生瞋恚。起行因

●光明皇后願文● ●(大寶積...七)九字二大寶積經卷第七十九● ●佛說菩薩藏經卷上● ●(大寶積...八)卷經一● ●摩訶薩婆經卷第七十七● ●二二三● ●第四卷第七● ●(法)一● ●二二● ●真二與● ●

緣。我今應生無瞋恨心。修行無作無起無生之法。當觀空法不隨我心。我今應觀不作不起無生之法。不應依止起作之法。我應如實思惟諸法。我今不應於此虛妄無所有中。而強作法虛妄強作。謂是瞋恨。所以者何。依止法體則有瞋恨。諸法實相畢竟空中。無法本體可依止者。菩薩如是思惟諸法。其心寂然瞋恨不起。又是菩薩。若行若立。若坐若臥。若覺若睡。時有人來。以好美香末香塗香。以好名花散其身上。若以上妙香花。環瑠。麝香花。薑婆梨師花。薑婆華。環瑠。以覆其身。若以上妙細軟衣服。謂加尸衣。若拘攝衣。若拘珍婆衣。若嬌施耶衣。若芻摩衣。若劫貝衣。若細軟婆羅。若細縵衣。以如是等柔軟細衣。以覆其身。若以上妙繒蓋幢幡張施其上。若以諸天名花香妙衣珍寶。環瑠以覆其身。若以天上甘美飲食而以進上。菩薩於此種種供養。不應生愛令心貪著。不以此緣親附其人。隨順其意往來問訊。不應偏心而起愛著。菩薩於此應以等心。通達一切諸法平等。應作是念。我於衆生不應瞋恨。不應愛念。所以者何。憎愛二事俱是煩惱。我今於此不應生愛。應善通達諸法如實。所以者何。諸煩惱中愛緣所合此最爲重。如是煩惱深微骨髓。謂於能。生結使法中愛心染著所以者何。所貪著事若不隨意則生瞋恨。人皆自欲貪愛其身。有侵惱者則生瞋恨。是故當知。瞋恚則是染愛果報。貪著則是愚癡果報。我今當離染愛惡心。於諸法中無所貪著。我等。不爲貪欲

故學。不爲瞋恚故學。不爲愚癡故學。我當廣學諸法真實。於諸法相如實觀之。隨所說中當如實行。但應依止業報因緣。於諸供養苦惱事中。當知皆是宿業行緣。是故於諸隨順法中不生喜愛。違逆法中不生瞋恨。但應清淨其心無所忿毒。不令隨愛隨瞋隨癡惡法得生於心。當懷那。菩薩成就此初法者。能得具足一切功德。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言

我常讚智慧	亦讚持戒者
稱揚行忍辱	亦常讚多聞
我讚行善法	慈心愛語者
爲饒益衆生	隨宜讚衆德
我常詞五欲	瞋恨愚癡人
嫉妬慢諂曲	濁亂燒衆生
懈怠懶惰心	懶戾難與語
背恩無反復	小事發大志
貪求於利養	我當得利養
不欲令人得	是等我不讚
小智於利養	自欲嫉彼得
於他家長苦	是等我不讚
爲求得利養	轉易威儀行
此命非清淨	離我法甚遠
不修行道者	有此諸過咎
是等惡道緣	無一事可讚
不斷惡我見	貪愛心則多
貪愛心多故	勤求於利養
菩薩作是念	行忍益衆生
摧伏剛強心	疾得成佛道

我當行慈心	忍辱愍衆生
而知諸法空	從緣無所屬
何緣有諸法	是法與於心
妄想生瞋恚	不念則皆空
妄想生三界	相續身不絕
不分別妄想	則無如是過
常思量諸法	知皆從緣生
常觀諸法空	而能度一切
離戒苦衆生	憍慢所傷害
爲說滅苦法	多有所饒益
若人從東來	南西北四維
執持屎毒瓶	以提其頭上
我不生瞋心	誰與誰受者
何法名爲我	觀以勤精進
不惡色視彼	何罪而見加
但發堅強思	慈心覆於彼
知是宿業緣	今受此果報
債已更不作	安住佛道中
餘人無有此	輕毀苦惱事
此必是業緣	雖久而不失
衆生在世間	當知是業緣
我今受此苦	後復受苦果
若還以惡報	而加於彼人
寧可以惡事	求已爲人說
當求無上法	一切諸苦惱
度脫衆生類	環瑠供養我
若人以香花	當習平等觀
不應生愛心	常應行捨心
憎愛則非道	

當正觀諸法 誰與誰受者
空與空受耶 內空外亦空
空無與無受 一切皆無我
空無有貪離 空無有煩惱
亦無有清淨 離垢淨是空
空中無分別 空中無諸性
空常空無相 是比清淨道
若使有人來 段段解我身
於中不生悲 知從業緣有
衆生起善惡 隨業自受果
我必先世惡 今受此苦報
今受此惡報 觀身如影。像
水沫幻化炎 無空畢竟空
若人支解身 有人將養我
當念報恩者 不以爲歡喜
利養不以喜 惡屬不瞋恨
二皆是障礙 非佛正真道
當離諸一切 貪愛瞋恚心
常當修空寂 悉斷諸障礙
忍辱十力本 諸佛神通原
無礙智大悲 皆以忍爲本
四諦念正勤 根力覺道分
皆以忍爲本 何智不修忍
我於波羅奈 轉無上法輪
亦以忍爲本 諸佛常讚忍
汝等亦應修 空忍無生滅
諸法相常爾 乃得佛功德

復次富樓那。菩薩摩訶薩能離五欲。常樂出家心順出家。趣向出家不貪五欲。得出家已

離諸憒鬧。遠處山林不失善法。菩薩成就此第二法。則能具足一切功德。爾時世尊。以偈頌曰

心常樂出家 而能常出家
常樂在山林 增益功德處
親近在空閑 即離五欲著
此中無衆鬧 失諸善法緣
無有諸語言 往來問訊事
空閑寂然快 諸佛所稱讚
是故諸菩薩 所應常親近
勿貪樂聚落 近生利養心
若得利養喜 失則生憂惱
此人供養佛 不名爲供養
欲除如是過 當離諸利養
遠離在空閑 修習於空法

復次富樓那。菩薩常學求法。求已讀誦。謂求淨戒頭陀細法。不求多欲無厭。足法。求滅貪欲。不益貪欲。求破瞋恚不增瞋恚。求斷愚癡不益愚癡。求破憍慢不求起慢。求破我慢不求長慢。求斷我所法。不求增我我所法。求無我法。不求依止我人衆生壽命法。常求能得大智慧法。不求退失大智慧法。常求爲得無等慧法。不爲求得小慧法。求得具足一切諸法。不求不具足諸功德法。求如是法。求已讀誦思惟正觀。如所說行。爲人演說。不求世利。乃至不求稱讚善哉。數多衆生令住是法。富樓那。菩薩成就此第三法。能得具足一切功德。爾時世尊。以偈頌曰

菩薩樂出家 持戒行頭陀

以是增智慧 智雨益終流
得是深淨法 正念思其義
於如所說中 能如所聞行
常以清淨心 爲人廣解說
饒益諸衆生 心無所希望
得諸功德味 自住是法中
亦令餘人住 是故增佛法
若於無量劫 所集諸功德
令皆現在前 攝入菩薩道
故應求深法 佛所稱讚者
常爲衆生說 功德從是生

富樓那。菩薩摩訶薩安住持戒頭陀法中。能具一切善根福德。富樓那過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號彌樓建。默如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。佛壽六十歲。一會說法。八十億比丘得阿羅漢道。富樓那。彌樓建默佛滅後。法住五百歲。般涅槃後七日之中。諸大弟子。皆亦隨佛入於涅槃。富樓那。是佛出於五濁惡世。如我今也。諸大弟子滅度之後。多有衆生皆作是念。沙門法中安隱快樂。我等何不各共出家。作是念已。咸剃髮法服出家。出家之後。唯行三事。一常周旋往來白衣舍。二唯貪著利養自活。三長肌肥無有智慧。行是三事不修餘業。百歲之後。諸大弟子皆悉滅盡。是等比丘多與白衣和合。佛諸深經持戒頭陀細行妙法。多皆廢捨不復讀誦。富樓那。當爾之時。諸比丘衆。樂行五欲貪嗜飲食。爾時國王唯一子。名陀摩

●第二卷● ●第一卷●下四 ●足二之● ●益二然● ●終二來● ●爾二希● ●明註曰是宋南藏作法 ●默二默●下四 ●十二千●

尸利王甚愛重。時於靜處而作是念。彌樓健
默佛爲得何法。今諸弟子皆共放逸。與諸白
衣所行無異。作是思惟疑時。有天神來至其
所。隱身不現而作是言。王子。彌樓健默佛所
得深法清淨決定。爾時王子聞天所說。卽作
是言。彌樓健默佛所得深法清淨決定。其事
云何。答言。王子。是法無色無受想行識。無陰
界入。無有五欲。亦無欲心。彌樓健默佛。得是
深法清淨決定。爲衆生說。爾時王子復問天
言。我等可得聞。是法不可得。解知如說行不。
天言。王子。汝能一心勤行精進得之不難。富
樓那爾時王子卽作是念。今是天神開悟我
意。我當出家求深法。卽詣父母。頭面作
禮。白父母言。我今欲於彌樓健默佛法中出
家爲道。父母報言。汝今何用捨我出家。今諸
道人於佛法中白衣無異。爾時父母。以偈答
言。

●言

今諸比丘衆 放逸受五欲
耕種行販賣 白衣無有異
貧窮多苦惱 不能自活者
如是諸人等 求活故出家
汝今生王家 富樂受五欲
多諸珍寶物 何用出家爲
陀摩尸利王子。以偈答父母言

我不求榮位 若得當捨離
我今唯欲求 佛法深淨戒
有天開悟我 勸進我出家
佛所說深法 我冀當得知
我聞天所說 心中大歡喜

佛法今欲滅 我當助護持
父母以偈答陀摩尸利言

深經已滅盡 無有持誦者
汝今當何從 得聞佛深法
若於四衆中 有誦深義者
汝先從彼受 然後可出家
陀摩尸利。以偈答父母言

我今勤精進 淨戒行頭陀
遠處山林中 求佛深淨法

富樓那。陀摩尸利說此偈已。頭面作禮辭行
出家。父母默然不能制止。卽詣比丘剎除鬚
髮著袈裟受戒。以恭敬心問諸比丘。彌樓健
默。佛云何說法教諸弟子。我得聞已當如說
修行。富樓那。諸比丘語陀摩尸利比丘言。我
等不聞佛所說法。但隨和尚諸師所行。汝今
亦應行如是法。爾時陀摩尸利比丘。答諸比
丘言。汝等必從貧賤出家。是故今者但貴衣
食。所行如是白衣無異。汝等今應與我共求
佛深淨法。時諸比丘以偈答陀摩尸利比丘
言

我等所爲者 是事皆已得
衣食極豐足 免離王使役
安隱甚快樂 無敢輕慢者
白衣時苦惱 今皆無復有
是卽名涅槃 第一快安樂
過是事以外 我皆不復用
我等多衣鉢 湯藥物甚多
白衣常給施 檀越家亦多

富樓那。爾時陀摩尸利比丘。聞諸比丘說此
偈已。心則悲憤涕零。暗泣。諸餘精舍。復以是
事問諸比丘。彌樓健默佛云何說法教諸弟
子。我得聞已當如說行。諸比丘衆亦如是答。
爾時陀摩尸利比丘。卽便捨離此諸比丘。獨
入山林幽遠之處。精誠一心欲求深法。先時
彌樓健默佛諸弟子中。有大弟子名爲堅牢。
修空閑行獨住深山。少欲知足心樂遠離。所
作已辦。六通三明。大阿羅漢。亦如我今摩訶
迦葉。是堅牢比丘。所住深山石窟壁上書此
偈言

生死不斷絕 貪欲嗜味故
養怨入丘塚 唐受諸辛苦
身臭如死尸 九孔流不淨
如廁蟲樂糞 愚貪身無異
憶想妄分別 則是五欲本
智者不分別 五欲則斷滅
邪念生貪著 貪著生煩惱
正念無貪著 餘煩惱亦盡

富樓那。堅牢比丘石窟壁上書此四偈。陀摩
尸利比丘經歷深山。見此石窟壁上四偈。見
已讀誦思惟其義。未久之間得五神通。至彌
樓健默佛本所燒處。到已作禮圍遶三匝。結
跏趺坐發誓願言。我不見佛不開餘法不起
於此。富樓那。彌樓健默佛所說經名八百千
門。釋提桓因誦持是經。釋提桓因知陀摩尸
利比丘深心愛法。從忉利天上來下至其所
爲說八百千門經。又與四多聞本句七種重句
十四門句。陀摩尸利比丘聞已誦持。於諸法
中得智慧明。彌樓健默佛所說清淨應空應

離。諸深妙經自然在心。又彌樓提狀佛爲現其身。及比丘衆并所住處。精舍床榻大會四衆。天龍夜叉提闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切衆會悉令得見。陀摩尸利比丘。於諸法中得智慧眼。從坐處起漸漸遊行。還至本國到父母所。爲說清淨應空應離諸深妙經。稱揚讚佛法衆功德。富樓那。爾時陀摩尸利比丘。父母宮人大臣官屬。聞是法已信心恭敬。語陀摩尸利比丘言。唯願大德濟度我等。得於彌樓提狀佛法中出家。富樓那。爾時八萬四千人俱。隨逐國王及王夫人一時出家。出家之後。皆號陀摩尸利語諸比丘衆。富樓那。是陀摩尸利比丘。還令彌樓提狀佛法續復熾盛。使多衆生得住其中。是其宿命大慈悲心願護法故。於是陀摩尸利比丘。從一聚落至一聚落。從城至城。從國至國。遊行稱讚彌樓提狀佛及弟子功德。又以清淨應空應離諸深妙經法。爲諸衆生廣演解說。爾時陀摩尸利比丘。多爲衆人供養恭敬。尊重讚歎名聞流布。富樓那。陀摩尸利比丘。如是廣益諸衆生已後則命終。其諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆共和合。以一切香木爲積供養燒身。共起塔廟縱廣十里。以衆花香末香塗香。環路幡蓋。供養恭敬尊重讚歎。富樓那。陀摩尸利比丘臨命終時。願還生此閻浮提內。即得隨願生在王家。名爲得念。於彌樓提狀佛後第三百歲法中出家。以其本願宿命智故。諸門句陀羅尼句自然還得。以得陀羅尼力故。先未聞經能爲衆

生敷演廣說。不說前身曾所說者。富樓那。時諸陀摩尸利比丘衆中。深智明利厚善根者。聞得念所說諸經。心皆隨喜信受恭敬。供養守護得念比丘。其中比丘無有威德鈍根者。頑鈍聞塞薄善根者。聞得念比丘所說新法。不信不受違逆說過。作是言。如是等經。我等不從。和上諸師所聞。本亦不從陀摩尸利大師所聞。富樓那。其中深智依止義者不隨語言。以依義故心不違逆。不違逆故則謹彌樓提狀佛法。恭敬守護得念比丘。富樓那。爾時比丘比丘尼優婆塞優婆夷。有八十那由他人。隨順得念比丘所說經法。富樓那。時陀摩尸利諸弟子衆。別爲二部。一名陀摩尸利諸比丘衆。二名得念諸比丘衆。得念比丘。不說我是陀摩尸利。所以者何。陀摩尸利比丘。人皆謂得阿羅漢道非是菩薩。若自說者人則疑惑。得念比丘。人皆知是菩薩非阿羅漢。富樓那。得念比丘如是廣利諸衆生已後復命終。諸弟子衆。以一切香木爲積供養燒身。四衆普集。爲欲供養大師菩薩。共起塔廟縱廣五里。以衆花香末香塗香環路幡蓋。供養恭敬尊重讚歎。富樓那。得念比丘臨命終時。還復願生此閻浮提。隨願得生大長者家。名爲耶舍。以本願故得識宿命。於彌樓提狀佛第四百歲。始年七歲出家爲道。得諸陀羅尼。陀羅尼力故。能爲人說所未聞經。於是得念諸比丘衆。陀摩尸利諸比丘衆。其中厚善根者。得聞耶舍所說諸法。心大歡喜皆得法樂。富樓那。是諸比丘。依止於義不隨語言。是故聞

耶舍比丘聞所未聞應空深經。合第一義信受不逆。能受持誦如所說行。富樓那。中有比丘。頑鈍聞塞薄善根者。從耶舍比丘聞所未聞。所未合第一義應空深經。不信不受違逆毀壞。而作是言。如是法者。我等不從。和尙諸師所聞。亦不從得念菩薩大師所聞。富樓那。諸從耶舍比丘。聞法歡喜信心受者。皆爲陀摩尸利比丘。得念比丘等。惜。嫉輕慢不聽住止。不共讀誦講說經法。反更謗言。此非佛法非大師教。富樓那。爾時耶舍比丘。廣宣流布彌樓提狀佛法。從一聚落至一聚落。爲衆生說多所饒益。教化八十億那由他人。發阿耨多羅三藐三菩提心。耶舍比丘所饒益如是後復命終。其諸隨逐耶舍比丘有七萬人。爲耶舍比丘起七萬塔。以衆花香塗香末香。環路幡蓋。供養恭敬尊重讚歎。富樓那。耶舍比丘臨命終時。還復願生此閻浮提。命終之後。後即得隨願復生王家。生時諸天發大聲言。今王所生多益衆生。即隨此聲字爲導師。至年十四。於彌樓提狀佛法第五百歲出家學道。是導師比丘廣誦經書。多聞深入文。詞清辯善巧說法。富樓那。是導師比丘。從一聚落至一聚落。從城至城。從國至國。流布彌樓提狀佛法多所饒益。爾時陀摩尸利得念耶舍諸比丘衆。皆來合集造詣導師欲共毀破。爾時導師比丘知諸比丘來。作是言。汝諸比丘問難何事。以何事問。云何而問。諸比丘等聞是語已。憂愁不樂默不能答。不能障礙導師比丘。富樓那。隨此菩薩壽命在世

佛法熾盛。隨其終後佛法則滅。是導師比丘末後惡世法欲滅時。從一聚落至一聚落。從城至城。從國至國。為多衆生敷說清淨應空深經。化八百萬人。令發阿耨多羅三藐三菩提心。是人命終皆生天上。富樓那。是導師比丘所益如是。今夜命終明日夜法滅。富樓那。彌樓提。佛滅法滅故。諸深清淨應空經法皆悉滅盡。富樓那。如是菩薩摩訶薩。以是深經守護佛法。能自具足善根福德。富樓那。是導師菩薩命終之後。即生彼土上方第十世界。時彼佛號善眼多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀。即復出家。宿世善根福德因緣。深慧明利辯才無盡。捷利無礙。是導師比丘於善眼佛法中。八萬四千歲修諸善法。命終更生值第二佛。號日增肩。於是佛所出家修集善根。求阿耨多羅三藐三菩提。命終之後還生此土。復值後佛。號不空行多。陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀。於佛法中復行出家。七萬歲中勤修善根。求阿耨多羅三藐三菩提。時名首羅不空行。佛授其記言。我滅之後。是首羅比丘當得作佛。號無礙眼多陀阿伽陀阿羅訶三藐三佛陀。富樓那。菩薩成就第三法。能得具足一切功德。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言

菩薩聞甚深 清淨決定法
身自能安住 亦復教餘人
世間不得底 菩薩而不沒
住於淨戒中 廣利諸衆生
本事及譬喻 示衆以佛道

諸佛之所說 此是決定法
菩薩能行利 亦能利衆生
守護諸佛法 教衆以菩提
衆生如法事 菩薩皆爲作
教衆以佛道 是則近菩提
護持諸佛道 亦廣利衆生
諸天龍鬼神 大人所敬養
是故聞清淨 諸空深妙法
一心應思求 是則智增長
復次富樓那。菩薩摩訶薩具足諸行。諸行具故則能具足善根福德。何等爲行。富樓那。菩薩親近善知識。行布施持戒忍辱精進禪定智慧方便。何等爲善知識。善知識。善知識。如是經。及教化方便。諸佛阿羅漢。及有深心求佛道菩薩。皆名善知識。菩薩成就此第四法。則能具足一切功德。爾時世尊。以偈頌曰

我說諸菩薩 所當應行法
施已心歡喜 無有諸悔恨
云何爲歡喜 謂樂悉遍身
常以此喜心 而行菩薩道
菩薩所布施 迴向於菩提
饒益諸衆生 自利無有量
若見有乞者 心生於佛想
念是人今來 施遺我佛道
我因於是人 得淨佛國土
是人示我佛 教化我佛道
我今值此人 快得大吉利
歡樂遍滿身 更不樂餘事

若有人來詣 遙見而問訊
仁者須何物 我當盡相與
若言無所須 菩薩亦歡喜
爲欲教化我 故言無所須
此實以所樂 少欲知足法
今來開悟我 使得菩提緣
我今因此人 復得教以法
汝言無所須 是語爲善哉
若言須此物 以是可與我
菩薩若有者 歡喜言汝取
若行布施已 於後無所悔
以念佛道故 心常得歡喜
布施已迴向 衆生皆有分
普令無所乏 盡使得知足
若行菩薩道 衆生聞我名
自然知止足 不生慳貪心
今我國衆生 順道皆知足
捨諸五欲著 皆樂行出家
如是無量行 以施而迴向
願常行布施 衆生亦効我
菩薩行布施 以慈覆衆生
一切諸世間 無有如是樂
如大富長者 多財饒珍寶
唯正有一子 積年久遠行
長者聞子還 歡樂遍滿身
久別而今歸 便若如更生
菩薩見乞人 其心大歡喜
長者歡喜分 十六不及一
若得施行已 心則大歡喜

慈心所生樂	此樂無有比
如王治罪人	勅使支節解
殺者將殺處	舉刀垂當下
王恕賜榮位	是人大歡喜
猶不及菩薩	施食得歡樂
菩薩行道時	不求於福田
有乞則便與	故得大歡樂
菩薩若值佛	羅漢辟支佛
敬心知難遇	故往供養施
菩薩有威德	明利心調順
樂功德求道	供養佛及衆
不以深恭敬	奉事諸天神
唯除於諸佛	及諸佛弟子
若有辟支佛	自然得涅槃
亦行而供養	有是諸功德
菩薩亦能知	福田善不善
世間諸智者	不敬惡外道
安住持戒品	慈心覆衆生
精進無有比	忍智多聞廣
行是諸功德	於世爲高尊
能證佛菩提	轉無上法輪
菩薩能修行	如是上四法
一切諸善根	悉皆現在前
無量億數劫	所修諸功德
悉皆攝入此	所行菩薩道
是故諸菩薩	應常修慈心
出家處山林	樂在空閑處
常求諸清淨	甚深決定法
具足菩薩行	以此自增長

●神力品第五

爾時世尊。以神通力。從身一一毛孔。俱放百千萬億光明。又從一一毛孔。出如須彌山等大猛火炎。又從一一毛孔。出恒河沙等諸佛說法。時會大衆普見。如是大神通力。爾時世尊。現神力已還復。如故。語富樓那言。汝見如來從諸毛孔。出是神力不。已見世尊。富樓那。如來常有如是神力。無有休廢。今諸弟子。但知如來在此說法。而我實於十方恒河沙等世界。常作佛事。無有休息。亦於十方世界。如是說法。富樓那。若人實語。何者是無等等無比人。兩足福田。極深難測。無邊行者。舉足一步。一切衆生。不能得知。不能思量。何心何行。舉足下足。當說我是富樓那。一切衆生。不能思量。如來爲以何思何心。何行舉足下足。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言。

世尊以何思	何行舉下足
動不動衆生	常不知此事
神通力無量	行處亦無量
功德無量故	第一極高尊
大神慧無量	無能盡知者
假令一切人	智慧神通力
皆如舍利弗	及與目犍連
亦不能知我	舉足下足事
正使一切人	皆作辟支佛
不知我一步	況餘深佛法
假無量日月	合爲一日輪
不能及如來	一毛孔光明
假使七萬億	那由他世界

日輪縱廣等	遍照無量土
如是諸大日	如十方恒沙
合以爲一日	一光如須彌
如是諸大日	常照十方界
比於佛光明	不現如焦樹
是諸大日光	不能徹樹葉
諸山河石壁	皆悉能障礙
如來光所照	一切須彌山
鐵圍金剛山	徹過無有障
光明神通力	威德無有量
誰見不發心	唯除於不信
衆生見如是	光明大神力
多發無上心	我等亦當得
時佛則微笑	阿難即問訊
世尊何故笑	無礙智願答
時佛答阿難	衆生今見我
所現大神力	發心願作佛
衆中三萬人	願護持是法
我等於佛後	讚誦如是經
是人我滅後	得聞是經法
中時及後時	聞已如說行
發道心者難	深樂佛法難
後世能持誦	是等經復難
千萬億數劫	諸佛出甚難
於後末世中	說是經復難
爾時佛告阿難。我以如是等經。倍囑累汝。所以者何。閻浮提內。隨有如是菩薩。藏經則有佛法。阿難。如是等深經。滅故。如說行法亦滅。如說行法滅。故佛法則滅。阿難。汝今當以第	

●樂二喜合● ●輪二轉● ●神力二神通力● ●第五二第入● ●如十(是)● ●今二合● ●神二寶● ●

一供養具供養於我。云何爲弟子以第一供養具供養於我。汝心勿謂名花好香末香塗香。幡蓋瓔珞衣服。妓樂。讚歎如來爲上供養。阿難。如是不名第一供養。若人得聞如是等深經。受持讀誦如所說行。是名以第一供養具供養恭敬尊重讚歎於佛。何以故。諸佛皆共供養恭敬尊重於法。不貴世間諸供養具。是故阿難。今以此經鄭重殷勤囑累於汝。何以故。阿難。我學如是等經。今得阿耨多羅三藐三菩提。轉無上法輪。過去諸佛本行菩薩道時。亦學如是等經。得阿耨多羅三藐三菩提。轉無上法輪。未來諸佛亦學如是等經。當得阿耨多羅三藐三菩提。轉無上法輪。現在十方世界諸佛。本行菩薩道時。亦學如是等經。得阿耨多羅三藐三菩提。今轉法輪。是故阿難。是菩薩藏經。名爲轉法輪經。當奉持之。我於波羅奈國梨師山鹿園中。與聲聞弟子轉於法輪。阿難。我今於此竹園中。轉此菩薩藏經不退轉輪。斷一切衆生疑。阿難。過去諸佛。亦皆於此虛空地。分說是菩薩藏經。未來諸佛。亦皆於此虛空地。分說此菩薩藏經。我今得阿耨多羅三藐三菩提。亦於此虛空地。分說此菩薩藏經。是故當知。此地是佛大塔。天人世間所供養處。阿難。此地獨有不共功德。所謂過去諸佛於此說諸深經。阿難。所有貪欲瞋恚愚癡衆生。入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡。阿難。如來雖住諸餘精舍。而皆無有如是功德。何以故。阿難。今此迦蘭陀竹林。畜生入者不發淫欲。衆鳥入者非時不鳴。

摩竭沙澆頂大王。昔初登位與諸姦女入此園中共相娛樂。入以自覺。心無淫欲娛樂戲事。諸姦女衆亦皆自覺。心無有欲不樂戲樂。時王歡喜每作是念。願世有佛出於我國。我當得見見已。心心信已。供養。當以是園奉於上佛。佛於中住。我當聞法。何以故。可供養者。應住此園。非五欲人所應得住。阿難。沙王入此竹園。生是善心。皆以過去諸佛住此園中。說此菩薩藏經。是故此園所有功德。不與餘共。一切世間天人阿修羅。皆應禮敬。阿難。是園無有。虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫。若住其中。無復毒心。亦是竹園不共功德。我若百歲。稱說此園所有功德。猶不能盡。何以故。阿難。今此竹園。精舍成就。無量功德。餘處不爾。阿難。白佛言。我本不知竹園乃有如是功德。世尊。我本不欲爲佛侍者。我今懺謝如是過罪。佛告阿難。汝初於法得法眼淨。爾時已爲除滅是罪也。

①大寶積經卷第七十八

大寶積經卷第七十九

⑫後秦三藏羅什譯

富樓那會第四十七之三 三大悲品第六
爾時大目犍連作是念。希有世尊。世尊成就
如是大悲。善能解說諸菩薩事。所以者何。善
薩具足修集佛法。爲無生滅示悟衆生。爾時
佛知目連所念。而告之曰。如是如是。目連。諸

佛成就大悲之心。若我弟子聞說此悲具足義者。心則迷悶無所復樂。目連。且置如來大悲。若我具說爲菩薩時所有大悲。汝亦迷悶無所復樂。爾時目連白佛言。善哉世尊。願說本行菩薩道時大悲少分。佛告目連。汝今諦聽善念持之。當爲汝說本行菩薩道時大悲少分。當以譬喻解說其義。本行菩薩道時。所行大悲說不可盡。而是大悲依於四事。何等爲四。是菩薩大悲。菩薩隨所住悲能修佛法。名爲大悲。目連。我本於衆生有如是大悲。有如是大願。所有衆生於阿鼻大地獄受諸苦惱。黑繩大地獄。僧伽陀地獄。活地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。炙地獄。大炙地獄。我常墮代此衆生。受諸大地獄中苦。乃至罪畢受諸苦時心無憂悔。目連。若可有是因緣得度衆生。我能盡代。令諸衆生出大地獄。我代受苦。一入地獄。盡諸衆生所作罪業。我於爾時心無憂悔。目連。我發如是大願。精進諮問有智。所謂佛及弟子。可有如是道理因緣代受苦惱。令諸衆生出地獄不。目連。智者聞已。但爲我讚說多聞。深發道心。布施持戒忍辱精進。讚說親近善知識。目連。我聞是已大發精進。爲求法故深生欲心。求得成就諸佛大法。勤行精進具諸波羅蜜。深行忍辱。目連。我本云何深行忍辱。本爲菩薩時發如是心。十方所有衆生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若非無想。假使是諸衆生。盡得人身來詣我所。作是言。仁者。發阿耨多羅三藐三菩提心。我等多所乏短。五欲樂具資生之物。

①明註曰汝北藏作法 ②姓二伐 ③姓二殺 ④姓二殺 ⑤姓二殺 ⑥姓二殺 ⑦姓二殺 ⑧姓二殺 ⑨光明皇后顯女 ⑩大寶
積…八二大寶積經卷第七十九 ⑪佛說菩薩藏經卷中 ⑫大寶積…九二佛說菩薩藏經卷下 ⑬第七十九二第七十八卷, (第)一
⑭譯號同異如卷第七十七 ⑮〔後秦…譯〕一 ⑯〔真經…三〕九字一 ⑰十二一十 ⑱三二二 ⑲第六二第四 ⑳代一
伐 ⑳三三

時王最大夫人懷妊。若以身手觸諸衆生病。皆除差。月滿產男生已即言。我能治諸病人。又亦生時。閻浮提內諸天鬼神皆共唱言。今王所生便是人藥。以是音聲普流聞故。字爲人藥。時人皆將病人示此王子。諸病人至王子手觸。若以身觸即皆得差安隱快樂。如是展轉閻浮提內。皆將病人以示王子。王子手觸病皆除差安隱快樂。目連。人藥王子於千歲中。如是治病後則命終。命終之後諸病人來。聞其已死憂愁涕泣。誰復度我病痛苦惱。諸病人言。人藥王子於何燒身。問知所在趣其燒處。出骨擣末以塗其身即皆得差。作是唱言。人藥王子於今猶能治諸病人。目連如是因緣治諸病人骨漸消盡。骨盡之後至然身處。取地灰炭各塗其身病皆得差。目連如是人藥王子於大病劫。以是方便治諸病人。目連。汝謂爾時人藥王子。豈異人乎。勿作是念。卽我身是。我於多病苦惱衆生無救無依。療治其病。我今得阿耨多羅三藐三菩提。亦以大智慧藥治諸衆生。畢竟盡苦。目連。我爲衆生受身。隨可饒益卽便饒益。目連。以是因緣。當知故爲衆生受身而作饒益。復次目連。過去久遠我曾獨行。時有惡獸來奪我命欲噉我肉。我臨死時心發是願。我今死後。當生於此空林澤中作大畜身。若諸惡獸奪我命者。悉皆令得充足飽滿。所以者何。是諸惡獸常害小蟲以噉其肉。多起殺罪而不飽足。我時發願。當生於此作大畜身。令諸噉肉飲血衆生皆得飽足。卽時死已於中化生作大畜

三〇 大寶積經卷第七十九

身。令諸惡獸飲血噉肉皆得充足。如是展轉百千萬億那由他世。故為受身饒益衆生乃至一劫。目連。若我自說本行道時。飢渴衆生以身血肉施令飽滿。若以一劫若減一劫說不可盡。目連。我本如是於諸苦惱衆生深生悲心。復次目連。過去久遠我念本身。見諸苦惱衆生。卽作是念。我今不應捨而不救。卽至其所而問之言。汝有何苦何所須欲。答言仁者。我等今者甚大飢渴。我聞是已卽語之言。汝等今須何等飲食。答言。我等唯欲飲血噉肉。若能以身血肉與我。我則快樂無復病痛。我卽許之。便自割肉出血與諸衆生。目連。我於爾時心無悔惜。不憚不沒。但作是念。我今割肉亦滅爾所生死苦分。我常長夜樂如是施。如是施已深得歡樂。以是因緣當知如來。於諸衆生深有大悲。目連。我念過去時世有王名爲大力。有大德力厚種善根。時大力王而作是念。我今何不設大施會充滿衆生。作是念已設大施會悉所求欲。須食與食。須飲與飲。有須衣服臥具。金銀寶物。車乘錢財。有須車乘。馬。璫。琉璃珠。琥珀等寶。悉能與之。花香。瓔珞。塗香。末香。紺綵幢蓋。男女大小。奴婢人使。象馬牛羊。田地產業。皆悉與之。目連。是大力王如是大施。爾時帝釋而作是念。我今何不與此國王作障礙事令其不果。時卽自化作婆羅門。往詣王所而問王言。今大會中何所布施。答言。婆羅門。我所有物悉以布施無所愛惜。婆羅門言。汝所志願我今所乞能見與不。大力王言。我既

發言所有盡與。婆羅門言。王如是者。我今須王身分。王便念言。是婆羅門不須財物。今來直欲破我大施。我若不以身分與者。我則自破大會施事。作是念已語婆羅門言。與汝身分截取持去。婆羅門言。大王今者作如是語將無悔耶。大力王言。我心不悔。但以今者多有乞人四方來集。我皆應使悉得滿足。婆羅門言。我今一人尙不充足。何論餘人。目連。時大力王卽以利刀。自割其臂與婆羅門。汝可取是一臂。目連。其大力王自割臂時。心無變異。無有悔恨。如是一心布施故。能捨一切故臂還平復。時大力王。以刀割身分。與婆羅門。與已還生。目連。爾時帝釋以是因緣。天福則盡心熱苦惱大喚。現身卽墮阿鼻大地獄中。目連。汝謂爾時大力國王以身施者。豈異人乎。勿作是念。卽我身是。爾時帝釋欲障礙我大施會者。豈異人乎。勿作是念。卽調達是。目連。是時調達癡人生嫉恚心。欲障我施而不能壞。墮大地獄。我今得阿耨多羅三藐三菩提。設大法施。調達癡人猶生恚嫉。貪利養故謀合人衆欲共殺我。我時經行在於耆闍崛山下。自上山上機關發石。自破善根於我生惡。自失利養豪尊勢力。身墮阿鼻大地獄中。目連。我於調達癡人無有身口意惡。而於長夜以我爲怨。世世障我修集善法。而亦不能障我行善。我常長夜慈悲覆潤。而不能使我以我爲親。目連。調達世世不識我恩。我今舉手。如調達等。亦復不識天人世間阿修羅恩。如是等人入邪定位。目連。調達於

後墮入阿鼻大地獄時。於我乃生深實好心。此亦是如來威神之力。調達第一不知恩義。墮入阿鼻大地獄時。聞大聲言。癡人調達瞋恚於佛不可殺人。而欲橫起殺害因緣。以是罪故。今墮阿鼻大地獄中。聞是大怖心卽摧伏。而作是言。我今唯以肉骨一心歸命於佛。心卽得樂於佛生信。作大音聲。卽入阿鼻大地獄中。以是因緣後出地獄得生人中。出家學道得辟支佛。號曰。骨髓。目連。我今。授調達記。作辟支佛。則爲已度於生死苦。目連。我度調達如我本願。所以者何。我於先世要度調達。我當度汝餘無度者。目連。調達但於我所種涅槃因緣。不於餘種。調達從是已後。亦復不於餘種善根。但於我所信心清淨。言歸命佛。以是善根因緣。後得辟支佛道。目連。我常長夜於諸衆生如父母想。慙其孤窮無有財物。往來生死險難惡道。愚癡無智常盲無目。誰能示導。誰能救護。唯我一人應示應救。目連。我念是已。若有衆生惡口罵我。我不還報。若切責我我亦不報。若瞋若打我終不報。所以者何。我應當與一切衆生畢定安樂。應除一切苦惱憂患。今我不應與諸苦惱。是諸衆生誰能忍。唯我能忍。我今當學衆生忍法。善寂滅法。柔和順法。當如調伏大象。不如不調伏象。目連。譬如調伏大象入戰陣時心不退縮。能忍鼓聲螺聲角聲大叫喚聲。聞如是等可畏音聲不驚不畏。能忍寒熱蚊虻毒蟲風雨飢渴。能忍種種鋒劍所傷。弓弩箭稍刀鉞戟劍鐵輪鞭打。皆能忍受不驚

●即二而● ●車乘一● ●馬璫一● ●琉璃珠一● ●琥珀一● ●虎二● ●瓔珞一● ●塗香一● ●末香一● ●肉骨二● ●骨髓一● ●一● ●二● ●三● ●四● ●五● ●六● ●七● ●八● ●九● ●十● ●十一● ●十二● ●十三● ●十四● ●十五● ●十六● ●十七● ●十八● ●十九● ●二十● ●二十一● ●二十二● ●二十三● ●二十四● ●二十五● ●二十六● ●二十七● ●二十八● ●二十九● ●三十● ●三十一● ●三十二● ●三十三● ●三十四● ●三十五● ●三十六● ●三十七● ●三十八● ●三十九● ●四十● ●四十一● ●四十二● ●四十三● ●四十四● ●四十五● ●四十六● ●四十七● ●四十八● ●四十九● ●五十● ●五十一● ●五十二● ●五十三● ●五十四● ●五十五● ●五十六● ●五十七● ●五十八● ●五十九● ●六十● ●六十一● ●六十二● ●六十三● ●六十四● ●六十五● ●六十六● ●六十七● ●六十八● ●六十九● ●七十● ●七十一● ●七十二● ●七十三● ●七十四● ●七十五● ●七十六● ●七十七● ●七十八● ●七十九● ●八十● ●八十一● ●八十二● ●八十三● ●八十四● ●八十五● ●八十六● ●八十七● ●八十八● ●八十九● ●九十● ●九十一● ●九十二● ●九十三● ●九十四● ●九十五● ●九十六● ●九十七● ●九十八● ●九十九● ●一百●

者我等當乞。目連。爾時吉利語諸乞人。汝等可乞我所有物。能以相與無所貪惜。時諸乞人語吉利言。汝從大海所得寶物盡以與我。我等若爾皆得吉利。如是目連。吉利即時以諸珍寶盡與乞兒。凡有八十億摩尼珠。一一皆直百億兩金。目連。是吉利以是多物施已。心無有異不生疑悔。爾時吉利以多寶物。與乞人已不入其家。復還至海採取珍寶。入海之後倍得寶物。過八十歲還到本國。欲入城時。見犯罪人殺者執縛。打惡聲鼓街巷唱令。將至殺處加以刑戮。時應死者遙見吉利。作是言。賈客主施我無畏。救我死罪與我壽命。汝是大檀越賢善好人。吉利聞已語應死者。咄人。我今施汝無畏。救汝死罪。即至殺者所。人人皆與一摩尼珠價值一億兩金。汝今小住。待我今者至王邊還。爾時吉利疾至王所。白言大王。我欲以好珍寶買此人命。王答吉利。是人罪不可恕。不可得買。若必欲買。汝所有物盡以與我。并自伏死乃可得脫。目連。爾時吉利聞已歡喜。我得大利得滿所願。能救此人得稱我意。即時吉利得救此人免於死罪。即以居家所有財物。及於大海所得珍寶。無量千億金銀寶物。皆送與王。白大王言。可放此人。我所有物盡現在此。王受物已語殺者言。將吉利殺。答言爾。諾。受王命已即縛吉利。將至殺處。右手舉刀。欲斫吉利。手直不下驚怪恐怖。即將吉利白王此事。目連。王聞此語。即自執刀欲殺吉利。舉刀欲斫其王。即時兩臂落地。得大衰惱發聲而死。目連。汝

謂爾時吉利賈客主。豈異人乎。勿作是念。即我身是。爾時王者。即調達。人是目連。爾時調達欲奪我命不能得奪。至於今世。我得阿耨多羅三藐三菩提。欲奪我命而亦不能。何以故。如來一切世間天人阿修羅中無能害者。何況調達。人。調達於今謀集惡人來欲殺我。亦自方便欲得殺我。而失利養名聞勢力。生身直入阿鼻地獄。目連。我本行菩薩道時。不見利益衆生如調達者。而調達不知恩義。我本修菩薩道時。於衆生中猶如父母。以是因緣當知如來。於諸衆生悲心深厚。復次目連。過去久遠雪山山王邊有五百群象。於中有一大象王爲主。體貌可愛大力有智。時是象群宿出在山峻險難之處。唯有一道。爾時獵師見此象群。即夜於險道中大作坑塹。作是念。此諸群象當墮此中。得屬於我。隨我所取。夜作坑已驅逐群象向險道坑。群象欲出見有大坑不能得過。目連。時象群主以身橫在坑上爲橋。使五百群象於脊上過。群象過已作勢踊跳。爾時山神。說是偈言

惡人作深坑 中有智象王
度彼亦自度 唐勞作深坑

目連。汝謂爾時象王利根大力者。豈異人乎。勿作是念。即我身是。時五百群象。今五百比丘爲調達所壞者是。爾時獵者。調達等五百比丘是。所謂調達陀達多。迦樓羅提舍。三閼陀達多。拘迦梨提婆達多。目連。我常長夜見怖畏衆生。施以無怖畏。見苦惱衆生。施以安樂。貧窮衆生。施以財物。墮邪道衆生。示以

正道。病痛衆生。除其痛苦。飢餓衆生。施以飲食。食肉飲血衆生。以身肉血施與。目連。我隨所願皆作不虛。我許衆生不生懈怠。目連。我發阿耨多羅三藐三菩提。於其中間所有誠言終不有異。所作精進懈廢休息。我不得阿耨多羅三藐三菩提耶。目連。我隨語而行。隨行而語

答難品。第七

爾時會中有一比丘。名曰象手。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。我從如來聞此難事。身毛爲豎涕淚流下。我今欲問一事。世尊。自言。我爲菩薩時。隨語而行。隨行而語。世尊。從初願度一切衆生。若作是願。於今所度衆生未盡當入涅槃。如來滅後或有人來難諸比丘。汝等大師本願。當度一切衆生。衆生未盡而自滅度。若有是難當云何答。佛告象手比丘。若有如是難者。應還問彼。汝以何法爲衆生。彼人若言。陰入界是衆生。應還問彼。爲陰入界和合是衆生。爲離散是衆生。彼人若言。陰入界和合是衆生。應還語彼。汝自答已所以者何。和合是衆生。陰入界非衆生。佛所說法爲離散故。不爲和合。世尊樂離散行。不樂和合。和合中無衆生。彼人若言。但陰入界是衆生。應還問言。若爾者一切草木瓦石皆是衆生。所以者何。汝說陰入。界是衆生。是中亦有陰入界。彼人答言。是中無心無心數法。故非衆生者。應還問彼。若爾者一切衆生應是一衆生。何以故。如來不說陰入界有異。彼人若言。如來經中說有衆生

●小二少● ●指一謂● ●謂二謂● ●明註曰三南藏作耳● ●拘一勿● ●與一以● ●肉血二血肉● ●第七二第五● ●界二還●
●若二若● ●者一時●●

是故有衆生。應還語彼。汝自答已。何以故。如來經說離有離無。彼人若言。若爾者無有這果。應還問彼。汝以何爲果。彼人若言。我說決定第一義爲果。應還問彼。決定第一義中無音聲語言。無音聲語言中。不得言決定有無。汝說決定第一義爲果。是決定第一義中。無衆生無衆生名字。是故汝說有衆生。此語自破。復次象手。如來經說於諸法中無有滅者但滅苦惱。我如是通達諸法實相。隨所得法爲衆生說。爲無貪取。爲遠離。爲無戲論。爲無作起。象手。若人如是知我法義。是人即能不爲有無而起行業。若人不爲有無而起行業。是人云何見有衆生。見無衆生。象手。是名常住諸法實相。是中無有憶想分別。無垢無淨。無來無去。無道無果。無長無短。無方無圓。無形無色。是故說諸法一門。謂是定門。象手。是名見法門。入是見法門。名爲能見佛。象手。於是云何。隨以何法見佛。是法已滅今滅當滅滅相耶。不也世尊。於意云何。隨以何法見佛。是法已生今生當生生相耶。不也世尊。象手。若爾者如來不名爲滅。如是世尊。象手。彼人若言所有身相我爲。是故言如來滅入涅槃已。不復轉還但見身相。不轉還故名如來滅。應還問彼。汝說身相成就爲如來耶。彼人若言。我說身相成就名爲如來。應還答彼。如佛經中。不說身相名爲如來。若說身相是如來者。一切瓦石山河草木皆是如來。彼人若言一切瓦石山河草木。無有三十二大人相名如來者。應答彼言。汝說有三十

二相名如來者。轉輪聖王則是如來。何以故。轉輪聖王身有三十二相。彼人若言相入相法知相婆羅門說當作佛。是事爲實。應答彼言。若有三十二相即應是佛。而汝自說相師見有三十二相即當作佛。汝今說佛相。彼人若言。我說佛十力四無所畏。十八不共法。無漏根力覺道。禪定解脫三昧等是爲佛相。應答彼言。汝說十力等是佛相者。今應說佛體性。彼人若言佛與是相異耶。應答彼言。汝自言是佛相佛相非佛。彼人若言更有無形無色法是佛十力等爲相。應答彼言無形無色法。云何以有形有色爲相。又汝若說無形無色法名爲佛者。餘無形無色法皆可。是佛。若是等法。亦是佛者。是十力四無所畏。十八不共法。根力覺道。禪定解脫三昧等。亦應與是爲相應。象手。我諸弟子。應當如是降伏魔人。復次象手。我本願得阿耨多羅三藐三菩提。度脫一切衆生。我坐道場。得阿耨多羅三藐三菩提。已。不得衆生。不得衆生名字。我坐道場。但通達十二因緣法。是事有故是事有。是事無故是事無。何事有故有何事。何事無故無何事。所謂無明因緣故有諸行。諸行因緣故有識。識因緣故有名色。名色因緣故有六入。六入因緣故有觸。觸因緣故有受。受因緣故有愛。愛因緣故有取。取因緣故有有。有因緣故有生。生因緣故有老死。老死因緣故有憂悲苦惱。如是展轉但是大苦聚集。無明滅諸行滅。諸行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受

滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死滅。老死滅故憂悲苦惱滅。是中但是大苦聚滅。我於是中生眼智明覺。通達如是無中無後無壞解脫。如來通達是解脫故不得餘法。但得衆因緣生法。象手。如來是通達諸法。隨以如是爲衆生說。象手。若諸佛生。若諸佛不生。諸法性相常住不異。謂名色不失。不相違背不生不起。象手。我常如是說法。汝等亦應隨我意知。我爲汝等說如是法。汝等但當勤修行之。象手。大師所應爲弟子事。我盡作已。汝等如所說行。於諸法中當得智明。爾時象手白佛言世尊。若有人言。如來所說正法滅故誰當示導無說。導。故名正法滅。正法滅故名如來滅。如是亦名不度一切衆生。佛告象手。若人如是難問。應如是答。佛是一切智人皆知皆見。常待衆生可度時節。雖入涅槃猶能有益。又佛今與未來世佛授記作佛。是則佛種相續不絕。一切佛法是一佛法。是故說名如來法。如來法者即是佛法。是故當知如來本行菩薩道時。隨語而行隨行而語。象手白佛言希有世尊。如來善能通達推求一切諸法。善能通達一切法故。身口意業智慧爲首。皆隨智慧。世尊。本行菩薩道時。隨語而行隨行而語。佛告象手。如是如是。象手。如汝所說。我本行菩薩道時。隨語而行隨行而語。象手。若人實說誰不錯謬。出於世間饒益衆生安樂天人。一切大師說正道者。正智解脫無有戲論。到於彼岸度未度者。如來世尊當說我是是爲實

語者象手。若人實語。誰是不誑者。知恩報恩者。當說我是我。為實語。若有衆生小事於我是事不失。象手。我從初發阿耨多羅三藐三菩提心已來。於其中間心無退轉。亦不憶念貪樂聲聞辟支佛乘。我當得是法。但一發心。欲教弟子求辟支佛。象手。過去久遠我時作外道仙人。智慧明利多聞辯才得深法忍。時有五百年少婆羅門。見在居家五欲過患。見出家利出家學道。皆來詣我。即為說法。得辟支佛道具六神通。心得自在具如意足。常以神力。飛入城邑聚落乞食。供養於我。我作是念。如是成就大淨智人。我則不應受其供養。是諸仙人我教化故得如是法。而我不得為得是法。未證當證故勤行精進。象手。我勤精進為證是法。時淨居天來現其身。而告我言。莫貪是智。汝應當得阿耨多羅三藐三菩提。應度無量無邊衆生。象手。我時聞已不復修道。心得第一歡喜快樂。半月靜坐樂悉遍身。象手。菩薩成就四法。諸天開悟得歡喜心。自知當得阿耨多羅三藐三菩提。何等四。一者菩薩自深發阿耨多羅三藐三菩提心。亦教他人令深發心。二者見發大乘人。心不生嫉。不作是念。阿耨多羅三藐三菩提唯我當得。餘不應得。三者衆生所行隨時而誨。好意共語。將護其善。四者常自勸心廣求諸法。為他人說無所慳惜。象手。菩薩摩訶薩成就此四法。諸天開悟知當作佛。爾時世尊欲明了此事。而說偈言

菩薩以堅心 住於無上乘

亦能化衆生 本行菩薩時 勤行發精進 見諸衆生惡 常以慈悲心 常勤行求法 以法充一切 行是四法者 汝當得作佛 菩薩聞是已 是事必應實 如是諸菩薩 憶念智與慧 若有諸如來 是菩薩則有 大人所恭敬 皆生歡喜心 經書章句義 皆悉善通達 聰達有智慧 但以共策謀 摧伏諸戰陣 但以智慧力 諸王及臣民 憐愍衆生故 諸人僉皆知 何故知如此 是菩薩常得 往詣諸請問 令住於此乘 常無嫉悲心 喜心轉增益 知時而化喻 而無有瞋恚 流布與衆生 如雨露普潤 諸天所開悟 勿生疑惑心 勇猛發精進 我定當作佛 以精進及願 而自轉高大 出現於世間 如是諸功德 諸王及臣民 知是有道者 文頌算數事 衆生中最上 造事不以力 而能有所成 不以身手力 自然而降伏 皆歎未曾有 生在於世間 謂與天共語 以知我心故 值遇見諸佛 能大益衆生

諸佛答問已 斷了所疑惑 能利諸衆生 皆使得歡喜 佛示神通力 受記當作佛 是故此菩薩 心得大歡喜 所愛貴重物 內外無貪惜 是故大歡喜 自知當作佛 普慈覆一切 常無瞋恨心 是故大歡喜 自知當作佛 諸佛所稱讚 已得深妙忍 是故大歡喜 自知當作佛 不依止諸法 知法不可依 得如是智慧 身能飛虛空 其心不在內 亦復不在外 出過一切想 故得無上忍 長夜以慈悲 普念諸衆生 以是福德故 得見無量佛 一切身皆是 佛身無差別 能得如是忍 以法自增長 發心菩提者 誰不隨而學 堅住於正法 得如是功德 是故求道者 常應勤求法 以法求自利 增益於菩提 實樓那品第八

爾時富樓那彌多羅尼子白佛言。希有世尊。世尊過去世行菩薩道時。善能堅住種種善法。佛言。如是如是。富樓那。我長夜行菩薩道時。堅住善法。爾時世尊欲明了此事。而說偈言

求法能得法 是為佛道本

①實二知② ③大人二天人④ ⑤了二子⑥ ⑦諸二若⑧ ⑨(以是...無量佛)二句一能得如是忍以法自增長⑩ ⑪第 八二第六⑫ ⑬二一名

福智精進方便等

救護世間大丈夫

令我歡喜生尊重

我已讚歎勝調御

我今所有諸功德

一切功德無能過

我今親見功德海

是故頂禮世尊足

功德圓滿世間燈

令諸衆生證菩提

爾時喜王菩薩摩訶薩。偈讚佛已合十指掌。

諸觀佛身目不暫捨。觀察法界甚深難解難

行難入。不可思議。難知寂靜微細之法。不可

思量諸佛境界。內心觀察周遍法界。觀如來

智世尊境界無有等等。作是觀已。入如來智

不思議境方便行中。諸佛世尊同一法性而

無有異。思惟觀察諸佛世尊。無所染著猶如

虛空。作是觀時。入於實證真如體性。一切諸

法性皆如是。生如是信。愛樂諸佛如來無礙

解脫之門。知常樂我淨。知佛之身。作是思惟。

如來之身遍一切刹。現衆生前。諸佛功德於

無量劫說不可盡。喜王菩薩作是念已。默然

而住觀於法界。爾時有一慧命菩薩比丘。名

曰護國。在舍婆提城。受夏安居三月過已。執

持衣鉢。共諸年少初學比丘。遊行諸國。至王

舍城者闍崛山。爾時慧命護國菩薩。到世尊

前。頂禮佛足。右遶三匝。却住一面。合掌向

佛。以偈讚曰

敬禮最勝放光者

敬禮能決他疑網

十方無數刹土中

彼國所有諸菩薩

菩薩如法供養已

聞法歡喜還本土

敬禮意如虛空者

敬禮超過三界尊

聞讚如來功德事

歡喜皆來供養佛

一心聽佛所說法

讚歎如來諸功德

如來積行為衆生

爲他求於菩提時

世尊行檀持戒堅

智慧方便皆具足

如來具足四如意

又如衆生心意識

知諸衆生心所念

亦知解脫方便等

貪欲癡癡迷衆生

如來知已教斷除

過去一切諸世尊

未來功德具足者

諸佛淨土所生處

天人眷屬與種姓

滅度已後正法住

受法藏人若干種

十力智慧無障礙

入於一切法智中

佛無等等況有過

譬如星宿在虛空

如來妙色無與等

釋梵威德在佛邊

身如金山無垢穢

佛頂顯現如須彌

眉間毫相放大光

佛眼修廣如青蓮

如秋月滿行虛空

衆生觀者無厭足

猶如師子鵝孔雀

經於無量無邊劫

其心初無有疲倦

屢提精進遊諸禪

是故稽首大聖尊

諸根諸力諸解脫

是故頂禮大智海

身口所作善惡業

世尊知已爲說法

能令入於三惡道

令彼衆生善趣

天人魔梵所恭敬

世尊皆悉了了知

菩薩聲聞及緣覺

壽命長短皆悉知

供養舍利起巖塔

調御丈夫皆悉知

悉能了達三世事

故我稽首大智海

諸相莊嚴如來身

是故我禮勝丈夫

映蔽大會天人光

一切隱沒皆不現

紺髮柔軟而右旋

無量功德光明聚

無量無邊無有數

以大慈悲視衆生

如來面部亦復爾

是故我禮面中王

安行徐步如象王

遊止震動於大地

手指纖纖無不愛

臂肘修長立過膝

足下輪相羅網具

若有頂禮世尊者

法王具足七財寶

教。照衆生以法行

慈悲爲鎧念爲刀

以此能破煩惱怨

自度度他億衆生

能示無畏安隱路

行此乘者斷生死

得至微妙無爲處

讚歎最勝世尊已

以此讚歎勝善根

爾時護國菩薩偈讚佛已。合十指掌。而白佛

言。世尊。我心有疑。欲問如來。唯願聽許。爾

時佛告護國菩薩比丘。悉汝所問。我當爲汝

分別解說斷汝所疑令汝歡喜。爾時護國。既

蒙聽許。即白佛言。菩薩摩訶薩修行何等。於

一切法增長功德。到究竟處而得自在。證捷

疾智。得決定智。於法明了入一切智。教化衆

生能決疑網。解一切智。以巧方便濟度衆生。

如言而行常宣真實。得念佛三昧。善能諸問

一切深義。聞已能持。速疾證得一切種智。爾

時護國菩薩。欲重宣此義。而說偈言

菩薩行行常決定

智慧大海分別處

佛身微妙猶真金

敬禮十力大苦行

網縷珊瑚赤銅色

敬禮如來金色身

行時足跡猶。采畫

佛光照耀得生天

常以法施調伏心

我今頂禮於法王

持戒爲弓智慧箭

生死有愛增長種

解脫一切諸繫縛

令其得至常樂道

無有恩愛別離苦

慈心說法爲衆生

一切法中自在者

令諸衆生證菩提

爾時護國菩薩偈讚佛已。合十指掌。而白佛

言。世尊。我心有疑。欲問如來。唯願聽許。爾

時佛告護國菩薩比丘。悉汝所問。我當爲汝

分別解說斷汝所疑令汝歡喜。爾時護國。既

蒙聽許。即白佛言。菩薩摩訶薩修行何等。於

一切法增長功德。到究竟處而得自在。證捷

疾智。得決定智。於法明了入一切智。教化衆

生能決疑網。解一切智。以巧方便濟度衆生。

如言而行常宣真實。得念佛三昧。善能諸問

一切深義。聞已能持。速疾證得一切種智。爾

時護國菩薩。欲重宣此義。而說偈言

菩薩行行常決定

智慧大海分別處

佛身微妙猶真金

慈愍我等大歸依 清淨之行爲我說
 云何而得無盡利 覺道總持甘露生
 云何清淨智慧海 而斷衆生諸疑惑
 無量億劫在生死 而無疲倦悔厭心
 觀諸衆生逼切苦 常爲衆生作利益
 清淨刹土佛眷屬 最勝國土及壽命
 一切衆事微妙處 願說清淨菩提行
 降伏衆魔破邪見 枯竭愛海得解脫
 法行相續無絕斷 無上最勝爲我說
 色力財寶及四辯 哀愍教言令衆喜
 慈悲雲雨潤一切 願爲我說佛境界
 願出迦陵頻伽聲 大梵雷音破邪見
 衆會渴仰爲法來 願施解脫甘露漿
 我今欲成微妙道 若不樂法則不請
 聞法時至恭敬待 唯願爲說大法寶
 世尊我願成菩提 如來深知我志樂
 非爲惱亂故問佛 善哉願說最勝行
 爾時世尊。告護國菩薩言。善哉護國。汝今乃
 能問如是義。利益多人安樂天人。亦大饒益
 於未來世。攝諸菩薩。諦聽諦受。當爲汝說。護
 國白言。善哉世尊。願爲我說。佛言。護國。菩薩
 有四法。能成如上清淨之事。何等爲四。一者
 眞實心無諂曲。二者於諸衆生行於平等。三
 者心念行空。四者如言而行。護國當知。如此
 四種能得菩薩清淨之法。爾時世尊。欲重宣
 此義。而說偈。曰
 若有菩薩心無諂 而常不退菩提道
 亦無。恨。反。貢。高。意 彼則名爲無邊智
 見諸衆生無救護 生老病死所逼切

發心欲度於有海 能爲一切作法船
 調伏平等於衆生 觀諸衆生如一子
 皆當救度令解脫 最勝丈夫發此心
 行住坐臥念空門 壽者我想皆悉無
 一切世間都如幻 衆生愚癡所迷惑
 大智菩薩所言說 依之行行無違失
 調伏寂靜離諸過 能求菩提名佛子
 佛說偈已。告護國菩薩言。善男子。菩薩摩訶
 薩。復有四種無畏之法。何等爲四。一者所謂
 得陀羅尼。二者值善知識。三者得深法忍。四
 者戒行清淨。是名菩薩四無畏法。爾時世尊。
 欲重宣此義。而說偈言
 菩薩大名稱 由得總持故
 受持最妙法 如來所宣說
 恒常無忘失 增長於智慧
 彼等智無礙 超過一切法
 常遇善知識 增於助道法
 常說於菩提 諸佛所行處
 惡知識如火 畏燒故遠離
 若聞空相法 勇猛堅其心
 菩薩離我人 一切諸見等
 持戒無缺漏 其心調寂靜
 教化諸衆生 安住於佛戒
 佛說偈已。復告護國。諸菩薩衆行圓滿到究
 竟處。有四功德令心歡喜。何等爲四。一者菩
 薩見佛而生歡喜。二者聞正法而生歡喜。三
 者捨一切而生歡喜。四者順法忍而生歡喜。是
 爲四法生於歡喜。爾時世尊。重說偈言
 菩薩所生處 常見最勝人

威光遍一切 照曜於世間
 見已心恭敬 如天奉帝釋
 爲度衆生故 求於菩提時
 從佛聞正法 不怖而歡喜
 一心信敬已 隨順於佛教
 聞於隨順法 得忍心無疑
 諸法無衆生 我想亦復爾
 常觀如是已 捨相生歡喜
 既不取我相 見乞心踊躍
 城邑與大地 妻子及壽命
 一切布施時 其心初無悔
 佛說偈已。復告護國。菩薩作如是言。有四種
 法應當棄捨。何等爲四。一者菩薩棄捨居家。
 二者既出家已不貪利養。三者離諸檀越。四
 者不惜身命。是爲四法應當棄捨。爾時世尊。
 重說偈言
 菩薩見家過 捨之而出家
 遊止於山林 無人寂靜處
 遠離男與女 眷屬及大衆
 單已無等侶 譬如犀一角
 專意求淨道 得失心無憂
 少欲及知足 離諸除憍慢
 精進爲衆生 布施調伏心
 苦行修禪定 一心求佛智
 不惜身與命 遠離愛眷屬
 堅心求菩提 其志猶金剛
 若人來割截 無有悲恨想
 勇猛心增長 求於一切智
 佛說偈已。復告護國。菩薩有四種無悔之法。

●持一於● ●藏一聚● ●恒一損● ●日二百●

何等爲四。一者不破禁戒無悔之法。二者住阿蘭若處無悔之法。三者行四聖種無悔之法。四者多聞無悔之法。是爲四種無悔之法。爾時世尊重說偈言

持戒淨無垢	猶如摩尼珠
不生貢高心	言我能持戒
復以此戒善	轉教於多人
常懷如是望	成就於佛戒
彼等住空閑	清淨蘭若處
亦不生我想	及以壽者想
觀察男女色	猶如於草木
不生男女想	及以吾我想
彼住四聖種	無懈怠諂曲
至心恒修行	遠離於放逸
求多聞功德	精勤常修習
願成一切智	最上功德處
衆生處牢獄	無有救護者
輪轉於生死	求財以自給
我當求法船	濟度彼生死
煩惱海衆生	令其至彼岸
衆生無歸依	亦無救護者
衆生在有爲	無能令其出
我當作導師	救之令解脫
是故我發心	求於菩提道

佛說偈已。復告諸國。菩薩有四種調伏之行。應當行之。何等爲四。一者願生善處常值諸佛。二者供養師長而不求報。三者常樂空閑棄捨利養。四者得無礙辯頭陀忍法。是爲四種調伏之法。爾時世尊重說偈言

菩薩勇猛樂山林 常不從人求利養
恒得深智無礙辯 善能通達諸法相
常當供養諸師長 隨順師教無違背
隨所生處值諸佛 供養恭敬求菩提
常生勝處名高遠 若生天上天中尊
又得成就菩提道 教諸衆生行十善
念佛功德常歡喜 我亦不久成佛道
既成正覺功德滿 度脫衆生生死苦
佛說偈已。復告諸國。菩薩有四種法淨。菩薩行。何等爲四。一者行菩提時心無瞋恨。二者棄捨眷屬宮殿財寶樂處山林。亦不稱說己之功德。三者雖行布施不求果報。四者精勤樂法不見師過。是爲四法淨菩提行。爾時世尊重說偈言

其心清淨無怨恨	亦不求人之過罪
自不諂曲無染著	行於大道求菩提
深觀居家是苦本	親近惡友無正念
是故棄捨行出家	處於山林求解脫
遊行空閑寂靜樂	永斷眷屬恩愛念
不情於身及壽命	獨步無畏猶師子
乞食支身常知足	猶如飛禽無儲積
不樂生天及人中	唯求無上菩提道
獨行無侶唯一己	恒不恐怖如師子
畏諸煩惱如野獸	若得利養心不喜
觀諸衆生恒放逸	慈悲誓願爲破之
我爲救護諸衆生	常當熾然勤精進
凡所出言恒哀愍	於憎愛人常含笑
不著一切亦如風	唯當求於丈夫行
常樂行於空無相	觀有爲法如幻化

調伏諸根意廣大 行住常樂甘露法
常依佛教行大道 恒當清淨於內心
求陀羅尼及辯才 荷負諸苦求菩提
菩薩常觀如是行 見前利益生歡喜
若不愛樂於菩提 是人無惡而不造
佛說偈已。復告諸國。菩薩有四種墮落之法。何等爲四。一者不恭敬他。二者背恩諂曲。三者多求利養名聞。四者詐善揚德。是爲四種墮落之法。爾時世尊重說偈言

彼於父母及師長	常懷憍慢不恭敬
違背恩養心諂曲	諸根散亂多愚癡
常念利養不休息	諂曲詐現精進相
自謂持戒及苦行	一切無有如己者
惡口僞言喜譏諍	常求人過不休息
彼恒遠離沙門行	營理田作及販賣
未來世中諸比丘	棄捨功德及戒行
以懷嫉妬斷辭故	覆滅損壞我正法
彼去菩提甚懸遠	亦復遠離七聖財
違背解脫八正路	流轉五道生死中

爾時世尊說此偈已。復告諸國。菩薩有四種障道之法。何等爲四。一者懈怠。二者不情。三者我慢。四者瞋恚。是爲四種障道之法。爾時世尊重說偈言

懈怠不信聞鈍心	常爲我慢及瞋恚
見有忍辱諸比丘	驅逐。憤出於塔寺
若得利養心歡喜	各言我是常住者
恒作方便求人短	何人有過我治罰
如是等人去法遠	憎嫉功德墜三塗
厭惡諸佛微妙法	是人當入猛火中

彼人造惡不休息 必當具受苦中苦
是故汝等求菩提 無令後悔墮惡道
無量億劫佛乃出 爲諸衆生作利益
汝等既得善趣身 應捨放逸求解脫
爾時世尊說此偈已。復告護國。菩薩須捨四
種福伽羅。不得親近。何等爲四。一者不得親
近惡知識。二者不得親近執見之人。三者不
得親近謗法之人。四者不得親近貪利養人。
是謂四種之人不得親近。爾時世尊。重說偈
言

能捨惡知識	親近善知識
菩提道增長	猶月漸圓滿
遠離執見人	及捨我壽等
爲求佛道故	棄之如毒器
誹謗於佛法	寂靜甘露味
若欲求菩提	應避如糞穢
遠離貪利養	亦捨惡行人
是等不應近	猶如避火坑
若欲降衆魔	轉無上法輪
欲求第一利	速遠惡知識
捨愛及憎惡	利譽亦嫉妬
若求無上道	常修於佛智

爾時世尊說此偈已。復告護國。菩薩有四種
法受未來苦。何等爲四。一者輕慢有智之人。
二者常懷嫉妬之心。三者於一切法無有信
心。四者於淨智法常疑無忍而求利養。是謂
四法受未來苦。爾時世尊重說偈言

侍佛之人有智者 一切天人應供養
而反貢高懷憍慢 是故彼受無邊苦

於淨法中心無忍 所求利養皆非法
常懷憍慢而貢高 見有智者不恭敬
於佛法中無信解 於賢聖衆亦復然
此人常遊三惡道 若在人中多愚癡
彼捨人間壽命已 在大地獄受劇苦
若此劫盡生餘方 畜生餓鬼亦復然
若欲求作世間燈 能盡諸苦勝丈夫
當當遠離三塗衆 修諸功德成菩提
爾時世尊說此偈已。復告護國。菩薩有四繫
縛。何等爲四。一者輕慢於他。是菩薩繫縛。二
者於世俗定其心樂著不求究竟。是菩薩繫
縛。三者不守自心智慧未成而行放逸。是菩
薩繫縛。四者爲求利養而入他家。是菩薩繫
縛。護國。當知是謂菩薩四種繫縛。爾時世尊
重說偈言

恒常輕慢他	樂住世間善
貪著諸見纏	如象沒深泥
樂入白衣家	常懷於放逸
暗鈍無智慧	此行名繫縛
欲斷諸有苦	遠離老病死
當捨於憍慢	常行菩薩道
受於無邊苦	棄捨諸樂事
亦離於憎愛	成佛無染著
汝等常應行六度	諸地諸智諸力等
一切功德若成就	常得解脫死羅網
我於往昔無量劫	爲諸衆生求菩提
常行布施以調伏	捨離恩愛住正道
恒不捨離阿蘭若	苦行羸瘦求菩提
熾然精進無懈怠	求於最勝丈夫智

見諸衆生在有欲 輪轉生死五道中
慈念一切起大悲 是故求於菩提道
捨於愛子及妻妾 亦捨資財七寶等
壽命國土及大地 爲求菩提佛智故
我昔處於勝山林 時作仙人忍辱
爲王歌利截鼻耳 血變爲乳無恚恨
往昔亦曾作跋子 慈孝供養於二親
時被迦夷箭所中 爾時亦無瞋恚想
不惜身命投高巖 爲求諸佛善言故
爾時亦無身命想 爲成菩提大事故
住昔慈愍於飢獸 身肉充濟於八虎
爾時空中諸天衆 讚言善哉大丈夫
往昔樂行大布施 曾作淨行婆羅門
憐愍衆生貧苦故 入海求於如意珠
還爲海神所盜竊 我時勇猛打大海
尋時得珠還闍浮 用濟貧苦諸群生
亦曾作王名摩摩 乃至失命不妄語
諸王因我皆解脫 名聞廣流於十方
我昔曾見貧窮人 時我爲王以身施
令彼巨富多財寶 是故號我一切施
我昔曾爲尸毘王 有鴿恐怖來投我
我以身肉代彼命 令彼得離於恐怖
我昔作王名師子 身遇重病醫授藥
時有病人乞此藥 我不愛命先施與
我昔修行爲衆生 曾作王子蘇達擎
時有人來乞妻子 我不愛情盡施與
曾作菩薩名嚴熾 爲化才德國王故
經於八萬四千年 勤行精進始受化
亦作王子名淨威 於佛塔前自然身

恭敬供養於十方

無上最勝兩足尊

曾作國王名月光

時有梵志名可畏

從我求索於身首

我無愛惜以頭施

又作國王名福德

於諸聚落街巷中

積滿醫藥及飲食

擬施一切諸衆生

曾作大王名日淨

端正伎女有千人

七寶瓔珞莊嚴體

心不愛惜用布施

又作國王名寶髻

七寶天冠莊嚴首

最妙花香而嚴飾

亦用布施一切人

又作國王名知足

手脚柔軟如兜羅

色妙清淨如蓮花

亦以布施衆生等

又作商主名師子

有羅刹女欲害人

能以方便驅遣彼

安置商人於洲渚

又作商主名善眼

將衆五百探七寶

有諸羅刹像美女

亦令商人脫彼難

曾作王子名福焰

妻妾妓女有數億

端正殊妙猶天女

捨之出家無愛戀

又作商主名金色

時有如來號無垢

於彼佛前然十指

供養最勝兩足尊

又作國王號花眼

一切瞻仰心無厭

如是妙眼用布施

憐愍一切衆生故

又作菩薩名多髮

見有婦人喪其夫

晝夜思念不能捨

纏綿縹緲心發狂

菩薩爾時生慈悲

化作死女言喪妻

漸漸教化彼狂婦

還令醒悟得本心

又作菩薩名普瞻

見有一人病羸困

我於爾時生慈悲

以己血肉用施彼

又作國王名花敷

見有一人病困篤

我於彼人起慈心

破於骨髓療彼病

又作國王名成利

見有一人甚貧窮

施以一切諸財寶

及捨愛命心無戀

又作國王名信幢

兩手柔軟具輪相

時有人來乞我手

爲求菩提用施彼

又作國王名普現

有四大天下多財寶

豐樂安隱男女盛

爲求菩提用布施

又作王女名智意

其身白淨甚柔軟

慈悲歡喜割股肉

及以血施心無悔

又作女人名銀色

金色城中有婦女

新產飢渴欲食子

我割兩乳用施之

又作國王名聞德

多饒最勝諸瓔珞

金銀七寶諸車乘

世間難捨皆能施

又作王子名知恩

有人墮海名無恩

無思爲寶壞我眼

我於爾時心不恨

又念過去作戰夫

在大陣中心無殺

事自喪身不害人

乃至蟻子無殺想

又念過去作作婢

恭敬供養於尊者

同類老小皆給恤

爾時亦無傲慢心

又念過去作獵猴

在山逢值於獵師

諸獼猴衆皆歸我

我懷慈心救彼命

又念過去作象王

時被國王所執縛

我念父母盲無目

分捨身命飢不食

又念過去受羸身

有人失道我救養

彼將獵師反害我

我於爾時亦無恨

又念過去作象王

時被獵者箭所著

我求菩提功德故

以牙奉施於彼人

又念過去作雉身

在於曠野缺林裏

彼林爲火所焚燎

時我救林天雨花

我昔曾作九色鹿

飲水食草恒河邊

其水深廣漂流急

有人墮河我救之

其人貪財受王募

多將兵衆來害我

我求菩提行慈悲

於彼人所亦無恨

又念過去曾作龜

濟度商人令過海

五百商人食我肉

我時亦無瞋恨想

我念過去行菩提

曾作魚身遊水裏

憐愍一切捨身命

百千衆生來食我

我見百千衆生病

化身爲藥猶如山

欲令衆生除病苦

變作蟲身名爲月

又念曾作師子王

巨身大力仍有慈

時被毒箭所中射

於彼人所起慈愍

又念過去作馬王

身色白淨猶珂雪

常在大海高山頂

度諸商人羅刹難

又念過去求菩提

曾作國王名居邪

見於五欲多諸患

不隨姪女諂誑言

又念過去曾作鬼

常化諸鬼以善事

時與仙人同居處

捨身投火救仙飢

又念過去作鸚鵡

常處多饒花果林

報枯樹恩不捨離

釋變枯樹生花果

又念曾作獼猴王

見諸獼猴被龍害

遂教獼猴竹筒飲

獼猴悉免諸龍難

又復重念作鸚鵡

取人稻穀養二親

稻主執我生瞋恚

云何盜我熟苗稼

我今取以養父母

云施一切衆生等

稻主即時生歡喜

我是禽獸供爲人

善哉鸚鵡有智慧

能懷孝養供父母

我從今去以稻施

任汝供養於二親

如是過去無量事

無有苦行而不作

四二

未來如是惡世中 破壞我法甚可畏
如是樂喜諸惡者 遠離天人及善行
從於此身捨命已 墮於地獄畜生中
於彼無量億千歲 具受一切諸苦惱
於後假使得人身 多苦穢惡恒不淨
若盲若聾若眼瞎 恒常身體懷疾病
顏色醜惡見不喜 常懷畏懼承事他
難得心意無親愛 所說語言無信受
若有如是惡行者 在所呵責驅出來
彼人多饑諸病苦 常被杖石打驅逐
常為飢渴惱其身 他人見者常輕賤
若聞如是衆多苦 應捨諸惡心調伏
於諸衆生行善行 勿令於後生悔心
若有愛敬佛世尊 聖衆持戒頭陀法
汝應勤求如是行 應捨眷屬及名利
此皆顛倒如幻化 應觀有爲如泡夢
恩愛合會必別離 一切有爲不久住
莫捨正勤諸力等 勤求諸地波羅蜜
乃至未覺妙菩提 常應修集一切行
爾時佛復告護國菩薩言。善男子。於未來世。行大乘菩薩富伽羅等有如是等過患。應自遠離自不動求。而與此人共相習近。不動正自行行諸曲。親近行諸曲者。自無智慧隨順無智慧者。貪求世利恒無厭足。慳惜他家嫉妬勝己。諂曲詐偽無羞慚。詐現聖相自尊自重。徒衆眷屬各相譽讚以求名利。求利養故常入衆落。既不憐愍一切衆生。亦不爲教化諸衆生故。常自說言我有平等。恒作是念。云何他知我是衆生真善知識。知我多聞。實於佛法無恭敬心無求法心。猶如破器無所

復用。如憍怠人無有成辦。相求過失行於方便。無智憍怠唯惡覺觀。各各論說破法等事。固執惡心至死不悔。多集慳貪。所畜眷屬亦學是師。以自圍遶在我法中。如是行者凡所作事。不問明哲不求佛法。以無精進行故生貧窮家。從貧窮家而得出家。於我教中得少利養。心生歡喜而無慚愧。彼等尙無懺悔之心。何能自覺勝智。彼等棄捨諸佛功德。而取現在名利。以得現在利故。自言我是沙門也。護國。我於如是富伽羅。如是人等。我不說其有隨順俗忍。何況能有諸佛大智。彼等遠於人天道。況成佛道。護國。如是等人。我說有八種法障礙於菩提。何等爲八。一者當生三惡道二者當生邊地下賤三者當生貧窮。四者顏色不正。五者愚癡無智。六者常與惡知識相會。七者多諸病患。八者得大惡病以取命終。護國。此等八法是障礙菩提。所以者何。護國。我亦不說但以有言說而得菩提。我亦不說詐現聖者有清淨行也。我亦不說有諂曲者有菩提行也。我亦不說多貪利養者有供養佛行也。我亦不說有我慢者有清淨般若行也。我亦不說無智慧者能決他疑行也。我亦不說有妬嫉者有淨心行也。我亦不說不精進者能得諸陀羅尼行也。我亦不說不樂功德者而得善道行也。我亦不說慳惜他家者有身心清淨行也。我亦不說詐現威儀者能值遇佛會也。我亦不說樂在俗家者有清淨口業行也。我亦不說不恭敬者有心清淨行也。我亦不說有不知足者有樂法行也。我亦不說惜身命者有求法行也。護國。我雖呵

罵毀皆六師。然彼諸外道在我法外。入我法中作諸惡業。我若毀辱過患倍彼六師。何以故。彼等但爲自口言。我是比丘。而以無行欺誑一切天人世間故。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

威儀濁亂無恭敬
煩惱覆蔽心迷醉
耽著名利及憍怠
既著名利及憍怠
若無正念失持戒
彼人生在貧窮家
如人棄捨於真金
爲求名利住山林
棄捨神通辯才智
若彼命終墮惡道
懈怠惡色無威德
彼既遠離諸善行
在於長遠大惡道
若求名利得菩提
毘嵐猛風吹壞物
自無善行貪女色
於我法中無所用
若爲菩提求佛法
猶如驢膠縛羶猴
我昔爲求一句法
彼人憍怠捨我教
我昔爲求善教故
我得聞已如法行
彼人聞我功德法
無法云何得菩提
唯增我慢貪名譽
此等遠離妙菩提
懈怠增長失正念
若無持戒失善道
得出家已著利養
擔負草穢以爲寶
至彼更求諸等侶
求現名利及眷屬
或生貧窮下賤中
斯等皆由我慢受
亦由放逸失正念
僅千劫中未能脫
提婆達多應是佛
懈怠無戒亦復然
戒行不淨失功德
無智猶如朽爛木
何得不依解脫行
我慢求道亦復然
棄捨身命爲菩提
如是無利於我法
投身高崖及火聚
棄捨一切愛憎等
曾不愛樂於一句
猶如盲前說道路

大寶積經卷第八十

大寶積經卷第八十一

●隋三藏法師闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之二

爾時佛復告護國言。護國。我念往昔過無量阿僧祇劫。復過阿僧祇。不可稱量。不可思議。無有譬喻。不可計算。不可得說。是時有佛出世。名曰成利慧多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時有王名曰焰意。護國。彼焰意王治化之時。此閼浮提縱廣一萬六千由旬。護國。彼時此閼浮提內有二萬諸城。彼一一城有千俱致家。護國。時彼焰意王自所住城名曰寶光明。東西十二由旬。南北七由旬。七寶所成。寶牆七重以爲圍遶。一一牆間相去八步牢固難壞。護國。彼國衆生壽命十俱致那由他歲。護國。爾時彼焰意王。初生一子名曰福焰。端正殊特身色具足。世間無雙瞻者無厭。護國。時彼王子初生之日。於其生處有七寶藏自然出現。其王宮內亦有七寶藏。自然出現上高七人。護國。彼王子生時。閼浮提內一切衆生。皆大歡喜踊躍無量。若有衆生被繫閉牢獄。枷鎖著身者自然解脫。護國。彼福焰王子世間所有工巧術藝。於七日內皆悉學成。護國。彼福焰王子於日初分。時有淨居諸天。來告彼王子言。童子。汝莫放逸。應善觀無常。童子命不久停。至於後世如是連疾。恒須觀察生大怖畏。造業必受如影

隨形。時淨居諸天。復爲童子說此偈言。

童子瞋憤莫放逸 亦莫隨順放逸者

棄捨放逸佛所讚 若受放逸諸佛訶

常自調順不放逸 一切能施無妬嫉

慈悲念於諸衆生 彼人不久當作佛

過去無量佛 現在及未來

一切從善起 住不放逸道

飲食及衣服 金銀瓔珞等

俱致劫布施 爲求無上道

手足耳鼻等 求者歡喜施

真心求功德 不久得成佛

王位威勢力 妻子及眷屬

有爲如幻化 速捨莫戀著

壽命不久停 如坏器易壞

假借世不久 此亦無常。定

父母及眷屬 惡道無能救

衆生造善惡 如影恒逐形

多求於欲海 相害不爲利

而無濟拔者 虛受疲勞苦

今欲作他利 求寂無上道

乾枯皮肉體 汝莫以爲苦

諸佛出世難 寂滅法難聞

動事善知識 能破諸魔衆

捨離惡知識 能住於正道

遠離惡邪徑 善哉精進住

汝莫惜身命 持心如金剛

正問諸師道 莫捨正信意

一切過去佛 常樂阿蘭若

汝應順彼學 應樂在空閑

棄捨於恩愛 妻子眷屬等

己身及壽命 以求廣大智

爾時世尊復告護國菩薩言。善男子。其福焰

王子從彼諸天聞此偈已。於十年內未曾睡

眠未曾戲笑。未曾歌舞未曾喜樂。未曾踊躍

未曾放逸。不入園苑。不樂眷屬。不貪王位。於

資財城郭不生樂心。如是一切內外諸物皆

悉棄捨。唯入禪定住於靜室而自思惟。一切

法無常。無強無力。無有堅牢。暫現而滅。王

位無味。無有自在。恩愛別離。怨憎相會。無

可貪著。妄生愛樂皆由愚癡。虛妄耽惑無一

實也。唯有解脫寂滅爲樂。而諸凡夫愚癡所

醉常樂處之橫生優劣之相。我今在此凡愚

衆中。應住默然思不放逸。護國。爾時彼焰

意大王。爲此童子更別立城名勝喜樂。有七

重寶牆以爲圍遶。其城南北有七百街巷。其

街牆壁七寶所成。金鈴羅網以覆其上。更以

真珠衆寶羅網重覆其上。一一巷首皆有八

萬四千寶柱。於諸寶柱上繫六萬寶繩共相

鈎連。諸寶繩間懸十四俱致寶多羅樹。微風

吹動出妙音聲。猶如百千音樂不鼓自鳴。一

一諸街巷首。安置五百童女。盛壯少年善解

歌舞。爲一切衆生愛樂之故。其焰意王。復

更告令一切。汝等諸人從今已去。晝夜莫作

餘事。唯作歌舞嬉戲。令諸衆生歡喜受樂。四

方來者悉令歡喜。乃至不聽出一聲言。欲令

王子心生愛樂。復於巷首安置種種布施之

具。所謂衣服飲食瓔珞床敷莊飾車乘象與

象馬牛羊。五行之具。金銀琉璃。車。乘馬

琉璃珊瑚虎魄真珠等寶。塗香末香燒香薰香。種種花鬘等。若須衣者與衣。須食與食。須飲與飲。須乘與乘。隨其所須而施與之。更於處處安諸珍寶等聚。擬諸衆人之所受用。又於城中造作宮殿。擬爲王子遊戲之處。其地皆以衆寶間錯。於其城上起大高樓衆寶莊嚴。於城中央造一大殿。殿內安置千萬床敷。於殿四邊造諸園苑。其園苑內有諸樹木。一切花果諸喜樂樹具足充滿。護國。彼園苑中造七寶池。其池四面有四寶階道。何等爲四。所謂金銀琉璃玻瓈。於一方面有二師子百寶所成。彼二師子各吐香水入彼池內。其池四邊復各有二寶師子。各各引水而出其池。常有優鉢羅花。波頭摩花。俱物頭花。奔陀利花。其池四岸寶樹圍遶。復有樹木諸花果等周匝遍滿。復有八百寶樹。是諸寶樹以諸寶繩共相連繫。一一寶樹各懸繒幡。其池四面。復有億數寶多羅樹。於其樹間繫以寶繩懸諸金鈴。微風吹動出微妙音。如百千樂不鼓自鳴。悉諸埃塵以大寶網彌覆。地上。於彼殿內安置千萬七寶床敷。諸寶床上各敷五百種褥。於殿中間敷一高座。其座七寶所成高於七人。復於座上敷八萬俱致微妙衣服。其高座前置寶香爐燒沈水香。夜三晝三散諸名花。以金羅網彌覆殿上。其羅網邊懸金蓮花。復以真珠羅網覆金網上。復有八萬明淨珍寶以爲光明。於其園內又置九百萬寶聚。一一寶聚高一由旬。出大光明照彼世界。護國。於彼園內復有諸鳥。所謂鸚鵡。鸚

鵡。鴻鵠。俱聚羅鳥。孔雀。鵝。鴈。及以鸞。鷟。俱那羅鳥。迦陵頻伽。迦鳥。命命鳥。彼等諸鳥若欲鳴時皆作人聲微妙和雅。猶如諸天歡喜園內諸鳥之音。凡所出聲皆欲令王子生歡喜故。又復別爲王子建立廚膳。日別辦具五百種味以供王子。爾時大王。又勸國內諸城邑一切童子。普告令集童子之數。凡有八十俱致。其諸童子。或年始二十。或有過者。悉能善解一切工巧伎藝嚴飾鮮潔。皆令入於勝。喜樂城。而彼童子等各有父母。復將千萬俱致姪女。擬諸童子驅馳使役。童子眷屬亦皆奉獻千萬童女以爲給使。乃至國內大富長者及以人民。亦各送千萬俱致姪女。是諸姪女年始十六。不長不短。不白不黑。不施不細。皆悉端正世間無比。善解音樂及以歌舞。善於戲笑言語調柔顏色和悅。若老若少皆能慰喻。一切伎能悉善通達身相具足。其口香氣如優鉢羅花。身諸毛孔出栴檀香。微妙清潔猶如天女。福焰王子處此宮內。姪女衆等常作音樂種種供養。爾時王子聞此音樂已作如是念。今者此等爲我作大怨讐。我善法。我應棄捨。王子爾時見諸樂事不喜不樂。譬如丈夫臨被刑戮。雖見色欲不生歡喜。如是如是。福焰王子。在彼女衆之時心無歡喜。在彼城內與諸眷屬同會聚集亦不歡喜。從是已來經於十年。不取色相。不取聲香味觸等相。唯作是念。我今何時脫此怨讐。我於何時行不放逸當得解脫。爾時諸女。白焰意王言。大天。當知今此王子共我等聚。不

相喜樂亦不受樂。佛言護國。爾時焰意王與八萬小王前後圍遶。詣向福焰王子所。到已流淚滿面遍身。戰掉不能自勝。憂愁苦惱迷悶。覺地。須臾復起。起向福焰王子。而說偈言
汝有最妙大果報 有誰爲汝作不善
而不受於最勝樂 汝不受樂我憂苦
願汝受樂施我喜 若有觸擾向我說
我能與彼極重罪 汝觀此城妙蓮花
是我思惟爲汝作 世間所少速當說
我能示現如帝釋 汝今面目如青蓮
云何。雙眉不暢適 今此姪女甚殊特
微妙清淨等諸天 各各善解諸伎術
歌舞音樂悉能通 汝應與此相娛樂
云何憂愁如毒箭 汝今應當快受樂
非是憂愁苦惱時 園林池苑甚茂盛
花果枝葉鬱扶疎 寬博如天妙果林
汝今正是上年時 顏色憔悴如枯花
但應受樂莫憂苦 流泉浴池猶如天
微妙香水洗浴身 諸花開敷群蜂遠
汝今云何不愛樂 鴉鵲鸚鵡及鴻鶴
命命俱那微妙聲 香山雪山無有異
誰有見聞不愛樂 衆寶勝殿真珠網
琉璃嚴淨如天宮 寶座莊嚴妙衣覆
金鈴羅網出妙音 種種音聲甚殊特
街衢道路及巷首 千數姪女作音樂
猶如喜園天玉女 何故迷亂不受樂
童子姪女如天身 爲汝受樂故聚集
父母爲汝泣墮淚 我如喪失所愛子

舌長能覆面	威德大自在
爲諸衆生等	放億數光明
遍滿三千界	乾竭諸惡道
無上最勝尊	妙聲覆眞實
能令聞者喜	滿諸衆生願
勝彼如意珠	不缺滅功德
隨順於道分	莊嚴於法雲
音聲百千種	演暢無虛說
勝於一切天	過諸梵天音
他聞發歡喜	勝諸緊陀羅
迦陵俱翅羅	鷲鷲及鴻鶴
俱那羅梵聲	和合種種聲
音詞不難亂	能令義顯現
妙淨如琉璃	能令智者樂
教令發道心	心淨生踊躍
隨順他心智	能決疑者問
彼尊法王者	自在大世尊
有是勝法音	項直肩圓滿
肘臂踰過膝	指掌綬網長
七處皆平滿	慈悲舉勝手
安慰諸衆生	身色如眞金
一一毛右旋	臍輪深且密
陰藏如馬王	髀如象王鼻
鹿王纖長膊	足下蓮花文
千輻網具足	迴顧如象王
遊步如師子	舉身皆相稱
猶如釋天杖	空中雨天花
於上變成蓋	去住恒隨逐
法王希有事	若得利無利

若得樂及苦 若得名不名
若讚若毀告 一切無染著
猶如花在水 亦如師子王
衆生中無比

爾時世尊告護國菩薩言。護國。爾時福焰王子。從彼諸天聞說歡佛功德乃至法僧功德已。歡喜踊躍不能自勝。護國。爾時福焰王子。復作是念。如是諸佛世尊。有如是大衆。成就如是覺證最勝妙法。如是聖衆弟子成就我不得見。我今值遇生死諸惡苦惱。如是生死無有義利。諸凡夫輩執著我見。在家多諸過患貪欲無厭。智者呵毀放逸無明黑暗之所覆蔽。如是諸行難可穿徹。如是識心甚難降伏。如是名色甚深難覺。如是六入而不自在。如是惡觸果報受持。如是愚癡多諸過患。如是渴愛堅縛不捨。如是諸取甚難捨離。如是諸有無有聖道。如是生者甚難解脫。如是老者能壞。少年如是病者損減壯色。如是死者無有潤澤。如是生者多諸衰惱。如是往來無有利益。如是微妙如來正教甚可愛樂。何可以愛。好故。爲諸煩惱迷惑其心。爲諸惡覺濁亂不淨。心常放逸。常與愚癡等輩而爲朋友。不善思惟心常染著。煩惱生死樂惡知識。常與如是諸惡俱者。尚不能辦世間淨善。何況能得阿耨多羅三藐三菩提也。如我今者卽於此樓東面投身而去。若從門出恐諸眷屬爲作障礙。佛告護國。爾時福焰王子。欲向吉利。意如來邊。卽向彼如來方面絕身。復作是言。若彼如來是一切知見者亦應念

我。護國。爾時吉利意如來阿羅呵三藐三佛陀。卽伸右手放大光明。照福焰王子。卽於光中出一蓮花。大如車輪有百千葉。然彼蓮花放百千光明。其光明盛照福焰王子身。爾時福焰王子。卽自見身處彼蓮花。既住花中合十指掌。曲躬向吉利意如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。口三唱言南無佛陀耶。南無佛陀耶。護國。爾時吉利意如來還攝光明。福焰王子。卽乘佛光至如來前。舉身投地如大樹倒。禮彼如來一千拜已。護國。爾時福焰王子。以偈白世尊言

我久得重病 今值大醫王
於苦厄難中 世尊濟拔我
願尊爲我說 云何住法中
當得大福利 唯願尊顯說
世尊我於先 夜半諸天來
教我莫放逸 聞此天教已
恐怖來此處 今問大世尊
云何不放逸 我今失正道
願爲作商主 我今如生盲
願尊教我眼 我今臨險岸
願尊救濟度 唯願大慈悲
令我生正信 如病因篤者
願尊速療治 我今如貧人
願尊見攝受 我今被繫縛
願尊能爲解 我心大疑惑
願決我癡網 示我修行處
云何得菩提 我今沒大水
願示度濟我 我處大閘中

願燃大法炬 我身有大瘡
 願治速令差 我身有毒箭
 願尊能爲拔 常隨諸惡道
 願慈救濟我 諸有執著者
 遇邪住正道 我沒憂感河
 願度至彼岸 得住八聖道
 我壽命短促 求善多障礙
 願從今去後 得住真如命
 我今身閑靜 已離於諸難
 作福必獲報 願爲我決疑
 世尊爲我說 菩薩不放逸
 而向無上道 未來證菩提
 能解諸有縛

爾時佛告護國菩薩言。護國。爾時吉利意如
 來。知福焰王子心已。爲其廣說諸菩薩行。其
 福焰王子。聞此法已。即得陀羅尼。名曰解脫。
 亦得五神通。即時上昇虛空化作衆花。以散
 佛上如是重散。護國。爾時福焰王子。從空
 下已。即以偈讚彼吉利意如來言。

敬禮金色尊 面淨如滿月
 敬禮智無比 離垢三界尊
 髮淨光潤澤 頂高如須彌
 觀者無厭足 眉間白毫相
 清淨妙光明 目如青蓮花
 微妙甚殊特 慈悲心哀愍
 觀示諸世間 如來廣長舌
 軟薄如赤銅 出能遍覆面
 說法教道衆 敬禮微妙聲
 齒白如珂雪 堅實如金剛

齊密具四十 惡怕微笑時
 教化無量衆 敬禮美質言
 尊色世無比 放光照諸刹
 梵天及護世 彼光悉不現
 鹿王緣勝勝 行步如象王
 亦復如師子 安祥遊步時
 地動諸山震 世尊具身相
 皮膚軟妙澤 身如紫金色
 威光無與比 觀者無厭足
 苦行無數劫 樂施無疲倦
 慈心向衆生 故禮大悲父
 尊常樂施戒 堅住忍精進
 禪定及般若 總持智無比
 是故我敬禮 世尊說法時
 降伏諸外道 處衆如師子
 醫王除三垢 聞者皆歡喜
 是故我今禮 身口意清淨
 三界無染著 如蓮花處水
 尊聲如梵天 如迦陵伽音
 度過三界岸 是故我敬禮
 尊觀諸世間 如幻亦如夢
 復如伎兒戲 說諸法無我
 衆生及命者 亦如水中月
 空寂無生處 如是知世已
 爲彼作方便 百千諸法門
 慈悲攝教衆 衆生多諸患
 諸毒常熾然 觀察熱惱已
 猶如大醫王 常行於世間
 拔濟無數衆 生老病死苦

愛離怨憎會 愛悲苦惱等
 觀世苦惱已 慈悲能度脫
 常行於世間 世界如車輪
 天人或畜生 地獄餓鬼中
 迷惑無導師 世尊爲彼等
 示現最勝導 過去有諸佛
 法王離世間 亦說此聖道
 如今世尊說 清淨無穢濁
 勝於大梵天 亦勝提闍婆
 及與諸天女 如是等諸音
 如來聲最勝 爲世間解說
 真實潤益忍 種種方便說
 具足諸功德 百千那由數
 諸衆生聞已 證三乘寂滅
 若有供養彼 得勝上妙樂
 無量天人等 當得正真道
 或得於人王 大富長者等
 或領一天下 二三四天下
 轉輪聖帝王 十善化衆生
 七寶具足樂 皆由供養佛
 或作釋梵王 四天大王處
 兜率化樂天 他化須夜摩
 斯由供養佛 來世作正覺
 如是供養佛 或見或聞聲
 無有空過者 除多衆生苦
 得證甘露處 最妙無老病
 世尊知正道 善說正道處
 能斷諸惡道 令住無畏路
 無垢大聖道 能爲衆生依

若人求福德 須於佛邊種
以是因緣故 當得無盡藏
多數俱致劫 彼福不可盡
乃至未成佛 當得清淨刹
微妙如他化 得已大歡喜
彼妙刹土中 所有衆生輩
身口意清淨 如是等功德
斯由供養佛 若彼衆生輩
求天及涅槃 及以人中樂
福報等無量 斯皆不可盡
大名勝供養 復於百利中
無量百千衆 當說大名稱
斯由歎佛德 如來除熱惱
能令衆解脱 慈悲見歡喜
諸根寂清淨 人中最勝王
無量功德聚 是故我頂禮
我已得五通 虛空能飛上
聽草妙音聲 未來若作佛
爲衆宣微妙 度脫無量衆
我讚功德聚 無垢清淨福
天人諸龍等 夜叉乾闥婆
雜類衆生輩 來世願成佛

爾時世尊說此偈已。復告護國菩薩言。護
國。爾時焰意大王。過彼夜已。聞彼童子宮
內哭聲。聞已馳向勝喜樂城。到已問諸。綵
女。衆言。汝等今者爲何哭耶。時彼諸女。白大
王言。大王當知。福焰王子於今夜中忽然不
見。護國。爾時焰意王。聞此語已迷悶。覺地
如大樹倒。須臾乃起大聲悲泣啼哭懊惱。巡

遊彼城經百千匝。護國。爾時彼處護城天神。
告焰意王言。大王當知。東方去此。有佛世
尊名曰成利慧。大王。王子今在彼處。頂禮
承事供養彼佛世尊。爾時焰意王。聞天告已。
即時與童子宮內諸。綵女等及王部。從八萬
四千俱致百千那由他衆。向於東方。往詣成
利慧如來阿羅呵三藐三佛陀所。到已頂禮
佛足。却住一面。以偈歎佛

敬禮功德智慧海 人中丈夫無等等
三界最勝無有比 天王修羅皆供養
衆中殊特最極尊 觀佛色相無厭足
三十二相莊嚴身 猶如須彌寶清淨
佛身微妙紫金色 見者無厭我頂禮
無量百千億數劫 如來苦行無厭倦
無量劫數供養佛 百千俱致不可數
往昔布施難思議 忍辱精進善方便
布施持戒禪定慧 勝於日月摩尼光
世尊。身色甚清淨 佛現妙色爲世間
釋梵光明隱不現 或復示現欲下生
或現在於兜率天 夢中右脇入母胎
或現清淨白象身 如影水月夢幻化
佛身現處如虛空 又復示現初生時
佛身應現亦如是 唱言天人我最上
或行七步示丈夫 於諸法中無疑惑
我能救脫諸苦衆 成就禪定寂靜處
爲衆示現始學書 捨於父母及妻子
示現在於娑女中 捨家處林恒獨步
眷屬宗親戀慕啼 恒常讚歎不生厭
俱致數天恒圍遶

久已降伏四種魔 此刹示現始降伏
久已轉於無始輪 今以慈悲示初轉
觀於世間著常想 在衆唱言我涅槃
見諸世間樂生死 世尊爲說寂滅處
福智方便無比喻 身放光明照多刹
諸方菩薩尋光來 頂禮世尊不思議
法王爲說微妙法 心生歡喜證清淨
爲衆現身同世間 佛身無來亦無去
如來住法如幻化 是故頂禮大丈夫
善哉世尊說妙道 爲衆顯於菩提路
爲我顯示勝法門 是故我今證此法
如來爲我所示現 我證皆爲衆生說
佛智無惱三界尊 我今歎佛。證功德
願共世間諸衆生 速證寂滅無上道

爾時世尊說此偈已。復告護國菩薩言。護
國。爾時彼成利慧如來。知焰意王深信心已。
如應說法令住不退轉地。於阿耨多羅三藐
三菩提中。護國。爾時彼福焰王子。白成利
慧如來言。世尊。我今欲請如來及比丘僧入
我城內。唯願世尊慈愍聽許。爾時成利慧如
來。憐愍王子故默然受請。護國。爾時福焰
王子。知佛許已白其父母。告諸眷屬并娑女
等言。尊等當知。我今以勝喜樂城并莊嚴具。
悉以奉施彼如來及比丘僧終無悔也。唯願
父母及諸眷屬生隨喜心。爾時父母眷屬。一
時同聲唱言。善哉善哉。我皆隨喜。護國。爾
時福焰王子。即時更好莊嚴勝喜樂城奉施
如來。爾時王子爲佛及僧。日別。辦具五百
種味上妙飲食。供佛及僧。復爲比丘造僧伽

藍。皆以七寶莊嚴其房。舍內敷置雜色種種繡褥數百千重。又爲比丘僧。日別造新淨衣布。施衆僧隨意所樂。復更爲造經行之處。皆以衆寶莊嚴其地。上覆寶網。經行兩邊。種種樹木花果種種諸花。謂。憂鉢花。波頭摩花。分陀利等。一切衆花無不具足。時彼王子。如是供養佛及衆僧。經三億俱舍歲。於其中間未曾睡眠不愛身命。唯念供養佛及衆僧。其間無貪欲心。無瞋害心。於王位處不生樂心。於一切處棄捨身命況復餘物。復於如來有所說法。皆悉受持終無忘失。乃至一句未曾重問。如來於其時間亦不洗浴。亦不以。蘇油塗摩其身。亦不洗足。亦不坐臥。唯除食時及大小便利。乃至終無疲倦之想。而彼如來涅槃時。自取赤。真檀爲積聚。闍毘如來身。於闍毘如來身處。以種種上妙供具供養舍利。又於闍浮提內處處。以諸華鬘名香種種音樂。乃至旛蓋寶幢供養舍利。如是供養已爲其舍利。復更別造九十九俱舍寶塔。彼諸塔等七寶所成。復以雜寶真珠羅網以覆塔上。又爲諸塔造七寶蓋。彼一一塔奉施五百寶蓋。又於一一塔所。奉施音樂數百千種。於闍浮提內處處。悉令種種妙花樹。於一一塔所前然百千燈。一一燈器盛千斛油。又復更以一切諸香。塗香末香燒香。及諸花鬘等供養彼塔。爾時福焰王子。如是供養經俱舍歲已於後出家。既出家已唯畜三衣常行乞食。樂於頭陀恒坐不臥。於餘時間未曾睡眠。亦不從人有所求索。施與一切心不望報。常爲他人解說正法。如是

尊。欲重宣此義。以揭頌曰

大寶積經卷第八十一

大寶積經卷第八十二

曹魏三藏法師康僧鎧譯

都伽長者會第十九

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中。給孤
 獨精舍。與大比丘僧千二百五十人俱。菩薩
 五千人。彌勒菩薩。文殊師利菩薩。斷正道
 菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。如是等而
 爲上首。爾時世尊。與於無量百千大衆。恭
 敬圍遶而演說法。爾時都伽長者。與五百眷
 屬。出舍衛大城。詣祇陀林給孤獨精舍。到
 已。禮佛足。遶三匝已却坐一面。爾時復有
 ①法施。②丹本。長者。名稱長者。善與長者。耶
 奢達多長者。善財長者。愛行長者。給孤獨
 長者。龍德長者。實喜長者。是等各與五百
 長者。俱出舍衛大城。詣祇陀林給孤獨精
 舍。到已禮佛足。遶三匝已却坐一面。是等
 一切及與眷屬。皆向大乘厚植善根。決定至
 於無上正道。爾時都伽長者。知諸長者皆悉
 集已。承佛神力向佛合掌。白佛言世尊。欲
 有所問願垂聽許。說是語已。世尊告曰。長
 者。如來常聽悉汝所問。隨汝所疑我隨汝
 問。而當演說悅可汝心。時都伽長者。聞是
 語已。白佛言世尊。若善男子善女人。發阿
 耨多羅三藐三菩提心。解向大乘信於大乘。
 欲集大乘。欲乘大乘。知於大乘護諸衆生。安

慰攝一切衆生。爲欲安樂一切衆生堅固
 莊嚴。我要當度於未度者脫未脫者。無安慰
 者當安慰之。未涅槃者當令涅槃。荷擔一
 切作大橋船。開無量佛智。欲修佛智。發大
 莊嚴。知生死中無量苦患。於無量阿僧祇劫
 心無憂惱。於無量劫流轉生死而心無倦。世
 尊。是中若有住菩薩乘善男子善女人。或有
 出家修集法行。或有在家修集法行。善哉
 世尊。哀愍人天阿修羅。世尊。守護大乘不斷
 三寶。爲一切智久住世故。世尊。唯願演說
 在家菩薩戒德行處。云何在家菩薩。住在家
 地如來所勸隨順修行而不損壞助善。提法
 於現法中無纏覆業得增勝行。世尊。云何出
 家菩薩。捨所珍愛而行出家。當教是等。云
 何行法。云何修善。出家菩薩。云何可住。云
 何不住。如是請已。爾時世尊。告都伽長者。
 善哉善哉。長者。如汝所問是汝等所宜。長
 者諦聽。善思念之。今爲汝說在家出家菩薩
 所住學得勝行。都伽白言。如是世尊。受教而
 聽。佛言長者。在家菩薩。應歸依佛歸依法歸
 依僧。以此三寶功德。迴向無上正真之道。長
 者。云何在家菩薩歸依於佛。我要得成於佛
 身三十二相以自莊嚴。持此善根集三十二
 丈夫相。爲集此故勤行精進。長者。是名在
 家菩薩歸依於佛。長者。云何在家菩薩歸依
 於法。長者。而是菩薩恭敬於法及說法者。爲
 法欲法。樂法極樂。助法住法。持法護法。堅
 住於法。讚歎於法。住於法行。增法求法。以
 法爲力。施法器仗。唯法爲務。我成阿耨多

①行二生②乾二龍③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(丹本受教)夾註一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

羅三藐三菩提已。當以正法等施一切人。阿修羅。長者。是名在家菩薩歸依於法。長者。云何在家菩薩歸依於法。長者。若是菩薩。見須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。及與凡夫。若見聲聞乘。皆悉敬順。速起承迎。好語善言。右邊彼人。應。當如是思念。我等得無上正真道時。為成聲聞功德利故而演說法。雖生恭敬心不住中。長者。是名在家菩薩歸依於法。長者。在家菩薩成就四法歸依於佛。何等四。於法師人親近依附。聽聞法已善思念之。如所聞法為人演說。以此說法功德迴向無上正真之道。長者。是名在家菩薩成就四法歸依於法。長者。在家菩薩成就四法歸依於僧。若有未定入聲聞乘。勸令發於一切智心。若以財攝若以法攝。依於不退菩薩之僧。不依聲聞僧求聲聞德。心不住中。長者。是名在家菩薩成就四法歸依於僧。復次長者。在家菩薩見如來已修於念佛。是名歸依佛。聞於法已修於念法。是名歸依法。見於如來聲聞僧已。而不忘失菩提之心。是名歸依僧。復次長者。若菩薩願常與佛俱而行於施。是名歸依佛。守護正法而行於施。是名歸依法。以此布施迴向無上道。是名歸依僧。復次長者。在家菩薩作善丈夫業。不作不善丈夫之業。長者。云何名為善丈夫業。非是不善丈夫之業。長者。

是在家菩薩。如法集眾錢財封邑非不如法。平直正求非龜惡求不逼切他。如法得封起無常想。不生堅想。意捨無情。給事父母妻子奴婢諸作使者。以如法財而給施之。所謂親友眷屬知識然後施法。復次長者。在家菩薩荷負重擔。擔發大精進。所謂一切諸眾生等五陰重擔。於於聲聞緣覺之。教化眾生而無疲倦。自捨己業為眾生故。利衰毀譽稱譏苦樂。而不傾動超過世法。財富無量而無憍逸。失利名稱無有憂感。善觀業行守護正行。見毀禁者而不生瞋。諸有所趣善住所覺。除去輕躁滿足智慧。助成他務捨己所作。無所希望有所為作。而不中捨知恩念恩。善為所作施食封祿。有勢力者折大橋慢。於無勢力而欺瞞之。除他憂箭忍下劣者。除捨橋慢及增上慢。恭敬尊重親近多聞。諸問明慧。所見正直。所行無為。無有幻惑。於諸眾生無有作愛。修善無足多聞無厭。所作堅固與賢聖同。於非聖者生大悲心。親友堅固怨親同等。等心眾生。於一切法無有憍情。如聞開示思所聞義。於諸欲樂生無常想。不貪愛身觀命如露。觀於財物如幻雲想。於男女所如。閉獄想。於眷屬所生於苦想。於在田宅生死屍想。於所求財毀善根想。於其家中生繫閉想。於親族所生獄卒想。於夜於晝生無異想。於不堅身生堅施想。於不堅命生堅。命想。於不堅財生堅施想。彼云何名於不堅身生堅施想。他有所作悉皆為之作務。使。命。名不堅身生堅施想。不失本善增現善根。是不堅命生堅施想。降伏憍情。

而行布施。是不堅財生堅施想。長者。是名在家菩薩。如是修集善丈夫行。於諸如來無一切過。名相應語。名為法語。無有異想向無上道。復次長者。在家菩薩應受善戒。所謂五戒彼樂不殺。放捨刀杖。羞愧堅誓。不殺一切諸眾生等。不惱一切。等心眾生常行慈心。彼應不盜。自財知足。於他財物不生希望。除捨於貪不起愚癡。於他封祿不生貪著。乃至草葉不與不取。離彼邪淫自足妻色。不希他妻。不以染心視他女色。其心厭患一向苦惱心常背捨。若於自妻生欲覺想。應生不淨驚怖之想。是結使力。是故為欲非我所為。常生無常想。苦無我想。不淨之想。彼人應作如是思念。我當乃至不生欲念。況二和合體相摩觸。應離妄語誦語實語。如說如作不誑於他。善心成就先思而行。隨所見聞如實而說。守護於法。專捨身命終不妄語。彼應離酒不醉不亂。不妄所說。不自輕躁。亦不嘲諷。不相牽掣。應住正念然後知之。若心欲捨一切財賄。須食與食。須飲施飲。若施他時應生是念。念是檀波羅蜜時。隨彼所欲我當給施。又我當使求者滿足。若施彼酒當攝是人。得於正念令無狂惑。何以故。悉滿他欲。是檀波羅蜜。長者。是故菩薩以酒施人於佛無過。長者。若在家菩薩。以此受持五戒功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。善護五戒。又復應當離於兩舌。若有謬訟應當和合。離於惡言出愛軟語。先語問訊不毀辱他。利益他語。法語。時語。實語。捨語。調伏。

①當一常②③如二知④⑤如二汝⑥⑦喜一慈⑧⑨施法一如法⑩⑪樂生放二樂生⑫⑬閉二閉⑭⑮命二施⑯⑰使二令⑱⑲命二令⑳㉑當二當㉒㉓當二當㉔㉕當二當㉖㉗當二當㉘㉙當二當㉚㉛當二當㉜㉝當二當㉞㉟當二當㊱㊲當二當㊳㊴當二當㊵㊶當二當㊷㊸當二當㊹㊺當二當

語不戲笑語。如說如作不生貪癡常安一切心不毀壞。常修忍力以自莊嚴。常應正見離諸邪見。不禮餘天。今當供佛。復次長者。在家菩薩。若在村落。城邑郡縣。人來中住。隨所住處爲衆說法。不信來生勸導令信。不孝衆生。不識父母。沙門婆羅門。不識長幼。不順教誨。無所畏避。勸令孝順。若少聞者勸令多聞。慳者勸施。毀禁勸戒。瞋者勸忍。懈怠勸進。亂念勸定。無慧勸慧。貧者給財。病者施藥。無護作護。無歸作歸。無依作依。彼人應隨如是諸處念行是法。不令一人墮於惡道。長者。如是菩薩一一勸導乃至第七。欲令衆生住於德行。隨如是處不能令住。而是菩薩於此衆生應生大悲。堅發一切智慧莊嚴。作如是言。我若不調是惡衆生。我終不成無上正真道。何以故。我爲是故發誓莊嚴。不爲以調無訥無偽。具戒德行發大莊嚴。我當勸發如是精進。令所作不空。衆生見我即得信敬。長者。若菩薩在如是城邑村落中住。不教衆生令墮惡道。而是菩薩諸佛所詞長者。是故菩薩應當如是莊嚴大莊嚴。我今應當修行是行。住諸城邑村落郡縣。不令一人墮於惡道。長者。猶如城邑有善明醫。令一衆生病毒而死多衆詞責。如是長者。若是菩薩隨所住處。不教衆生令墮惡道。而是菩薩則爲諸佛之所詞責。復次長者。在家菩薩善修學行。所謂家者名殺善根。名不捨過害助善業。是故名爲家。云何名在。一切結使在中住故。故名爲在。又復住於不善覺故。住不調

伏。任無慚愧愚小凡夫。住不善行諸惡過咎。是故名爲家。又復在家。一切苦惱悉在中現。害先善根故名在家。又復家者。是在中住無惡不造。是在中住。則於父母沙門婆羅門不好敬順。是名爲家。又復家者。長愛枝條憂悲苦惱悉在中生。招集殺縛。呵打瞋罵。惡言出生。是故名爲家。未作善根掉動不造。已作善根悉令散滅。智者所呵。謂諸佛聲聞若住是中墮於惡道。若住是中墮貪瞋癡。是故名爲家。若住是中。妨廢戒聚。定聚。慧聚。解脫聚。解脫知見聚。是故名爲家。若住是中。父母妻息姊妹親友。眷屬知識。貪愛所攝。常思念財貪欲無滿。如海吞流終不滿足。若在家住如火焚薪。思慮無定如風不住。在家消身猶如服毒。一切衆苦皆悉來歸。是故應捨如離怨家。若住在家學法作障。多起諍緣相違逆。住在家中善惡緣難多諸事務。在家無常不得久住。是不停法。在家極苦求守護故。多諸憂慮謂怨親所。在家無我。到計我所。在家離惡無有實事現似如實。在家離別多人。傳處。在家如幻多容集衆無實衆生。在家如夢興衰代故。在家如露。速破落故。家如蜜滴。須臾味故。家如刺網。貪著色聲香味觸故。家如針口虫。不善覺食故。家如毒蛇。互相侵故。家多希望。心難固故。在家多怖。王賊水火所劫奪故。家多論議。多過患故。如是長者。在家菩薩名善知家。復次長者。在家菩薩住在家中。善調伏施分別柔軟。應作是觀。若施彼已則是我有。餘家中者非是我有。已施

者堅餘者不堅。已施後樂餘者現樂。已施不護餘者守護。若已施者非愛所縛餘者增愛。若已施者非我所心餘者我有。已施無怖餘者怖畏。若已施者是道基柱餘是魔柱。已施無盡餘者有盡。已施者樂餘守護。若已施離結餘者增結。已施大封餘者非封。若已施者是丈夫業。其餘在者非丈夫業。若已施者諸佛所讚。其餘在者凡夫所讚。如是長者。在家菩薩應堅住施。復次長者。在家菩薩若見乞者應起三想。何等爲三。善知識想。他世富想。菩提基想。復有三想。順如來教想。欲果報想。降伏魔想。復有三想。於求者所起親眷屬想。於四攝法起攝取想。於無邊生起出離想。應當如是生是三想。復有三想。何等爲三。除貪欲想。除瞋恚想。除愚癡想。生是三想。何以故。長者。是人貪欲瞋恚愚癡俱得微薄。長者。云何三事俱得微薄。若施財時心無貪著。是名貪薄。於乞者所生於慈心。是名瞋薄。若布施已迴向無上正真之道。是名癡薄。長者。是名施者貪瞋癡薄。復次長者。在家菩薩見乞者已。修趣滿足六波羅蜜想。何等爲六。若是菩薩隨所有物無不施心。是名修趣滿波羅蜜。依善提心施。是名修趣滿戶波羅蜜。於求者所不生瞋詞。是名修趣滿忍波羅蜜。若布施時不生自己乏少之想。是名修趣滿進波羅蜜。若布施已心不憂悔倍生歡喜。是名修趣滿禪波羅蜜。若布施已。不得諸法不望果報。是名明慧者不住諸法。隨無所住向無上道。是名修趣滿般

若波羅蜜。是名菩薩見乞求者修趣滿於六波羅蜜。復次長者。在家菩薩於世八法應生放捨。彼人於家財賄妻子不生憂喜。假使忘失不生憂愁。應如是觀。有為如幻是妄想相。父母妻子。奴婢使人。親友眷屬。悉非我有。我不為是造不善業。此非我宜。是現伴侶非他世侶。是樂伴侶非苦伴侶。我非護彼我之所護。施調人慧進不放逸。助善提法諸善根等此是我有。隨我所至彼亦隨去。何以故。父母妻子。男女親屬。知識作使。不能救我。非我歸依。非我舍宅。非我洲渚。非我蔭覆。非我所。是陰界入非我所。況父母妻子當是我所。父母妻子是業所為。我善惡業亦隨受報。彼亦隨業受善惡報。長者。而是菩薩去來坐起常觀是事。不為父母妻子眷屬奴婢作使。造身口意惡不善業猶如毛分。是故長者。在家菩薩於己妻所應起三想。何等三。無常想。變易想。壞敗想。長者。是名在家菩薩於己妻所生於三想。在家菩薩於己妻所復生三想。何等三。是樂樂伴非他世伴。是飲食伴非業報伴。是樂時伴非苦時伴。長者。是名在家菩薩於己妻所生於三想。復生三想。何等三。不好想。臭穢想。可惡想。是名三。復生三想。何等三。怨家想。魘膽想。詐親想。是名三。復生三想。何等三。羅刹想。昆舍遮想。鬼魅想。是名三。復生三想。何等三。非我所想。非攝受想。乞求想。是名三。復生三想。何等三。持身惡行想。持口惡行想。持意惡行想。是名三。復生三想。何等三。欲覺

想。瞋覺想。害覺想。是名三。復生三想。何等三。黑闇想。污戒想。繫縛想。是名三。復生三想。何等三。障戒想。障定想。障慧想。是名三。復生三想。何等三。諸曲想。羅網想。貓伺想。是名三。復生三想。何等三。災患想。熱惱想。病亂想。是名三。復生三想。何等三。妖媚想。作義想。霜雹想。是名三。復生三想。何等三。病想。老想。死想。是名三。復生三想。魔想。魔女想。可畏想。是名三。復生三想。愛想。哭想。苦惱想。復生三想。大雌狼想。摩竭魚想。大雌貓想。復生三想。黑蛇想。尸守魚想。奪精氣想。復生三想。無救想。無歸想。無護想。復生三想。母想。姊想。妹想。復生三想。賊想。殺想。獄卒想。復生三想。濕水想。波浪想。洞瀝想。復生三想。淤泥想。溺泥想。混濁想。復生三想。盲想。枉想。械想。復生三想。火坑想。刀坑想。草炬想。復生三想。無利想。刺想。毒想。復生三想。繫獄想。譴罰想。刀劍想。復生三想。鬪諍想。言訟想。閉繫想。復生三想。怨憎會想。愛別離想。病想。略說乃至一切鬪諍想。一切滓濁想。一切不善根想。長者。在家菩薩於己妻所。應生如是。相貌觀念。復次長者。在家菩薩於自子所不應極愛。長者。若於子所生於極愛。非他人所則為自毀。應以三法而自呵責。何等三。菩提道是不平等之心非不平等心。菩提道是正行所得非是邪行。菩提道是無異行得非。難行得。復應呵己心。於自子所。生怨家想。惡知識想。非善知識想。違逆

佛智平等之慈害我善根。彼應隨處自調於心。如愛其子一切亦然。如愛自身一切亦然。應修是觀。我異處來。子異處來。何以故。一切來生曾為我子。我亦是彼諸來生子。終不念。我子彼非。何以故。去至六趣而復為怨。或復為子。我其當作等親非親。我以何故。於其所親倍生愛與。於非親所一切不與。我若生於愛不愛心。不於非親所一切不與。我若生於愛不愛心不能離法。何以故。不行之行至不等處。行平等行至於等處。我不應行是不等行。我學等心一切來生疾至一切智。長者。在家菩薩於諸財物。不生我所想。攝護想。不繫於彼。不想不愛。不生結使。復次長者。在家菩薩若有乞者來至其所。有所求索隨所施財應至心念。我所施財及不施財。俱當散滅不滿所願。必當歸死。我不捨財。財當捨我。我今當捨令作堅財然後乃死。捨此財已死時無恨歡喜無悔。若不能施應以四事白於乞者。今我力劣善根未熟。於大乘中我是初行。其心未堪自在行施。我是著相住我我所。善大丈夫今向汝悔勿生嫌恨。我當如是勤行精進。滿足一切來生所願。長者。在家菩薩應當如是白於乞者。復次長者。在家菩薩聞過去佛語。若不值佛及與聖僧。彼應敬禮十方諸佛。諸佛本行乃至成佛悉生隨喜。如是晝夜各三時。淨身口意業。淨於慈善。具足慚愧清淨之服。所集善根以菩提心而生隨喜。柔軟善作恭敬斷慢。修行三分。誦三分法。專心悔過諸不善業更不造新

是多聞。誰是說法。誰是持律。誰持阿含。何等比丘持菩薩藏。誰阿練兒。何等比丘少欲乞食。著舊掃衣獨處離欲。誰是修行。誰是坐禪。誰是營事。誰是寺主。悉觀彼行隨。誰人欲不生譴呵。若在寺廟及往聚落。有所言說善護口業。若有比丘乏於衣鉢病藥所須。隨應給與不令起瞋。何以故。諸天及人有妬嫉結應倍護彼。凡夫人心非阿羅漢。凡夫起過非阿羅漢。彼近多聞為修聞故。親說法者修行決定。近持律者調伏結使不墮犯中。親近持於菩薩藏人。於學修行六波羅蜜及修方便。近阿練兒修學獨處。親近修行修學端坐。若有比丘未定位者。須衣施衣。須鉢施鉢。勸彼比丘發無上心。何以故。此非勝處財法攝彼。如是長者。在家菩薩如是善知沙門之行。若有沙門闕諍。競而和合之。捨於身命守護正法。長者。在家菩薩見病比丘捨自肉血令彼病愈。長者。在家菩薩未開施心。不先請他施已心悔。一切善本以菩提心而為上首。長者。在家菩薩住在家地如佛教行。不忘不失助菩提法。現法無染得增勝法。爾時郁伽長者。及諸長者。一切同聲歡喜讚歎。希有世尊。善說在家過患。而猶未知出家戒行出家功德。世尊。我等亦願在家多過出家德大。唯願世尊。哀愍我等願得出家。說是語已。佛告長者。出家甚難一向淨行。時諸長者。白言。世尊。實如聖教。唯願世尊。聽我出家當如教行。爾時世尊。即聽出家。告彌勒菩薩。一切淨菩薩。汝善丈夫

令是等出家。時彌勒等。令九千長者悉皆出家。是長者等受出家戒。是時復有千長者等發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時郁伽長者。白言。世尊。已說在家過患功德。善哉世尊。願說出家菩薩戒聞功德之行。云何菩薩善妙法中調伏出家。禮拜起住去來進止。佛告長者。善思念之。當為汝說。出家菩薩應如是學如是住行。唯然世尊。受教而聽。佛言長者。出家菩薩應如是學。我何以緣捨棄出家。為修慧故勤加精進如救頭然應作是念。我今應住於四聖種樂行頭陀。長者。云何出家菩薩修四聖種。是出家菩薩隨所有衣應生知足。歡美知足不為衣故而行妄語。若不得衣不想不念不生憂惱。設令得衣心不生著。雖服著衣而無繫著不貪不住。知其過咎知於出離隨是知足。不自稱譽不毀他人。長者。出家之人隨所乞食隨所敷具。亦當知足而生歡美。不為敷具而起妄語。不得不念不生憂惱。得不染著無染心畜不惱不繫。知其過咎知出離行隨是知足。終不自稱毀於他人。樂斷樂離樂於修習。於此樂斷樂離樂修不自稱譽。長者。是名出家菩薩住四聖種。復次長者。出家菩薩以十功德持著身衣。何等十。為慚恥故。為覆形故。為蚊虻故。為風暴故。不為軟觸不為好故。為於沙門表戒相故。此染色衣。令諸人天阿修羅等生塔想故而受持之。解脫而染非欲染衣。寂靜所宜非結所宜。著此染衣。不起諸惡修諸善業。不為好故著染服衣。知聖道已我如是作。於一念

頃不持染結。長者。是名出家菩薩十事功德持著身衣。復次長者。出家菩薩見十事故盡其形壽不捨乞食。何等十。我今自活不由他活。若有衆生施我食者。要令安住於三歸處然後受食。若不施食於是衆生大起悲心。為彼衆生勤行精進。令是衆生所作辦已後食其食。又我不違佛所教勸。為殖滿足根本因故。依降伏慢積集無見頂因緣故。不為女人丈夫男女。共和合故平等乞食。於諸衆生平等心。集一切智莊嚴具故。長者。出家菩薩見此十利。盡壽不捨於乞食法。若有至心敬信來請。爾時應去。若有請者不至心請。觀有自利利彼因緣即便應去。復次長者。出家菩薩見十利故。終不捨於阿練兒處。何等十。自在除去故。無我持故。捨臥具愛故。寂無愛故。處無可利故。阿練兒處捨身命故。捨衆鬧故。如來法中所作作故。寂定適意故。專念無留難故。長者。是名出家菩薩見十德利盡壽不捨阿練兒處。長者。若阿練兒欲聽法故。有。和上阿闍梨因緣事故。為問病故至村聚中。當作是念。今夜還去。若為讚誦在房舍住。應作是念。我今故在阿練兒處。住阿練兒處與法相應。於一切物無有諍想。於一切法無障礙想集法無厭。長者。出家菩薩在阿練兒處。作如是觀。我何以緣住阿練兒處。非但空處名為沙門。是中多有不調不寂。不堅不相應。亦住是中。所謂麤鹿獼猴。鳥獸師子虎狼。賊旃陀羅。是等無有沙門功德。是故我應具阿練兒行沙門義利。謂繫念不

覺。得陀羅尼。修大慈大悲。五通自在。滿六波羅蜜。不捨一切智心。修行方便。常以法施攝取衆生教化衆生。不捨攝法。修行六念。勤進修聞。繫念修集正相應行。不證果智。守護正法信於業報。是名正見。斷於一切妄想分別。是正思惟隨所解法而爲演說。是名正語。除盡業滿。是名正業。斷除結習。是名正命。勤趣於定。是名正進。不忘諸法。是名正念。得一切智知。是名正定。解空不驚。無相不怖。無願不怯。心不執有。依義不依語。依智不依識。依法不依人。依了義經不依不了義經。長者。是名出家菩薩住沙門法。復次長者。出家菩薩不應親近多人衆中。我應捨彼我之善根。終不捨於一切衆生故修於善根。長者。出家菩薩有四親近。如來所許。何等爲四。長者。出家菩薩親近聽法。是佛所許。親近成熟一切衆生。是佛所許。供養如來。是佛所許。親近不捨一切智心。是佛所許。長者。是名出家菩薩四種親近如來所許。長者。親近是四勿親近餘。復次長者。出家菩薩住阿練兒處。應如是念。我以何故來在此處。我來至此爲怖何事。畏誰故來。畏衆闍故。畏親近故。畏貪瞋癡故。畏狂慢故。畏惱熱故。畏慳貪故。畏於色聲香味觸故。畏於陰魔煩惱魔死魔天魔故。無常常畏。無我畏。苦中樂畏。不淨淨畏。心意識畏。現在捶打畏。我見畏。我所畏。惡知識畏。利養畏。非時語畏。不見言見畏。不聞言聞畏。一念言念畏。不識言識畏。沙門垢畏。欲界色

界無色界畏。一切諸道生死處畏。地獄畏。畜生畏。餓鬼畏。我今怖懼如是等畏。來至於此阿練兒處。不住在家憒鬧衆中。若不修行不修念處則不相應。脫是畏故來至此處。過去無量菩薩摩訶薩。一切皆住阿練兒處。解脫諸畏得於無畏。得無畏阿練多羅三藐三菩提。未來菩薩亦復如是。住阿練兒處脫一切畏。得於無畏無上正道。現在菩薩摩訶薩亦復如是。住阿練兒處修行無畏。得於無畏阿練多羅三藐三菩提。脫一切畏。是故我今欲得無畏脫一切畏。住阿練兒處。復次長者。出家菩薩住阿練兒處。無怖無畏應如是學。若有畏者皆由著我。皆由執我。我爲初首。皆由愛我。起我見我想我持我妄想。於我守護於我。若住阿練兒處不捨執我。是爲失利。長者。若住阿練兒處。無有我。是住阿練兒處。無有見著。是住阿練兒處。不住我所。是住阿練兒處。長者當知。無涅槃想。是住阿練兒處。況煩惱想。長者。謂阿練兒處者。不依著於一切諸法。不住諸法。於諸法無礙。不依聲香味觸住。住一切法平等無垢。住善調心。棄一切畏住於無畏。住脫一切結流大河。住於聖種。住於少欲。住於知足易滿易養。住充滿智。住如聞修行。住於解脫。觀空無相無作門故。住解脫知見。斷繫縛故。住於邊際。順因緣故。住所。住已辦。究竟淨故。長者。猶如空處藥木叢林不怖不畏。如是長者。出家菩薩住阿練兒處。應自生心猶如草木牆壁等想。猶如幻想。是中誰畏誰怖。是

以應以無畏觀身。此身非我非我所。無衆生。無壽命。無人。無丈夫。無少年。所言畏者。空名無實。我今不應以無實生畏。如彼空處藥木叢林無。主無護。應如是知一切法已。如是善住阿練兒處。何以故。斷憂靜故名阿練兒。無生無護名阿練兒。復次長者。出家菩薩住阿練兒處。應如是學。漸順戒聚。次修定聚。住阿練兒處。集於慧聚。住阿練兒處。習解脫聚。住阿練兒處。生解脫知見聚。住阿練兒處。救助菩提法。住阿練兒處。集於十二頭陀功德。住阿練兒處。諸方便故。住阿練兒處。善知陰故。住阿練兒處。等法界故。住阿練兒處。剷除諸入故。住阿練兒處。不忘菩提心故。住阿練兒處。觀空無畏故。住阿練兒處。不失一切諸善根故。住阿練兒處。佛所讚歎。住阿練兒處。菩薩所讚。住阿練兒處。諸聖所譽。住阿練兒處。欲解脫者之所依故。住阿練兒處。欲一切智者應住是處。復次長者。出家菩薩住阿練兒處。以少許事滿六波羅蜜。何以故。住阿練兒處。不惜身命。是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於檀波羅蜜。長者。出家菩薩住頭陀戒。身口意戒。是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於尸波羅蜜。長者。云何出家菩薩住阿練兒處。修習滿於忍波羅蜜。於諸衆生無瞋恚心忍。一切智。長者。是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜。長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜。而是菩薩應如是學。我不離是處。要當得於無生法忍。長者。

是名出家菩薩住阿練兒處。修習滿於進波羅蜜。長者。云何出家菩薩住阿練兒處。修習滿於禪波羅蜜。長者。出家菩薩住阿練兒處。捨於禪定教化衆生修諸善根。長者。是名出家菩薩住阿練兒處。修習滿於禪波羅蜜。長者。云何出家菩薩住阿練兒處。修習滿於般若波羅蜜。長者。是出家菩薩住阿練兒處。應如是學。如我此身空處亦爾。如我此身菩提亦爾。如無妄想。如空無妄想。長者。是名出家菩薩住阿練兒處。修習滿般若波羅蜜。長者。出家菩薩成就四法。知阿練兒處。何等四。淨戒多聞思惟相應如法修行。是名出家菩薩知住阿練兒處。復次長者。出家菩薩若結增上不應親彼。住阿練兒處。應摧伏結。復次長者。出家菩薩住阿練兒處。應修五通。爲化天龍夜叉乾闥婆故。復次長者。出家菩薩應如佛教住阿練兒處。是中我應滿於一切清淨之善善法所。勸後至城邑聚落說法。長者。是名出家菩薩如是四法住阿練兒處。復次長者。出家菩薩從阿練兒處起。受法讀誦。詣於和上阿闍梨所。上中下坐是我福田。不應懈怠是我自業。不嫉於彼應爲彼使。應如是觀。如來應供正遍覺。一切天。世魔梵。沙門婆羅門。供養福田。佛是一切衆生之父。佛不生心求於給使。我今欲學。我亦當爲一切衆生作於給使。我不求他爲我給使。何以故。長者。若有比丘重於給使失法功德。若以財攝彼當云何。欲使

我作故以財攝我。非爲法故自失己信。若財攝給使無大報利。若向和上阿闍梨所。知其心意應如所作。莫令^{*}和上阿闍梨。不信於我不敬愛我。彼捨身命爲讚誦法故。稱滿其意爲功德利。捨於利養讚歎於法。長者。若是菩薩。於他人所受持讀誦一四句偈。施戒忍進定慧相應集善提道。於是師所爲法恭敬。如上諸師受持文字章句偈。頌。於無量劫應爲彼使。不生諂僞一切供養。長者當知。不報其恩況不敬法。長者。若信起善念。念佛法僧。念於無漏。念寂調伏。於無量劫給侍。使令供養。和上。猶不報滿^{*}和上之恩。長者應如是知。長者當知。若聞法已有無量報得無量智。我應無量供養^{*}和上。復次長者。出家菩薩如出家法住。長者。云何名爲如出家法住。是出家菩薩聞淨戒已。應如是學修四淨戒。何等爲四。謂住聖種樂於頭陀。不親近於在家出家。不諂曲住阿練兒處。復次長者。出家菩薩聞淨戒已。復應如是學四淨戒。何等四。謂身淨戒亦不得身。謂口淨戒亦不得口。離於諸見發一切智心。長者。是名四淨戒。復次長者。出家菩薩聞淨戒已。應如是學於四淨戒。何等四。離於我想。棄於我所。遠斷常見。解因緣法。長者。是名四淨戒。復次長者。出家菩薩聞淨戒已。應如是學於四淨戒。何等四。謂陰無所有。界如法界。入如空聚。不住假名。長者。是名四淨戒。復次長者。出家菩薩聞淨戒已。應如是學於四淨戒。何等四。知我不得我。聞覺於他令

心清淨。心不樂住一切法等。無有動搖長者。是名四淨戒。復次長者。出家菩薩聞淨戒已。應如是學於四淨戒。何等四。所謂解空。不畏無相。一切衆生起於大悲。入於無我。長者。是名出家菩薩四種淨戒。復次長者。出家菩薩聞淨三昧已。應如是學。何等淨三昧。謂一切法無所有。無有二心。正業心。一處心。無動搖心。無戲論心。無亂闡心。無依止心。於心自在無有馳散。不住心界見心如幻。觀一切法等如法界。無行無住。又亦無起不得內外。三昧同等住。如是法說名三昧。如是長者。是名出家菩薩觀淨定聚。復次長者。出家菩薩聞淨慧聚。聞已應觀。何等名爲清淨慧聚。是菩薩應如是修學。知於緣法分別智。辯智。疾智。衆生智。攝外衆生智。如是長者。出家菩薩觀淨慧聚。復次長者。出家菩薩應如是學。所謂慧者名無繫縛。以無身故無所執持。無動無住。無形無相。無生無行如虛空故。長者。若如是觀名爲菩薩住於出家。說是法時。八千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸長者。得無生法忍。三萬二千衆生。遠塵離垢得法眼淨。爾時郁伽長者。歡喜踊躍。以價直百千衣奉上供佛。白言。世尊。以此善根普施一切諸衆生等。令諸在家菩薩摩訶薩。成就如佛所教戒法。諸出家菩薩願令滿足。一切諸法亦令滿足如佛所教。世尊。云何在家菩薩。住在家地學出家戒。如是問已。佛告長者。在家菩薩具足五法。住在家地學出家戒。何等爲五。長者。菩

●動一息元● ●世二人● ●須二補● ●謂一爲元● ●知一如● ●二二三● ●遠塵離垢二遠塵離垢●

薩住在家地中。不悟一切所有財物。與於一切智心相應。不望果報。復次長者。在家菩薩住在家地。具淨梵行。不習欲想。況二和合。復次長者。在家菩薩至於空處。修習四禪。以方便力不入正位。復次長者。在家菩薩住在家地。應極精進。學於智慧。一切衆生以慈相應。復次長者。在家菩薩住在家地。守護於法。亦勸他人。長者。是名在家菩薩住在家地。具足五法。學出家戒。爾時郁伽長者白言。世尊。我在家中如世尊教。當如是住。增廣佛道。諸出家戒我亦當學。爾時世尊。即便微笑。諸佛常法。若微笑時。種種色光。青黃赤白。從面門出。遍照無量無邊世界上。過梵世。蔽日月光。還遶身三匝。入如來頂。爾時阿難。見佛微笑。從坐而起。整於衣服。偏袒右肩。右膝著地。而白佛言。大德世尊。以何緣笑。諸佛世尊。非無緣笑。佛告阿難。汝今見是郁伽長者。供如來不。欲修行法。作師子吼。阿難白言。已見世尊。已見善逝。阿難。是郁伽長者。住在家地。是賢劫中。如來應供正遍覺出現於世。常在家供養恭敬。是諸如來護持正法。常在家中住出家戒。廣聞如來無上菩提。爾時大德阿難。語郁伽長者。汝見何利樂。家中有聖智不。答言。大德。不成大悲。不應自謂我是安樂。大德阿難。菩薩摩訶薩。忍一切苦。不捨衆生。說是語已。佛告阿難。是郁伽長者。住在家地。是賢劫中。多化衆生。非出家菩薩。百劫百千劫。何以故。阿難。百千出家菩薩。所有功德。不如是郁伽長者。所有功德。

大德阿難。白佛言。世尊。此經何名。云何受持。佛告阿難。是經名郁伽長者所問。亦名在家出家菩薩戒。亦名殷重給事師長品。阿難。若有菩薩。得聞是經。是大精進。非下精進。住於梵行。百千萬倍。所不能及也。是故阿難。欲自住進。欲勸他進。欲自住於一切功德。欲勸他住。應聽此經。受持讀誦。廣爲人說。如說修行。阿難。我。以是法。付囑於汝。受持讀誦。何以故。阿難。此法。具足一切功德。阿難。若有菩薩。與是法相應。則不離與如來相應。阿難。若有菩薩。離於是法。則爲離佛。若有菩薩。離於是法。離受持讀誦。如說修行。是離見於一切諸佛。何以故。阿難。佛出。世。事皆於此經而顯示之。阿難。假令三千大千世界。滿中大火。應從中過。爲正覺故。往聽此經。受持讀誦。如說修行。阿難。若令三千大千世界。滿中七寶。恭敬奉施。爲聞此法。受持讀誦。如說修行。阿難。若爲過去一切諸佛。起七寶塔。以一切供而供養之。阿難。若現在佛及聲聞僧。以諸樂具。盡壽供養。阿難。未來諸佛及諸菩薩。悉爲奴僕。及爲弟子。而供養之。不聞是經。不受不持。不讀不誦。不轉不住。離是等法。不名供養諸佛如來。阿難。若有菩薩。聞於是經。受持讀誦。爲他廣說。如說修行。而是菩薩。已爲供養三世佛已。何以故。阿難。如說修行。則是如來調伏之法。說是語已。大德阿難。郁伽長者。乾闥婆。世間天人。阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。

大寶積經卷第八十三

◎大唐三藏菩提流志奉

詔譯

無盡伏藏會第二十之一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆一千人俱。皆悉成就殊勝功德。能師子吼。菩薩摩訶薩五百人。一切皆得陀羅尼門。辯才無礙。證無生忍。住不退轉。具諸三昧。遊戲神通。善知衆生心行所趣。其名曰日幢菩薩。月幢菩薩。普光菩薩。月王菩薩。照高峯菩薩。毘盧遮那菩薩。師子慧菩薩。功德寶光菩薩。一切義成菩薩。成就宿緣菩薩。成就願行菩薩。空慧菩薩。等心菩薩。喜愛菩薩。樂衆菩薩。戰勝菩薩。慧行菩薩。電得菩薩。勝辯菩薩。師子吼菩薩。妙言菩薩。龍警覺菩薩。巧轉行菩薩。寂滅行菩薩。如是等菩薩摩訶薩。而爲上首。復有釋提桓因。四大天王。娑婆世界主梵天王。及大威德諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。如是等無量諸大衆俱。爾時電得菩薩。見諸大衆寂然清淨。諸大龍象皆悉已集。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛白言。世尊。我有少疑。今欲請問。唯願如來見垂聽許。爾時世尊。告電得菩薩言。如來應正等覺。悉汝所問。當爲汝說。電得菩薩。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就何法。能滿衆生一切所欲。不爲諸過之所染著。隨其根性。方便引導。令彼衆生身壞命終。不墮惡趣。決定當得證於

平等。處世無染猶如蓮花。不動法界遊諸佛刹。常不離佛不見色身。住三解脱不入正位。隨衆生欲嚴淨佛土。於刹那頃速能成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時電得菩薩摩訶薩即於佛前以偈問曰

無上人中尊	無邊知見者
安住於共法	利益諸世間
等心視衆生	爲世所依怙
示諸邪正道	令畢竟安樂
積集勝功德	猶如衆寶聚
世間智慧日	三界應供尊
願說最上乘	成就菩薩道
面相如滿月	具足奢摩他
開示寂靜法	能滅諸煩惱
願說菩薩行	饒益諸衆生
佛刹并壽命	色身與眷屬
三業及諸法	一切皆清淨
唯願如來說	清淨菩薩行
云何降伏魔	云何而說法
云何不忘失	唯願爲宣說
云何勇進者	遍入於生死
安住一相中	於法常無動
云何諸佛所	親近而供養
常觀佛色身	畢竟離諸相
雖證三解脱	如鳥飛空界
未具諸功德	終不入涅槃
知諸根性欲	隨順無所畏
亦不生染著	成熟彼衆生
先施世間樂	後令發淨心

具足殊勝智 證無上菩提
如是深妙義 唯願如來說

爾時世尊告電得菩薩摩訶薩言善哉善哉。善男子。乃能問佛如是之義。利益安樂無量衆生。攝受現在世間天人。及未來世諸菩薩等。是故電得。應當諦聽善思念之。當爲汝說。電得菩薩言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告電得。菩薩摩訶薩。有五種伏藏。大伏藏。無盡伏藏。遍無盡伏藏。無邊伏藏。菩薩具足如是伏藏永離貧窮。即能成就如上所說殊勝功德。以少功力速疾當得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲五。所謂貪行伏藏。瞋行伏藏。癡行伏藏。等分行伏藏。諸法伏藏。電得。云何名爲菩薩摩訶薩貪行伏藏。謂諸衆生貪行相應。顛倒繫縛。隨行諸相種種分別。於色聲香味觸法等諸境界中。執著堅固耽樂昏迷。菩薩於彼諸衆生等種種心行應如實知。彼諸衆生何所樂欲。於何境界染習增強。具足成就何等信解。往昔曾種何等善根。於何乘中當得發趣。所有善根久如成熟。菩薩爲斷諸衆生等一切欲故。令彼善心。常相續故。審諦觀察而爲療治。電得當知。衆生根行差別難識。一切聲聞辟支佛所不能知。何況凡夫及諸外道。是故電得。或有衆生雖著諸欲。亦能成熟阿耨多羅三藐三菩提。或有衆生纔觸欲境。或以染心發於語言。便得成熟無上明脫。或有衆生。親諸妙色心生欲染。彼色變壞即便覺知。欲惱便息深念無常。則能成熟無上明脫。或有衆生雖見女人不生貪

著。於後思念方起染心。想彼形容而生愛戀。或有衆生於其夢中見可意色。心生貪著繫念追求。或有衆生聞女人聲便生貪愛。有時暫見離貪染心。便得成熟無上明脫。是故電得。菩薩於是種種貪病及以貪藥善巧了知。而於法界無有二相。於此迷惑法界衆生起大悲心。電得。若貪瞋癡若法界智。無有少法而可得者。菩薩作是念言。如我所見是諸衆生。於此無相自性空寂。假名安立和合法中。起於貪欲瞋恚愚癡。我當於此如實觀察。爲彼迷惑貪欲衆生。住於大悲成滿普願。不動法界以無功用智而成熱之。若有丈夫於彼女人。妄生淨想起重貪染。菩薩即便示現女身。端正殊妙色相具足。珍寶璽路種種莊嚴。猶如天女昔所未見。隨彼衆生令其愛著。極貪戀已量彼堪任。方便拔其貪欲毒箭。以自在力還變女身。現其人前而爲說法。令彼衆生通達法界便沒不現。若有女人於彼丈夫心生愛染。菩薩便爲現丈夫身。乃至拔其貪欲毒箭。而爲說法令入法界便沒不現。電得。是諸貪行二萬一千。及彼諸行八萬四千。菩薩無功用智。出生無量億千法門。開曉衆生悉令解脫。而亦不念我爲衆生如是說法。亦無衆生得解脫者。電得。譬如無熱龍王。以業力故於其宮內出四大河。爲諸衆生水陸住者。夏時熱惱而作清涼。潤澤花果滋實五穀。令諸衆生安隱快樂。而彼龍王不作是念。我今令此河水流出。已出當出。然於四河常自汎滿爲衆生用。菩薩亦復如是。成就普願以

無功用智說四聖諦。滅除一切生死熱惱。普施人天聖解脫樂。而是菩薩亦不念言。我今說法已說當說。任運住於大悲之心。觀察衆生隨應說法。

復次電得。譬如帝釋有十二那由他諸天女等。以彼帝釋自在力故現其多身。令諸天女於彼欲樂皆得滿足。各自念言。我今獨與帝釋歡娛。而是帝釋實無所樂。菩薩亦復如是。於諸衆生應可度者。隨其意樂而成熟之。然是菩薩亦無樂著。復次電得。譬如日輪出山峯時。光明普照閻浮提。所照之處青黃赤白。種種形色皆悉顯現。而彼日輪一色一光無差別相。菩薩亦復如是。智慧日輪照於法界。出彼衆生執著山峯。所緣一相隨其意樂而爲說法。然於法界無有二相。電得。是名菩薩摩訶薩實行伏藏。菩薩證得此伏藏已。或於一劫或過一劫。隨諸衆生種種意樂現無量身。以種種言詞而爲說法。然於法界亦無二相。復次電得。譬如真金由工巧力。隨意所作種種瓔珞莊嚴之具。其相各異而彼金性無有差別。菩薩亦復如是。善觀法界隨諸衆生。種種意樂現無量身。以種種言詞而爲說法。然於法界亦無二相。是爲常入法界一相。菩薩獲得如是伏藏。能爲衆生種種說法。彼聞法已具足富有無盡聖財。生死貧窮悉皆永斷。

復次電得。云何名爲菩薩摩訶薩實行伏藏。謂諸衆生憍慢相應。計我我所住。自他相。從久遠來不修慈忍。瞋。悲熱惱自壞其心。於

佛法僧不生憶念。瞋毒所覆迷惑於法。菩薩於彼多瞋衆生。終不起於損害惱惱。唯作是念。奇哉衆生愚癡迷惑。乃於諸法本性寂靜。無垢濁無和合無違諍遠離法中。顛倒相應妄生瞋恨。如是念已。住大悲心常自懇惻。設有支解其身分者。爲欲調伏瞋行衆生安住忍辱。若彼無量瞋行衆生。互相違背心懷惡恨。是業成已當墮毒蛇惡趣之中。住忍菩薩以慈念力化此衆生。能令不受惡趣之報。決定當得證於平等。是名菩薩善巧方便。滅除衆生瞋恚之行。

復次電得。菩薩若見瞋惱衆生。作是念言。一切諸法本性清淨。此諸衆生隨相而行妄生分別。於此平等無違法中而起瞋心。彼諸衆生於法界性不能了知。若此衆生見法性者。終不於他而生忿害。以不了知法界本性是故生瞋。菩薩於彼多瞋衆生。倍增慈忍住於大悲。成滿普願以無功用智。爲壞衆生瞋恚行故。開示演說種種法門。而亦不念我爲衆生除瞋說法。何以故。菩薩善觀法界相故。是爲菩薩安住法界。無差別相滅煩惱行。電得。譬如不除黑闇得現光明。亦非無能除黑闇者。如是黑闇及光明性。皆如虛空無有差別。菩薩亦復如是。依此法界無差別智。善巧說法摧滅種種瞋行衆生。不於法界而作差別。電得。譬如日輪所出光明。隨所照處皆日輪攝。菩薩亦復如是。爲欲調伏滅除瞋行。所有言說皆是法輪。不於法界而作差別。如是瞋行二萬一千。及彼諸行八萬四千菩薩。成就

無功用智。隨彼衆生種種瞋行。而爲說法不作是念。我爲衆生今現說法已說當說。是名菩薩摩訶薩實行伏藏。菩薩證得此伏藏已。若於一劫若過一劫。隨諸衆生種種意樂。以種種文字語言方便演說。不能得其瞋行邊際。而是菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩善說法界無差別相。獲得如是瞋行伏藏。

復次電得。云何名爲菩薩摩訶薩實行伏藏。電得。諸菩薩等如是之行甚爲難事。謂諸衆生隨惑行者。惱害他者。無明胎殺所纏裹者如羶處爾自繫縛者。於法界中無方便者。不善觀察所應行者。著我見者。行邪道者。住鈍行者。難出離者。爲如是等迷惑衆生從初發心起大加行。不生疲苦亦無懈怠。如是思惟。應以何緣何等勝解云何說法。令此衆生入菩薩行而得解脫。菩薩往昔善觀法界。以無功用智住於大悲。知彼衆生迷法界已。隨力所堪而爲說法悉令調伏亦不念言我今說法已說當說。以彼往昔誓願力故善觀緣起自然演出百千法門。斷除衆生無明業行令得解脫。電得。譬如良醫善療衆病。先善綜習醫方諸論。纔見病相皆悉了知。呪藥所施無不除愈。菩薩亦復如是。善觀法界以無功用智。爲彼積集癡行衆生。隨其根性開示演說。百千法門悉令明了。電得。是名菩薩摩訶薩實行伏藏。菩薩證得此伏藏已善觀緣起。爲如是等癡行衆生。若於一劫若過一劫。隨其性欲以種種文字語言善巧演說。不能得其癡行邊際。而是菩薩智慧辯才亦不可

盡。是名菩薩於一切法無差別相善巧宣說。獲得如是癡行伏藏。如是癡行二萬一千。及彼諸行八萬四千。菩薩爲斷如是行故。開示演說百千法門。是名菩薩癡行伏藏。

復次電得。云何名爲菩薩摩訶薩等分行伏藏。譬如四面鏡輪。清徹明淨無諸垢翳。懸於四衢所對色像。皆於中現無有增減。而此明鏡亦不念言。我能現此種種色像。然善磨瑩此鏡輪已。一切諸相自然而現。菩薩亦復如是。法界鏡輪善磨瑩已。任無功用三昧。隨諸衆生心行差別。開示演說百千法門。悉令了知皆得解脫。不起法相及衆生相。何以故。菩薩善觀法界相故。於此四行相應衆生如實了知。隨其根性而爲說法。而於法界及衆生界。如實觀察無有二相。爾所法界及衆生界。明見無二無差別故。電得。譬如虛空無有種種差別之相亦無建立。菩薩亦復如是。善觀法界一切法入於一相。亦由往昔誓願力故。隨衆生行種種說法。而於法界無有差別。電得。此等分行二萬一千及彼諸行八萬四千。菩薩觀察悉皆明了。譬如良醫知病授藥。以無功用智種種說法。是名菩薩摩訶薩等分行伏藏。菩薩證得此伏藏已。爲諸衆生若一劫若過一劫。隨其志樂以種種言詞善巧宣說。不能得其諸行邊際。菩薩智慧辯才亦不可盡。是名菩薩善說法界無差別相。獲得如是等分行伏藏。

大寶積經卷第八十三

大寶積經卷第八十四

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

無盡伏藏會第二十之二

復次電得。菩薩成就如是智已。於諸衆生根行意樂。善巧了知。若見多貪衆生。爲欲調伏療其病故。示同凡夫現受諸欲。具有妻子家業資生。猶如蓮花而不染著。有諸衆生癡無智慧。不知菩薩善巧方便而作是念。何有智者貪受諸欲不異凡夫。便謂菩薩遠離菩提。如是衆生心不淨故。起大瞋忿不生敬信。由此業故身壞命終墮大地獄。復以菩薩密化因緣罪報畢已。決定當得入於平等。電得。譬如猛火燒投草木。一切熾然悉成於火。菩薩亦復如是。智火熾然。所有衆生。若貪瞋癡。若善不善。菩薩於彼與之同行。一切熾然皆成智慧。是名菩薩不共之法。又如須彌山王不共之相。所謂四面四寶所成。隨諸衆生青黃赤白種種色相。彼若往詣琉璃而者。皆同一色如彼琉璃。諸金色面皆如金色。銀。頗梨色悉皆同等。菩薩亦復如是。得不共法。隨諸衆生若貪瞋癡。若善不善。至菩薩所與之同行。一切皆令入菩薩智。彼心不淨自惡業故。或墮地獄餓鬼畜生閻摩羅界。以是菩薩不共功德。及願力故罪報畢已。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。過去無量無邊阿僧祇劫五濁世時。有佛出現號曰寶聚功德聲如來應供正遍知明行足善逝世間解無

上。士調御丈夫天人師佛世尊。時世壽命百二十歲。如我今日。彼諸衆生極重貪欲。瞋恚愚癡煩惱覆蔽。違逆父母兄弟朋友。不順。和上及阿闍梨。不知恩德。常懷毒害。誑詐賊心互相破壞。非理而行。於佛法僧不生敬信。慳吝鄙劣。行餓鬼法。彼佛刹中有如是等。諸惡衆生難可調伏。時彼世尊。亦以往昔誓願力故。於此惡世。得阿耨多羅三藐三菩提。其佛復有二萬二千大聲聞衆。彼時有王名曰廣授。自在王化統閻浮提。於佛法中信心清淨。請彼如來及比丘衆。於夏安居廣設供養。爾時有一法師比丘。名爲無垢。具足辯才。善巧說法衆所樂聞。開示衆生常不疲倦。凡所說法無有希求。容相順怡先言問訊。色力具足顏貌端嚴。爲諸衆生之所樂見。供養恭敬尊重讚歎。復有新學年少比丘。常隨無垢出入王宮無有障礙。種種供養衣服飲食臥具醫藥。時彼衆中多有比丘。不知修習身戒心慧。不敬佛法及以衆僧。常見斷見及我見等。謗於佛法輕躁難調。不攝諸根住於非法無沙門行自稱沙門。身口意業悉皆邪僻。時彼世尊。過安居已便入涅槃。其王廣授以赤栴檀閣維供養。造立八十俱胝寶塔。以赤栴檀而爲欄楯。四面皆有金色蓮花。無垢比丘。佛所記。別。多聞第一。於佛滅後弘宣正法。隨所遊行城邑聚落。教化無量百千衆生。皆令住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時多有諸惡比丘。不知修行。常懷嫉妬。爲魔所惑。詣彼王所而作是言。王所師敬無垢比丘。出

●(是)一● ●顯二發● ●士二正● ●和上二和尙● ●別二別●

入王宮無有禁制。而彼比丘未離貪欲。非時而食香鬘嚴身。實非梵行不顯供養。我爲此事來告於王。莫於過後修正法中而不信。時有一魔名爲極惡。即自變身作比丘像。復詣王所如前重說。時廣授王數聞此語。即作是念。無垢比丘精勤有智我所尊重。若有此事終無是處。作是念已。爾時魔衆於虛空中便現半身。向彼王所而說偈言。

王應學伎藝 善識於機宜
廣授不能知 非是人王相
佛羅漢弟子 已具於大智
如是語不依 云何隨斷見
比丘爲利益 告汝以誠言
斷見惡趣人 實非修梵行
彼人於宮內 共宋女娛樂
王應與侍從 親觀離疑心
王聞如是事 心生大驚怖
即便將侍從 速疾詣宮中
無垢時在宮 演說第一義
諸法自性空 無我無壽者
王與諸兵衆 俱爲魔所惑
見宮中婢女 國邊於比丘
魔猛如醉象 便勸旃陀羅
比丘汚我宮 當治以苦法
臣佐及眷屬 皆爲魔所持
於無罪比丘 隨忿而生害
魁膾持刀進 無垢便悲泣
王語汝非法 何故而復悲
無垢白王言 是事難自表

且待須臾間 我當有明證
王聞比丘言 即止於魁膾
當試作何事 汝應速宣說
成就勝意樂 行慈利世者
合十指爪掌 而發於誓言
大王汝當知 若實無此事
願地六種動 空中雨妙花
當發如是言 大地六種動
空界雨天花 魔衆懷憂惱
王時生淨信 禮足求歡喜
我當墮地獄 無依願覆護
咄哉遇此惡 如何起毒心
無覆無所依 所從唯惡友
十方我無護 唯有於大師
我當捨王位 盡壽歸依住
比丘知彼王 及眷屬志樂
爲說第一義 王聞得正信
與百億眷屬 捨王位出家
修習頭陀行 不受他人請
時王後宮內 婢女八萬人
聞說第一義 皆住不退轉
王依於佛教 二十四年中
日夜常懺悔 罪業猶不盡
百俱胝眷屬 惡心向法師
由此命終後 墮於無間獄
多億年受苦 罪畢遇如來
以昔恐怖因 餘報常羸劣
次第轉修習 供養千億佛
各於餘國中 悉皆成正覺

俱同一名字 號功德名稱
時彼廣授王 慈忍比丘所
由起毒害意 於多億歲中
受。昔惡業對 墮大叫地獄
畢此業報已 還得於人身
值普眼如來 親近常供養
由此轉奉事 八十俱胝佛
然後成正覺 今則我身是
彼比丘欲害 無罪法師者
當來得作佛 彌勒菩薩是
時彼王宮內 八萬諸婢女
淨信植衆德 承事無量佛
於今復發行 大願利衆生
當奉千億佛 各成等正覺
我今告汝等 一切勿生害
修慈佛所讚 速得大菩提
是故電得。於諸衆生根性志樂不能善知。應一切時勿生害心。電得。譬如諸山須彌爲最。如來智慧亦復如是。於諸智中最尊無上。譬如一切諸水之中海爲最勝。如來智慧亦復如是。於諸智中最爲深大。又如諸國王中轉輪聖王最爲尊上。如來智慧亦復如是。於諸智中爲無上。電得。如來成就如是智故。一切衆生貪瞋癡行心心轉變如來悉知。一彈指頃皆能攝受。電得。如來成就一切種智。如明眼人自觀掌中五菴羅果。不用功力明了無疑。如來亦爾。了知一切衆生心行。於大衆中種種說法。無量。無邊佛世界中。貪行相應諸衆生等。爲貪熱惱晝夜尋思慮過於

時。我悉知見。爲貪熱惱起於身口種種之業。我悉知見。瞋行來生瞋忿覆心互相憎嫉。以毒害故墮無間處。我悉知見。癡行相應諸衆生等。無明闇迷惑執著樂隨邪見。我悉知見。有堪任者。不堪任者。有增進者。有退失者。於如來乘種善根者。於緣覺乘種善根者。於聲聞乘種善根者。我悉知見。如來成就如是智慧。處大衆中能了衆生心行差別。知非時故默然捨住。但作是念。此諸衆生於法迷惑不能解了。如來具足殊勝根力。善知時故。堪調伏者。勝志樂者。能堪忍著。受善言者。我悉知見。如是知已於彼衆生攝受利益。是故電得。初業菩薩未入正位。於諸衆生勝志樂行不能善知。若在家若出家。皆不應起嫌害之心。勿於長夜自致衰惱。是故菩薩從初發心。當於一切住大乘者生於佛想。於餘衆生雖復見彼作諸惡業。而亦不起損害之心。何以故。如來常說。若諸衆生於白淨法有少缺減。終不能得入於涅槃。菩薩若見貪行衆生。應作是念。彼爲貪欲熱惱所燒。是我過咎。見彼瞋恚及以愚癡熱惱燒者。皆悉念言是我之罪。何以故。我見一切衆生病苦。應爲求藥方便療治。我先嘗願除衆生病。而今捨置是我過咎。菩薩成就如是意樂。自省其過。於諸衆生深起慈心。若遇殺害割截身分。於彼怨所生反報心。無有是處。電得。菩薩如是正修行時。過去所有不善之業永盡無餘。未來不善終不更起。電得。乃往古昔無量阿僧祇劫然燈佛前。有佛名勝生如來應供正遍

知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。世界名光明。在安隱王城林中而住。爾時有旃陀羅名爲可畏。兇險好殺。安忍無慈。手塗於血見者皆懼。時旃陀羅繫牛其舍方入欲殺。牛見驚怖掣繩奔走。往於勝生如來林所。時旃陀羅持刀隨逐。彼牛惶怖墜於深坑。其命將終楚痛號吼。時旃陀羅見是牛已更增忿怒。便入坑中持刀欲殺。未下之頃。爾時勝生如來。於彼林中。無量百千大衆圍遶。廣爲分別緣起法門。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是因緣一切皆是純大苦集。電得。於此緣中無明於行無思無覺。行於無明亦無思無覺。乃至生於老死無思無覺。老死於生亦無思無覺。如是諸法性不可得。無行無念無我我所。本性清淨各不相知。凡夫不聞如是法故。執色是我。我有諸色。色屬於我。乃至受想行識亦復如是。由此執著我我所故。無常計常。苦計爲樂。不淨計淨。無我計我。生四顛倒。顛倒見故無明迷惑不正思惟。隨心染著不能破壞。有愛繫縛生死輪迴相續不斷。智者善觀法界相故。不見有少我人衆生。乃至壽命生老病死。繫縛殺害而可得者。電得。爾時可畏旃陀羅。於是時中遙聞如來說法之聲。即便覺悟尋止殺心。棄所持刀從坑而出。往詣佛所頂禮雙足却住一面。白言世尊。我今願欲於佛法中出家爲道。佛言可爾。善來比丘即成沙門得

具足戒。爾時勝生如來。知彼意樂漸已成熟。廣爲演說諸菩薩行。可畏聞已證無生忍。於佛法中永不退轉。彼牛得聞如來說緣起法句。其聲微妙心生喜悅。命終之後生兜率天。得見彌勒成就正信。如是電得。諸衆生行甚深微密難識難知。是故電得。菩薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當善知衆生根行。於一切衆生中住平等心無礙之心。於一切法常無染著。捨諸所有。修持淨戒。安住忍辱。發起精進。入諸禪定。如實觀察一切法性。電得。菩薩圓滿如是六法。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何圓滿。所謂依止一切智智而修行故。電得。何者是諸菩薩法伏藏。所謂菩薩見一切色如實了知。本來不生自性清淨。菩薩於色得善巧故。則能成就四無礙辯。何等爲四。所謂義無礙。法無礙。詞無礙。樂說無礙。義無礙者。於諸色義無礙。樂說無礙。云何色義。謂第一義。云何第一義。謂色不可得故。成就如是第一義智。名義無礙。法無礙者。於諸色法如實觀察。如實了知。名法無礙。詞無礙者。謂於諸色以無礙智。善巧言詞種種分別。名詞無礙。樂說無礙者。謂於諸色隨衆生機開示演說。無染無著。名樂說無礙。菩薩成就如是智已。普於一切迷惑執著色法衆生。隨其性欲以無功用智如應說法。而於法界不作二相。廣說乃至香味觸法亦復如是。電得。是名諸菩薩摩訶薩法伏藏。菩薩證得此伏藏已。爲欲調伏於如是等諸境界中迷惑衆生。隨其意樂於一一處。若

一劫若過一劫。以種種言詞善巧宣說。亦不能得諸處邊際。菩薩智慧亦無損減。不離法界隨順無二無差別故。是名菩薩善巧演說一切諸法無差別相。獲得如是法伏藏已。能爲衆生如應說法。令得具足無盡法財。生死貧窮悉令永斷。電得。是名菩薩摩訶薩五種伏藏。大伏藏。無盡伏藏。遍無盡伏藏。無邊伏藏。菩薩成就如是伏藏。圓滿殊勝諸功德故。少用功力。速得阿耨多羅三藐三菩提。說此伏藏法門時。電得菩薩得陀羅尼。五百菩薩得電光明三昧。三萬六千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時月幢菩薩白佛言。世尊。如佛所說無功用智。是義云何。佛告月幢。若有菩薩於善法中身心相應樂緣造作。是名功用。若有菩薩身心調柔無念無依離修行相。以彼成就往昔願智。億千佛刹所可施爲種種示現。而於法界亦無所動。常演說法無少法相。以四攝法成熟衆生。亦無衆生而可度者。嚴淨一切諸佛刹土。而亦不見不淨佛刹。常念諸佛不觀色相。遊諸佛刹不離法界。是名菩薩無功用智。菩薩成就如是智故。滿足衆生一切希望。而於所作亦無染著。爾時世尊說此無功用智時。三千大千世界六種震動。釋提桓因與忉利天。於上空中雨曼陀羅花。優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。栴檀末香而散佛上。天鼓自鳴。大光遍照。昔未曾見。衆生遇者身得清涼。爾時世尊告電得菩薩言。過去如來應正等覺。皆於此處開示演說如是法門。未來諸佛當

出於世。亦於此處開示演說如是法門。現在無量阿僧祇世界中諸佛如來。爲此法門不斷絕故。放大光明。爾時長老阿難。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛白言。世尊。當何名此經。我當云何奉持。佛告阿難。此經名爲無盡伏藏。亦名說一切法無差別相。以是名字汝當奉持。佛說此經已。電得菩薩。長老阿難。及諸四衆。一切世間。天人阿修羅。乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第八十四

大寶積經卷第八十五

*大唐三藏菩提流志奉 詔譯

授幻師跋陀羅記會第二十一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。皆阿羅漢衆所知識。菩薩摩訶薩五。十人。得大神通變現自在。體無生忍。及陀羅尼。其名曰師子菩薩。師子慧菩薩。妙栴檀菩薩。調御菩薩。大調御菩薩。光勝菩薩。光現菩薩。光威菩薩。光嚴菩薩。明覺菩薩。衆上菩薩。調御衆生菩薩。及賢劫中一切菩薩。彌勒菩薩摩訶薩。文殊師利法王子等。而爲上首。復有四大天王。釋提桓因。娑婆世界主大梵天王。并諸無量天龍夜叉阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等衆所圍遶。如來世尊大名稱故普聞世間。所謂如

來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。一切知者。一切見者。成就十力四無所畏。四無礙解。十八不共法。大慈大悲。五眼具足。記說神變。教誨神變。神通神變。皆悉圓滿。能以三千大千世界大地城邑草木叢林須彌山等大海江河諸天宮殿。置一毛端令住虛空。或經一劫。或過一劫。隨念所期而不顛動。時王舍城國王大臣。婆羅門居士。一切人民。皆於如來深生尊重。以諸上妙飲食衣服臥具湯藥恭敬供養。於彼城中有一幻師名跋陀羅。善閑異論工巧呪術。於諸幻師最爲上首。摩竭提國。唯除見諦之人及於正信優婆塞優婆夷等。諸餘愚人皆被幻惑無不歸信。時彼幻師。聞於如來功德名稱便生是念。今此城中一切衆生。悉皆於我生尊重心。唯有瞿曇沙門猶未信伏。我今應當往彼。較試。彼若歸我。摩竭提人必皆於我倍加恭敬。時彼幻師。宿殖善緣成熟時至。及由世尊威德力故。從王舍城往耆闍崛山。親佛光明。瞻百千日。面輪嚴好猶如滿月。身相圓滿如足拘陀樹。毫相清淨如摩尼光。其目紺色如青蓮花。乃至梵天無能見頂。以六十種清淨音聲爲衆說法。而此幻師雖親如來威德特尊猶懷邪慢。復更念言。我今應當試驗於彼。若是一切知見之者應知我意。作是念已。前禮佛足。而作是言。願於明日受我徵供。爾時世尊觀彼幻師及王舍城諸衆生等根熟時至。爲成熟故默然受請。時彼幻師。既見

世尊受其請已。復作是念。今此福雲不誠我意。定知非是一切智人。即便辭退作禮而去。尊者目連。時在會中既觀斯事。前白佛言。此跋陀羅欲於如來及比丘衆有所欺誑。唯願世尊勿受其請。佛告目連。莫作是念。然貪瞋癡能爲誑惑。我於是事久已斷滅。得諸法本無生故。我於長劫安住正行。何有人能欺誑我者。汝今當知。彼之所作非真幻化。如來所作是真幻化。所以者何。現證諸法皆如幻故。假使一切諸衆生類。皆成幻術如跋陀羅。比於如來百分千分。乃至算數譬喻所不能及。復告目連。於意云何。彼之幻師頗能變現三千大千所有世界令嚴飾不。答言不也。目連當知。我今能於一毛端中。變現莊嚴恒沙世界。猶未盡於如來神力。目連當知。有大風輪名爲碎壞。彼能破壞三千世界。復有風輪名爲風婆。能壞世界。復能成立。復有風輪名爲鼓動。彼風常能旋轉世界。復有風輪名爲安住。彼風能行有頂之處。復有風輪名爲飄散。彼能飄散須彌山王及黑山等。復有風輪名爲猛焰。劫火燒時能飄猛焰上至梵天。復有風輪名爲止息。劫火燒時彼能止息劫火所燒。復有風輪名爲清涼。能使一雲普覆三千大千世界。復有風輪名爲遍覆。劫火燒時普於世界降注大雨。復有風輪名爲乾竭。劫水漂時能令彼水悉皆枯涸。如是風輪我若具說窮劫不盡。目連當知。於意云何。此之幻師能於如是諸風輪中暫安住不。答言不也。佛言目連。如來能於如是風輪行

住坐臥得無搖動。又復能以如是風輪。內芥子中。現諸風輪所作之事。然於芥子無增無損。而諸風輪不相妨礙。目連當知。如來成就幻術之法無有極極。

而於今時不能隱沒。必由爲彼如來故然。時天帝釋知彼心念。告幻師言。汝於今者爲如來故。莊嚴道場無能隱沒。以是當知若復有人於如來所。乃至發於一念之心。由斯善本。畢竟能作般涅槃因。彼聞天帝作如是說。心甚歡喜過夜分已。往如來所。白言世尊。我於今時營辦已訖願垂哀愍。

爾時尊者大目乾連。及諸大衆。聞於如來作是說時。生希有心頂禮佛足。同聲唱言。我等今者遇大威德神通導師獲大饒益。若有得聞如來世尊如是神力深生信解。此人必當獲大善利發於阿耨多羅三藐三菩提心。時彼幻師即於其夜。詣王舍城於最下劣穢惡之處。化作道場寬廣平正。繒繡幡蓋種種莊嚴。散諸花香覆以寶帳。復現八千諸寶行樹。其寶樹下一一皆有師子之座。無量數具悉皆嚴好。爲欲供養諸比丘故。而復化爲百味飲食。并現五百給侍之人。服以白衣飾以嚴具。作是化已。時四天王來至會中。告幻師言。汝於明日爲供如來。化作如是無量嚴具。由是因緣獲大功德。我今爲欲助於汝故。供養如來。於此化爲第二道場頗能聽不。時彼幻師聞是語已。生奇特心即便聽許。於是四王。即便變現無量殊妙莊嚴之具。倍於幻師幻化之事。時天帝釋。復與三萬諸天子等。來詣道場語幻師言。我今亦欲因汝供養莊嚴道場。幻師驚悚又便聽許。於是天帝爲如來故化作堂宇。猶如三十三天殊勝之殿。又復化作波利質多。俱絺陀羅。天妙樹等。次第行列。幻師爾時見斯事已。嗟歎驚悔欲攝所化。盡其呪術幻化之事宛然如故。便自思念。此爲甚奇。我從昔來於所變化隱現從心。

爾時世尊於晨朝時著衣持鉢。與諸大衆恭敬園遶。入王舍城赴彼幻師道場之所。摩竭提國外道梵志婆羅門等。咸願如來爲於幻師之所幻惑。爲欲見故皆來集會。諸比丘尼。優婆塞優婆夷。樂欲見聞如來神變及師子吼。亦皆集會。爾時如來以佛神力。令彼幻師帝釋四王。各見世尊在於已所莊嚴之處。彼時幻師既見是已捨於憍慢。前禮佛足。白言世尊。今於如來悔過發露。我先於佛妄生欺誑。幻化種種莊嚴之事。後雖漸悔無能隱沒。爾時世尊告幻師言。一切衆生及諸資具皆是幻化。謂由於業之所幻故。諸比丘衆亦是幻化。謂由於法之所幻故。我身亦幻智所幻故。三千大千一切世界亦皆是幻。一切衆生共所幻故。凡所有法無非是幻。因緣和合之所幻故。汝今應以幻化飲食隨大而行。時彼幻師與四天王釋提桓因并來眷屬及所幻化給侍人等。即持飲食施佛及僧。同會衆人悉皆充足。爾時摩訶迦葉而說偈曰。

知食是幻化 受者亦復然
了此平等時 乃名爲淨施

大目乾連曰

世尊受其請已。復作是念。今此福雲不誠我意。定知非是一切智人。即便辭退作禮而去。尊者目連。時在會中既觀斯事。前白佛言。此跋陀羅欲於如來及比丘衆有所欺誑。唯願世尊勿受其請。佛告目連。莫作是念。然貪瞋癡能爲誑惑。我於是事久已斷滅。得諸法本無生故。我於長劫安住正行。何有人能欺誑我者。汝今當知。彼之所作非真幻化。如來所作是真幻化。所以者何。現證諸法皆如幻故。假使一切諸衆生類。皆成幻術如跋陀羅。比於如來百分千分。乃至算數譬喻所不能及。復告目連。於意云何。彼之幻師頗能變現三千大千所有世界令嚴飾不。答言不也。目連當知。我今能於一毛端中。變現莊嚴恒沙世界。猶未盡於如來神力。目連當知。有大風輪名爲碎壞。彼能破壞三千世界。復有風輪名爲風婆。能壞世界。復能成立。復有風輪名爲鼓動。彼風常能旋轉世界。復有風輪名爲安住。彼風能行有頂之處。復有風輪名爲飄散。彼能飄散須彌山王及黑山等。復有風輪名爲猛焰。劫火燒時能飄猛焰上至梵天。復有風輪名爲止息。劫火燒時彼能止息劫火所燒。復有風輪名爲清涼。能使一雲普覆三千大千世界。復有風輪名爲遍覆。劫火燒時普於世界降注大雨。復有風輪名爲乾竭。劫水漂時能令彼水悉皆枯涸。如是風輪我若具說窮劫不盡。目連當知。於意云何。此之幻師能於如是諸風輪中暫安住不。答言不也。佛言目連。如來能於如是風輪行

住坐臥得無搖動。又復能以如是風輪。內芥子中。現諸風輪所作之事。然於芥子無增無損。而諸風輪不相妨礙。目連當知。如來成就幻術之法無有極極。

而於今時不能隱沒。必由爲彼如來故然。時天帝釋知彼心念。告幻師言。汝於今者爲如來故。莊嚴道場無能隱沒。以是當知若復有人於如來所。乃至發於一念之心。由斯善本。畢竟能作般涅槃因。彼聞天帝作如是說。心甚歡喜過夜分已。往如來所。白言世尊。我於今時營辦已訖願垂哀愍。

爾時世尊於晨朝時著衣持鉢。與諸大衆恭敬園遶。入王舍城赴彼幻師道場之所。摩竭提國外道梵志婆羅門等。咸願如來爲於幻師之所幻惑。爲欲見故皆來集會。諸比丘尼。優婆塞優婆夷。樂欲見聞如來神變及師子吼。亦皆集會。爾時如來以佛神力。令彼幻師帝釋四王。各見世尊在於已所莊嚴之處。彼時幻師既見是已捨於憍慢。前禮佛足。白言世尊。今於如來悔過發露。我先於佛妄生欺誑。幻化種種莊嚴之事。後雖漸悔無能隱沒。爾時世尊告幻師言。一切衆生及諸資具皆是幻化。謂由於業之所幻故。諸比丘衆亦是幻化。謂由於法之所幻故。我身亦幻智所幻故。三千大千一切世界亦皆是幻。一切衆生共所幻故。凡所有法無非是幻。因緣和合之所幻故。汝今應以幻化飲食隨大而行。時彼幻師與四天王釋提桓因并來眷屬及所幻化給侍人等。即持飲食施佛及僧。同會衆人悉皆充足。爾時摩訶迦葉而說偈曰。

知食是幻化 受者亦復然
了此平等時 乃名爲淨施

大目乾連曰

知座是幻化 坐者亦復然

了此平等時 乃名為淨施

舍利弗曰

如化給侍人 受者心亦然

施者能如是 乃名為淨施

須菩提曰

勿以施為施 勿以受為受

施者能如是 乃名為淨施

阿難陀曰

所施如虛空 受者不可得

遠離於身心 其施最清淨

光幢菩薩曰

譬如彼幻師 幻化莊嚴事

諸法皆如是 愚人不覺知

光嚴菩薩曰

如座及諸樹 皆幻心所為

幻心與虛空 何有少差別

師子菩薩曰

野干未曾聞 師子所哮吼

其心無所懼 嗥叫林樹間

適聞師子聲 藏竄而無所

幻師亦如是 不對如來前

常於外道中 自讚超過佛

幻師雖造作 幻術有其邊

如來所成就 幻術無窮盡

一切諸天魔 莫能知邊際

師子慧菩薩曰

了知給侍人 飲食并食者

一切皆幻化 善施無過上

彌勒菩薩曰

如火得。蘇油 展轉而增盛

世尊對幻師 幻化亦如是

文殊師利菩薩曰

此會來善事 如本未曾為

一切法皆然 常等於前際

爾時世尊為欲成熟彼幻師故。化一長者入於會中。謂幻師曰。汝今於此欲何所作。幻師答言。我為供養沙門瞿曇設諸飲食。長者告言。莫作是說。如來今者與諸比丘。在闍王宮受供而食。佛神力故。令彼幻師見於如來與諸比丘在彼而食。又復化作第二長者。謂幻師言。汝何所作。幻師答言。我為供養沙門瞿曇。長者復言。莫作是說。如來今者與諸比丘。在於梵志里巷之中巡行乞食。佛神力故。令彼幻師見如來與諸聖眾在里巷中巡行乞食。又復化作第三長者。告幻師言。如來今者在彼醫王耆婆園中。為諸四眾宣說妙法。佛神力故。令彼幻師皆見。如是。次復化作釋提桓因。來詣幻師而復告言。如來今在三十三天為眾說法。彼時幻師復見如來。在天眾中演諸法要。爾時幻師復於林樹花葉之間。及諸一切師子座上。并王舍城里巷垣牆。室宅堂殿及諸勝處。皆見如來具諸相好。亦於一切諸如來所。自見己身悔過發露。彼時幻師。唯見佛身餘無所見。歡喜踊躍。而便獲於念佛三昧。從三昧起合掌向佛。而說偈言

我昔於闍浮 幻化無過上

今比佛神通

由是方了知

隨心能變現

所見諸如來

願尊為顯示

於此諸如來

願尊為我說

若人於佛所

如是諸凡夫

今於世尊前

妄試如來罪

梵釋并大眾

為度諸群生

以智慧光明

施與甘露法

若人於佛所

及聞悅意言

何有明慧者

願示菩提道

何等為修行

云何所行處

云何具威儀

云何於多聞

云何為人說

無希利養心

云何於眾生

云何近善友

云何值諸佛

云何為學處

無能及少分

諸佛難思力

化佛如恒沙

皆具於相好

何者是真佛

我欲修供養

何者為勝果

不生尊重心

退失於安樂

發露先所犯

永願滅無餘

願皆證知我

今發菩提心

覺悟於世間

悉皆令充滿

見如是神變

勝行無礙智

不發菩提心

及遍清淨行

二乘不能入

尊重而供養

及離諸疑悔

無厭修堅實

令樂於正法

及善知恩報

常為不壞友

捨離惡知識

供養心無倦

尊重及清淨

爾時世尊以偈答曰

云何定種姓	成就如理心
及捨不如理	具足正思惟
云何無怯弱	不爲魔所攝
思惟於義理	不捨諸衆生
云何不應捨	不取而攝取
得入於正行	具足善方便
云何修慈悲	成就諸神通
證於無礙辯	及得陀羅尼
云何獲法忍	清淨之辯才
當捨應捨法	得入甚深義
云何於誓願	一切皆圓滿
於諸波羅蜜	而得不退轉
我於如是法	當願勤修行
唯願大悲尊	爲我廣宣說

若了一切法 皆同於幻化
是人則能現 百億諸佛身
往於俱胝剎 度脫諸衆生
譬如跋陀羅 無色現衆色
不生亦不滅 無住無去來
世尊變化身 及與比丘衆
亦無有生滅 乃至於涅槃
此皆是如來 不思議神變
亦如幻化者 現象馬軍陣
迷惑諸衆生 妄見爲眞實
如是象馬軍 無性亦無生
諸佛無色相 無去亦無來
住於我見人 妄生於佛想
不應以色相 種族及生處

乃至梵音聲	而欲觀如來
亦難以心識	分別於諸佛
諸佛法性身	超過於三世
自性離諸相	不墮於法數
所現諸如來	自性無生起
亦無蘊界處	住於無所依
如是佛法身	非五眼能見
若謂我見佛	是則不能見
以無見爲見	如空中鳥跡
如汝所見佛	及餘未見者
平等如虛空	一相無差別
戒定慧解脫	及解脫知見
一切諸如來	功德無差別
皆住於空性	於法無所著
一切皆幻化	無性亦無生
供養一如來	則供於多佛
諸佛之法身	平等無差別
如是一切佛	咸能生福利
普施諸如來	皆獲於大果
同證於平等	清淨之法性
是故諸如來	無種種差別
如汝先所問	何者爲眞佛
當捨散亂心	諦聽我宣說
應住正念慧	觀察於諸法
一切皆無生	妄見爲眞實
色相若有生	則應亦有滅
是故諸如來	畢竟無有生
彼亦非己生	亦無有散滅
由是觀如來	以無見爲見

如汝所見佛 不依止方所
一切諸凡夫 皆依於五蘊
應當於彼蘊 如佛而觀察
諸佛及諸法 乃至於衆生
以無相爲相 無有依止者
若作是觀察 速證於菩提
諸法皆非有 由妄分別生
因緣體性空 離作者性故
如是能了達 因緣作者空
彼則能了知 離染清淨法
以清淨法眼 得見諸如來
時彼幻師聞是說已得順法忍。五千衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心。二百菩薩證無生
忍。爾時世尊飯食已訖。欲滿幻師所施願故。
復說偈言

能於所施物 施者及受人
等無分別心 是則施圓滿

爾時阿難白佛言。世尊。我等願於如來以佛
神力加持幻師。今所施設莊嚴之事。於七日
中令不隱沒。是時如來爲衆請故。令彼幻師
幻化道場。滿足七日嚴飾如故。爾時如來與
諸比丘及大菩薩。天龍夜叉乾闥婆等恭敬
圍繞。還香闍闍山爲衆說法。爾時幻師復往
佛所頂禮佛足。右遶三匝却住一面。而白佛
言。世尊。願爲演說諸菩薩道。勤修行者速
當得至菩提道場。佛言。諦聽善思念之。當
爲汝說。幻師白言。唯然世尊。願樂欲聞。佛
言善男子。有四種法。是菩薩道。若能修行
速當得至菩提道場。云何爲四。一者於菩提

心永不退失。二者於諸衆生常無棄捨。三者一切善根求無厭足。四者護持正法起大精進。善男子。菩薩復有四法遍清淨行。云何爲四。一者律儀清淨。二者意樂清淨。三者智慧清淨。四者受生清淨。復有四法。唯菩薩行。非彼二乘之所能入。云何爲四。一者修習禪定而不隨生。二者於甚深義心能簡擇。三者於諸衆生起大悲心。四者種種辯才演法無礙。復有四法所行之處。云何爲四。一者樂住閑寂。二者厭於憒鬧。三者於諸衆生起大慈心。四者能於諸行無有去來。復有四法尊重供養。云何爲四。一者不惜身命。二者心常歡悅。三者捨離憍慢。四者如說修行。復有四法威儀具足。一者知時。二者知處。三者寂靜。四者真實。

復有四法能離疑悔。云何爲四。一者於惡作事應預防護。二者於諸智人當樂親近。三者於所聞義常善思惟。四者不以慈心不舉他過。復有四法多聞無厭。云何爲四。一者增長自他正智慧故。二者於他疑惑能斷除故。三者於佛正法能攝受故。四者於諸如來讚無盡故。復有四法多聞堅實。云何爲四。一者聞正法已能善解了。二者聞正法已不作諸惡。三者聞正法已爲他開示。四者聞正法已迴向善提。復有四法說法利益。云何爲四。一者常受他人香味飲食。二者恒受衣服種種供養。三者令魔眷屬勢力羸弱。四者諸天護持魔不得便。復有四法令他信樂所說之法。云何爲四。一者心少欲故。二者常知足故。三

者語柔軟故。四者身順法故。復有四法能演正法。無有希望。云何爲四。一者於生死中恒懷怖畏。二者不求世間利養親友。三者於諸衆生常生擁護。四者於諸聖種而能修習。復有四法知恩報恩。云何爲四。一者勸諸衆生趣菩提故。二者知所作業不失壞故。三者慈愛衆生如己身故。四者善能修行菩薩事故。復有四法於諸衆生爲不壞友。云何爲四。一者能被忍辱大甲冑故。二者福利衆生不求報故。三者於大悲心常不退故。四者雖多惱害亦不捨故。復有四法於諸善友應當親近。云何爲四。一者成就善巧方便。二者成就殊勝意樂。三者成就菩薩正行。四者成就勸讚菩提。復有四法於諸惡友應當捨離。云何爲四。一者讚說二乘。二者令退菩提。三者增長惡法。四者損壞諸善。復有四法得值諸佛。云何爲四。一者恒以一心專念佛故。二者稱讚如來諸功德故。三者所受律儀遍清淨故。四者以勝意樂發弘願故。復有四法供養諸佛心無懈怠。云何爲四。一者應自慶快。我今供養最上福田。二者由我供養一切衆生亦當供養。三者因供養已於菩提心常得堅固。四者觀於如來三十二相善根增長。復有四法於諸學處生尊重心。云何爲四。一者超過惡道。二者得生善趣。三者尊重如來。四者圓滿諸願。復有四法所應學處。云何爲四。一者於菩提心常不捨離。二者於諸衆生心行平等。三者於波羅蜜精進修行。四者聞無量法不生恐怖。復有四法學處清淨。云何爲

四。一者不造諸惡。二者深解空性。三者不謗諸佛。四者滅壞諸見。復有四法三昧種。姓。云何爲四。一者離慣鬧故。二者樂寂靜故。三者心無亂故。四者善根增故。復有四法如理之心應當成就。云何爲四。一者所修善法迴趣菩提。二者心常宴寂無有執著。三者於解脫門常勤修習。四者曾不求證。二乘涅槃。復有四法不如理心應當捨離。云何爲四。一者於諸生死有所怖畏。二者於所修行不生信受。三者於祕密教不求勝解。四者於諸善根而不修習。復有四法正思惟心應當修學。云何爲四。一者菩薩乃至爲一衆生。於無量劫受生死苦。二者應先了知一切衆生根性差別。而爲說法令捨煩惱。三者應當斷一切惡。修一切善。降伏魔軍。證於阿耨多羅三藐三菩提。四者當爲三千大千世界無量衆生。以一梵音演諸法要。復有四法無怯弱心魔不能摧。云何爲四。一者觀一切法猶如幻化。二者常與如理正智相應。三者於一切法無所分別。四者於一切相無所執著。復有四法思惟於義。云何爲四。一者知一切法從因緣生。二者知無少法名爲起者。三者知緣生法彼即無起。四者知法無生亦無滅壞。復有四法不捨衆生。云何爲四。一者不捨弘願。二者忍於疲苦。三者不惜身命。四者恒修四攝。復有四法不應捨離。云何爲四。一者於諸布施而不捨離。二者成熟衆生而不捨離。三者常自覺察而不捨離。四者增長他善而不捨離。復有四法常應攝受。云何爲四。

一者微少善根亦當修習。二者增長他善心無懈怠。三者聞說施戒則能信受。四者不求一切利養名譽。復有四法入於正行。云何爲四。一者成就通智。二者住大三昧。三者修習空性。四者無所執著。復有四法善巧方便。云何爲四。一者善薩於諸發心。以菩提心而爲上首。乃至煩惱猶令順趣無上菩提。何況發起諸善心等。二者觀諸衆生乃至住於邪見之者皆爲法器。三者了知諸法無有自性。四者修習解脫於三昧門無執著想。復有四法修大慈心。云何爲四。一者修大慈心救護衆生。二者修大慈心度脫衆生。三者修大慈心覺悟衆生。四者修大慈心爲令衆生入涅槃故。復有四法修大悲心。云何爲四。一者修大悲心爲令衆生離諸惡道住善趣故。二者修大悲心爲令衆生捨諸惡行習善法故。三者修大悲心爲令衆生離於小乘入大乘故。四者修大悲心爲令衆生離於生死得涅槃故。復有四法成就神通。云何爲四。一者不惜身命無愛戀故。二者了一切法如幻化故。三者於諸衆生起尊重故。四者修奢摩他無散亂故。復有四法得無礙辯。云何爲四。一者隨順於義不隨於文。二者隨順於法不隨於人。三者了達諸法離於文字。四者依了文字演說無盡。復有四法得陀羅尼。云何爲四。一者於諸多聞無有厭足。二者於多聞者恭敬供養。三者以種種名說眞實義。四者隨秘密教能正趣入。復有四法能得法忍。云何爲四。一者多修勝解。二者無有退轉。三者資

糧圓滿。四者精勤無倦。復有四法得淨辯才。云何爲四。一者於說法人無所違逆。二者尊重法師恭敬聽受。三者不以多聞而自憍慢。四者於少聞者不生輕賤。復有四法應當捨離。云何爲四。一者於貪瞋癡應當捨離。二者於聲聞乘應當捨離。三者於緣覺乘應當捨離。四者於善法相應應當捨離。復有四法入甚深義。云何爲四。一者於有爲法深達緣起。二者於秘密義能正了知。三者於諸法性深生正解。四者於一切法了達空義。復有四法令願圓滿。云何爲四。一者尸羅清淨。二者淨除惡業。三者無有諂誑。四者增長善根。復有四法。於諸波羅蜜而得不退轉。云何爲四。一者以善巧方便能於一波羅蜜遍通諸波羅蜜。二者以善巧方便隨了一衆生遍了一切衆生。三者以善巧方便證於一法清淨遍證一切諸法清淨。四者以善巧方便了知一佛。遍能了知一切諸佛。何以故。由於法性無差別故。

佛說如是。菩薩四法門時。幻師跋陀羅。證無生忍心懷踊悅。即昇虛空其身去地七多羅量。爾時世尊照怡微笑。從其面門放無量光其光普照諸佛世界。還於如來頂上而沒。爾時尊者阿難。作是念言。如來應正等覺。現此微笑非無因緣。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。以偈問曰。

普聞三界遍知尊 威德智處難思者
已達菩提功德岸 今現微笑有何緣
十方五趣諸衆生 心行種性上中下

如來於彼悉能了 今現微笑有何緣
人天八部諸大衆 所出種種妙音聲
比於如來清淨音 乃至不及歌羅分
世尊光明遍十方 普照無量諸佛刹
日月摩尼梵天光 無有能比如來者
已了性空甚深法 善知三際如水月
有無二邊皆捨離 紹繼如來法種性
今誰趣於最上乘 微笑因緣願宣說
生於廣大三寶中 爲彼諸乘有差別
如來所現微笑光 如斯爲彼二乘人
於膝於肩而沒者 此光入於如來頂
今者所放無量光 於此佛乘當授記
天中勝者爲何人 於此佛乘當授記

爾時世尊告阿難言。汝今見是跋陀羅不。白言已見。佛告阿難。此善男子。過於九萬二千劫。於大莊嚴土善化劫中。當得成佛。號曰神變王如來應正等覺。彼佛國土人民熾盛安隱豐樂。地平柔軟如兜羅綿。花果諸樹次第行列。幢幡寶蓋以爲莊嚴。衆樂自鳴妙香充滿。所須飲食應念而至。諸所受用資生之具。如忉利天而無有異。彼國常現種種莊嚴。是故號爲大莊嚴土。於彼國內一切人民。皆住大乘深信堅固。彼神變王如來。壽一千歲。正法住世滿百億年。臨涅槃時。授名稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告言。汝於來世。次當作佛。號一切最勝如來應正等覺。時跋陀羅。聞於如來如是記已。從空而下頂禮佛足而作是言。我今歸命如來應正等覺及法比丘。如是殷勤無量俱胝數百千遍復

作是言。如佛世尊。以於真如無有異故。說一切法不異真如。乃至無有差別。無有缺減。無有分別。無生無作。我今歸依亦復如是。爾時尊者阿難。謂跋陀羅言。汝若如佛所說。真如而歸依者。汝今豈於佛法性中有所得耶。幻師答言。我身卽是如來法性。所以者何。我及如來無二無別。一切諸法皆真如故。言真如者。則一切法無差別性。一切衆生亦復如是。尊者當知。言無二者無所分別。是爲無二。何以故。遍知諸法但有名字是佛智故。尊者阿難前白佛言。奇哉世尊。此跋陀羅。乃有如是智慧辯才。昔以幻化惑亂世間。今時復以智慧惑亂。佛告跋陀羅言。善男子。汝實爾耶。跋陀羅言。如佛所作惑亂之事。我亦如是惑亂世間。所以者何。謂佛世尊於無我中說有衆生及壽命者。此於世間是大惑亂。如於如來證菩提已不見少法是生死往來而說生死往來。如我意者唯有如來是大惑亂。佛言善男子。善哉善哉。如汝所說。諸佛如來於無我中乃至無有生死往來。而隨世俗說衆生等。亦無少法名爲涅槃。然爲證得涅槃法故說於涅槃。時跋陀羅聞是說已。前白佛言。我願出家作於比丘。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。汝當與是善男子剃除鬚髮授具足戒。彌勒菩薩承佛教旨卽與出家。受於具戒既出家已。復白佛言。世尊。此出家者唯形相耳非真出家。若諸菩薩真出家者。謂離諸相處於三界成熟衆生。方可名爲真出家也。說是語時五千衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心。皆於諸漏心得解脫。爾時阿難白佛言世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛告阿難。此經名爲授幻師跋陀羅記法門。亦名漸證菩提法門。若有衆生於未來世欲見如來及爲衆生作佛事者。當於此經受持讀誦廣爲人說。所以者何。是人則爲已見如來。亦已爲他施作佛事。是故阿難。若於此經受持讀誦流通之者。則爲哀愍利樂衆生。若欲發趣無上菩提。亦於此經當勤修習。此經能出無上菩提。此經能生無上菩提。是故此經亦復名爲出生菩提。若有受持此經與者。當知諸佛止住其身。何況於中如理修行。時跋陀羅復白佛言。世尊。此經亦名發覺善根。何以故。今於佛所得聞是經一切善根皆現前故。佛說是經已。尊者阿難及跋陀羅天人大衆阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

大寶積經卷第八十五

大寶積經卷第八十五

大寶積經卷第八十六

大唐三藏^⑥法師菩提流志奉
大神變會第二十二之一
詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩八千人。文殊師利與商主天子俱在會中。爾時商主天子白佛言。世尊。如來常以幾種神變調伏衆生。佛告天子。我以三種神變調伏

衆生一者說法。二者教誡。三者神通。云何名爲說法神變。所謂如來無礙大智。見未來世一切衆生心行差別。於三寶所有信不信及業果報皆悉了知。如佛所說。若現在世。所行惡因當墮惡趣。隨業受報決定無差。若彼衆生善業因緣誓願力故。從惡趣出生入天中。或以聲聞辟支佛乘及以大乘。而得解脫。經爾所劫受苦受樂。當得涅槃。當得值遇若干諸佛。如是等業決定無差。若彼衆生善業因緣誓願力故。當生欲界色界無色界。經爾所劫。以如是乘而得解脫。以如是行當得見佛承事供養。如是一切上中下品善不善業。乃至一念。如來悉知而爲說法。是名說法神變。云何名爲教誡神變。若如是教諸持戒者。是應作是不應作。是應信是不應信。是應親近是不應親近。是法雜染是法清淨。乃至攝受一切功德善道資糧。行如是道得聲聞乘辟支佛乘。行如是道成就大乘。非法應離。如法應住。如佛所教決定無差。是地獄業是傍生業。是餓鬼業是人天業。不善應捨。善法應修。此是聖道應如是學。此等衆生入天往返漸入涅槃。如是示教終不空過。是名教誡神變。云何名爲神通神變。若爲調伏憍慢衆生。或現一身而作多身。或現多身而作一身。山崖牆壁出入無礙。身上出火身下出水。身下出火身上出水。入地如水履水如地。日月威德以手捫摩。或現大身至於梵世。乃至廣大。遍覆三千大千世界。隨所應現調伏衆生。是名神通神變。

爾時商主天子白佛言。世尊。頗有神變能過此耶。佛告天子。如來復有殊勝神變。即語文殊師利。汝可演說令諸菩薩得深法忍。摧伏衆魔。亦令如來菩提之法久住於世。文殊師利白佛言。世尊。如來若以三千世界四大海水置於掌中。水性衆生無所燒動。如是神變未爲殊勝。若如來於一切法不可言說。無名無相。無色無聲。無行無作。無文字。無戲論。無表示。離心意識。一切語言道斷寂靜。而以文字語言分別顯示。一切世間所不能解。沙門婆羅門聞者驚怖。是名諸佛最大神變。復次如來。若以三千大千世界。內於口中。於四天下無所障礙。日月光明亦不隱蔽。如本而住。其中衆生。亦不覺知往來方所。世尊。如是神變未爲殊勝。若如來於一切法不可言說。無文字無名相。乃至離心意識。一切語言道斷寂靜。而以文字語言分別顯示。是名諸佛最大神變。復次如來不共之身神通力故。隨諸衆生種種示現。悉令歡喜。如是神變未爲殊勝。所謂如來大神變者。無我說我。無衆生說衆生。無人說人。無養育說養育。無名說名。無色說色。無受想行識說受想行識。無處說處。無界說界。雖說眼空眼不言空。雖說色空色不言空。說眼識空識不言空。乃至意空及以法空。意識空等亦復如是。說如是等無名無相無動無知無言之法。摧滅一切生滅之相。是則如來最大神變。如是神變。不與眼相應。不與色相應。不與眼識相應。不與耳聲耳識。鼻香鼻識。舌

味舌識。身觸身識。意法意識相應。如是神變。不與身合。不與心合。無行無作離諸境界。一切世間所不能信。何以故。言世間者。名爲五蘊。凡夫於此妄生執著。或說蘊常或說無常。以是義故。一切世間妄見蘊常。聞說無常不能生信。妄見蘊樂。聞說蘊苦不能生信。妄見蘊我。聞說無我不能生信。妄見蘊淨。聞說不淨不能生信。計蘊我所。說無我所不能生信。計五蘊實。聞說不實不能生信。以是義故。如來神變出過心相。聞者不欣。一切世間所不能信。復次超眼境界非色法故。是名神變。超耳境界非聲法故。乃至超意境界非意法故。不可顯示非智所知。是名神變。復次空無相願不可言說。而說於空無相無願。是名神變。無起無作無性無相無生無滅。本來涅槃不可言說。而說涅槃。是名神變。復次布施清淨。淨三輪故。是名神變。何等爲三。謂離我相及衆生相。不念菩提。持戒清淨。是名神變。所謂身口意業無所作故。忍辱清淨是名神變。利那壞滅無所著故。精進清淨是名神變。無去無來身心不動故。禪定清淨是名神變。心無所依內外寂靜故。智慧清淨是名神變。照明諸法滅一切見故。復次法無出相說出離法。是名神變。法無差別文字分別。是名神變。法無所行說有修行。是名神變。法無來去說有來去。是名神變。於一道證建立諸果。是名神變。於一味法分別三乘。是名神變。一切諸佛唯是一佛。說無量佛是名神變。一切佛土唯一佛土。

說無量土是名神變。無量衆生即一衆生。說無量衆生是名神變。一切佛法唯一佛法。說無量法是名神變。法不可示顯示諸法。是名神變。法無所得修習作證是名神變。爾時商主天子。白文殊師利言。如我所解仁所說義。於一切法所有言說。悉名神變。文殊師利言。如是如是。一切言說實無所說名大神變。說是法時。一萬二千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。五百菩薩得無生法忍。爾時長老舍利弗。語商主天子言。汝聞此神變不驚怖耶。天子答言。我即神變云何驚怖。舍利弗言。天子以何密意而作是言。天子曰。一切諸法。若善不善無動而動。名大神變。是故舍利弗。作善業者。生於天上有大威德。如是善業不可思議。一切衆生往來生死。亦不可思議。不可思議者名大神變。如佛所說四種境界不可思議。一者業境界不可思議。二者龍境界不可思議。三者禪境界不可思議。四者佛境界不可思議。以是義故。說一切法名大神變。不應驚怖。復次舍利弗。若如來說此神變。虛空界寧有怖耶。答言不也。天子曰。若虛空不怖。云何聞言汝不驚怖。舍利弗言。汝豈同虛空耶。天子曰。如佛所說。若內空外空是虛空不。答言如是。天子曰。是故一切衆生是虛空性。舍利弗言。天子。如汝所說。不久亦當現此神變。何以故。超過一切境界。是大神變故。爾時舍利弗。白佛言。世尊。此商主天子。往昔供養諸佛世尊及文殊師利。乃能成就如

是辯才。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。是文殊師利之所成熟。舍利弗。乃往古世過無量劫。有佛名等須彌如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。國名安樂。劫名歡喜。舍利弗。彼佛世界。一切衆生。具足安樂。乃至無有少苦惱聲。彼佛國土。四寶所成。金銀琉璃。及以頗梨。地平如掌。清淨柔軟。如天妙衣。無諸難處。天人充滿。安隱熾盛。快樂無量。是故名爲安樂世界。彼佛法中。純是菩薩。精進勇猛。智慧光明。得修多羅王陀羅尼。辯才無盡。善巧方便。分別說法。神道智慧。摧破惡魔。解脫無礙。成就定忍。善知根性。應病與藥。具大福德。智慧資糧。爲諸衆生。不請之友。以神通力。遍遊佛刹。入智行海。安住施戒。智慧多聞。無邊善根。方便迴向。住於十力。四無所畏。一切佛法。遊戲三昧。諸禪解脫。彼佛世尊。以如是等諸大菩薩。而爲眷屬。於彼世界。有轉輪王名淨莊嚴。正法化世。王四天下。七寶具足。王有千子。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。淨莊嚴王及其後宮。亦皆已發阿耨多羅三藐三菩提心。彼等須彌如來。壽七十俱胝歲。爾時淨莊嚴王。於百千歲中。承事供養彼佛如來及菩薩衆。衣服飲食。一切樂具。王與千子及其後宮。得清淨信。愛法歡喜。更無異心。常於佛前。手自供養。親近聽法。過百千歲已。時王千子及以內宮。獲得四念。何者。爲四。一者念佛菩薩。二者念施。三者念戒。四者不忘菩提之心。得此念故。若晝若夜。常

得見佛及諸菩薩。後於一時。淨莊嚴王及其眷屬。爲聽法。故往至佛所。時彼如來。爲欲教化諸菩薩故。於大衆中。現種種神變。爾時淨莊嚴王。前白佛言。世尊。頗有神變。能過此耶。佛告大王。如來復有殊勝神變。所謂了知過去已滅。現在不住。未來未生。無心心所。而說三世心心所法。於一味中。說三解脱。於一滅證。說四聖諦。開示諸法。空無相願。成。熱顛倒苦惱衆生。說無相無爲。成就菩提。於不取不捨。說檀波羅蜜。於無住無作。說尸波羅蜜。於無我法。說羼提波羅蜜。身心寂靜。說毘離耶波羅蜜。不亂不攝。說禪波羅蜜。離彼此岸。說般若波羅蜜。無所動念。而行方便。離依怙相。修習於慈。以無作法修習於悲。以離欣悅而修於喜。以不住法而修於捨。以無所見起於天眼。無所聞。故起於天耳。無所攀緣。起他心智。離於前際。起宿命智。身心不動。起於神足。不住於法。修於念處。以無生滅。修四正勤。非根說根。非力說力。諸法寂靜。說菩提分法。無差別修八聖道。不住寂靜。修奢摩他。遠離法相。修毘鉢舍那。本來寂滅。而說涅槃。彼佛世尊。爲淨莊嚴王千子眷屬。說此神變法時。八萬四千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。淨莊嚴王及以千子。證於法忍。以佛神力。即於佛前。以偈讚曰。

如須彌山 映于大海 如來威光 蔽諸大衆 如日初出 破一切闇 世尊毫相 遍照佛刹 如月圓滿 光明熾盛 佛德圓滿 慧光普照

譬如蓮花 不著於水 佛處於世 無所染著 如師子王 吼於性空 吼於林野 人中師子 吼於性空 說一切法 非有非無 令離邊見 名師子吼 於一切相 若生若滅 說無生滅 名師子吼 分別此岸 或示彼岸 名師子吼 不住諸法 名師子吼 分別二相 是染是淨 諸法性淨 名師子吼 貪瞋癡行 從分別生 不起分別 名師子吼 名師子吼 說生死法 無常無我 生死涅槃 名師子吼 從顛倒起 名師子吼 是大菩提 名師子吼 諸見所縛 流轉世間 開示性空 名師子吼 如來導師 所現神變 悉能開示 名師子吼

於一切違順 其心不傾動 常住於平等 名隨順法忍 隨順佛所說 甚深寂靜法 亦不於中證 名隨順法忍 遠離諸過惡 增長於善法 於中無所著 名隨順法忍 說諸法空聲 及一切見聲 二俱無所著 名隨順法忍 無邊佛法聲 種種煩惱聲 不起聲分別 名隨順法忍 於施戒多聞 精進及定慧 如法而修行 名隨順法忍 不捨菩提心 平等觀一切 清淨菩提道 名隨順法忍

如來自意語 開示諸佛法
於此無疑惑 名隨順法忍
若我證菩提 當大師子吼
演說此神變 如今佛所說
我於不思議 無上大福田
已植於種子 終無有退轉
假令大地壞 大海悉枯竭
我所種善根 永無有退失
了知衆生心 其性如虛空
深植菩提種 得無邊福德
如我今志樂 唯佛能證知
天人乾闥婆 無有能知者
我今終不求 諸天勝妙報
我當得智慧 如佛人中尊
我於百千歲 親近供養佛
發趣菩提故 修此無邊業
我今與千子 及後宮眷屬
願常供養佛 爲成熱菩提
我今得善利 善見於諸佛
善得聞此法 愛樂於菩提
若愛樂菩提 則爲愛樂法
憐愍衆生故 不捨於佛乘
爾時衆中有菩薩名法速疾。語淨莊嚴王言。
大王。汝不隨順如來神變。亦非發趣無上菩
提。何以故。大王。菩提者住於法界。不來不
去。無知無行。非色非相。不取不捨。如虛空
無所觸礙。本性清淨。大王。菩提者入一切
處。諸法平等故。菩提無分別離諸相故。菩
提寂靜止息相故。菩提性淨離計著故。菩提

不動無難亂故。大王。菩提者名心平等。無
所起故。菩提者名衆生平等。本無生故。菩
提者名不生生。因緣無性故。菩提者不可顯
示。離心意識故。大王。菩提無所行。過諸境
界故。菩提無戲論。離尋思相故。菩提爲空
性相空故。菩提無相離一切相故。菩提無願
無所住故。菩提無作。無業報故。菩提無爲。
離三相故。大王。菩提者性相如是。若於此
法有所願求。徒自疲勞。何以故。如菩提性
菩薩應行。能如是行名爲正行。
爾時淨莊嚴王。白法速疾菩薩言。願爲我說
菩薩正行。法速疾言。大王。捨諸所有是菩
薩行。衆生平等無分別故。頭陀學。戒是菩
薩行。戒性平等無所行故。離瞋熱惱是菩薩
行。忍性平等無心相故。堅固勇猛是菩薩行。
精進平等離心行故。三昧解脫是菩薩行。禪
定平等無所緣故。聞慧資糧。是菩薩行。慧
性平等無所念故。生於梵住是菩薩行。染淨
平等。二俱離故。起諸神通是菩薩行。神通
平等不生念故。具足辯才是菩薩行。法義平
等離心相故。成就勝解是菩薩行。法界平等
無所動故。修七覺分是菩薩行。觀照平等不
懈怠故。起四攝法是菩薩行。諸法平等同其
事故。等心衆生是菩薩行。心性平等無分別
故。莊嚴佛土是菩薩行。清淨平等如虛空故。
三十二相是菩薩行。觀法無相入平等故。淨
身口意是菩薩行。離於三業性平等故。隨喜
衆生是菩薩行。一切衆生等無我故。不厭生
死是菩薩行。了知如夢性平等故。常修善業

是菩薩行。知業平等無業報故。堅固修行是
菩薩行。觀一切法如幻化故。安忍樂苦是菩
薩行。了知平等苦不生故。親近善友是菩薩
行。於友非友心平等故。勤修深心是菩薩行。
果報平等無所求故。多聞無厭是菩薩行。說
法聽法俱平等故。不憚倍法是菩薩行。平等
說法不希求故。攝受正法是菩薩行。平等成
熟諸佛法故。常求實智是菩薩行。第一義諦
性平等故。謙下其心是菩薩行。等心謙下諸
衆生故。普攝一切諸善功德是菩薩行。功德
平等無所念故。
爾時淨莊嚴王。聞說如是諸菩薩行。歡喜踊
躍生愛樂心。即脫衣服嚴身之具。與法速疾
菩薩。時王千子亦各脫身莊嚴之具。用上菩
薩。作如是言。願令一切衆生成菩薩行。得
是辯才。我等今者快得善利。得見如是真善
知識。恭敬供養。爾時速疾菩薩告淨莊嚴
王。汝所供養甚爲下劣。當知復有殊勝供養。
時法速疾菩薩。以偈頌曰
大千界衆生 皆發趣菩提
假令盡一劫 男女以奉施
若人發道意 以信而出家
隨佛而修學 其福勝於彼
過去未來世 一切諸如來
無有不捨家 得成無上道
三世一切佛 稱讚出佛法
若樂供養佛 當依佛出家
設滿恒沙界 珍寶供養佛
不如一日中 出家修寂靜

彼則近菩提 摧破魔軍衆

出家不放逸 白法恒增長

不壞衆善根 遠離諸煩惱

捨於家業累 順道聖所讚

捨家離惱縛 除惱離魔縛

心解行無染 不久證菩提

爾時淨莊嚴王。聞此偈已。於自在王位一切

愛欲。皆悉捨離。即白佛言。世尊。我願於佛

善法律中。出家受戒時。等須彌如來告言。

大王。出家無患我常勸讚。樂著居家非我所

許。汝於王位猶有愛著者。我當教汝如法而

住。爾時淨莊嚴王告千子言。汝等誰能紹繼

王業。諸子咸言。我等亦樂出家。願垂聽許。

父王告言。汝等若悉出家。此四天下國土人

民誰當養育。若汝等大悲堅固。應爲作王普

令衆生安住善法。時千子中有一王子。名念

大悲。即以偈頌答父王言。

父王於佛法 所得諸功德

我悲受王位 亦當如是學

我常修梵行 盡形持八戒

我當不飲酒 不塗飾香花

身去莊嚴具 不臥金床座

足不踰金屣 首不飾寶冠

不著天妙衣 不觀諸妓樂

不翫奇鳥獸 不從宮女人

周迴四天下 宜行十善道

呵責家過患 讚歎出家法

捨自在憍慢 親近佛法僧

不退菩提心 常厭於三界

以施愛利益 同事攝衆生

普令於大乘 悉當得成熟

晝夜六時分 當往於佛所

爲聽聞法故 供養彼如來

爾時等須彌如來。讚念大悲王子言。善哉善

哉。善男子。汝見平等法故。住於大悲出家

正信。於在家菩薩最爲殊勝。與出家功德等

無有異。爾時淨莊嚴王。即立念大悲紹於王

位。與九百九十九王子。從佛出家。既出家

已。等須彌如來。爲說如是神變之法。於後

不久獲五神通。得念總持多聞智慧。時念大

悲。於十五日受灌頂位。亦以是法。爲四天

下一切衆生。宣示教化。九十二俱胝衆生。發

阿耨多羅三藐三菩提心。悉於等須彌如來

法中。出家修道。住於大乘得不退轉。舍利

弗。汝觀是法無量功德成熟一切善根衆生。

舍利弗。彼淨莊嚴王者。豈異人乎。今商主

天子是也。法速疾菩薩者今文殊師利是也。

彼千子者此賢劫中千佛是也。念大悲王子

者我身是也。舍利弗。是諸菩薩深心正行不

放逸故。得阿耨多羅三藐三菩提。說此往昔

修行法時。三萬二千人。發阿耨多羅三藐

三菩提心。

爾時舍利弗。語文殊師利言。仁與商主天子。

久修梵行。多供養佛種諸善根。文殊師利言。

大德。夫梵行者名八聖道。是有爲法。我即

無爲。是故我不久修梵行。夫梵行者名有所

行。我無所行。是故我不久修梵行。又梵行

者名爲二相。我無二相是故我不久修梵行。

又梵行者名滅煩惱。我無煩惱亦無所滅。是

故我不久修梵行。馳騁五欲。說於梵行。我

於五欲本無所行。是故我不久修梵行。超過

魔道名爲梵行。我常安住諸魔道中。是故

我不久修梵行。成就善法名爲梵行。我於善

惡都無所得。是故我不久修梵行。聲聞緣覺

所住正位。名爲梵行。我無所證。是故我不

久修梵行。修涅槃道名爲梵行。我於涅槃無

所願求。是故我不久修梵行。復次舍利子。汝

所說我多供養佛。汝謂如來可供養耶。所以

者何。如來非色亦不可見。云何而得供養如

來。如來非受息一切受。如來非想離一切結

如來非行畢竟無作。如來非識出過心意。云

何可得供養如來。復次如來行於性空。非眼

色界。住無相際非耳聲界。離於二相非鼻香

界。無可知相非舌味界。無障礙相非身觸界。

入於平等非意法界。云何可得供養如來。又

如來者各爲法界。名曰如如入於實際。住於

大空。不動本性。斷諸戲論。無所攀緣。不住

於識。不依三界。亦不住於今世後世。常寂

極寂。離身口意。無形無相。無毀無譽。無漏

無失。猶如虛空遍一切處。云何可得供養如

來。復次舍利弗。如汝所說種種諸善根。此善

根者非身見根。非貪瞋根。非顛倒根。非五

蘊六入七識住根。非八邪九惱十不善根。彼

善根者。非戒學根。非心學根。非慧學根。非

正趣道根。非明解脫根。非四諦六通根。非

九大第定。十無學根。非五根五力。七菩提

分。八聖道根。又善根者。非結使根。非障礙

根。非惡作根。非生滅見根。非斷常見根。非我見人見衆生見壽者見根。非蘊魔煩惱魔死魔天魔根。彼善根者。非妄念根。非無明根。非行識名色六入觸受愛取有生老死憂惱根。彼善根者。非欲界色界無色界根。非布施持戒忍辱精進禪定智慧根。非慈悲喜捨根。非聲聞緣覺所證之根。菩薩善根者。所謂心無所住一切智根。無自作他作根。忍辱調伏根。莊嚴身口意根。大慈大悲根。成熟一切衆生根。攝受一切法根。成就一切佛法根。不斷三寶種根。捨一切所有不求果報根。積集衆善不求釋梵根。發大精進不樂小乘根。修習禪定不味著根。以無所捨行智慧根。遍入諸行修方便根。具足十力四無畏根。得陀羅尼無礙辯根。獲神通力淨佛土根。趣菩提樹轉法輪根。時文殊師利。說此三種決定義已。一切大衆咸稱善哉。以種種花。散於世尊及文殊師利上。作如是言。若佛剎中無文殊師利。佛不出世。非文殊師利。不能成熟一切衆生廣大善根。若有得聞文殊師利所說法門。不驚不怪。遠離一切魔業障礙。於此大乘得清淨光明。

大寶積經卷第八十六

大寶積經卷第八十七

大唐三藏善提流志奉 詔譯

大神變會第二十二之二

爾時世尊。於大衆中。讚商主天子。善哉善哉。如汝所言。天子。汝聞文殊師利所說神變。而能了知於餘神變。更無驚怖。何以故。一切世間大驚怖者。所謂於常想中說無常想。於樂想中說於苦想。於我想中說無我想。於淨想中說不淨想。於有想中說於無想。於諸見中而說空想。寂靜想中說於無想。於三界中說無願想。於我我所說無著想。若於是不驚不怖。是則名為住正調伏。何以故。若生驚怖。則於是法不能受持。所謂執著於我及以我所。若無執著則無所住。無所住則無所動。無所動則無來去。無來去則無所受。無所受則無所取。無所取則無顛倒。無顛倒則無邪見。無邪見則無正信。無正信則無正見。無正見則無正定。無正定則無亂心。無亂心則無住處。無住處則無建立。無建立則無識相。無識相則無思惟。無思惟則無所得。無所得則無繫緣。無繫緣則無分別。無分別則不見自他。不見自他故則無相續。無相續故則無熱惱。無熱惱故則無煩惱。無煩惱因故得見光明。見光明故則得智慧。得智慧故得廣大心。得廣大心故魔不得便。摧伏魔故則無障礙。無障礙故。則爲現前得一切佛法。如是天子。於一切法無生無作。開示演說。是

則名為說大神變

爾時舍利弗。白文殊師利言。如我所問。仁者皆以秘密說耶。文殊師利言。舍利弗。一切諸法。文字合集假名安立。文字無盡。隨樂而說諸法無性。如應得解。舍利弗。一切法自性離。無積集無所見。但隨樂欲如應演說。而此法者。無所從來亦無所去。不在方不離方。無集無散。若以文字說一切佛法一切衆生法。不從身出不從心出。從因緣生。如彼文字無有積集。心心所法亦無積集。如心所無有積集。一切煩惱障礙亦無積集。如煩惱障礙無有積集。智慧亦無所積集。是故煩惱智慧二俱捨離。煩惱智慧無所住故。是則名為說大神變。

爾時商主天子。白文殊師利言。何等是菩薩智。文殊師利言。苦智不厭諸蘊。故集智積集善根故。滅智示有生故。道智離惡道故。因智所作不壞故。緣智斷生死故。佛智令入證故。緣生智無所著故。蘊智除蘊魔故。界智法界平等故。處智善觀空聚故。施智無非時故。戒智攝諸破戒故。忍智守護衆生故。精進智作善業故。禪定智不離定心故。智慧智了知諸法故。方便智成熟衆生故。慈智拔諸有故。悲智無疲倦故。喜智愛樂法故。捨智成就佛法故。觀察智住念處故。正勤智順平等故。神足智無作用故。信根力智離一切著故。精進根力智摧破一切煩惱故。念根力智不失念故。定根力智一切法平等故。慧根力智知諸根性故。菩提分智自然覺故。道智拔

諸惡趣故。盡智善根無盡故。無生智得無生忍故。念佛智成就佛身故。念法智轉法輪故。念僧智入平等聚故。念捨智不捨一切衆生故。念戒智圓滿一切願故。念天智離一切惡故。衆生根智了知無量故。圓滿智於戒無缺故。衆生樂智如實相應故。處非處智不見處故。十力智攝諸聲聞緣覺故。無畏智了知障非障故。過去世無礙智無所著故。未來世無礙智一切法無所趣故。現在世無礙智無所住故。一切衆生受無量身智從語言生故。一切衆生言音善。別智從心生故。一切衆生心所動智能覺了故。無過失智了知一切衆生過失故。無卒暴智能息一切諸團諍故。不失念智安住亂心衆生故。攝衆生智攝諸憒怠故。佛不共智知應化故。大方便智依般若故。天子。是名諸菩薩智。以是智故。當得如來無礙大智。

爾時商主天子。白文殊師利言。希有希有。是菩薩智。於三界中最爲殊勝。不可以少莊嚴而能成就。若能發生是智慧者。爲大神變。文殊師利。云何菩薩。能於此法具足莊嚴。文殊師利言。天子。若聞一切衆生本來寂滅。不生驚怖。是名菩薩具足莊嚴。天子言。文殊師利。云何名菩薩。答言。若行善提而無所住。是名菩薩。又問云何名摩訶薩。答曰。已度諸行圓滿大智。爲摩訶薩。又問云何說爲殊勝衆生。答曰。以智慧故不著於法。以方便力攝受一切。是故說爲殊勝衆生。又問云何名爲清淨衆生。答曰。不與一切煩惱住故。

爲除衆生煩惱病故。發大精進。是名清淨衆生。又問云何名爲極清淨衆生。答言。若爲度脫一切衆生。淨修諸品。是名極清淨衆生。又問云何菩薩爲世導師。答曰。若能安住所行之道。成熟無量無邊衆生。是名導師。又問云何菩薩住於調伏。答曰。若於所應調伏衆生。能令安住究竟調伏。是名調伏。又問云何菩薩而得勇猛。答曰。若能成熟一切衆生。摧破魔怨令出生死。是名勇猛。又問云何菩薩難可沮壞。答曰。若能成滿往昔誓願。不求聲聞緣覺道證。是名菩薩難可沮壞。又問云何菩薩勝出一切。答曰。以智方便護持正法。成熟衆生。一切天人魔不瞻仰。是名勝出。又問云何說法。答曰。依佛所說摧滅一切衆邪異論。是名說法。又問云何說律。答曰。自住於戒。能斷衆生煩惱惡業。是名說律。又問云何具足利益衆生。答曰。所集善根迴向一切。是名具足利益衆生。又問云何直心。答曰。於貪恚癡諸曲衆生。不生恚礙。又問云何不諍。答曰。所言誠實。又問云何離誑。答曰。請思後言。又問云何離慢。答曰。於一切衆生不起貢高。又問云何大施。答曰。所集難得。無上菩提猶如衆生。何況世間所有之物。又問云何具戒。答曰。乃至生命終不捨於菩提之心。又問云何爲忍。答曰。能忍逼迫不逼惱他。又問云何精進。答曰。簡擇諸法無少可得。又問云何禪定。答曰。不見欲界。又問云何智慧。答曰。無所分別。又問云何住慈。答曰。觀衆生界空無所有。云何住

悲。答曰。知諸法空而不捨精進。云何住喜。答曰。住大寂樂求法無厭。云何住捨。答曰。不染世法能救世間。云何身清淨。答曰。隨意生身。於一切衆生平等示現。云何語清淨。答曰。凡所說法終不空過。悉能滿足一切衆生。云何意清淨。答曰。一切衆生所有心念。於一心中悉能了知。云何天眼。答曰。能見一切色相光明。而無所著。云何天耳。答曰。聞一切聲離諸聲相。云何他心。答曰。了知諸心生滅流注。云何宿命。答曰。不動實際了知前際。云何神通。答曰。不動魔業摧破諸魔。云何調伏。答曰。能調一切難調伏者。云何爲護。答曰。不爲諸根之所擾亂。云何調順。答曰。一切諸法所不能動。云何寂靜。答曰。處煩惱火而不爲燒。度煩惱者而演說法。云何淨信。答曰。若說佛身是色相法。終不信受不爲所壞。云何菩薩善巧方便。答曰。若見衆生煩惱過失。等於菩提。是名菩薩善巧方便。說此法時。萬二千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。五百菩薩得無生法忍。

爾時世尊讚言。善哉善哉。文殊師利。善能演說諸菩薩行。則爲已攝一切菩薩無量功德。爾時商主天子。白文殊師利言。仁於往昔。恭敬供養幾佛世尊得是辯才。文殊師利言。譬如幻人心數已滅。天曰衆生心相尚不可得。何況幻人而有心滅。答曰。諸佛如來性相如是。我依是法供養如來。天曰。仁者行檀波羅蜜爲久近耶。答曰。如佛所化人。若有問

薩行。等觀一切故。善丈夫是菩薩行。荷擔無倦故。勇猛是菩薩行。摧破一切煩惱故。堅固是菩薩行。所作不中廢故。勝出是菩薩行。精進不退故。隨順是菩薩行。於諸同侶無違逆故。歡喜是菩薩行。於行惡者令歡喜故。信樂是菩薩行。見佛聞法事師欣悅故。金剛甲冑是菩薩行。不毀律儀故。莊嚴佛土是菩薩行。淨其心故。超過一切是菩薩行。入最上乘故。知恩報恩是菩薩行。不斷佛種故。智慧方便是菩薩行。攝受無斷故。說此菩薩行時。五百菩薩得無生法忍。

爾時商主天子。白文殊師利言。快哉。善說此菩薩行。若諸菩薩能如是行。則爲已受如來記。別

佛告天子。如是如是。汝如所言。我昔得此行時。然燈世尊與我授記。我時獲得無生法忍。是名如來最大神變。若久成就清淨業者。乃能修習此菩薩行。

爾時商主天子。白佛言世尊。云何名無生。云何當得此無生忍。佛言。無生者。非先有後說無生。本自不生故名無生。非先有起後說無起。本來不起故名無起。非先有相後說無相。本來無相故名無相。非先有作後說無作。本自無作故名無作。非先有衆生。後說於空。衆生性空故說爲空。如是了知無生無滅本無所染。是名無生。云何爲忍。如是忍可。一切衆生一切刹土本來不生。是名爲忍。如是忍可。一切聲聞辟支佛本來不生。是名爲忍。如是忍可。一切菩薩一切諸佛本來不生。是

名爲忍。如是忍可。一切諸法本來不生。是名爲忍。天子。以諸法不生故。剎那剎那空。以剎那空故名爲無相。剎那無相故色剎那空。色剎那空故受想行識剎那空。識剎那空故界剎那空。界剎那空故處剎那空。若剎那空則無所有。無所有故則無所染。無所染故則自性離。自性離故。是名一切法本來寂靜。能如是忍入於平等。是則名爲得無生忍受菩提記。得此忍者爲無所得。云何名爲有所得者。見我所二相可得。名有所得。見衆生壽者養育我人二相可得。名有所得。何謂無所得。見我自性及我所性。了知無二。名無所得。是則名爲成就於忍。天子。菩薩於無數劫修行此忍。是名如來最大神變。說此忍時。三千大千世界六種震動。大光遍照一切世界。百千音樂不鼓自鳴。於虛空中雨衆妙花。四萬二千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。九萬菩薩得隨順法忍。以佛神力。令此娑婆世界。如然燈佛入蓮花城時。等無有異。

爾時世尊。即便微笑。無量百千種種色光。從佛口出。遍照無量無邊世界乃至梵世。日月光明悉不復現。遶佛三匝還從頂入。爾時慧命阿難。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。即於佛前。而說偈言。

我問光莊嚴 光明無與等
破諸煩惱闇 微笑何因緣
摧破衆魔怨 降伏諸外道
我問十力者 何緣現微笑
如來殊妙色 具三十二相

十方所尊敬 微笑何因緣
智海智慧樹 開導諸群生
功德無有邊 何緣現微笑
名稱遍三世 離垢具三明
已度三解脫 何緣現微笑
破生死醫王 足下輶輪具
金剛身不壞 微笑何因緣
誰能具此忍 誰修此淨行
志求佛功德 由是尊微笑
導師所示現 是必有因緣
善哉演梵音 令衆咸歡喜

佛告阿難。我說此法門時。七萬二千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩獲無生忍。阿難。汝見是商主天子不。阿難白言。唯然已見。佛言阿難。此商主天子。已曾供養無數諸佛。勸發無量衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。阿難。此商主天子。過三百阿僧祇劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。號功德王。光明如來。應正等覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。國名清淨。劫名無垢。其土皆以七寶所成。地平如掌。有八階道寶網彌覆。種種莊嚴。彼佛刹土。無有聲聞辟支佛名。及餘外道。勤迦波利羅婆若迦等。無諸魔事。壞正法者。亦無八難及諸非法苦惱之聲。隨心所欲飲食自然。彼土衆生衣服珍玩。猶如他化自在諸天。身皆金色。三十二相。住阿耨多羅三藐三菩提。是故名爲清淨世界。彼功德王。光明如來。壽四十四劫。彼佛法中有六十二俱胝菩薩。以願力故。

爾時世尊。告阿難言。如是法門。汝當受持。廣爲人說。利益安樂無量衆生。攝受未來諸菩薩故。阿難白佛言。世尊。我已頂受。當何名之。云何奉持。佛告阿難。此經名爲說大神變。亦名文殊師利所說密語。亦名商主天子所問。如是受持。阿難。若善男子善女人。能於此經信受讀誦爲他廣說。則爲已攝一

爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。若有善男子善女人。欲求涅槃於正法中出家。當云何學。云何行。云何修觀。爾時世尊。告摩訶迦葉。善哉善哉。迦葉。汝今善能問於如來如是之義。如汝所問。爲利一切諸天世人。令得安樂。汝

今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。如是願樂欲聞。佛告迦葉。善男子善女人。欲求涅槃於正法中出家。應學淨戒。具律儀戒。具正法教。於清淨戒微細不犯。應如是學。隨順正法離陷曲心。遠離貪欲具足慚愧。常畏生死樂求遠離厭離生死常念涅槃。若在樹下。若山巖間。若在靜室。若在窟中。初修正意。念於如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆。生具足種。姓。具足善根。具足無量淨戒。無量三昧。無量智慧。無量解脫。無量解脫知見。具足一切無邊佛法不可思議。具足無等無邊功德實語真語。所言無二不誑衆生。爲大醫王能拔毒箭。爲不請友具大慈悲。爲大導師說甚深法。令入甚深。說寂滅法令得寂滅。空無衆生。無相斷相。無願離願。無有戲論離諸戲論。甚深難見難覺。其性遠離。離於有無。無行斷行。無說離說。無相平等。離垢清淨。無取無捨。能滅諸苦。能斷渴愛令至涅槃。迦葉。比丘如是一日若過一日。在於靜室心念如來。作是思念。我得人身。得出家道。得比丘法。親近如來。不應懈怠。所以者何。於此修戒當得道果。以是因緣於未來世。若佛出世當得見佛。佛出世難如優曇花。迦葉。比丘修行。應學慧命須菩提之所修行。迦葉如來應正遍知。難得見聞。於正法中而得出家。具比丘戒甚爲希有。善男子善女人。於正法中出家者。爲二事故。何等爲二。一者爲現得道果故。二者爲見未

來佛故。迦葉。有諸癡人。受著袈裟違背如來。自謂我得道果聖人。是人若在靜室。若在窟中。貪心思念。一切施主施我衣鉢。作如是念。如來不知我。不覺我。不見我。迦葉。比丘若在靜室。若在窟中。若行若坐若臥。若念貪欲。若念瞋恚。及餘種種諸惡覺觀。隨所住處。其中諸神。知彼比丘心生惡愛。作如是念。此諸比丘非法非宜。於正法中得出家已。思惟如是不善之法。迦葉。彼諸神等知彼比丘。各作方便令不安隱。迦葉。彼諸天神以少善根得少智慧。尚知他心。況復如來百千萬億阿僧祇劫。具行智慧。迦葉。如來無所不知。無所不見。無所不覺。無所不證。迦葉。如來具足無礙智慧。於三世法皆悉了知。是故迦葉。善男子善女人。於正法中得出家者。應作是念。諸佛如來悉知我心。十方世界現在諸佛亦知我心。莫於佛法作沙門賊。迦葉。云何名沙門賊。沙門賊有四種。何等為四。迦葉。若有比丘整理法服。似像比丘而破禁戒作不善法。是名第一沙門之賊。二者於日暮後。其心思惟不善之法。是名第二沙門之賊。三者未得聖果。自知凡夫。為利養故。自稱我得阿羅漢果。是名第三沙門之賊。四者自讚毀他。是名第四沙門之賊。迦葉。是名四種沙門之賊。迦葉。譬如有人具大勢力。於閭浮提一切衆生。所有珍寶金銀琉璃貝珠珊瑚琥珀等寶。刀杖加害皆悉奪取。迦葉。於汝意云何。此人得罪寧為多不。迦葉白佛言。甚多世尊。佛告迦葉。若有

凡夫。未得聖果。自知凡夫。為利養故。自稱我得須陀洹果。若受一食罪多於彼。爾時摩訶迦葉白佛言。希有世尊。如來說此律儀之法。誰聞此法。未得聖果自說得道。受一。蓋水。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。若欲離生死者。應如是行如救頭燃。迦葉。若復有人身具大力。於四天下衆生資身之具。加以刀杖悉皆奪取。迦葉。於意云何。彼人以此劫奪因緣。得罪多不。迦葉白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告迦葉。若凡夫人未得聖果。為利養故。自稱我得斯陀含果。受一食施罪多於彼。迦葉。若復有人於千世界所有衆生一切資具。金銀琉璃真珠珂貝琥珀珊瑚種種諸寶。無價寶衣騎乘宮殿。飲食之具。刀杖加害悉皆劫奪。迦葉。於意云何。彼人以此劫奪因緣。得罪多不。迦葉白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告迦葉。若有衆生未得聖果。自知凡夫。為利養故。自稱我得阿那含果。受人信施乃至一食。罪多於彼。迦葉。若復有人身具大力。於中千世界一切衆生。若天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽人非人等一切樂具。刀杖加害悉皆劫奪。迦葉。於意云何。彼人以此是加害因緣。得罪多不。迦葉白佛。甚多世尊。甚多善逝。佛告迦葉。若有衆生未得聖果。自知凡夫。為利養故。自稱我得阿羅漢果。受人信施乃至一食。罪多於彼。迦葉。寧受三千大千世界衆生一切樂具。不應自稱我得聖果。受人信施乃至一食。迦葉。我觀沙門法中。更無有罪重於

妄稱得聖果者迦葉。聲聞之人有四惡欲。何等為四。一者求見未來世佛。二者求作轉輪聖王。三者願生剎利大姓。四者願生婆羅門大姓。是名四種惡欲。若有所求乃至涅槃。亦名惡欲。是名如來秘密之說。迦葉。聲聞之人有四種性。於一切時一切事。所不應作何等為四。一者著我。二者著人。三者犯戒。四者求未來佛法。此四種性。聲聞之人。於一切時一切事。所不應作。迦葉。若有沙門婆羅門持淨戒者。我為彼說阿耨多羅三藐三菩提。終不為彼惡欲人說。為持戒人心不諂曲。求涅槃者令其安隱。是故為說。迦葉。我今更說。令諸行者聞已歡喜。迦葉。若復有人以一切樂具。供養四下一切衆生。若一劫若減一劫。迦葉。若復有人。以一器水施於持戒正命之人。彼善男子善女人。所得功德勝前布施。無量無邊。迦葉。是惡欲人。若受人施傷害於人。過於一切惡友怨敵。迦葉。出家之人微細煩惱。復有四種。具彼煩惱如負重擔入於地獄。何等為四。一者見他得利心生嫉妬。二者聞經禁戒而反毀犯。三者違反佛語覆藏不悔。四者自知犯戒受他信施。迦葉。是名四種微細煩惱。出家之人具此煩惱。如負重擔入於地獄。迦葉。有四種相似沙門。何等為四。一者惡戒。二者我見。三者誹謗正法。四者斷見。是名四種相似沙門。迦葉。出家之人有四放逸入於地獄何等為四。一者多聞放逸自恃。多聞而生放逸。二者利養放逸得利養故而生放逸。三者親友放逸。

①似二以②③ ④盡二轉⑤ ⑥欲一求

依恃親友而生放逸。四者頭陀放逸。自恃頭陀自高毀人。是則名曰四種放逸。迦葉出家之人具四放逸墮於地獄。

爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。當來末世後五百歲。有相似沙門。身被袈裟。毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。告摩訶迦葉。汝莫以此問於如來。何以故。迦葉。彼愚癡人實有過惡。如來不說。以惡欲故。其心妄執邪行詭曲。一切魔事皆悉信受。彼愚癡人實有過惡。如來不說。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。唯願如來。久住世間爲我說法。佛告迦葉。如來不久當般涅槃。迦葉白佛言。世尊。唯願世尊住世一劫。若滅一劫守護正法。爾時世尊。告摩訶迦葉。彼諸癡人。假使千佛出興於世。種種神通說法教化。彼愚癡人。於彼惡欲不可令息。迦葉。當來末世後五百歲。有諸衆生。具足善根其心清淨。能報佛恩守護我法。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。我寧頂戴四大天下一切衆生。山河石壁城邑聚落。滿於一劫若滅一劫。不能聞彼愚癡衆生不信之音。世尊。我寧坐於一胡麻上。滿於一劫若滅一劫。不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊。我寧在於大劫火中。若行若立若坐若臥。百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音。世尊。我寧受於一切衆生瞋恚罵辱打加害。不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲。世尊。我修少行智慧微淺。如是重擔我不能堪。世尊。唯有菩薩。堪能荷負如斯重擔。世尊。我於此中

欲說譬喻。世尊。譬如有人。年耆耄老年百二十。身。癯長病臥在床席。不能起止。時有一人巨富饒財。齎持珍寶至病人所。而語之言。我有緣事當至他方。以寶相寄爲我守護。或十年還。若二十年。待我還時汝當歸我。彼老病人臥在床席。無有子息唯獨一身。彼人去已未久之間。時彼病人。困至命終。所寄財物悉皆散失。彼人行還求索無所。世尊。聲聞之人亦復如是。智慧微淺修行甚少。又無伴侶。不能久住在於世間。若付正法不久散滅。爾時世尊。讚迦葉言。善哉善哉。迦葉。我已了知而故付汝。令彼癡人得聞此已。生於悔心。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。我今更欲說第二喻。世尊。譬如有人身力盛壯無諸患苦離一切病。壽命無量百千萬歲。生大種姓具足財寶。善持淨戒。有大慈悲。內懷歡喜。能捨一切衆生煩惱。其心勇猛利益多人。令得安樂。利益天人。時有一人。齎持寶物來至其所。而語之言。我有緣事當至他方。以寶相寄當好守護。若十年還。若二十年。待我來時當見相還。其人得寶藏積守護。彼人行還即便歸之。世尊。菩薩摩訶薩亦復如是。若以法寶付諸菩薩。無量千億那由他劫。終無失壞利益無量無邊衆生。不斷佛種。不斷法輪。僧寶具足。世尊。如是之事我不能持。唯有菩薩乃能堪受。世尊。此彌勒菩薩摩訶薩。俱在此會如來付之。於當來世後五百歲法欲滅時。如來無量阿僧祇劫。所集阿耨多羅三藐三菩提法。悉能守護流演廣說。何以

故。世尊。此彌勒菩薩摩訶薩。於當來世。當證如來阿耨多羅三藐三菩提。世尊。譬如國王第一太子灌頂受位。當爲王事如法治世。王諸群臣悉皆朝宗。世尊。彌勒菩薩摩訶薩。亦復如是。治法王位守護正法。爾時世尊。讚摩訶迦葉。善哉善哉。如汝所說。爾時世尊。即申右手。猶如金色微妙光明。無量阿僧祇劫善根所集。其指掌色猶如蓮花。以摩彌勒菩薩摩訶薩頂。作如是言。彌勒。我付囑汝。當來末世後五百歲正法滅時。汝當守護佛法僧寶。莫令斷絕。爾時如來。申金色手。摩彌勒菩薩頂時。於此三千大千世界六種震動。光明遍滿三千大千世界。爾時地天及虛空天。上至阿迦膩吒天。悉皆合掌。白彌勒菩薩摩訶薩言。如來以法付囑聖者。唯願聖者。爲利一切諸天人故。受此正法。爾時彌勒菩薩從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊。我爲利益一衆生。尚受無量億劫之苦。況復如來付我正法。而當不受。世尊。我今受持。於當來世。演說如來無量阿僧祇劫。所集阿耨多羅三藐三菩提。彌勒菩薩說此語時。三千大千世界六種震動。爾時彌勒菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。不應於餘衆生而起誹論及增上慢。何以故。世尊。正事業者。謂護正法。世尊。若聲聞辟支佛。不能荷負菩薩重擔。爾時世尊。讚彌勒菩薩摩訶薩言。善哉善哉。彌勒。如汝今日至於我前作師子吼。受持守護如來正法。如是恒河沙等。過去諸佛前諸大菩薩。亦復

如是。作師子吼守護正法。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。唯願世尊。說當來世愚癡人輩。自稱菩薩。自稱沙門。爲名利故。惱亂施主知識親屬。唯願世尊說其過惡。何以故。若世尊說其過惡。我得聞已。自攝心行。彼愚癡人聞如來說。或得信解。如來知我如來覺我。爾時世尊。告彌勒言。善哉諦聽善思念之。當爲汝說彼癡人過。彌勒。當來末世後五百歲。有諸衆生。自稱說言我是菩薩。彼諸惡欲我今說之。彌勒具四法者。自稱菩薩。何等爲四。一者求利養。二者求名聞。三者諂曲。四者邪命。彌勒具此四法。是故自稱我是菩薩。佛告彌勒。當來末世後五百歲。自稱菩薩而行狗法。彌勒。譬如。有狗。前至他家見後狗來。心生瞋嫉。嗥吠之。內心起想。謂是我家。佛告彌勒。當來末世後五百歲。亦復如是。自稱菩薩行於狗法。至他施主家中。生已家想。既起此想。便生貪著。前至他家見後比丘。瞋目視之心生嫉恚。而起鬪諍互相誹謗言。某甲比丘有如是過。某甲比丘有如是過。汝莫親近某甲比丘。汝若親近某甲比丘。則爲衆人之所輕賤。增長罪垢。如是之人心生嫉妬。行餓鬼因貧賤之因。爲自活故。妄稱己身以爲菩薩。爲衣食故。讚歎如來智慧功德。令餘衆生於信仰內自犯戒。惡欲惡行。佛告彌勒。汝觀來世。有如是等大怖畏事。師子之獸。應師子吼作師子業。非野干鳴作野干業。讚歎能捨一切財物。而自慳吝不能離貪。讚歎慈愍自行瞋恚。讚歎

忍辱自行不忍。讚歎四攝自不能行。布施愛語利益同事。但有言語。而不能學樂精進菩薩之行。彌勒。往昔過去無量無邊不可稱計不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號曰智上如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。婆伽婆。彌勒。彼佛出於五濁惡世時。佛法中有一菩薩比丘。名樂精進。具足念慧。少欲知足。順如來教。遊諸村邑。爲人說法。國王大臣。一切人民之所知識。尊重恭敬。時彼比丘。欲入城邑。先自觀察。若得尊重愛語讚歎。然後入城。復遊邪見不信之處。於彼不得善語供養。唯得瞋恚罵詈。打而彼比丘被忍辱。安住大悲。不捨衆生。亦不瞋恚。不生悔心。彌勒。樂精進菩薩所化衆生。悉爲比丘而作施主。奉施衣食。臥具湯藥。佛告彌勒。於意云何。時彼比丘不至餘家。有嫉妬不。彌勒白佛。不也世尊。佛告彌勒。汝觀樂精進菩薩利益之心。少欲知足。大悲觀察。城邑聚落。不得食處。則止不入。化邪見人。爲餘比丘而作檀越。更不重入。化諸邪見不信之處。令其正信。瞋恚打罵。心不瞋恨。如是彌勒。過去之世。諸大菩薩入於村邑。爲化衆生。不爲自活。彌勒。莫作異觀。爾時樂精進菩薩。豈異人乎。我身是也。彌勒。是故菩薩。若入村邑。欲化衆生。當學樂精進菩薩摩訶薩。復應學餘大菩薩行。莫學狗法。佛告彌勒。當來末世後五百歲。有諸比丘。自言菩薩。爲衣食故。入於聚落。不爲教化衆生。入於聚落。唯爲財物。遞相誹謗。自便便喜。見

他得利慈愛瞋恚。自求不得。便生愁憂。見他不得。便生歡喜。彌勒。汝觀彼人如是顛倒。爲菩薩法。所有樂具。應悉捨與一切衆生。何以故。以大悲心。故發廣大願。令諸衆生悉得樂故。彌勒。譬如長者居士。唯有一子。顏貌端正。敬順父母。愛之甚重。以少因緣。繫在牢獄。父時聞之。親自入獄。彌勒。於汝意云何。如是長者。入於牢獄。爲何事故。彌勒。善薩白佛言。世尊。爲見子故。入於獄中。求出解脫。佛告彌勒。言牢獄者。即是生死。長者居士。喻諸菩薩。言一子者。如諸菩薩摩訶薩。於諸衆生如一子想。彌勒。如彼長者居士。入於牢獄。爲見其子。憐而救之。菩薩摩訶薩亦復如是。入於聚落。不爲飲食衣服臥具。爲化衆生。令得解脫。佛告彌勒。當來末世後五百歲。有諸比丘。不修身。不修心。不修戒。不修慧。彼諸比丘。入於聚落。持諸香花。與人作信。以求衣服臥具飲食。佛告彌勒。比丘之法。不應如是。作不賤業。入於村邑。若入村邑。應爲求法。求善知識。莫懷諂曲。莫起憍慢。應作法語。莫說世事。莫說田宅苦樂得。失。王事賊事。城邑聚落。軍衆之事。莫說男女婚會之事。唯應說法。讚佛功德。歎說正法。歎說聖僧。說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法。佛告彌勒。若滿三千大千世界珍寶樂具。若善男子善女人。以此珍寶樂具。施諸衆生。若有善男子善女人。爲他人說一四句偈。令其得聞。彼善男子善女人。所得功德。勝前功德。無量無邊阿僧祇數。佛告彌勒。觀此比丘。入

於村邑有大利益。彌勒。若入城邑。勿得遠離。談歎三寶論說世事。何以故。彌勒。若金銀琉璃真珠馬瑙珊瑚諸寶。及諸樂具。不能令人離於生老病死憂悲苦惱。彌勒。唯有正法能大利益。離於生老病死憂悲苦惱。是名如來微密之法。爾時世尊而說頌曰

三千大千界 珍寶滿其中

以此用布施 所得功德少

若說一偈法 功德爲甚多

三界諸樂具 盡持施一人

不如一偈施 功德爲最勝

此功德勝彼 能離諸苦惱

佛告彌勒。若有菩薩摩訶薩。以清無邊世界珍寶。施諸佛如來。若有菩薩。以大悲心爲一衆生說四句偈。功德勝彼。爾時世尊而說頌曰

若恒沙世界 珍寶滿其中

以施諸如來 不如一法施

施寶福雖多 不及一法施

一偈福尙勝 況多難思議

爾時世尊。告彌勒菩薩言。彌勒。如來有光名曰一切功德莊嚴。在右掌中。我以此光。能令三千大千世界。衆生所須一切樂具。悉皆充足。須食與食。須飲與飲。須衣與衣。須乘與乘。須寶與寶。如是等事。我悉能與。彌勒。一切衆生雖得此樂。於生死中不能解脫。彌勒。是故如來。不施衆生世間樂具。但與出世無上法寶。衆生聞已。畢竟離苦。是故彌勒。汝等悉應學於如來無上法施。莫重世間資生

施也。彌勒。當來末世後五百歲正法滅時。有諸比丘自稱菩薩。身作不善。口作不善。意

作不善。身犯禁戒。口犯禁戒。意犯禁戒。造

不善業。無沙門果。彌勒。我爲發菩提心善

男子善女人。說菩薩善根。不墮地獄畜生餓

鬼及餘難處。善男子善女人。應勤精進具足

慚愧。常畏生死。諸有生處常懷怖畏。我當

云何令諸三界六道衆生。速得解脫。何以故。

彌勒。菩薩摩訶薩。發願許度三界六道一切

衆生。令得解脫。不安隱者令得安隱。未涅

槃者令得涅槃。彌勒。我觀一切世界。若天

若人若魔若梵。若沙門婆羅門中。不見一人

有能荷負如是重擔如菩薩者。彌勒。譬如有人

人頂戴三千大千世界山河石壁。有人告言。

善男子。汝今以此三千大千世界頂戴。一劫

若減一劫。若百千劫。頂戴不息。彌勒。於汝

意云何。如是之人爲大力不。彌勒白佛言。世

尊。甚大世尊。甚大善逝。佛告彌勒。菩薩摩

訶薩精進之力。復勝於彼。菩薩發願許度一

切衆生。皆令得住涅槃之樂。彌勒。譬如有人

於三千大千世界。一切衆生所有作業。彼人

一時悉能成就。彌勒。於汝意云何。此人所

作事業。寧爲大不。彌勒白佛言。甚大世尊。佛

告彌勒。菩薩所作事業。復過於此。菩薩發

言。三界衆生受苦惱者。我令解脫。彌勒。譬

如長者唯有一子。容顏端正。年在幼稚。孝順

父母。長者及子妻妾眷屬奴婢婢物。悉入王

獄。爾時大王語長者言。去此一百由旬。有

城名某。汝去七日令至彼城。復行七日還至

我所。汝能如是。捨汝妻子眷屬財物。悉皆

還汝及賜官物。若過七日。從彼城不至此

者。當斷汝命及汝一子。親屬財物悉入於官。

佛告彌勒。於意云何。如是長者勉力勸進。爲

愛自身爲愛一子。爲惜妻妾奴婢婢物。而從

彼城勤苦至此。彌勒菩薩白佛言。世尊。如

我解佛所說義者。彼人不念飲食睡眠。唯念

速行。何以故。世尊。如是之人自惜命故。是

故速行。佛告彌勒。若一切衆生勤行精進。悉

如彼人。一切衆生如是精進。欲比菩薩精進。

百分不及一。千分不及一。百千分不及一。億

分不及一。百千億分不及一。百千億那由他

乃至不可數分不及一。何以故。彌勒。一切

衆生願生死流。菩薩逆生死流。令其住於不

動涅槃。彌勒。譬如有人。勇猛大力轉勝於

前。取四大海及諸河水。悉還置於阿耨大池。

彌勒。於意云何。是人所作爲希有不。彌勒

菩薩白佛言。世尊。如是之事甚爲希有。佛

告彌勒。菩薩精進。難作希有復過於此。菩

薩以大悲心。化一切衆生。令住阿耨多羅三

藐三菩提。是事爲難。若能信有佛法及僧。此

事爲難。若有能信善惡業果。此事爲難。貪

瞋癡起能令滅者。是事爲難。能捨親屬發少

欲心。而求出家行至七步。此事爲難。身披

袈裟於正法中。正信出家離於欲火。此事爲

難。不犯禁戒。此事爲難。能離慣聞修遠離

行。此事爲難。信諸法空。此事爲難。於深法

中得柔順忍。此事爲難。證三解脫門。此事

爲難。證須陀洹果乃至阿羅漢果。此事亦難

何以故。彌勒。所謂難者。於正法中以信出家得沙門果。彌勒。當來末世後五百歲。有諸衆生發菩薩心。於正法中出家學道。空無所得。捨菩薩業作凡愚行。彌勒。何等是菩薩業。彌勒。菩薩業者有二十法。若有菩薩不成此二十法者。則不能得坐於道場。何等二十。一者離慳心。二者修布施。三者離熱惱。四者修淨戒。五者離瞋恚。六者修忍辱。七者離懈怠。八者大精進。九者離亂心。十者念慧修無依定。十一者修甚深忍。十二者具足般若波羅蜜。十三者行無相行。十四者行空行。十五者行無願行。十六者成無願境界。十七者不捨一切衆生。十八者修行大悲。十九者不念聲聞緣覺之乘。二十者心樂成就如來智慧。是名菩薩摩訶薩二十種業。菩薩成就此二十業。能坐道場。彌勒。菩薩摩訶薩有四種學定誓。何等爲四。一者學定成佛轉於法輪。二者生死衆生令得解脫。三者令無量衆生住阿耨多羅三藐三菩提。四者捨自身樂。令諸衆生得無漏樂。是名四種學定之誓。佛告彌勒。譬如二人。善解醫方。善解呪術。善別毒藥。善識甘露。爾時一人於大衆中即取毒藥。而自食之。現希有相。食已受苦身不安隱。復求甘露呪術除毒氣。爾時彼人求不能得。毒氣熾盛遂便命終。時第二人作如是言。我今不能食於毒藥。不食毒藥不須甘露。不欲處衆作希有想。令身苦惱。彌勒。當來末世後五百歲。有諸在家出家菩薩。亦復如是。作如是言。如我說法能

除諸罪。如是語已轉集惡業。復作是言我還懺悔。我說彼人。於正法中名爲死人。何故名死。謂於正法墮落退沒。是名爲死。彌勒。復有菩薩。其心清淨。作如是言。我不作罪。不須懺悔。我當懺悔過去未來一切諸罪。現在不作。亦如彼人不食毒藥不須甘露。彌勒。所言毒者。於正法中犯於戒律。是名爲毒。彌勒。汝等莫作食毒之人。佛告彌勒。復有四法。能令菩薩離離婆若離聲聞果。況離婆若。何等爲四。一者不知恩。二者諂曲。三者妄語。四者犯戒。彌勒。此四種法。能令菩薩離離婆若。亦離聲聞。況離婆若。彌勒。復有四法。菩薩應急走捨離過百由旬。何等爲四。一者利養。二者惡友。三者惡衆。四者同在一處。或作戲笑。或瞋或闕。當速捨離過百由旬。菩薩於餘菩薩不應惡心。彌勒。若有菩薩。打罵割截三千大千世界一切衆生。彌勒。於汝意云何。菩薩以是打罵割截一切衆生。得罪多不。彌勒。菩薩白佛言。世尊。打一衆生得罪尚多。何況三千大千世界一切衆生。何以故。世尊。一切菩薩。於衆生不應起於瞋恚之心。爾時世尊。告彌勒言。若有菩薩。打罵割截三千大千世界一切衆生。得罪尚少。若有菩薩。於餘菩薩起瞋恚心。退於菩提復爾所。劫彌勒。譬如木柱。若以草土不能斬截。必以利斧乃能斬之。菩薩善根亦復如是。餘不能盡。若於菩薩起瞋恚心。能滅諸善。彌勒。是故菩薩應學恭敬。於初發心諸菩薩等。心生尊重如世尊想。爾時彌勒菩薩摩訶

薩白佛言。世尊。我當修行尊重恭敬一切衆生。何況菩薩。何以故。世尊。應捨瞋恚行於忍辱。離於諸曲行清淨心。遠離有爲。行於無我無取之行。不貴財寶當重法行。不求衣食當求法財。捨離嫉妬。見人巨富心助歡喜。非唯求名以爲沙門。當學沙門一切功德。我非口說當修實行。捨於利養少欲知足。求佛功德。不爲財利入於聚落。念離婆若入於聚落。不爲衣食入於村邑行諸曲行。當行正行讚四聖種。不學凡夫下劣之心。當學佛行不觀他過。但自調伏。修奢摩他毘婆舍那。離三業惡。常修三業清淨之行離於破戒。當學波羅提木叉。不依佛法僧而自活命。讚歎如來真實功德。不爲求施。爲求法故。常讚正法修如法行。讚歎聖僧依不退僧。不依世間有爲之僧。不求一切世間資身之具。唯求正法不求世事。求出世法離於諸曲。行真實行不樂一處。當如野鹿無所依止。離世間樂求佛功德。當離睡眠。初夜後夜讀誦經典。捨於憒鬧當行遠離。於諸功德不生厭想。求諸功德心不暫息。當離狗法。當行師子所吼之法。爲究竟友不應暫友。捨無反復當行報恩。不以財利而作親友。當以淨心而作親友。捨虛誑心行真實行。捨下劣法。當求成就無上佛身。於如來所。當行恭敬。不起憍慢。捨於兩舌心口相違。當行誠實無二之言。不作菩薩而行諂曲。當以淨心行奢摩他毘婆舍那。捨於我慢當行恭敬。離不淨食當淨持戒。食人之施。當捨邪念念諸佛法。離於人

●十(法)● ●明註曰念北讀作思 ●劫二以● ●遠二捨● ●知二如● ●問二圓● ●誠二成●

法。若如是行於法無得無得則無去。無去故無來。無來則無去。比丘是名無來無去無住。

持戒於師尊所。受持讀誦一四句偈。淨心修行。乃至七步。功德勝彼無量無邊。迦葉。若

世尊。頗有布施功德善根。勝此尼彌大王功。

德善根者不。迦葉。時二王子禮如來時。大千世界。悉皆震動。迦葉。爾時妙花如來侍者弟子。名通達法。從坐而起。頂禮佛足。白佛言。世尊。何因緣故。大地震動。以何因緣。此二王子禮佛而住。

爾時妙花如來。告通達法。善男子。何用此問。若佛如來。說此王子淨心深忍大悲之心。禮如來足。一切天人皆當迷沒。迦葉。爾時妙花如來告一聲聞神足弟子那羅延言。善男子。汝示神力起二童子。迦葉。爾時那羅延比丘。從坐而起。即以右手捉一童子。復以左手捉一童子。欲扶令起而不能動。時那羅延。盡大神通。扶二童子欲令其起。不能動。如分一毛爲千萬分不動一分。迦葉。爾時三千大千世界。地皆震動。山河石壁悉亦大動。而不能動彼二童子。迦葉。爾時那羅延。以妙花如來威神力故。令於下方恒河沙等諸佛世界悉皆震動。而亦不動彼二童子毛之一分。迦葉。爾時那羅延比丘。禮妙花佛白言。世尊。我將不失神通力耶。何以故。世尊。此二童子生來未久。在於佛前頭面著地。我盡神力不能令起。

爾時妙花如來。告那羅延比丘言。善男子。汝不失通。善男子。菩薩境界不可思議。一切聲聞緣覺。所不能動不能思量。善男子。若滿三千大千世界。一切衆生具大神力。如汝不異。至於億劫。不能動此二童子起。迦葉。爾時妙花如來說此語時。衆中四百二十萬衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。彼諸衆生

作如是念。菩薩神力甚爲希有。未得一切智神力。乃爾大聲聞神力不能令動。況成佛道。是故我等應行菩薩道。願證如來無上智慧。迦葉。爾時四百二十萬衆生。作是念已。於無上菩提心得堅住。迦葉。爾時彼衆有一菩薩。名曰善慧。在大衆中從坐而起。偏袒右肩頂禮佛足。白妙花如來言。世尊。唯願世尊。起二童子。如彼所問。願佛解說。佛告迦葉。爾時妙花如來。從虛空中出大音聲。其聲遍滿乃至十方恒河沙等諸佛世界。聲至之處。世界地皆六種震動。放大光明遍照十方。迦葉。時二童子聞此聲已。從地而起。迦葉。童子起時於此三千大千世界。人天伎樂不鼓自鳴。於虛空中雨衆妙花。迦葉。時二童子從地起已至如來所。右邊三匝頂禮佛足。合掌恭敬瞻仰如來。迦葉。爾時妙花如來。告善慧菩薩言。善男子。此二童子禮我足已。作如是問。世尊。頗有布施福德善根。勝此尼彌大王功德善根者。此二童子禮我足已。發問而住。迦葉。爾時善慧菩薩。白妙花如來言。世尊。願佛解說二童子問。令諸天人得安樂故。

爾時妙花如來。告善慧菩薩。善男子。汝今諦聽。當爲汝說。善男子。尼彌國王所作功德。若有菩薩。住阿蘭若行遠離行。少知諸法得無生忍。功德勝彼無量無邊。善男子。若三千大千世界一切衆生。一一衆生所作功德。如尼彌王。如是三千大千世界一切衆生。所有福德。不如菩薩修行遠離住於淨心。正念

相應解諸法空。無來無去如是少忍。功德勝前功德。百分不及一。千分不及一。億分不及一。百億分不及一。千億分不及一。百千億分不及一。百千那由他億分不及一。乃至算數不及其一。善男子。如恒河沙等。一切世界所有衆生。一一衆生悉作福德如尼彌王。彼諸衆生所作福德。至恒河沙劫常修福德。善男子。於意云何。彼善男子得福多不。迦葉。爾時善慧菩薩。白妙花如來言。希有世尊。如來說喻不可思議。如此善根不可思議。迦葉。爾時妙花如來。告善慧菩薩。善男子。我今告汝有智慧人成就深忍。能信此語。彼一切衆生所集善根。不如此二童子。以淨心故。禮如來足。勝前一切衆生善根。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。億分不及一。百億分不及一。千億分不及一。百千億分不及一。百千那由他分不及一。乃至算數譬喻所不能及。迦葉。爾時妙花如來大衆之中。八萬四千比丘同聲發言。世尊。我等隨喜彼人功德。成就深忍。信諸法空。心樂遠離。趣阿蘭若。舉足七步。發阿耨多羅三藐三菩提心。成就智慧。我等隨喜。迦葉。爾時妙花如來。讚諸比丘。善哉善哉。諸善男子。汝等以此隨喜之業。不思議善根。當作恒河沙等轉輪聖王。然後得成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時摩訶迦葉及諸大衆。一時同聲白佛言。世尊。我等隨喜彼人發心。成就深忍。信諸法空。遠離寂滅。自性清淨。爾時世尊。告摩訶

迦葉言。迦葉。爾時達摩善法二童子。白妙花如來言。世尊。菩薩具何等法。施不望報。不生嫉妬。心不慳惜。不生貪著。見人行施。心不希望。成就如來無上之行。得深法忍。成無上智。迦葉。爾時妙花如來。告善法二童子言。善男子。菩薩具足四法施。不望報不嫉妬。不慳惜不生貪。見人施不希望。成就如來無上之行。得甚深忍見無上智。何等為四。一者信諸法空。二者遠離。三者深忍。四者正念。善男子。菩薩具此四法。施不望報。心不嫉妬。不慳惜不生貪。見人施不憍望。成就如來無上之行。成就深忍具無上智。善男子。復有四法。若菩薩具此四法。施不望報。心不嫉妬。不慳惜不生貪。見人施不希望。成就如來無上之行。成就深忍具無上智。何等為四。善男子。菩薩求多聞。得多聞已遊於城邑聚落。說法無所希望。乃至不受一言善讚。心無所貪。諸佛所說一切施中法施第一。住第一施其心歡喜。不求世間財物布施。何以故。善男子。十方無數阿僧祇。諸佛世界。諸佛如來及比丘僧。不求世間資生之具。若有菩薩。住清淨戒修於正法。具大悲心不求利養。一切諸佛之所憶念。若有能說一句句。說偈文字皆自性空。一切諸法亦復如是。皆自性空。此善男子。善根功德勝前善根百分不及一。千分不及一。百千分不及一。億分不及一。百億分不及一。千億分不及一。百千億分不及一。百千那由他億分不及一。乃至阿僧祇分亦不及一。迦葉。爾時妙花如

來。告二童子。善男子菩薩具足四法。得成如來無上之行。何等為四。一者行無上處。二者說無上法。三者施無上物。四者信無上法。善男子。是名四法。菩薩成就此四法者。得成如來無上之行。迦葉。時妙花如來。為二童子說是法時。彼二童子聞此法已。踊在空中高七多羅樹。同聲讚佛。

如來知諸行。教衆生行施而不著於施。此施無上施。能成無上忍。此中無有我衆生命及人演說如是法。成就甚深忍。及得無上行。得無上菩提。永滅諸欲惱。更不受後有。令住阿蘭若。修於空解脫。亦不生分別。常勤行布施。不生於分別。此是無垢際。遠離諸名字。說清淨尸羅。令行寂滅處。此是第一戒。覺知寂滅處。常修行於忍。不分別衆生。此是清淨忍。離一切分別。修堅固精進。離一切有爲。佛說此精進。能成遠離法。焚燒一切事。斷於諸有無。此無分別禪。不起諸煩惱。非此亦非彼。中間亦不住。此第一智慧。遠離於三世。修習寂滅想。

復觀於此想。此想何處生。是故知無想。讚歎佛功德。演說第一法。其心不異念。聽受於正法。說名字無盡。自性體不成。觀境界無實。其心則解脫。若起如是想。我爲說法者。彼則被魔縛。不知於法相。若欲得菩提。及求聲聞者。求緣覺菩提。當修學此法。說於一解脫。智慧無邊量。勿作下劣願。當願上菩提。若求如是身。相好自莊嚴。如佛金色身。當求上菩提。作生一切法。作者不可得。諸法從緣生。無自性自性。

迦葉。時二童子。在虛空中說此偈時。尼彌大王從城而出。及諸地神虛空諸神。皆悉來集。爾時衆中。八萬四千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。阿僧祇衆生種於善根。迦葉。爾時達摩善法二童子等。從空中下。詣妙花如來所。白言。世尊。我等歸依佛歸依法歸依僧。發阿耨多羅三藐三菩提心。以比丘形行菩薩道。世尊。眞發心者信一切法無生。世尊。眞發心者不著諸法。何以故。世尊。若有著則。法不生。是故世尊。說離著心得彼無生。世尊。此無生亦不應說是無生。何以故。有言說者則有生滅。若具淨智則無生滅。無生滅處是畢竟盡。是故世尊。以平等際。發

阿耨多羅三藐三菩提心。不念於法。亦無法得。亦無不得。如是得平等。無得平等。何以故。一切諸法本性淨故。迦葉。爾時妙花如來。爲二童子說此法時。衆中十千衆生。得無生法忍。尼彌大王。并及千子五千大臣。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告迦葉。爾時妙花如來。飯食既訖。澡洗鉢已。於大衆中告大王言。尼彌大王。我今說法。王及大衆聞佛說法。踴躍歡喜。迦葉。爾時達摩善法二童子。聞佛說法。以淨信心離於欲火。欲求出家。從城而出來至佛所。至佛所已。而說頌曰

一切諸如來 讚歎出家法
在家多垢穢 壞滅白淨法
增長不善法 毀滅於善法
在家多過失 出家離染污
設使百億劫 受欲無厭足
受欲無厭足 在家而死滅
如海受衆流 而無有厭足
凡夫亦如是 受欲無厭足
如火燒乾草 而無厭足時
凡夫亦如是 受欲無厭足
貪欲網所縛 滅壞於世間
是故應離縛 爲發出家故
在家具衆過 不得無上道
出家修遠離 爾乃得菩提
過去諸如來 已入於涅槃
住阿蘭若法 獲得大菩提
是故學諸佛 趣向阿蘭若

捨愛離居家 然後得安隱
一切三千界 珍寶滿其中
以此珍寶衆 在家施諸佛
若以無惱心 知於在家過
學諸佛如來 出家求智慧
既求出家已 遠離諸欲火
舉足行七步 勝以三千施
三千之功德 不如此一分
是故出家者 如來之所讚
成就大智慧 遠離諸繫縛
離一切諸著 乃證無上道
速住寂靜處 斷除諸欲愛
一切毒熾心 悉滅無有餘
學諸佛如來 如實知諸法
速遠離在家 住阿蘭若法
若欲求佛道 修於遠離行
應學阿蘭若 不應樂在家
此是諸佛境 聖人所住處
能住此道者 則能得菩提
欲等惱衆生 若求遠離者
應離在家法 修習阿蘭若
欲證甘露法 轉無上法輪
摧伏諸魔怨 當習阿蘭若
迦葉。爾時達摩善法二童子。說此頌已。從城而出。往詣妙花如來所住之處。到已。頭面禮足。右邊三匝白言。世尊。我等今者。於如來所欲求出家。唯願世尊。哀愍聽許。令得出家。迦葉。爾時妙花如來。知二童子信心清淨。求出家法。是時如來。即聽出家住比丘法。迦葉。爾

時大王。聞二童子得出家已。即以太子令紹王位。王與九百九十九子。八萬四千夫人。五千大臣及諸人民。以淨信心離於欲火。捨家出家。一切俱往詣妙花佛。到已。頂禮佛足。白妙花佛言。世尊。我等欲求出家。願佛聽許。令得出家。迦葉。時妙花佛。知諸大衆。信心清淨。悉聽出家住比丘法。迦葉。爾時大王第一太子。登位七日。內自思惟。我終不捨薩婆若心。何用如是王位寶財。爲欲所縛。我終不捨無上菩提。作是念已。發心出家。於十五日遊四天下。說此偈言
我父及親屬 皆悉已出家
無量億衆生 爲法亦出家
我今樂出家 不樂住五欲
一心求出道 欲詣導師所
若發心出家 離諸欲火者
應速隨我法 離難甚難得
不發出家心 不遠離欲火
安心在居家 安住於實法
迦葉。時彼童子說此偈時。四天下中。無一衆生樂在家者。皆悉發心願求出家。迦葉。時妙花如來。知諸衆生信心清淨。求出家已。妙花如來。於四下一切城邑村落。悉作化佛。及比丘僧。迦葉。時四下一切衆生。無有一人住在家者。以淨信心離於欲火。悉得出家。彼諸衆生既出家已。不須種種殖其地。自然生諸粳米。諸樹自然生諸衣服。一切諸天供侍給使。迦葉。爾時達摩善法二比丘。勇猛精進。於其六十三億歲中。不坐不臥。但

①〔受欲一足〕五字一〇〇 ②在二莊 ③而二如 ④滅十〔受欲無厭足〕 ⑤說立二草木 ⑥信心二心信 ⑦道一寂 ⑧法二去 ⑨童二太 ⑩歡二植

勤精進求薩婆者。念薩婆若。於六十三億歲。勤精進已。得遍至三昧所坐之地。名金剛處。其地皆是金剛所成。十方一切諸佛說法。悉聞受持。聞已復能爲他解說。迦葉。時四下一切衆生。若有修學聲聞乘者。無一衆生。凡身命終極憊怠者。得阿那含。從此命終生淨居天。共彼同行求緣覺者。從此命終。當生他方無佛之處。生大種姓諸根具足。以過去世善根力故。離於欲火而行出家。七日之後成緣覺道。利益無量無邊衆生。入般涅槃。菩薩乘者。成就五通。具四無量無礙辯才。得陀羅尼。迦葉。莫作異念。爾時尼彌大王豈異人乎。則我身是。時太子者今彌勒菩薩是。迦葉。莫作異見。何以故。達摩童子今文殊師利是。善法童子者虛空藏菩薩是。迦葉。汝觀彼佛國土清淨。如是善根衆生之所住處。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。妙花如來。壽命幾時。佛告迦葉。妙花如來。壽命八劫。迦葉。妙花如來。般涅槃後正法住世。滿足一劫。一切諸天。供養舍利無在家人。迦葉。時二比丘少欲知足。不供舍利不禮佛塔。迦葉。爾時諸天新學比丘百千大衆。各相謂言。此二比丘邪見。不信於佛舍利。不與供養。不禮佛塔。迦葉。爾時諸天及諸比丘百千大衆。說此語時達摩善法二比丘問衆人言。於汝意云何。云何供養是真供養如來。以何事故。如來舍利而得供養。諸比丘言。修戒定智慧解脫解脫知見故。舍利得供養。二比丘言。修戒定慧解脫解脫知見。是真供養。非供舍

利。諸比丘言。如是如是。如汝所言。云何戒相禪定智慧解脫解脫知見。復何等相。達摩善法二比丘言。無作相是戒相。乃至解脫知見無作相是知見相。迦葉。時二比丘語衆人言。於意云何。無作能供養無作不。諸比丘言不也。達摩善法二比丘言。真供養者。無佛想無見佛。何況供養。若供養佛當供養自身。諸比丘言。云何供養自身。二比丘言。應如如來應正遍知。供養自身。一切衆生之所供養。如佛所學。應如是學。護持禁戒集諸善法。思惟諸法莫取法相。若能如是自供養者。常得天人之所供養。若欲供養佛舍利者。當自供養。如佛如來具諸功德。舍利得供養。若能成就如是功德。名供養佛。不起想相名供養佛。若多若少不生分別。名供養佛。非後世去非今世來。非彼岸。非常非斷。非取非捨。是則名曰供養如來。非增非減。非生非滅。非盡非不盡。是則名曰供養如來。非心非心數法。非憶想。非我非取非受。非謬論。非不謬論。非受非讚。非二非入是則名曰供養如來。亦非有爲。亦非無爲。是則名曰供養如來。身無所作。口無所作。意無所作。於身口意求不可得。是則名曰供養如來。無過去想。未來現在想不可得。無依無著。無所求想。亦不分別。是則名曰供養如來。無佛想。無法想。無僧想。無人無自無他無想。是則名曰供養如來。真如來身。無生無相。不可以生而修供養。真如來身名無作相。不以作相而修供養。真如來身名無二相。不應二

相而修供養。真如來身名無漏相。不以有漏而修供養。真如來身名曰空相。不以身見命見。斷見常見。我見我所見。有見無見。供養如來。真如來身名無相相。不可以相而修供養。真如來身名無顯相。不可以顯而修供養。真如來身名無有相。不可以有而修供養。真如來身名無行相。不可以行而修供養。真如來身名離貪相。不可以貪而修供養。真如來身名離瞋相。不可以瞋而修供養。真如來身名離癡相。不可以癡而修供養。真如來身。具戒定慧解脫解脫知見。不可以破戒亂心愚癡而修供養。真如來身慈悲喜捨。不可以瞋心惱心妬心散心而修供養。真如來身具。施持戒忍辱精進禪定智慧。不可以慳破戒瞋恚懈怠亂癡而修供養。迦葉。達摩善法。於大衆中說此法時。四百二十萬衆生。得無生法忍。八萬四千衆生。得清淨智阿那含果。二百三十萬衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。迦葉。汝觀達摩善法二比丘等如是淨心。迦葉。汝應學彼正士甚深之忍及巧方便。迦葉。彼二比丘於大衆中說此法時。諸比丘聞此法已。皆住深忍。悉行少欲知足之行。不供養舍利及佛塔廟。何以故。彼諸比丘悉樂深法。迦葉。彼七日後。一切佛塔悉皆隱沒。及諸舍利所在器中。亦悉隱沒。迦葉。汝應如是學彼正士甚深之忍。佛告迦葉。當知末世後五百歲。有諸菩薩及諸比丘。不修身不修心。不修戒不修慧。爲活命故。供養佛塔及

◎來十(非此岸)◎◎無生無二名無生◎◎(有)十施◎

佛舍利。不爲涅槃不爲離欲。而修供養。自犯禁戒愚癡無智。如來舍利。具戒定慧解脫。解脫知見之所。勤修爲活命故供養尊重。具貪瞋癡。於佛如來應正遍知離貪瞋癡。所有舍利。爲活命故而與供養。自身具足慳貪嫉妬瞋恚懈怠亂心愚癡。若大施主正住一心。爲活命故化令供養如來舍利。迦葉。我爲教化初始發心諸善男子善女人等。以神通力留此舍利。令供養者受人天樂爲未來因乃至涅槃。彼愚癡人於我法中。雖得出家不解我法。捨出家行。而但供養塔廟舍利。爲自活故。爲得衣鉢。爲利養故。爲名聞故。爲此事故。供養舍利。何等名爲比丘之業。迦葉。如上所說沙門之業則有二種。一者修福。二者習誦。如是說者。爲入道故非究竟說。迦葉。若有作業能盡業者。名沙門業。無作無誦無福。無作無無作。無念無不念。無盡無生。證三脫門不住三界。無來無去。是沙門業。彼衆生等離斯正業更習餘業。彼福業者爲化在家人。如是在家順如來教。當得阿那含果。彼愚人輩。於我法中而行出家。尚不修行隨順之法。況復能得。若有得者無有是處。迦葉。於當來世後五百歲。有相似沙門。衣服形貌似像沙門。戒不相似。定不相似。慧不相似。迦葉。譬如有人善知醫方及諸呪術。即以呪術呪一袈裟。與人令著。彼見生貪即便著之。若至七日若至八日。其身熾然猶如火聚。如彼呪已取之與人。彼人見已便生貪著。比丘亦爾。見好衣服受取而著。若

至七日。若至八日。若在舍內。若在巷中。若在林中。彼所著衣熾然如火。燒人善根。迦葉。於汝意云何。彼著袈裟。有利益不。迦葉。白佛言。世尊。無所益也。佛告迦葉。如是如是。我袈裟者戒定智慧解脫解脫知見。無量阿僧祇善根所集。迦葉。於當來世有愚癡人著聖人衣似像沙門。入於村邑中。有信心婆羅門長者居士。見被法服謂爲沙門。皆共尊重供養讚歎。彼愚癡人因袈裟故。而得供養便生歡喜。身壞命終墮於地獄。生地獄已。大熱鐵鑪以爲衣服。吞噉鐵丸。飲洋沸鐵。坐熱鐵床。迦葉。汝觀袈裟威德如是。彼愚癡人著於袈裟。受樂放逸自作惡業。身壞命終墮於地獄。迦葉。我常說言。寧以燒熱鐵鑪爲衣。不以破戒之身而著袈裟。寧吞熱鐵。不以破戒之身食人信施。迦葉。汝觀破戒之人食他信施。有如是過。是故汝等。應當修學清淨戒法。迦葉。於汝意云何。若天若龍。若夜叉。若乾闥婆。若阿修羅。若迦樓羅。若緊那羅。若摩睺羅伽。若人若非人。能作如來色身像不。迦葉。白佛言。不也世尊。如來色像不可思議。無色像故。是故此等皆不能作。佛告迦葉。於當來世後五百歲。有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧。若於臺上牆壁之下。造如來像因之自活。以此業故自高慢人。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。波斯匿王。造如來像得福多不。佛言迦葉。得福甚多。波斯匿王造如來像。施無價衣。不求衣服飯食之報。迦葉。彼愚癡人爲活命故。

造立形像。迦葉。若實畜生猶尚不善。況彼癡人作如來像。於白衣前而街賣之。以自活命。迦葉。譬如有人幼小無知。捨棄甘露而飲毒藥。迦葉。彼愚癡人亦復如是。造如來像。爲資生故而便賣之。是名爲毒。迦葉。所言毒者。於正法中貪是其毒。迦葉。彼愚癡人以貪心故。而記瞋恚。遞相譏諍。互相誹謗。各言我行供養。因彼譏諍墮於地獄。迦葉。譬如有人無巧方便入敵戰時。所持刀劍而反自傷。迦葉。愚癡之人亦復如是。無方便故。因於法故而墮地獄。迦葉。若有善男子善女人。以七寶造如來塔。莊嚴成就。一一寶塔高廣嚴好。如須彌山。遍滿恒沙諸佛世界。譬如甘蔗竹葦。迦葉。於汝意云何。彼善男子善女人。得福多不。迦葉。白佛言。世尊。造如來像。如四指者得福無量。況復造像如須彌山。所得功德不可思議。佛告迦葉。若有菩薩。內觀佛身得深法忍功德勝彼無量無邊。迦葉。若復有人住於淨戒。以四句偈爲他人說解其義趣。所得福德無量無邊。迦葉。云何觀於如來之身。迦葉。若菩薩欲觀如來者。當學大精進菩薩。迦葉。乃往古昔無數阿僧祇劫。有佛世尊。號曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士可化丈夫調御師天人師佛婆伽婆。迦葉。光明如來般涅槃後。有一菩薩名大精進。婆羅門種端正無比。迦葉。光明如來正法之中。有諸比丘。少欲知足住如法行。迦葉。彼諸比丘皆悉造立如來形像。爾時有一比丘。於白臺上畫如來

像。衆彩莊嚴悉皆具足。持至大精進菩薩所。爾時大精進菩薩。見此畫像。心大歡喜。作如是言。如來形像妙好乃爾。況復如來正遍知身。願我來世得成如是妙色之身。爾時大精進菩薩。作如是念。我今不能住在居家。若在家者。不能成就如是之身。迦葉。爾時大精進菩薩。年始十六諸根具足。至父母所。頭面敬禮。白父母言。我今欲於如來正法出家學道。願爲隨喜。父母答言。莫作是說。何以故。我今年老唯汝一子。汝若出家我等當死。大精進言。我當方便令父母存。我得出家。父母問言。欲作何業。子白父母。我從今日。不食諸味。不舛床坐。不食。蘇油。不飲漿水。若善若惡口不言說。乃至得出家。迦葉。大精進菩薩如是誓已。默然而住。如是默然一日不食。爾時父母。誦諸呪術持百味食而授與之。亦不肯食。亦不言說。迦葉。大精進菩薩如是默然過第二日。爾時父母。與母知識五百人等。持百味食來至其所。誦諸呪術望其濟。設。尙不顧視。況復食之。迦葉。時大精進。於第三日。父親五百。持種種食勸之令食。亦復如是默然不語。不飲不食亦不顧視。於第四日。五百同友。持百味食誦諸呪術。令從己志。時大精進默然而住。於第五日。爾時父母。悉出寶藏金銀琉璃種種寶物。及諸姪女八萬四千上妙嚴飾。將至其所。父親母親及其同友。各五百人。勸大精進作如是言。汝當在家。以此財寶布施自恣作福。與諸姪女共相娛樂。時大精進於大眾中。默

然而住曾不瞻眄。於第六日。斷諸憶想不起食。念。如來應正遍知。迦葉。爾時父母及其知識。八萬四千諸妙姪女。同時悲泣禮大精進。時大精進亦不顧視。迦葉。爾時大精進菩薩。所住之處有一宅神。於虛空中現大神力。而說頌曰

精進心堅固 難動如須彌
不捨出家人 爲得菩提故
大地可傾動 火可在水居
如是等可轉 菩薩不可動
汝等莫勤苦 而作不善業
衆生無慧眼 久遠處生死
爲利諸群生 是故求菩提
其心樂出離 必成無上道
不爲世間報 而行菩薩道
願成大覺智 救濟苦衆生
三千大千界 珍寶滿其中
及諸上妙土 其心不貪著
汝等愚癡心 所作不善業
汝當自悔過 菩薩不處俗

迦葉。時大精進菩薩。父母眷屬知識及諸姪女。聞天神語悉皆悔過。告菩薩言。隨意出家。汝當飲食勿令殞絕。迦葉。時大精進不食七日。光明曜悅顏色不變。唯心憶念正遍知身。一切諸天散花供養。時大精進過七日。已捨諸家業如棄涕唾。爾時父母同友知識。及諸姪女八萬四千。皆悉悲泣隨而送之。爾時大精進菩薩。持畫像入於深山。寂靜無人禽獸之間。開現畫像取草爲坐。在畫像前

結。加趺坐。正身正念觀於如來。諸觀察已作如是念。如來如是希有微妙。畫像尙爾端嚴微妙。況復如來正遍知身。復作是念云。何觀佛。爾時林神。知彼菩薩心之所念。白菩薩言。善男子。汝如是念云何觀佛。若欲觀佛當觀畫像。觀此畫像不異如來。是名觀佛。如是觀者名爲善觀。時大精進作如是念。我今云何觀此畫像與如來等。復作是念。如來像者非覺非知。一切諸法亦復如是。非覺非知。如是像者但有名字。一切諸法亦復如是。但有名字。如是名字自性空寂無所有。如來之身其相如是。如此畫像非證非得非果。非證者非得者。非得果者。非住者。非去非來。非生非滅。非垢非淨。非色非非色。非貪盡。非瞋盡。非癡盡。非陰界入。非初非中非後。一切諸法亦復如是。如來身相亦復如是。如此畫像非覺非作。一切諸法亦復如是。如來身相亦復如是。如此畫像。非見非聞非嗅非嘗非觸非知。非出息非入息。一切諸法亦復如是。無有知者。如此畫像非欲界攝。非色無色界攝。一切諸法亦復如是。如此畫像非初非中非後。非此非彼。非行非非行。非取非捨。非作非誦。非實非虛。非生死非涅槃。一切諸法亦復如是。如來身相亦復如是。菩薩如是觀如來身。結加趺坐經於日夜。成就五通。具足無量。得無礙辯。得普光三昧。具大光明。成就天眼過於人眼。以此天眼。見於東方阿僧祇佛。得淨天耳。諸佛世尊所說之法。悉能聽受。天耳淨故。一一諸佛所說

之法。聽聞受持不相障礙。迦葉。時大精進勤行精進滿足七日。以智為食不食世供。一切諸天散花供養。迦葉。時大精進。不被毀壞。亦不見佛。不受禁戒。心但憶念學薩婆若。迦葉。菩薩應如是觀如來身。非觀非非觀。迦葉。菩薩應如是觀如來畫像。如大精進菩薩摩訶薩觀如來像。如是觀已成大智慧。以此智慧。悉見十方阿僧祇佛。開佛說法。迦葉。爾時大精進菩薩。從山而出來至村落。為人說法。一會說法二萬眾。住阿耨多羅三藐三菩提。無量阿僧祇眾。住於聲聞緣覺功德。父母親屬皆住不退阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。莫作異念。爾時大精進菩薩摩訶薩者。豈異人乎。我身是也。迦葉。是故菩薩摩訶薩。應學大精進菩薩摩訶薩。亦應學餘諸大菩薩。迦葉。當來末世後五百歲。有求菩薩諸善男子。無方便心。多諸貪著。於牆壁下。晝如來像而求利養。彼作是說。我獨供養人無供養。以修少善自高慢人。因此供養以自活命。迦葉。彼時眾。不修三昧。不誦正典。但作此業。因此業故於施主邊。獲得衣服飲食臥具湯藥。以自活命。迦葉。汝觀彼破戒菩薩。住不淨戒自稱多聞。迦葉。彼破戒人不誦經典。供養形像因而自活。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。希有世尊。希有善逝。世尊。廣說愚癡凡夫諂曲之失。世尊。若有善男子善女人。聞如是說。何有不住清淨之戒。世尊。願於未來此法久住。令彼善男子善女人聞已慚愧。如

來知我。如來覺我。所作邪法。永令休息。爾時世尊。告摩訶迦葉。如來所說為善男子。聞我此法修行離惡。我為此人說如是法。爾時世尊。說此經已。摩訶迦葉。彌帝隸菩薩。文殊師利童子。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。大寶積經卷第八十九

大寶積經卷第九十

大寶積經卷第九十

詔譯

優波離會第二十四

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。菩薩摩訶薩五十萬人。爾時世尊。如龍象王顯現觀察。告諸菩薩摩訶薩言。善男子。汝等誰能於後末世護持正法。攝受如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法。安住祕密種種方便成熟眾。爾時彌勒菩薩。從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌白言。世尊。我能堪任於後世時護持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法。師子慈菩薩曰。我能堪任安住祕密種種方便成熟眾。無盡意菩薩曰。我能堪任以廣大願度脫無盡諸眾。毘陀羅菩薩曰。我能堪任令諸眾得聞我名皆悉成熟無空過者。妙德菩薩曰。我能堪任於諸眾隨所願求悉令滿足無畏菩薩曰。我能堪任攝受無

邊世界眾。而作饒益。金剛菩薩曰。我能堪任於惡趣中度諸眾。令得解脫。除障菩薩曰。我能堪忍解脫眾。煩惱繫縛。智幢菩薩曰。我能堪任滅除眾。無明開蔽。法幢菩薩曰。我能堪忍常行法施度脫眾。日幢菩薩曰。我能堪任恒以安樂成熟眾。月幢菩薩曰。我能堪忍以諸功德成熟眾。善眼菩薩曰。我能堪任與諸眾自性安樂。觀自在菩薩曰。我能堪任於諸惡趣拔濟眾。得大勢菩薩曰。我能堪任度諸惡趣未度眾。普賢菩薩曰。我能堪忍令諸眾生憶念過去經歷受苦便得解脫。善數菩薩曰。我能堪任調伏一切難調眾。妙意菩薩曰。我能堪任樂小法者度令成熟。善順菩薩曰。我能堪任成熟下劣少智眾。光積菩薩曰。我能堪任拔濟墮於畜生趣者令得解脫。不思議菩薩曰。我能堪任惡念成熟餓鬼眾。令得解脫。大威力菩薩曰。我能堪任為諸眾生閉惡趣門。無諍論菩薩曰。我能堪任為諸眾生示解脫道。賢吉祥菩薩曰。我能堪任究竟斷除眾。生苦惱。月光菩薩曰。我能堪任與諸眾生畢竟安樂。日光菩薩曰。我能堪任於諸眾生未純熟者令得成熟。無垢菩薩曰。我能堪任令諸眾生所有志樂皆得圓滿。斷疑菩薩曰。我能堪任度脫一切下劣眾。無畏菩薩曰。我能堪任攝受眾。稱讚利益。慧勝菩薩曰。我能堪任隨順種種勝解眾。皆得成熟。光明菩薩曰。我能堪任恒以正勤拔濟眾。無量菩薩曰。我能堪任為諸眾生於一切法。示無為道。

無畏菩薩曰。我能堪任隨諸衆生種種志樂皆能示現。寶勝菩薩曰。我能堪任示諸衆生妙珍寶聚。妙慧菩薩曰。我能堪任令諸衆生見者歡喜皆得成熟。寶藏菩薩曰。我能堪任度脫衆生離諸障礙。寶寶菩薩曰。我能堪任令諸衆生自識宿命皆得成就。寶手菩薩曰。我能堪任以諸珍寶惠施衆生令得安樂。勝意菩薩曰。我能堪任令諸衆生永離貧窮。喜見菩薩曰。我能堪任施諸衆生一切樂具。金剛菩薩曰。我能堪任爲諸衆生開示正道。福相菩薩曰。我能堪任悅可衆生令得度脫。法超菩薩曰。我能堪任淨除衆垢而演說法。無垢菩薩曰。我能堪任愛護衆生悉令成熟。法現菩薩曰。我能堪任常以正法度脫衆生。空寂菩薩曰。我能堪任令諸衆生滅煩惱毒。月勝菩薩曰。我能堪任爲諸衆生示法方所。師子意菩薩曰。我能堪任常以法施利益衆生。童子光菩薩曰。我能堪任從卑下處拔出衆生。覺吉祥菩薩曰。我能堪任開示正道閉惡趣門。金光菩薩曰。我能堪任現身相成熟衆生。吉祥菩薩曰。我能堪任與諸衆生常作利益。持世菩薩曰。我能堪任爲諸衆生閉地獄門。甘露菩薩曰。我能堪任令諸衆生超度生死。網明童子曰。我能堪任於後末世爲諸衆生示現光明滅除煩惱。

爾時舍利弗問諸菩薩作如是等勇猛弘誓成熟衆生。孰未曾有。白佛言。希有世尊。此諸菩薩摩訶薩不可思議。具足大悲方便善巧。勇猛精進而自莊嚴。一切衆生無能測量。不可沮壞。所有光明無能障礙。世尊。我當稱讚是諸菩薩未曾有事。所謂堪任。有來求索頭目耳鼻身體手足一切諸物無所吝惜。世尊。我常思惟。若有人能逼迫如是諸菩薩等。從其求索。若內若外一切財物心無怯弱。當知皆是不可思議解脫菩薩。佛言舍利弗。如是如是。如汝所言。是諸菩薩智慧方便三昧境界。一切聲聞及辟支佛所不能知。舍利弗。此諸菩薩摩訶薩能現諸佛神通變化滿足衆生諸所欲樂。而於諸法心無所動。若有衆生樂爲居士憍慢放逸。菩薩爾時爲成熟故。現大居士威德之身。而爲說法。若有衆生特大力而自憍慢。菩薩爾時爲調伏故。現那羅延大力之身。而爲說法。若有衆生志求涅槃。菩薩爾時爲度脫故。現聲聞身而爲說法。若有衆生樂觀緣起。菩薩爾時爲度脫故。現緣覺身而爲說法。若有衆生志求菩提。菩薩爾時爲度脫故。即現佛身令入佛智。如是舍利弗。是諸菩薩種種方便成就衆生。悉令安住於佛法中。所以者何。唯有如來智慧解脫究竟涅槃。更無餘乘而得度脫。以是義故名爲如來。如來如實覺了如故。名爲如來。知諸衆生種種欲樂。悉能示現故名如來。成就一切善法根本。斷於一切不善根本。故名如來。能示衆生解脫之道。故名如來。能令衆生遠離邪道住於正道。故名如來。演說諸法眞實空義。故名如來。舍利弗。菩薩如是知諸衆生種種志樂。隨應說法令得解脫。爲諸愚夫開示寶智。不動法界能現種種幻化

莊嚴。令諸衆生次第當得趣涅槃岸。復次舍利弗。在家菩薩住於慈愍不惱害心。應修二施。何者爲二。一者法施。二者財施。出家菩薩應修四施。何等爲四。一者筆施。二者墨施。三者經本施。四者說法施。無生法忍菩薩。應住三施。何等爲三。所謂王位布施。妻子布施。頭目支分悉皆布施。如是施者名爲大施。名極妙施。舍利弗。白佛言。世尊。是諸菩薩於貪瞋癡不怖畏耶。佛言。舍利弗。一切菩薩有二犯戒。何等爲二。一者瞋相應犯。二者癡相應犯。如是二犯名大破戒。舍利弗。因貪犯者。爲過微細難可捨離。因瞋犯者。爲過重難易可捨離。因癡犯者。爲過深重復難捨離。所以者何。貪結能爲諸有種子。生死蔓連持不絕。以是義故微細難斷。因瞋犯者。墮於惡趣可速除斷。因癡犯者。當墮八種大地獄中難可解脫。復次舍利弗。若有菩薩犯波羅夷者。應對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔。犯僧殘者。對五淨僧殷重懺悔。若爲女人染心所觸。及因相觸而生愛著。應對一二清淨僧前殷重懺悔。舍利弗。若諸菩薩成就五無間罪。犯波羅夷。或犯僧殘戒。犯塔犯僧。及犯餘罪。菩薩應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔。應白稱云我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。南無釋迦牟尼佛。南無金剛不壞佛。南無寶光佛。南無龍尊王佛。南無精進軍佛。南無精進喜佛。南無寶火佛。南無寶月

●生二心● ●起一應● 越● ●名爲一故名● ●知一如● ●火一炬●

光佛 南無現無畏佛 南無寶月佛 南無

無垢佛 南無離垢佛 南無勇施佛 南無

清淨佛 南無清淨施佛 南無婆留那佛

南無水天佛 南無堅德佛 南無栴檀功德

佛 南無無量掬光佛 南無功德佛 南無

無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德花佛

南無蓮花光遊戲神通佛 南無財功德佛

南無德念佛 南無善名稱功德佛 南無紅

炎帝幢王佛 南無善遊步功德佛 南無

闍勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴

功德佛 南無寶花遊步佛 南無寶蓮花善

住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世。是諸

世尊當慈念我。若我此生。若我前生。從無始

生死。已來所作衆罪。若自作若教他作。見作

隨喜。若塔若僧。若四方僧物。若自取。若教他

取。見取隨喜。五無間罪。若自作若教他作。見

作隨喜。十不善道。若自作若教他作。見作隨

喜。所作罪障。或有覆藏。或不覆藏。應墮地獄

餓鬼畜生。諸餘惡趣。邊地下賤及。蔑戾車。如

是等處所作罪障。今皆懺悔

今諸佛世尊。當證知我。當憶念我。我復於

諸佛世尊前作如是言。若我此生。若於餘生

曾行布施。或守淨戒。乃至施與畜生一搏之

食。或修淨行。所有善根成就衆生。所有善根

修行善提。所有善根及無上智。所有善根一

切合集。校計籌量。皆悉迴向阿耨多羅三藐

三菩提。如過去未來現在諸佛所作迴向。我

亦如是迴向

衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜

及諸佛功德 願成無上智

去來現在佛 於衆生最勝

無量功德海 我今歸命禮

如是舍利弗。菩薩應當一心觀此三十五佛

而爲上首。復應頂禮一切如來。應作如是清

淨懺悔。菩薩若能滅除此罪。爾時諸佛即現

其身。爲度一切諸衆生故。示現如是種種之

相。而於法界亦無所動。隨諸衆生種種樂欲。

悉令圓滿皆得解脫。復次舍利弗。菩薩若

入大悲三昧。則能示現地獄畜生閻魔羅界

成熟衆生。菩薩若入大莊嚴三昧。則能示現

長者之身成熟衆生。若入殊勝三昧。則能示

現轉輪王身成熟衆生。若入熾然成光三昧。

則能示現帝釋梵王殊妙色身成熟衆生。菩

薩若入一向三昧。則能示現聲聞之身成熟

衆生。菩薩若入清淨三昧。則能示現辟支佛

身成熟衆生。菩薩若入寂靜三昧。則能示現

諸佛色身成熟衆生。菩薩如是入一切法自

在三昧。隨其志樂現種種身成熟衆生。或現

帝釋身。或現梵王身。或現轉輪聖王身。皆

爲成熟諸衆生故。而於法界亦無所動。何以

故。菩薩雖復隨順衆生種種示現。不見身相

及生相無所得故。舍利弗。於意云何。如師

子王大哮吼時。諸小野干能堪任不。舍利弗

言。不也世尊。又舍利弗。如大香象其所負

重墮堪任不。不也世尊。又如帝釋及梵天王

威德自在。貧賤之人能堪任不。不也世尊。又

如大力金翅鳥王翔翔運動。諸餘小鳥能堪

任不。不也世尊。佛言。舍利弗。是諸菩薩所

有善根勇猛之力。依出離智。淨諸罪垢。遠

離憂悔。得見諸佛及得三昧。亦復如是。如

斯罪障。非諸凡夫聲聞緣覺所能除滅。菩薩

若能稱彼佛名。晝夜常行是三種法。能滅諸

罪遠離憂悔得諸三昧

爾時優婆塞。從禪定起。往詣佛所頂禮佛足。

右遶三匝却住一面。白佛言。世尊。我於靜

處獨坐思惟。作如是念。世尊。所說波羅提

木又清淨戒學爲聲聞緣覺菩薩乘者。作是

說言。寧捨身命終不捨戒。世尊。若佛在世。

若滅度後。云何名爲聲聞緣覺波羅提木叉。

云何名爲菩薩乘者波羅提木叉。世尊說我

於持律中最高第一。我當云何能了毘尼善

巧之義。若我從佛親聞受持逮無所畏。然後

乃能爲他廣說。今此大衆諸來菩薩。及比丘

僧悉皆集會。善哉世尊。唯願廣說決定毘尼

斷除疑悔

爾時世尊告優婆塞。汝今當知。聲聞菩薩學

清淨戒。所發心所修行異。優婆塞。有聲聞

乘持清淨戒。於菩薩乘名大破戒。有菩薩乘

持清淨戒。於聲聞乘名大破戒。云何名爲聲

聞乘人雖持淨戒於菩薩乘名大破戒。優婆

塞。聲聞乘人。乃至不應起於一念更受後身。

是名聲聞持清淨戒。然於菩薩名大破戒。云

何菩薩持清淨戒於聲聞乘名大破戒。菩薩

摩訶薩。修持大乘。能於無量阿僧祇劫。堪

忍受身不生厭患。是名菩薩持清淨戒。於聲

聞乘名大破戒。以是義故。爲菩薩乘說不盡

①現無惡佛二不空見佛 ②(帝)一 ③已二以 ④度二顯 ⑤諸二諸 ⑥及生二衆生 ⑦及衆生 ⑧有 ⑨於

護戒。爲聲聞乘說盡護戒。爲諸菩薩說開遮戒。爲諸聲聞說唯遮戒。爲菩薩乘說深心戒。爲聲聞乘說次第戒。云何菩薩持不盡護戒。聲聞乘者持盡護戒。菩薩乘人雖持淨戒。於諸衆生應當隨順。聲聞乘人不應隨順。是故菩薩持不盡護戒。聲聞乘人持盡護戒。云何名爲菩薩持開遮戒。聲聞乘人持唯遮戒。若諸菩薩於大乘中發趣修行。日初分時有所犯戒。於日中分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。若日中分有所犯戒。於日後分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。若日後分有所犯戒。於夜初分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。若夜初分有所犯戒。於夜中分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。若夜中分有所犯戒。於夜後分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。若夜後分有所犯戒。於日初分不離一切智心。如是菩薩戒身不壞。以是義故。菩薩乘人持開遮戒。設有所犯不應失念妄生憂悔自惱其心。於聲聞乘有所犯者。便爲破壞聲聞淨戒。何以故。聲聞持戒。斷除煩惱如救頭然。所有志樂但求涅槃。以是義故。名聲聞乘持唯遮戒。

復次優波離。云何菩薩持深入戒。聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人。於恒沙劫受五欲樂遊戲自在。未曾捨離菩提之心。如是菩薩不名失戒。所以者何。菩薩善能守護安住菩提之心。乃至夢中一切結使。不爲其患。而是菩薩所有煩惱漸漸當盡。不應一生便盡諸結。聲聞乘者。成熟善根如救頭然。乃至一念不意受生。以是義故。大乘之人。持深入戒。設有開遮。名不盡護。聲聞乘人持次第戒。名曰唯遮。名爲盡護。何以故。優波離。求大乘者。於阿耨多羅三藐三菩提。甚爲難得。具大莊嚴乃能成就。是故菩薩雖於無量阿僧祇劫往來生死。終不生于厭離之心。以是義故。如來觀察爲大乘人不應一向說厭離法。不應一向說於速證涅槃之法。應當爲說慈喜相應甚深微妙無染之法。遠離憂悔無繫著法。無障無礙性空之法。菩薩聞已。於生死中而無厭倦。決定圓滿無上菩提。

爾時優波離白佛言。世尊。若有菩薩貪心相應而犯於戒。或有菩薩瞋心相應而犯於戒。或有菩薩癡心相應而犯於戒。世尊。如是菩薩於三犯中何者爲重。爾時世尊告優波離言。若諸菩薩修持大乘如恒沙劫。貪心相應而犯戒者。其罪尚輕。若一瞋心而犯於戒。其罪甚重。何以故。因貪犯戒攝受衆生。因瞋犯戒棄捨衆生。優波離。所有諸結能攝衆生。菩薩於此不應生畏。所有諸結能捨衆生。菩薩於此應生怖畏。優波離。如佛所說。貪欲難捨爲過微細。瞋恚易捨爲過龜重。癡難捨離過復龜重。優波離。於煩惱中。若難捨離小犯之罪。是諸菩薩應當堪忍。若易捨離大犯之罪。如是煩惱。乃至夢中不應忍受。以是義故。大乘之人因貪犯戒。我說是人不名爲犯。因瞋犯戒爲大犯戒。名大過患。名大墮落。於佛法中是大留難。優波離。若諸菩薩於毘尼中無善方便。貪相應犯便生怖畏。瞋相應犯不生怖畏。若諸菩薩於毘尼中有善方便。貪相應犯不生怖畏。瞋相應犯生大怖畏。

●所說二先說●●●●●〔大墮落於佛法中是〕八字一●●爲二名●

離諸心相。謂心解脫。增上慢人令得離於增上慢故。

優波離白佛言。世尊。云何聲聞及菩薩乘增上慢者。佛告優波離。若有比丘。作是思惟。我斷貪欲。名增上慢。我斷瞋恚及以愚癡。名增上慢。貪欲法異。諸佛法異。名增上慢。瞋恚法異。諸佛法異。名增上慢。愚癡法異。諸佛法異。名增上慢。謂有所得名增上慢。謂有所證名增上慢。謂有解脫名增上慢。見諸法空名增上慢。見於無相名增上慢。見於無願名增上慢。見於無生名增上慢。見無所作名增上慢。見有諸法名增上慢。見法無常名增上慢。謂諸法空何用修習名增上慢。優波離。是名聲聞乘人增上慢者。云何名為菩薩乘人增上慢者。若諸菩薩作是思惟。我當發心求一切智。名增上慢。我當修行六波羅蜜。名增上慢。唯依般若波羅蜜而得解脫。更無餘法而得出離。名增上慢。此法甚深。此非甚深。名增上慢。此法是淨。此法非淨。名增上慢。此諸佛法。此緣覺法。此聲聞法。名增上慢。此法應作。此不應作。名增上慢。此是深法。此非深法。名增上慢。此是近法。此非近法。名增上慢。此是正道。此是邪道。名增上慢。我於阿耨多羅三藐三菩提。為疾得耶。不疾得耶。名增上慢。一切諸法不可思議。無能知者。我能了知。名增上慢。乃至於不可思議。阿耨多羅三藐三菩提。而起思惟為大執著。是名菩薩增上慢者。

爾時優波離白佛言。世尊。云何比丘離增上

慢。佛告優波離。若於一切不思議法無所執著。是名究竟無增上慢。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

一切戲論從心起。如是見法不思議。凡夫迷惡隨心轉。若知法性皆無性。若有比丘念諸佛。於佛妄生分別想。若有思惟於空法。但以文字說於空。若有思惟寂靜法。心行覺觀皆戲論。一切諸法無思念。若人愛樂觀察空。法同草木無知覺。衆生自性無所有。如因日光。眼能見。若眼自能見色者。眼常因彼諸光明。當知見性依衆緣。設有聞諸悅意聲。推其去處不可得。一切諸法但言聲。是聲無有法非法。我為世間歎布施。無所說中而演說。我常歎說持淨戒。破戒之性猶虛空。

不應分別法非法。彼人處世常安樂。多劫輪迴諸有中。是名真實不思議。非善思惟非正念。而此分別無真實。如是凡夫住邪道。文字與空何可得。是心非有本無生。無念名為見諸法。有心有念盡皆空。於此無念勿生念。若離於心不可得。一切諸法皆是。何故待緣方能了。能見種種青黃色。是故知眼不能見。聞已即滅而無住。以分別故生聲想。文字於中假安立。凡愚不知妄生著。而施根本不可得。是故佛法不思議。亦無衆生破戒者。清淨持戒亦如是。

我說忍辱為最勝。實無少法可瞋者。我說晝夜常精進。雖經多劫勤修行。禪定解脫及三昧。法性本來無所動。觀察覺了名智慧。諸法自性無所有。我常歎說修苦行。能知諸法不可得。我說地獄諸苦事。無量衆生起厭心。刀杖鉗稍衆苦具。由分別故而見有。園林種種妙花敷。亦無有人能作者。虛偽之法誑世間。猶如分別諸幻焰。我說發趣菩提心。而實菩提不可得。心性清淨常光明。凡夫分別生貪著。諸法自性常寂靜。不見生貪離欲處。其心未曾生染著。於無數劫修衆行。衆生自性不可得。譬如世間大幻師。還復害此諸化人。

無見無生為忍性。由是說名殊勝忍。寤寐恒覺為無上。然於所作無增減。開示世間如實門。隨順假說諸禪定。了知諸法名智人。亦無觀察了知者。愛樂頭陀寂靜法。是名清淨知足人。死入大怖惡道中。實無惡趣可來往。亦無有能造作者。無量楚毒迫其身。宮殿衆寶相輝映。皆從分別妄心生。凡夫繫著生顛倒。於此取捨悉皆空。利益世間最殊勝。亦無發趣菩提者。真實無偽無。愛染而彼煩惱本來空。何有貪欲及瞋癡。爾乃名為得。涅槃由是成就大菩提。度脫無量諸衆生。實無衆生可度者。化作無邊千億衆。於此幻化無增損。

一切衆生如幻化
若知如是無邊性
了知諸法如實相
於諸欲中實無染
大悲利益諸衆生
不見衆生而利益
如以空拳誘小兒
開手拳空無所見
如是諸佛難思議
了知法性無所有
以大慈悲勸說言
汝應出家捨恩愛
既已出家勤修習
復觀諸法如實相
果無所有而得證
快哉大悲人師子
一切諸法如處空
或說名為禪解脫
而此根力本無生
無色無形不可取
我說修行有所證
若謂於中有所得
諸法自性無所有
所說得證爲無得
衆生得果名殊勝
尙無衆生而可得
譬如良田無種子
如是衆生不可得
一切衆生性寂滅
求其邊際不可得
斯人處世無疲厭
常行生死即涅槃
調伏衆生言離欲
而實無人無壽者
當知此事甚爲難
示言有物令歡喜
小兒於此復號啼
善巧調伏衆生類
假名安立示世間
於我法中最安樂
當得沙門殊勝果
如所修行得涅槃
實無諸果而可得
於此方生希有心
善說相應如實法
安立百千名句義
或名其力或菩提
禪定菩提亦非有
但以方便示衆生
當知遠離一切相
是則非證沙門果
當於何處言得證
如是了知乃名得
我說衆生本不生
云何當有得果者
於中終不有。牙生
當於何所而言證
無有得其根本者

若罷了知如是法
過去無數百千佛
若此衆生眞實有
一切諸法皆寂滅
若能如是見諸法
是則無礙佛菩提
若能了知如是法
爾時世尊說此偈已。二百比丘增上慢者。諸
漏永盡心得解脫。六萬菩薩得無生忍。爾時
優波離白佛言。世尊。當何名此經。我等云
何奉持。佛告優波離。此經名為決定毘尼。亦
名摧滅心識。汝應受持。佛說此經已。尊者
優波離。諸比丘衆。文殊師利。并諸菩薩摩
訶薩。及一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。
皆大歡喜。信受奉行
大寶積經卷第九十

大寶積經卷第九十一

三藏。法師菩提流志奉。詔譯
發勝志樂會第二十五之一

如是我聞。一時佛在波離樓城仙人住處施鹿
苑中。與大比丘衆滿足千人。復有五百諸菩
薩衆。是時衆中多有菩薩。業障深重諸根闇
鈍。善法微少。好於憒闌談說。世耽樂睡眠。
多諸戲論。廣營衆務。種種貪著。爲所不應。妄
失正念。修習邪慧。下劣精勤。行迷惑行。爾時
彌勒菩薩摩訶薩。在於會中見諸菩薩具足

如是不善諸行。作是念言。此諸菩薩於無上
菩提圓滿道分。皆已退轉。我今當令是諸菩
薩。覺悟開曉。生歡喜心。作是念已。卽於暗時
從禪定起。往到其所共相慰問。復以種種
柔軟言詞。爲說法要。令其歡喜。因告之曰。諸
仁者。云何汝等於無上菩提圓滿道分。而得增
長不退轉耶。是諸菩薩同聲白言。尊者。我
等今於無上菩提圓滿道分。無復增長。唯有
退轉。何以故。我心常爲疑惑所覆。於無上
菩提不能解了。云何我等當作佛耶。不作佛
耶。於墮落法亦不能了。云何我等當墮落耶。
不墮落耶。以是因緣。善法欲生。常爲疑惑之
所纏覆。爾時彌勒菩薩。而告之曰。諸仁者。可
共往詣如來。應供正遍知所。而彼如來。一切
知者。一切見者。具足成就。無障礙智。解脫知
見。以方便力。善知一切衆生所行。當爲汝
等。隨其根性。種種說法。是時五百衆中有六
十菩薩。與彌勒菩薩。同往詣佛所。五體投地
頂禮佛足。悲感流淚。不能自起。彌勒菩薩。修
敬已畢。退坐一面

爾時佛告諸菩薩言。善男子。汝等應起。勿
復悲號。生大熱惱。汝於往昔造作惡業。於諸
衆生以暢悅心。瞋罵毀辱。障惱損害。隨自分
別。不能了知業報差別。是故汝等。今爲業
障之所纏覆。於諸善法不能修行。時諸菩薩
聞是語已。從地而起。偏袒右肩。右膝著地。合
掌恭敬。而白佛言。善哉世尊。願爲我等說
此業障。我等知罪。當自調伏。我從今日。更不
敢作。爾時佛告諸菩薩言。善男子。汝曾往

昔於俱留孫如來法中。出家爲道。自恃多聞。修持淨戒。常懷憍慢傲慢之心。又行頭陀。少欲知足。於是功德復生執著。爾時有二說法比丘。多諸親友名聞利養。汝於是以人慳嫉心。妄言誹謗行。姪欲事。是時法師親友眷屬。由汝離間說其重過。皆令疑惑不生信受。彼諸衆生於是法師。無隨順心斷諸善根。是故汝等由斯惡業。已於六十百千歲中。生阿鼻地獄。餘業未盡。復於四百千歲中。生等活地獄。餘業未盡。復於二百千歲中。生黑繩地獄。餘業未盡。復於六十百千歲中。生燒熱地獄。從彼死已還得爲人。五百世中。生盲無目。以殘業故。在在所生常多蒙鈍。忘失正念障覆善根。福德微少形容醜缺。人不喜見。誹謗輕賤戲弄欺嫌。常生邊地貧窮下劣。喪失財寶資生艱難。不爲衆人尊重敬愛。從此死已。於後末世五百歲中法欲滅時。還於邊地下劣家生。匱乏飢凍爲人誹謗。忘失正念不修善法。設欲修行多諸留難。雖暫發起智慧光明。以業障故尋復還沒。汝等從彼五百歲後。是諸業障爾乃消滅。於後得生阿彌陀佛極樂世界。是時彼佛當爲汝等授阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時諸菩薩等。聞佛所說身毛豎。深生憂悔。便自泣淚。前白佛言。世尊。我今發露悔其過咎。我等常於菩薩乘人。輕慢嫉妬及餘業障。今於佛前如罪懺悔。我等今日於世尊前發弘誓願。

世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。見

有違犯舉露其過。我等則爲欺誑如來。世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。戲弄譏嫌惡懼輕賤。我等則爲欺誑如來。世尊。我從今日至未來際。若見在家出家菩薩乘人。以五欲樂遊戲歡娛。見受用時。終不於彼伺求其過。常生信敬起敬師想。若不爾者。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。慳親友家及諸利養。惱彼身心令其逼迫。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。以一魚言令其不悅。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。晝夜六時不動禮事。我等則爲欺誑如來。世尊。我從今日至未來際。爲欲護持此弘誓故。不惜身命。若不爾者。我等則爲欺誑如來。世尊。我從今日至未來際。若於聲聞及辟支佛。以輕慢心。謂於彼等不勝於我。我等則爲欺誑如來。世尊。我從今日至未來際。若不善能摧伏其身。生下劣想。如旃陀羅及於狗犬。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。若自讚歎於他毀訾。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。若不怖畏闍諍之處。去百由旬如疾風吹。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。若於持戒多聞頭陀。少欲知足一切功德。身自炫曜。我等則爲欺誑如來。

世尊。我從今日至未來際。所修善本不自於

伐所行罪業慚愧發露。若不爾者。我等則爲欺誑如來。

爾時世尊讚諸菩薩。善哉善哉。善男子。善說如是覺悟之法。善發如是廣大誓願。能以如是決定之心。安住其中。一切業障皆悉消滅。無量善根亦當增長。佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若有菩薩爲欲清淨諸業障者。當發如是廣大誓願。

爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。頗有善男子善女人等護持此願。當得圓滿不退轉耶。佛告彌勒菩薩言。有善男子善女人等。行菩薩道護持此願。寧捨身命終不缺減令其退轉。爾時彌勒菩薩復白佛言。世尊。若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時。成就幾法。安隱無惱而得解脫。佛告彌勒菩薩言。彌勒。若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時。當成就四法。安隱無惱而得解脫。何等爲四。所謂於諸衆生不求其過。見諸菩薩有所違犯終不舉露。於諸親友及施主家不生執著。永斷一切龜蠶之言。彌勒。是爲菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就四法安隱無惱而得解脫。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

不求他過失 亦不舉人罪
離龜語怪怪 是人當解脫

彌勒。復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時。當成就四法。安隱無惱而得解脫。何等爲四。所謂不應親近懈怠之人。捨離一切憒鬧之衆。獨處閑靜常勤精進。以善方便調伏其身。彌勒。是爲菩薩於後末世五百歲中法欲滅

時成就四法安隱無惱而得解脫。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

當捨於懈怠 遠離諸憒鬧
寂靜常知足 是人當解脫

爾時世尊說此偈已。告彌勒菩薩言。彌勒。是故菩薩於後末世五百歲時。欲自無惱而解脫者。除滅一切諸業障者。應當捨離憒鬧之處。住阿蘭若寂靜林中。於不應修而修行者。及諸懶墮懈怠之屬。皆當遠離。但自親身不求他過。樂於恬默。勤行般若波羅蜜多相應之行。若欲於彼諸衆生等。深生憐愍多所饒益。應以無希望心清淨說法

復次彌勒。若菩薩以無希望心行法施時。不著名聞利養果報。以饒益事而爲上首。常爲衆生廣宣正法。當得成就二十種利。云何名爲二十種利。所謂正念成就。智慧具足。有堅持力。住清淨行。生覺悟心。得出世智。不爲衆魔之所便。少於貪欲。無有瞋恚。亦不愚癡。諸佛世尊之所憶念。非人守護。無量諸天加其威德。眷屬親友無能沮壞。有所言說人必信受。不爲冤家伺求其便。得無所畏。多諸快樂。爲諸智人之所稱歎。善能說法衆人敬仰。彌勒。是爲菩薩當得成就二十種利。不著名聞利養果報。行饒益事而爲上首。常爲衆生以無希望心清淨說法。復次彌勒。若菩薩以無希望心行法施時。不著名聞利養果報。以饒益事而爲上首。常爲衆生廣宣正法。又能成就二十種利。云何名爲二十種利。所謂未生辯才而能得生。已生

辯才終不忘失。常勤修習得陀羅尼。以少功用善能利益無量衆生。以少功用令諸衆生起增上心恭敬尊重。得身口意清淨律儀。超過一切惡道怖畏。於命終時心得歡喜。顯揚正法摧伏異論。一切豪貴威德尊嚴。猶自不能有所窺望。何況下劣少福衆生。諸根成就無能映蔽。具足攝受殊勝意樂。得奢摩他毘婆舍那。難行之行皆得圓滿。發起精進普護正法。速疾能超不退轉地。一切行中隨順而住。彌勒。是爲菩薩當得成就二十種利。不著名聞利養果報。行饒益事而爲上首。常爲衆生以無希望心清淨說法

佛告彌勒。汝觀未來後五百歲。有諸菩薩甚爲無智。行法施時。若有利養生歡喜心。若無利養不生歡喜。彼諸菩薩爲人說法。作如是心。云何常令親友檀越歸屬於我。復更念言。云何當令在家出家諸菩薩等。而於我所生淨信心。恭敬供養衣服。飯食具湯藥。如是菩薩。以財利故爲人說法。若無利養心生疲厭。彌勒。譬如有人志樂清淨。或爲死蛇死狗死人等屍。膿血爛壞繫著其頸。是人憂惱深生厭患。以違逆故迷悶不安。彌勒。當知於後末世五百歲中。說法之人亦復如是。於諸一切無利養處。不順其心無有滋味。便生厭倦棄捨而去。彼諸法師作如是念。我於此中說法無益。何以故。是諸人等。於我所須衣服飲食臥具醫藥。不生愛念何緣於此徒自疲勞。彌勒。是諸法師。自求供養給侍尊重。攝受同住及於近住。不爲於法及利益

事。而攝受之。是諸法師自求飲食衣服臥具。詐現異相。入於王城國邑聚落。而實不爲利益成熟於諸衆生。彌勒。我不說言。有希求者爲法施清淨。何以故。若心有希求則法無平等。我不說言。貪汚心者能成熟衆生。何以故。自未成熟能成熟他無有是處。彌勒。我不說言。尊重供養安樂其身。貪著攝受不淨物者。爲利益事。何以故。爲求自身安隱豐樂。攝受衆會。不能令其安住正信。彌勒。我不說言。矯詐之人住阿蘭若。薄福德者而爲少欲。貪勝味者名易滿足。多求美膳以爲乞食。彌勒。我不說言。乞求種種上妙衣服。謂如是等持糞掃衣。彌勒。我不說言。在家出家無識知者爲離憒鬧。彌勒。我不說言。諂曲之人值佛與世求他短者。爲如理修行。多損害者名戒蘊清淨。增上慢者爲多聞第一。彌勒。我不說言。好別黨者名住律儀。心貢高者名尊敬法師。綺語輕弄爲善說法。與俗交雜。能於僧衆離諸過失。彌勒。我不說言。簡勝福田爲施不望報。求恩報者爲善攝諸事。求恭敬利養爲志樂清淨。多妄計者以爲出家。彌勒。我不說言。分別彼我名樂持戒。不算敬者名爲聽法。樂著世典呪詛言論以爲受法。彌勒。我不說言。於諸空性無勝解者。能出離生死。多執著者爲離諸行。彌勒。我不說言。於菩提分住有所得。名爲證智。彌勒。我不說言。無勢力者忍辱成就。無燒觸者被忍辱甲。少煩惱者名律儀清淨。邪方便者爲如說修行。彌勒。我不說

●寬一怨● ●飯一飲● ●衆生十(而行法施所以者何)● ●思一思● ●受一愛● ●●●

之所遮止。所謂非利益相應。不與利益相應。非法相應。不與法相應。煩惱相應。不與煩惱滅盡相應生死。應不與涅槃功德相應。彌勒。是爲一切諸佛之所遮止四種辯才。

爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。如佛所說。若有辯才增長生死。非諸如來之所宣說。云何世尊。說諸煩惱。能爲菩薩利益之事。又復稱讚攝取生死。而能圓滿菩提分法。如是等辯。豈非如來之所說耶。佛告彌勒菩薩摩訶薩。言。彌勒。我今問汝。隨汝意答。若有說言。菩薩爲欲圓滿成就菩提分故。攝取生死。又復說言。以諸煩惱爲利益事。如是說者。爲與利益相應。非利益相應。爲與法相應。非法相應。彌勒菩薩。白佛言。世尊。若正說者。則與義利相應與法相應。能令菩薩菩提分法得圓滿故。佛言。彌勒。若說菩薩爲欲圓滿菩提分故。攝取生死。說諸煩惱能爲菩薩利益之事。如是辯才諸佛如來之所宣說。何以故。彌勒。此諸菩薩得法自在。所起煩惱無有過失。是爲菩薩善巧方便。非諸聲聞緣覺境界。彌勒。若有煩惱。不能爲他作利益事。亦不能滿菩提分法。而發起者。不與義利相應。不與法相應。但爲下劣善根因者。菩薩於中事捨身命。亦不隨彼煩惱而行。何以故。彌勒。有異菩薩得智力故。於諸煩惱現有繫緣。有異菩薩無智力故。於諸煩惱增上執著。

爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。如我解佛所說義。若諸菩薩。於後末世五百歲中。樂欲離諸業障纏縛。自無損害而得解脫。是人當

於菩薩行中深生信解。於他過失不生分別。志求如來真實功德。佛言。如是如是。彌勒。是故當於諸菩薩等方便行中。深生信解。何以故。慧行菩薩方便之行。難信解故。彌勒。譬如須陀洹人示凡夫行。如是凡夫。與須陀洹位各差別。凡夫愚人。以貪瞋癡之所纏故。墮諸惡道。而須陀洹於貪瞋癡善能了達。終不墮落三惡道耳。彌勒。慧行菩薩亦復如是。於貪瞋癡習氣未斷。彼亦別餘初業菩薩。何以故。其心不爲煩惱所覆。不同初業諸菩薩等。鈍行菩薩無有善巧。同諸凡夫不能出離。彌勒。慧行菩薩一切重罪。以智慧力悉能摧滅。亦不因彼墮於惡道。彌勒。譬如有人於大火聚投以薪木數數添之。如是添已。其焰轉熾。彌勒。慧行菩薩亦復如是。以智慧火燒煩惱薪。數數添於煩惱薪木。如是添已。智慧之火轉更增明。無有盡滅。彌勒。如是如是。慧行菩薩智慧之力。善巧方便難可了知。

能令增長。佛告彌勒菩薩言。彌勒。初業菩薩既出家已。欲令慧力而得增長。當於利養知其過失。應須捨離。若好憒鬧世俗言語。耽著睡眠。廣營衆務。樂諸戲論。如是過失皆應遠離。是故應捨利養。修於少欲。捨諸憒鬧。樂於寂靜。捨諸世話。觀於實義。初夜後夜遠離睡眠。觀察思惟。隨行修習。捨於衆務及諸戲論。修出世道。慈念衆生。彌勒。初業菩薩既出家已。未得慧力而欲得者。是法應捨。是法應修。何以故。彌勒。彼諸菩薩既出家已。未得慧力而欲得者。不捨利養。不修少欲。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。無有是處。不捨憒鬧。不住寂靜。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。亦無是處。不捨世話。不觀實義。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。無有是處。初夜後夜。耽著睡眠。曾不覺悟。繫念思惟。不捨衆務。好諸戲論。於出世道不能修行。於諸衆生不生慈念。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。亦無是處。彌勒。是故菩薩。未得慧力而欲得者。應捨諸法。當須捨離。應修諸法。當須修習。何以故。菩薩智慧從因緣生。若無因緣終不能生。因緣和合。爾乃得生。爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。云何名爲利養中過。若觀察時。能令菩薩樂於少欲。不生熱惱。佛言。彌勒。初業菩薩當觀利養。生貪欲故。當觀利養。壞失正念。生瞋恚故。當觀利養。念其得失。生愚癡故。當觀利養。能生高下嫉妬心。故當觀利養。於親友家。慳吝耽著。生誑惑故。當觀

大寶積經卷第九十二

●大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯
發勝志樂會第二十五之二

爾時彌勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。初業菩薩既出家已。未得慧力而欲得者。當捨何法。當修何法。未生慧力能令出生。已生慧力

利養。成就愛味生諸曲故。當觀利養。捨四聖種無慚愧故。當觀利養。一切諸佛所不許可。數習憍逸生高慢故。當觀利養。於勝福田起於輕慢爲魔黨故。當觀利養。衆惡根本諸善壞故。當觀利養。多所貪著猶霜雹故。當觀利養。於親友家瞻候顏色生憂惱故。當觀利養。愛物損壞愛心亂故。當觀利養。於四念處多所忘失白法漏故。當觀利養。於四正勤多有退失。能令一切他論勝故。當觀利養。自言已得神通智慧違背生故。當觀利養。先得後失怨憎生故。當觀利養。互相瞋嫌說其過惡多覺觀故。當觀利養。爲於活命營諸世業。計度思惟安樂減故。當觀利養。乃至禪定解脫三昧三摩鉢底。心如婢女能退失故。當觀利養。捨離智斷。墮於地獄。餓鬼畜生。閻摩羅界。諸惡道故。當觀利養。與提婆達多烏陀洛迦同。於法住墮惡道故。彌勒初業菩薩。如是觀察利養過失。樂於少欲。不生熱惱。何以故。彌勒。少欲菩薩。於一切過皆悉不生。堪爲諸佛清淨法器。而不繫屬在家出家。住於真實最勝意樂。不爲卑下亦不驚怖。離諸惡道墮落畏故。無能映蔽捨耽味故。衆魔境界得解脫故。一切諸佛之所稱讚。諸天及人亦當愛護。於諸禪定而不染著。住邊際故。其心實直無有諂曲。於五欲中亦不放逸。見其過故。如說修行能住聖種。同梵行者亦當愛樂。彌勒。若有菩薩智慧聰敏。於此功德能如是知。以勝意樂當捨利養。以勝意樂住於少欲。爲斷貪愛而發起故。爾時彌

勒菩薩。白佛言。世尊。云何名爲憍闍中過。若觀察時。菩薩獨處閑靜不生熱惱。佛言。彌勒。初業菩薩應當觀察。憍闍過失有二十種。若觀察時。能令菩薩獨處閑靜不生熱惱。彌勒。云何名爲樂於憍闍二十種過。一者不護身業。二者不護語業。三者不護意業。四者多饒貪欲。五者增長愚癡。六者耽著世語。七者離出世語。八者於非法中尊重修習。九者捨離正法。十者天魔波旬而得其便。十一者於不放逸未曾修習。十二者於放逸行常懷染著。十三者多諸覺觀。十四者損減多聞。十五者不得禪定。十六者無有智慧。十七者遠疾而得非諸梵行。十八者不愛於佛。十九者不愛於法。二十者不愛於僧。彌勒。是爲菩薩觀於憍闍二十種過。爾時世尊。重說偈言

捨離諸貪眼 不住於憍闍
若有專住彼 是過不應作
憍慢及覺觀 皆由憍闍生
壞行無戒人 稱歎於憍闍
愚人樂世論 退失第一義
放逸多覺觀 是過不應作
比丘捨多聞 言論不如理
損減諸禪定 常思惟世間
耽著思惟者 何得於寂靜
其心常散逸 永離於正觀
速得非梵行 誼難無儀檢
亦不曾愛佛 及愛於聖衆
棄捨離欲法 耽著非法言
我常捨千身 支分及頭目

爲求無上道 是諸非法人
我昔作國王 爲求四句偈
妻子及財寶 而不動聽法
何有於智者 非法之戲論
我嘗捨一切 難得解脫故
爲於百千劫 志求微妙法
汝等應欣樂 最勝功德者
若樂於解脫 皆所不應問
世間諸事業 亦不證涅槃
衣食無勝利 善來諸比丘
當稱嘆最勝 互說諸法要
應敷座令坐 隨分行白法
人身甚難得 汝應如是問
讀誦及禪定 遺法當滅壞
如來入涅槃 樂棄閑靜
比丘多放逸 晝夜談世話
爲飲食利養 驚怖而漂溺
愚人於夢中 當墮三惡道
自知多毀犯 獨處於閑寂
應生歡喜心 志求無上道
若在阿蘭若 自謂最尊勝
不應見人過 莫輕下劣人
憍恣放逸本 漸次而解脫
彼於遺法中 深信於三寶
比丘雖破戒 不應見其過
是則解脫因 勿驚於放逸
摧伏貪瞋難 是故不須說
餘習法應爾

●得後二後得 ●經一經 ●如二知 ●當一當 ●存一當 ●

若清淨比丘 伺他人過失

是最非真實 不名修正法

如理修行者 當須自觀察

求道諸比丘 捨離惡言論

常以歡喜心 獨處於閑靜

爾時彌勒菩薩。復白佛言。希有世尊。耽著

慣聞。乃有如是無量過惡。退失功德。無有利

益。增長煩惱。墮諸惡趣。遠離白法。何有菩薩

求善法者。聞是過失。而不樂於獨處閑靜。爾

時彌勒菩薩。白佛言。世尊。云何名為世話

中過。若觀察時。菩薩應住決定之義。由觀

是義不生熱惱

佛言彌勒。初業菩薩。應當觀察世話過失。有

二十種。若觀察時。能令菩薩住決定義。由

觀是義不生熱惱。彌勒。云何名為樂於世話

二十種過。一者心生憍恣不敬多聞。二者於

諸諍論多起執著。三者失於正念如理作意。

四者為所不應身多躁動。五者速疾高下壞

於法忍。六者心常剛強。禪定智慧曾不熏修。

七者非時而語言論所纏。八者不能堅固證

於聖智。九者不為天龍之所恭敬。十者為辯

才者常懷輕賤。十一者為身證者之所呵責。

十二者不住正信常懷悔恨。十三者心多疑

惑搖動不安。十四者猶如倡。伎隨逐音聲。十

五者染著諸欲隨境流轉。十六者不觀真實

誹謗正法。十七者有所希求常不稱遂。十八

者其心不調為人棄捨。十九者不知法界隨

順惡友。二十者不了諸根繫屬煩惱。彌勒是

偈言

憍傲於多聞

失念不正知

遠離正思惟

退失於法忍

其心不調順

及毘鉢舍那

不尊敬師長

智慧不堅固

諸天不恭敬

退失於辯才

聖者常呵責

唐捐於壽命

諸行皆缺減

命終生憂苦

疑惑心動搖

智慧不堅固

譬如倡妓人

彼人亦復然

隨逐世語言

常行於邪道

希求心不遂

遠離於聖行

愚人得少利

如猿猴躁擾

智慧多退失

愚者所攝持

迷惑於眼耳

執著諸諍論

是名世話過

身心不寂靜

是名世話過

遠離奢摩他

是名世話過

愛樂於世論

是名世話過

龍神亦復然

是名世話過

如是耽著人

是名世話過

遠離大菩提

是名世話過

猶如風吹草

是名世話過

讚說他勇健

是名世話過

染著諸欲境

是名世話過

諂曲多諍論

是名世話過

其心常搖動

是名世話過

無有覺悟心

是名世話過

乃至意亦然

是名世話過

愚人樂世話

不如思一義

譬如甘蔗味

亦不從皮節

皮節如世話

是故捨虛言

智慧諸菩薩

常愛樂思惟

法味及義味

誰有智慧者

是故應棄捨

常樂勤思惟

如是第一法

是故明智人

爾時彌勒菩薩。復白佛言。希有世尊。乃能

善說世話過失。思惟勝義利益功德。世尊。何

有菩薩。求於如來真實智慧。而復樂於虛誑

世話

爾時彌勒菩薩。而白佛言。世尊。云何名為

睡眠中過。若觀察時。菩薩應當發起精進不

生熱惱。佛言彌勒。初業菩薩。應當觀察睡

眠過失有二十種。若觀察時。能令菩薩發起

精進意樂無倦。彌勒。云何名為樂於睡眠二

十種過。一者懈怠。懶惰。二者身體沈重。三

者顏色憔悴。四者增諸疾病。五者火界羸弱。

六者食不消化。七者體生瘡疱。八者不動修

習。九者增長愚癡。十者智慧羸劣。十一者

皮膚闇濁。十二者非人不敬。十三者為行愚

盡壽常空過

獲利無有邊

雖不離皮節

而得於勝味

義理猶勝味

思惟於實義

能知世話過

第一義功德

解脫第一味

心。生不欣樂

無利諸言話

殊勝第一義

諸佛所讚歎

當樂勤修習

六者不樂善法。十七者白法減損。十八者行下劣行。十九者憎嫌精進。二十者爲人輕賤。彌勒。是爲菩薩樂於睡眠二十種過。爾時世尊重說偈言。

身重無儀檢	憊怠少堪任
顏色無光澤	是樂睡眠過
彼人常病惱	風黃多積集
四大互違反	是樂睡眠過
飲食不消化	身體無光潤
聲嘶不清徹	是樂睡眠過
其身生瘡疱	晝夜常昏睡
諸虫生機關	是樂睡眠過
退失於精進	乏少諸財寶
多夢無覺悟	是樂睡眠過
癡網常增長	樂著於諸見
熾盛難療治	是樂睡眠過
損減諸智慧	增長於愚癡
志意常下劣	是樂睡眠過
彼住阿蘭若	常懷憊怠心
非人得其便	是樂睡眠過
蒙憤失正念	諷誦不通利
說法多廢忘	是樂睡眠過
由癡起迷惑	住於煩惱中
其心不安樂	是樂睡眠過
功德皆損減	常生憂悔心
增長諸煩惱	是樂睡眠過
遠離諸善友	亦不求正法
常行非法中	是樂睡眠過
不欣求法樂	損減諸功德

遠離於白法	是樂睡眠過
彼人心怯弱	恒少於歡喜
支分多羸瘦	是樂睡眠過
自知身憊怠	嫉妬精進者
樂說其過惡	是樂睡眠過
智者了其過	常離於睡眠
愚人增見網	無利損功德
智者常精進	勤修清淨道
離苦得安樂	諸佛所稱歎
世間諸伎藝	及出世工巧
皆由精進力	智者應修習
若人趣菩提	了知睡眠過
安住精進力	覺悟生慚愧
是故諸智者	常生精進心
捨離於睡眠	守護菩提種

爾時彌勒菩薩。而白佛言。希有世尊。樂著睡眠。乃有如是無量過失。若有聞者。不生憂悔。厭離之心。發起精進。當知是人甚大愚癡。若有菩薩。爲欲志求阿耨多羅三藐三菩提者。聞說如是真實句義功德利益於諸善法。而生憊怠。不起精進住菩提分。無有是處。爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。云何名爲衆務中過。若觀察時。令諸菩薩不營衆務勤修佛道。佛言。彌勒。初業菩薩。應當觀察衆營衆務二十種過。若觀察時。能令菩薩不營衆務勤修佛道。彌勒。云何名爲二十種過。一。我耽著世間下劣之業。二者爲諸讀誦修行比丘之所輕賤。三者亦爲勤修禪定比丘之所呵責。四者心常發起無始生死流轉之業。五

者虛食居士及婆羅門淨心信施。六者於諸財物心懷取著。七者常樂廣營世間事務。八者念其家業常懷憂歎。九者其性。恨展發言。十者心常憶念勤修家業。十一者愛著諸味增長貪欲。十二者無利養處不生歡喜。十三者多生惱害障礙之業。十四者常樂親近諸優婆塞及優婆夷。十五者但念衣食而度晝夜。十六者數問世間所作事業。十七者常樂發起非法語言。十八者特營衆務而起憍慢。十九者但求人過不自觀察。二十者於說法者心懷輕賤。彌勒。是爲菩薩樂營衆務二十種過。爾時世尊重說偈言。

安住下劣業	遠離殊勝行
退失大利益	是名衆務過
樂讀誦比丘	及修禪定者
一切皆呵責	是名衆務過
常行生死業	捨離解脫因
虛受於信施	是名衆務過
樂受諸財寶	不得生憂惱
住於下劣行	是名衆務過
是人多愛染	往來煙女家
如鳥入樊籠	是名衆務過
常憂歎家業	恒懷熱惱心
出言人不信	是名衆務過
不受尊者教	違拒而輕賤
毀犯清淨戒	是名衆務過
其心多憶想	勤營於世業
不能修智斷	是名衆務過
貪心恒熾盛	樂著於諸味

○斯二更○ ○諸二於○ ○殿二嚴○ ○伎二放○ 技○ ○力二中○ ○我二者○ ○俱二張○ ○但二低○ ○龍二道○ ○拒二知○

曾無知足心 是名衆務過
得利生歡喜 無利便憂惱
貪恪無仁心 是名衆務過
惱害無慈愍 增長諸惡業
愛蔓相纏縛 是名衆務過
遠離於師長 親近惡知識
擠斥持戒人 是名衆務過
晝夜無餘想 唯念求衣食
不樂諸功德 是名衆務過
常問世間智 不樂出世言
耽愛於邪說 是名衆務過
自恃知衆務 輕慢諸比丘
猶如狂醉人 是名衆務過
常伺求他短 不自見其過
輕毀有德人 是名衆務過
如是愚癡者 無有善方便
輕慢說法者 是名衆務過
如是下劣業 具足諸過失
何有智慧人 愛樂而修習
清淨殊勝業 具足諸功德
是故有智人 愛樂常修習
若樂下劣業 智者當呵責
如人捨多財 貪求於少分
是故明智人 當捨下劣業
應求勝上法 諸佛常稱歎
爾時彌勒菩薩。而白佛言。希有世尊。彼諸
菩薩捨離殊勝精進之業。而乃發起下劣之
事。當知是人。甚爲少智覺慧微淺。佛告彌
勒菩薩言。彌勒。我今實言告汝。若有菩薩

不修諸行。不斷煩惱。不習禪誦。不求多聞。
我說是人非出家者。彌勒。若有勤修智斷行
者。智出生者。智成就者。不作世業營衆務
者。我說是人。住如來教。若有菩薩。樂作世
業營於衆務。爲所不應。我說是人住於生死。
是故菩薩不應親近。彌勒。若有菩薩。多營
衆務造七寶塔。遍滿三千大千世界。如是菩
薩。不能令我而生歡喜。亦非供養恭敬於我。
彌勒。若有菩薩。於波羅蜜相應之法。乃至
受持一四句偈。讀誦修行爲人演說。是人乃
爲供養於我。何以故。諸佛菩提從多聞生。不
從衆務而得生也。彌勒。若有菩薩勤營衆務。
令彼讀誦修行演說諸菩薩等營於衆務。當
知是人。增長業障無諸福利。何以故。如是
所說三種福業。一切皆從智慧而生。是故彌
勒。營事菩薩。於彼讀誦修行演說諸菩薩所。
不應障礙爲作留難。讀誦修行演說菩薩。於
修禪定諸菩薩所。不應障礙爲作留難。彌勒。
若一閻浮提營事菩薩。於一讀誦修行演說
菩薩之所。應當親近供養承事。若一閻浮提
讀誦修行演說諸菩薩等。於一勤修禪定菩
薩。亦當親近供養承事。如是善業。如來隨
喜如來悅可。若於勤修。智慧菩薩。承事供
養。當獲無量福德之聚。何以故。智慧之業
無上最勝。超過一切三界所行。是故彌勒。若
有菩薩發起精進。於智慧中當勤修習
爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。如來善說初
業菩薩樂於慣聞世話睡眠衆務過失。世尊。
云何名爲戲論中過。若觀察。時菩薩當得住

於寂靜無諸諍論。佛言彌勒。初業菩薩戲論
過失無量無邊。我今略說有二十種。云何名
爲二十種過。一者於現在生多諸苦惱。二者
增長瞋恚退失忍辱。三者爲諸怨對之所惱
害。四者魔及魔民皆生歡喜。五者未生善根
皆悉不生。六者已生善根能令退失。七者增
諸聞諍怨競之心。八者造作地獄惡趣之業。
九者當得醜陋不善之果。十者舌不柔軟言
詞蹇澁。十一者所受教法不能憶持。十二者
於未聞經聞之不悟。十三者諸善知識皆悉
捨離。十四者諸惡知識速當值遇。十五者修
行於道難得出離。十六者不悅意語數常
聞。十七者在在所生多諸疑惑。十八者常生
難處不聞正法。十九者修行白法多有障礙。
二十者於所受用多諸怨嫉。彌勒。是爲菩薩
耽著戲論二十種過。爾時世尊。重說偈言
現生常苦惱 離忍多瞋恚
怨讎生害心 是名戲論過
魔及魔眷屬 皆生歡喜心
喪失諸善法 是名戲論過
未生善不生 常住於聞諍
造於惡趣業 是名戲論過
身體多醜陋 生於下劣家
發言常蹇澁 是名戲論過
聞法不能持 或聞不入耳
常離諸善友 是名戲論過
值遇惡知識 於道難出離
常聞不順語 是名戲論過
隨彼所生處 常懷疑惑心

於法不能了	是名戲論過	常生八難中	遠離無難處	具足無利益	是名戲論過	於善多障礙	退失正思惟	所受多怨嫉	是名戲論過	如是諸過失	皆因戲論生	是故有智人	速疾當遠離	如是戲論者	難證大菩提	是故有智人	亦應不親近	戲論諍論處	多起諸煩惱	智者應遠離	當去百由旬	亦不近於彼	造立諸舍宅	是故出家人	不應住諍論	汝等無田宅	妻子及僮僕	乃至榮位等	何緣興諍論	出家住寂靜	身被於法服	諸仙咸敬事	當修忍辱心	如是戲論者	增長毒害心	當墮於惡趣	是故應修忍	囚禁及繫縛	刑害而捶楚	如是等諸苦	皆由諍論生	如是戲論者	常遇惡知識	名稱不增長	曾無數喜心	若捨於諍論	無能伺其便	眷屬不乖離	當遇於善友	於乘得清淨	業障盡無餘	摧伏於魔軍	勤修忍辱行	諍論多諸過	無諍具功德	若有修行者	當住於忍辱

爾時彌勒菩薩復白佛言。希有世尊。乃能善說如是過失。令諸菩薩生覺悟心。世尊於後末世五百歲中。頗有菩薩。聞說如是諍論過失。能生憂悔離煩惱。不。佛告彌勒菩薩言。彌勒。於後末世五百歲中。少有菩薩。能生憂悔捨離煩惱。多有菩薩。其心剛強不相尊敬。懷增上慢互相是非。聞說如是甚深義趣殊勝功德。雖復受持讀誦演說。由是菩薩業障深重。不能得生殊勝功德。便於是經疑惑不信。不復受持為人演說。時魔波旬見是事已。為誑惑故作比丘像。來到其所。說如是言。此諸經典皆是世俗。善文詞者之所製造。非是如來之所宣說。何以故。此經所說功德利益汝皆不得。由魔波旬如是誑惑。於此空性義利相應甚深契經。心生疑惑起諸諍論。不復受持讀誦演說。彌勒。彼諸愚人不能了知。由自業故。不能護彼殊勝功德。自業消已。決定當得如是功德。爾時彌勒菩薩。白佛言世尊。如佛所說。阿彌陀佛極樂世界功德利益。若有眾生發十種心。隨一。一心。專念向於阿彌陀佛。是人命終。當得往生彼佛世界。世尊。何等名為發十種心。由是心故。當得往生彼佛世界。佛告彌勒菩薩言。彌勒。如是十心。非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十。一者於諸眾生起於大悲無損害心。二者於諸眾生起於大悲無逼惱心。三者於佛正法不惜身命樂守護心。四者於一切法發生勝忍無執著心。五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心。六者求佛種智於一

切時無忘失心。七者於諸眾生尊重恭敬無下劣心。八者不著世論於菩提分生決定心。九者種諸善根無有雜染清淨之心。十者於諸如來捨離諸相起隨念心。彌勒。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生阿彌陀佛極樂世界。彌勒。若人於此十種心中隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生無有是處。爾時尊者阿難。白佛言。希有世尊。乃能開示演說如來真實功德。發起菩薩殊勝志樂。世尊。當何名此經。我等云何受持。佛告阿難言。此經名為發起菩薩殊勝志樂。亦名彌勒菩薩所問。以是名字汝當受持。佛說此經已。彌勒菩薩及諸聲聞。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。大寶積經卷第九十二

●後秦三藏法師羅什譯

大寶積經卷第九十三

善臂菩薩會第二十六之一

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。爾時有菩薩摩訶薩善男子。名曰善臂。來至佛所頭面禮佛足。禮已却坐一面。爾時世尊告善臂菩薩言。善男子。是六波羅蜜。菩薩當當具足。何等六。檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。善男子。是六波羅蜜。菩薩當當具足。羅蜜。善男子。是六波羅蜜。菩薩當當具足。善臂。云何菩薩具足行檀波羅蜜。善臂。菩

薩於諸聚落正命求財非邪命求。隨順不逆。不因逼衆生。以求財物而行布施。非爲恭敬供養名稱等故而行布施。非羞畏故。非果報故。非生天故。非諛諂故。於持戒毀戒不起毀譽。或是所識。或非所識。而於其中以平等心。供養恭敬尊重讚歎。亦於持戒毀戒。若親不親所識不識。若怨非怨。恒以深重敬愛信樂。是菩薩隨其所有。常應惠施。有少施少。有多施多。有麁施麁。有細施細。有妙施妙。有不妙施不妙。若以上饌甘饌飲食價直十萬。持用施人。或分一錢爲十六分。持一分用施。其心歡喜等無差別。善男子。是菩薩於諸乞食者。須食施食。爲具足一切智力故。須飲施飲。爲斷衆生渴愛力故。須衣施衣。爲得無上慚愧衣故。須乘施乘。爲得菩提薩乘佛乘故。須香施香。爲得正覺持戒香故。須華施華。爲得如來七覺花故。須末香者施以末香。爲得除滅一切衆生不善香故。須塗香者施以塗香。爲得無缺戒香身故。須蓋施蓋。爲斷衆生煩惱火故。須革_二從者施以革_一。從爲受無量智慧樂故。須床施床。爲令衆生得釋梵聖床快樂力故。須坐處者施以坐處。爲坐菩提樹下。諸魔結使不能壞亂其坐處故。須舍施舍。爲令衆生得覆護處。無所怖畏得無我力故。以好圓觀。奉施佛僧。爲得無上寂靜禪定力故。持妙供具種種莊嚴。施諸佛塔廟。爲得三十二相八十種好大丈夫力故。若於佛塔及閼道中。然燈施明。爲得無量佛眼明故。以種種伎樂供養三寶。爲

◎强二限先◎* ◎本二布◎◎◎ ◎伎一技先◎ ◎蓝三建先◎ ◎强十(限)◎◎ ◎ (值)一◎◎◎ ◎强三建先*

盡形。自不飲酒。教人不飲酒。不飲酒。是善薩於此五戒中。常堅持專念。不緩不缺。勤加精進。如是恐怖他人繫縛囚執鞭杖刑戮。於此事中永斷遠離。及兩舌惡口妄語綺語。亦復如是。是善薩如是思惟。我應於一切衆生。生愛念心。猶如父母愛念一子。若我父母。以種種苦事弓刀。杖。加害於我。我於是中終不報。我於一切衆生。應如父母愛念一子。譬如父母妻子別離既久。一旦相見。其心歡喜踊躍無量。如是善薩見一切衆生。其心歡喜亦復如是。是善薩持不殺戒。欲令衆生得住無學不殺戒。是善薩持不盜戒。欲令衆生得住無學不盜戒。是善薩持不邪淫戒。欲令衆生得住無學不邪淫戒。是善薩持不妄語戒。欲令衆生得住無學實語戒。是善薩持不飲酒戒。欲令衆生得住無學不飲酒戒。是善薩持不繫縛戒。欲令一切衆生斷結使縛故。是善薩持不囚執戒。欲令衆生出五道故。是善薩持不鞭杖戒。爲欲遠離諸魔結使留難得法定故。是善薩持不刑戮戒。爲令身口意得不謹業故。是善薩持不兩舌戒。爲得不壞和合衆故。是善薩持不惡口戒。爲得五種梵音聲故。是善薩持不綺語戒。爲得發言說法無障礙故。是善薩持求畏死衆生戒。欲令一切衆生脫生老病死憂愁悲惱恐怖斷故。是善薩愛護他物不令漏失戒。爲得無上菩提覺定故。有他衆生婦女妻子。或被拘錄。爾時善薩於中救脫。爲

得不缺法定故。是善薩若勸他令放。爲得自在故。是善薩若自放或勸他令放。爲坐菩提樹下破壞一切魔結使故。是善薩若見繫獄衆生。若自放若勸他令放。爲得心自在無障礙故。是善薩若見衆生當得鞭杖。若自放若勸他令放。爲得四無所畏故。是善薩若見衆生當被刑戮。若自放若勸他令放。爲得四種法身故。是善薩持不誑戒。爲坐菩提樹下師子座處。一切魔結使不能留難得法定故。是善薩善和闍諍專生。歡喜。爲得不壞大聖衆故。是善薩持愛語戒。欲令一切衆生耳聞好語。心得歡喜樂故。是善薩隨愛語說。欲令言不虛故。是善薩持讚佛文詞戒。爲得聖人威德成就大衆故。是善薩受持於三時中五體歸命一切世間在在處處過去未來現在無量無邊諸佛法僧菩薩戒。爲得菩提樹下師子座處不可破壞。專住信精進念定慧得法定故。是善薩受持於三時中掃灑遠塔戒。爲得具足一切佛法故。是善薩持讚法戒。爲得轉於無上法輪故。是善薩持讚僧戒。爲得大衆圍遶故。是善薩持三時歸依三寶戒。欲令一切衆生得無上歸依故。是善薩受持於三時中願使一切世間常有佛法僧菩薩不空者戒。爲得無上菩提樂故。是善薩受持於三時中勸請一切諸佛一切說法戒。爲得十住兩法雨故。是善薩受持於三時中懺悔諸罪捨出諸惡穢污戒。爲得斷滅一切愛習氣故。是善薩受持於三時中和合一切善根戒。爲令一切波羅蜜滿足故。是善薩受持於三

時中念一切世間在在處處過去未來現在諸佛聲聞緣覺聖衆善薩下至六趣衆生所有善根願戒。爲得無上菩提資用故。是善薩受持於三時中願求菩提戒。爲得無上菩提正決定故。是善薩於三時中受持一切善根無上道戒。爲得畢定如來力無所畏故。是善薩受持供給父母師長戒。爲得無勝法定故。是善薩若見惡畏貧窮之人。受持不恐怖供施戒。爲得無破壞難論方便故。是善薩受持救護縣官盜賊水火戒。爲得諸力波羅蜜故。是善薩若見佛緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒。爲得無上神足力故。是善薩受持護他心身口意樂戒。爲得如來無量知他心力故。是善薩若見放逸失念者。所謂失現在未來三乘義者。願起念持不失故。是善薩持聽法集法說法戒。爲得具足四無礙辯故。是善薩持一切身口意業善根攝受奉行。欲令一切衆生得度得解脫。爲得一切智具足一切佛法故。如是善根。願爲一切衆生受行。爲令衆生得解脫。得一切智。具足一切佛法故。如是持戒不缺不壞。若無力勢能修學者。是善薩應如是思惟。今我當勤加精進。時時漸漸遠離殺害諸不善法。我復倍加精進。時時漸漸善學持戒令增長滿足。乃至生有終不懈怠。不生憂愁。善譬。如是善薩摩訶薩。發起菩提心。念菩提心。修菩提道。憶望菩提。願求菩提。是名無量無邊持戒善根。何以故。如此持戒。一切善戒中最勝第一。受持是戒。欲令一切世間所有衆生發起無漏戒。

發起無學戒，生無漏戒，生無學戒，善臂如是。是菩薩摩訶薩於此持戒，不以爲難，以爲喜樂。速疾具足尸波羅蜜。

善臂，云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜？是菩薩若自眷屬若他衆生，來奪菩薩命者，菩薩爾時於此事中，終不生於瞋報之心。或有他人，來奪菩薩財物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，以種種苦加於菩薩，菩薩爾時，亦復不生還報之心。若奪命根及一切物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，是菩薩思惟如是諸事，是我惡行不善業報自作自受，或過去世，或現在世，若先作已今受果報，我今云何於自果報而瞋於他？復次善臂，菩薩如是思惟，若有他人奪我命根及諸財物乃至妻子，若說兩舌惡口妄言綺語，若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，我於此中，不應瞋害加他繫縛，冤家，何以故？我今現世受少苦惱，尚不愛惡不可適意，云何生瞋加害於他？於當來世，受諸罪報，無量無邊百千萬億苦惱甚多，不喜不愛不可適意，諸果報也。

復次善臂，菩薩如是思惟，有命根故斷截命根，有財物故，剽奪財物，有妻子故奪其妻子，有耳根故，聞兩舌惡口妄言綺語，有此身故，有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮，今我自受命根耳根身受苦入，云何以瞋加害於他？復次善臂，菩薩摩訶薩如是思惟，眼根即是地大，即是自物，即是法界，即是自性，濕性水。

熱性火，動性風，即是已物，即是法界，即是自性，如是一切物，即是壞法滅法盡法，如是一切諸根，是苦法，是苦觸法，是受苦法，是一切身即是苦法，是苦觸法，是受苦法，即是已物，即是法界，即是已性，我今此命，即是壞法滅法盡法苦法，此六根即是苦觸法，即是惡觸觸，我今云何自於此命壞法滅法盡法，而生瞋患侵害於他，繫縛，冤家，何以故？即是已物，即是法界，即是自性，復次善臂，菩薩摩訶薩如是思惟，內眼耳鼻舌身意，非我非我所，外眼耳鼻舌身意，亦非我非我所，云何明智之人，於此六根非我非我所中，莊嚴愛著，生於瞋患加害他人？復次善臂，菩薩摩訶薩如是思惟，人中苦少，餓鬼苦多，畜生中苦轉復增多，地獄苦惱，無量無邊不可計倍，人中少苦尚不欲受，何況於未來世中，受三惡道無量苦惱？是故我今不應生瞋加害於他。復次善臂，菩薩摩訶薩如是思惟，我今若能利益一人，尚不應瞋，加害於他繫縛，冤家，何況我當以甚深法義，利益一切世間無量衆生，發大莊嚴，大莊嚴已，得受記，別趣於大乘，而得具足無上佛法，是佛

法中，不應不忍侵害於他憎嫉鬪訟，此中應行忍辱利益於他，善和鬪訟不懷嫉妬，善臂，若有善男子善女人，乃至阿鼻地獄受諸苦痛，於冤家許，尚不應生瞋加害侵毀，何況人中受少苦惱，當生瞋害於他？是善男子善女人，爲他所瞋，罵詈訶責，誹謗輕毀，稱揚惡名，如是諸惡惡忍忍之，起慈悲心純淨無垢，欲得如來心故，是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執，於此事中，悉應忍之起慈悲心，爲於一念中間破一切無明障礙故，是菩薩受行忍辱慈悲心，欲令一切衆生斷愛惡故，若割耳時，亦行忍辱起慈悲心，欲令一切衆生聞法信故，若割鼻時，亦行忍辱起慈悲心，爲受端嚴無上持戒香故，若截足時，亦行忍辱起慈悲心，爲得如來四神足故，若截手時，亦行忍辱起慈悲心，爲欲攝取一切衆生得寂靜故，若分解支節時，亦行忍辱起慈悲心，爲令具足六波羅蜜故，若挑眼時，亦行忍辱起慈悲心，爲得慧眼故，若斬首時，亦行忍辱起慈悲心，爲得如來一切智首故，是菩薩如是忍辱趣向思惟，願令一切衆生得度得解脫，爲得一切智具足一切佛法故，如是忍辱，我今趣向思惟已，願令一切衆生得度得解脫，爲得一切智具足佛法故，如是忍辱，不破不缺不荒，若無力勢不能學者，是時菩薩應如是思惟我今當勤加精進，時時漸漸離斷滅不忍之法，今我勤加精進，時時漸漸勤學忍辱，令此忍辱增廣具足，乃至生有終不懈怠不生憂愁，如是菩薩摩訶薩，發菩提心，念菩提心，修菩提心，希求菩提，願求菩提，是菩薩發起正行，如是等無量無邊阿僧祇善忍，欲令一切世間所有衆生，發起無漏忍辱，發起無學忍辱，生無漏忍辱，生無學忍辱，善臂，如是菩薩摩訶薩行於忍辱，不以爲難，以爲喜樂，速疾具足尸波羅蜜。

善臂，云何菩薩摩訶薩具足毘梨耶波羅蜜？

善臂。是菩薩應如是思惟。今此十方一一方面。有無量世界。一一世界。有無量無邊衆生集聚。無有邊際。我今當發莊嚴。令此衆生得大利益。亦令得樂。復次觀知無量衆生利益快樂所緣之法故。發起善根法故。我於無量晝夜。若心放逸。或生餘念。若睡眠時。常念念中增長福德。於一念念中。發起無量無邊善根善提資用。我今當知一念念中。發起增益無量善根故。成阿耨多羅三藐三菩提。則不爲難。今我以此緣故。我見菩薩甚爲易得。是故欲得無上道者。乃至盡形不應懈怠。復次善臂。菩薩摩訶薩如是思惟。若菩薩於無量無邊世界衆生中。能令一世界衆生得離一切諸苦者。我尚於一念念中。發起增益無量善根。何況乃令無量無邊世界衆生。遠離斷除生老病死。恩愛別離。冤憎集會。三惡道苦。復次善臂。菩薩摩訶薩如是思惟。若菩薩摩訶薩於一念念中。欲令無量無邊世界所有衆生。遠離斷除一切諸苦者。此菩薩亦於一念之中。得發起增益無量善根。況當欲令未來無量無邊阿僧祇劫。無量無邊世界衆生。遠離斷除生老病死。恩愛別離。冤憎集會。三惡道苦。復次善臂。菩薩摩訶薩應如是思惟。若有人欲得聲聞緣覺法。是人尚得於一念念中。發起增益無量無邊善根。何況有善男子善女人。欲成就具足佛法無量無邊威德力勢者。善男子善女人。四因四緣四境界。於晝夜中。若心放逸。或生餘念。若睡眠時。於一念念中。修集四無

量無邊善根。發起增益善提資用。我今當知。一念念中。發起增益四無量善根。成阿耨多羅三藐三菩提。則不爲難。以是緣故。我見菩薩甚爲易得。是故欲得菩提道者。乃至盡形不應懈怠。譬如四大海。若南若北若上若下。易得邊際如是。四無量善根大海。善提資用。難得其邊。我今何故。不於一念念中。發起增益四無量善根大海善提資用。是故欲成無上道者。乃至盡形不應懈怠。復次善臂。菩薩摩訶薩如是思惟。若有師子狐狼。鷲鵠鳥鳥。蛟蛇蠍蚤。如是等類。尚得無上道已。況我今者生於人中。而應懈怠。是故欲成無上道者。乃至盡形不應懈怠。復次善臂。菩薩摩訶薩如是思惟。乃至百人千人。猶尙得成無上道已。而我今者。獨不得成。況復十方如恒河沙等。現在未來諸佛世尊。已成當成。是故我今乃至盡形不應懈怠。是菩薩復應如是思惟。若有法是佛所說。若聲聞說。若菩薩說。乃至狂愚人爲佛故說。所謂檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。是菩薩爲具足佛法欲成無上道。欲得一切智。於此法中。勤加精進如救頭然。學持通利。思惟分別爲他解說。智慧精進一心思惟。是菩薩若一切衆生有說法之處。乃至刀杖之難。要至其所聽其說。或有衆生修樂報業。若現世樂。若後世樂。菩薩爾時。即以善法妙義如法佐助於此善法。亦復勤加精進。是菩薩自以己身施於衆生。令得自在。譬如四大。一切衆生於

中自在隨所須用。菩薩摩訶薩以身施人。令他在亦復如是。智慧精進乃至刀杖之難。常於佛法僧中。及諸師長。羸老病苦。貧窮無護。增益供養恭敬。使令勤加精進如救頭然。隨衆生心。布施愛語利益同事。隨所攝之。欲得聲聞乘者。調伏安置於聲聞乘。欲得緣覺乘者。調伏安置於緣覺乘。欲得菩薩乘者。調伏安置於菩薩乘。智慧精進如救頭然。是菩薩爲善法故。六波羅蜜因緣故。不計寒熱飢渴。蚊虻毒螫。風飄日曝。惡劇誹謗罵詈。種種苦惱疲極睡眠。於此事中。乃至盡形終不憊怠。智慧精進如救頭然。乃至刀杖之難亦不憊怠。是菩薩爲無上道因緣故。能受種種苦。所謂阿修羅人三惡道苦。不以爲難。智慧精進如救頭然。是菩薩牢強精進意勇堅固。欲出於世成佛無上精進之力。是菩薩欲得毘梨耶波羅蜜。趣向毘梨耶波羅蜜。願令衆生得度得解脫故。爲得一切智具足一切佛法故。我今趣向毘梨耶波羅蜜已。願令衆生得度得解脫故。爲得知一切智具足一切佛法故。如是精進。不疲不厭不荒。若無力勢不能具足學者。是菩薩如是思惟。我今當勤加精進。時時漸漸。斷除懈怠。懶惰。復當勤加精進。時時漸漸善學精進。令此精進增廣具足。乃至生有。終不懈怠不生憂愁。如是菩薩。發起菩提心。念菩提心。修菩提心。希望菩提。是名無量無邊阿僧祇善精進波羅蜜。何以故。如是精進於餘善法精進中。最勝第一。欲令一切世間。在在處處

①法二所②長二益③今二令④念二夜⑤教二教⑥應一廣⑦兩一廣⑧杖一仗⑨舉一舉⑩舉一舉

所有衆生。發起無漏精進。發起無學精進。生無漏精進。生無學精進。善習如是菩薩摩訶薩。行於精進。不以爲難。以爲喜樂。速疾具足毘梨耶波羅蜜。

大寶積經卷第九十三

大寶積經卷第九十四

後秦三藏⑤法⑥師羅什譯

善觀菩薩會二十六之二

善覺。云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜。菩薩。若見色不取其相。或時眼根爲外緣所牽。應正行守護不令隨緣。不留心於無明貪著世間。護持是戒。爾時具足得眼根戒。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法。亦如是。是菩薩若行住坐臥。若說法若默然。終不遠離寂定之心。善護手足無有散亂。常懷慚愧善護口業。安詳直視。心常寂靜不意戲笑。善御身口意業。令其寂靜。若屏狼處及現露處。無有異心。於所須物衣服飲食臥具醫藥心常知足。易養易滿。易可使令。善行寂靜遠離憒闐。於利衰毀譽稱譏苦樂。心無有異。不高不下。命及非命亦無異心。無瞋無愛。等視冤家猶如赤子。於忍不忍心常平等。聖聲凡聲寂聲亂聲。亦復如是。憎愛色中心不高下。離染瞋恚愛不愛者。聲香味觸法亦復如是。是菩薩觀欲如骨礫。邪憶想故。發起此心。觀欲如肉。團多怨憎故。觀欲

如炬火。染著苦法遠離樂故。觀欲如樹上果。多人愛著故。觀欲如蠶假借。不得自在故。觀欲如夢。念念滅故。觀欲如癩。於苦倒中生樂想故。觀欲如鈎。行諸惡法墮惡道故。觀欲如灰河。增益欲染不知足故。是故菩薩如是觀已。離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。成初禪行。離覺觀。內淨信心在一處。無覺無觀。定生喜樂。成二禪行。離喜行捨念。正智一心身行樂。諸聖人能行能捨。成三禪行。捨苦樂意。先滅憂喜。行捨念淨。成四禪行。於一切衆生思惟樂想。成就無量無邊慈心。於衆生中思惟苦想。成就無量無邊悲心。於衆生中思惟喜想。成就無量無邊喜心。於衆生中捨苦樂想。成就無量無邊捨心。是菩薩不思惟色想。成就空處寂靜行。不思惟空想。成就識處寂靜行。不思惟識想。成就無所有處寂靜行。不思惟無所有處想。成就非有想非無想處寂靜行。是菩薩於入息出息。若隨若住。長時知長。短時知短。成就入息出息寂靜行。是菩薩思惟觀身不淨想。成就不淨寂靜行。是菩薩思惟無常想生老病過。成就無常想寂靜行。思惟食中起無量過患想。成就食不淨想寂靜行。於諸世界城邑聚落種種嚴飾中。思惟分別必歸壞敗想。成就世間不可樂寂靜行。是菩薩內有色想。外觀色少。若好若醜取其相貌。成就初勝處行。是菩薩內有色想。外觀色多。若好若醜取其相貌。成就二勝處行。是菩薩若死若燒風吹日曝。成爲灰土。爲水所漂。若碎滅磨滅。若斷三

有。是名內無色想。觀外色少。若好若醜。取其相貌。成就第三勝處行。是菩薩內無色相。外觀色多。若好若醜。取其相貌。成就第四勝處行。是菩薩內無色相。外觀色青無量無邊。愛樂取相。成就第五勝處行。是菩薩內無色相。外觀色赤無量無邊。愛樂取相。成就第六勝處行。是菩薩內無色相。外觀色黃無量無邊。愛樂取相。成就第七勝處行。是菩薩內無色相。外觀色白無量無邊。愛樂取相。成就第八勝處行。是菩薩入是無量無邊地一切處。不念異相。成就初一切處行。是菩薩入無量無邊水。火。風。青。黃。赤。白。虛空。識一切處。不念異相。成就十一一切入處行。是菩薩入苦法時。心緣一切善根。所謂大慈。大悲。攝持正法。不斷三寶。莊嚴佛身。清淨梵音。本昔普願教化衆生。淨佛世界。坐著提樹。轉妙法輪。除斷一切衆生結使。其心所緣境界如是。是菩薩入禪定時。離四識住處。不依地。大水。大火。大風。大空。大識大。亦不依止今世後世。入如是定。都無所依。是菩薩入禪其心愛樂。爲欲入於無上解脫定故。是菩薩修行禪定。願令一切衆生得度得解脫故。爲得一切智具足一切佛法故。若思惟若思惟已。願令一切衆生得度得解脫故。爲得一切智具足一切佛法故。於此禪定若無力能學。是菩薩應如是思惟。我今應時時漸漸。勤加精進。遠離亂心。時時漸漸。勤加精進。學一心。令此一心增長具足。乃至生有。終不懈怠。不生愁愛。是菩薩發起菩提心。念菩提心。修

菩提心。佛望菩提。願求菩提。是名菩薩摩訶薩。無量無邊善根。欲令一切世間。在處處所有衆生。發起無漏禪定。發起無學禪定。生無漏禪定。生無學禪定。菩薩摩訶薩行是禪定。不以爲難。以爲喜樂。速疾具足禪波羅蜜。

善臂。云何菩薩摩訶薩。具足般若波羅蜜。善臂。若有聰明智慧之人。學已能持。聞已誦習。善學諸法甚深相義。亦能分別。如所聞法。聞已思義。有如是等者。菩薩爾時。則應親近。恭敬供養尊重讚歎。乃至刀杖不應遠離。是菩薩因學問故。因了義故。因思義故。供養恭敬師和。上故。乃至近死。終不避難。諸苦惱事。所謂飢渴寒熱。蚊虻毒螫。風吹日曝。諸惡觸等。罵詈誶謗。是菩薩於正法中起實聚想。於說法者起實藏想。於聽法者起難遭想。於問義者起慧命想。於多學者斷除無明起智慧想。於分別諸法起百千生。生慧眼想。是菩薩聞是諸法。受持修學。廣分別已。知陰界入。四聖諦。十二因緣。三世三乘。得如是知。云何知界。知二界。有爲界無爲界。是名二界。云何有爲界。若法生住滅者。是名有爲界。云何無爲界。若法無生住滅。是名無爲界。是名知有爲無爲界。復次知三界。善界不善界無記界。云何善界。若不貪共不貪。若不悲共不悲。若不癡共不癡。是名善界。云何不貪界。若貪共貪。若癡共癡。若癡共癡。是名不善界。云何無記界。除善不善。若有餘法。是名無記界。復次知三

界所謂欲界色界無色界。云何欲界。地獄畜生餓鬼阿修羅。人四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。若於此中欲染貪著。瞋恚愚癡。欲得心所作業。是名知欲界。云何色界。梵天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。果實天。少果天。廣果天。無量果天。無想天。無熱天。無惱天。善見天。好善見天。阿迦膩吒天。若於此中。色染愚癡。欲得心所作業。是名色界。云何無色界。空處天。識處天。無所有處天。非有想非無想處天。若於此中。無色染汚愚癡。欲得心所作業。是名無色界。是名三界。復次知四界。欲界。色界。無色界。無爲界。是名知四界。復次知六界。所謂欲界。色界。無色界。眼界。身界。不害界。不害界。是名知六界。復次知六界。所謂地水火風空識界。是名六界。觀地大。無常變壞無堅無牢相。若無常即是苦。若是苦即無我。水火風空識大。無常變壞無堅無牢相。若無常即苦。若苦即無我。是名知六界。是菩薩聞如是法已。受持修學廣分別已。即知五陰。所謂色陰。受想行識陰。色如水沫。即是生滅不得久住。受如水泡。即是生滅不得久住。想如野馬。即是生滅不得久住。行如芭蕉。即是生滅不得久住。識如幻化。即是生滅不得久住。是名知五陰。是菩薩聞是法已。受持修學廣分別已。即知內入。所謂眼入。耳鼻舌身意入。是名內六入。眼入即是苦法老法死

法。空無我無我所。熾然三毒。生老病死憂悲苦惱。亦能熾然諸苦惱法。耳鼻舌身意亦如是。熾然三毒乃至諸苦。是名知內六入。復次知外六入。眼所見色。是名外六入。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所知法。是名外六入。眼所見色是外入。不堅牢性。無所依止。亦無勢力。一切無常。如實非不如實。如幻如化。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所知法。亦如是。是名知外六入。是菩薩聞如是法已。受持修學廣分別已。即知四聖諦。所謂苦聖諦。集聖諦。滅聖諦。道聖諦。是名四聖諦。云何苦。聖諦。若五陰六界。內六入外六入。是名苦。此苦無常。如怨賊。如癰如箭。如獄閉繫。如器壞敗。是不自在。即是無我。得如是知已。是名知苦聖諦。云何集聖諦。所謂貪恚癡慢我慢專取於我。決定計我常住不壞。我即是色。我異於色。我即是受。我異於受。我即是想。我異於想。我即是行。我異於行。我即是識。我異於識。我即是陰。我異於陰。我中有陰。陰中有我。我即是界入。我異界入。我中有界入。界入中有我。我即是受。我異於受。我即是知。我異於知。我即是無受。我異無受。我即是色少。我異色少。我是色多。我異色多。我是常我是無常。我是常無常。我是非常非無常。我是有邊。我是無邊。我是有邊無邊。我是非有邊非無邊。死後如去。死後不如去。死後亦如去亦不如去。死後非如去非不如去。命即是身。身即是命。此衆生從何處來。去至何處。此諸衆生。即是斷滅非有相續。自

受持修學思惟分別。讀誦令利。勤加精進。若有菩薩。修四攝法。應往親近。欲令衆生攝其智慧。安住四攝。常欲得聞諸深法要。受持分別。欲令一切入於禪定。自捨已樂利益衆生。欲以自力隨他所樂。令住三乘。雖作是化。常自安住無上道中。不壞不動心如金剛。常願欲得無上菩提。願求菩提是名大乘。是名知三乘。是菩薩聞是法已。受持修學廣分別已。即知方便。於佛法僧五體投地。以此爲業。於其所作願無上道。如是歸依發菩提心。若行若住若坐若臥。若飲食洗浴。於此事中更無餘心。但願無上菩提。常作如是廣博修學。是菩薩若始入定。若入定已。常願一切衆生得度得解脫故。爲得一切智。具足一切佛法故。欲於世界中尊。欲調伏一切衆生。欲於一切衆生中無能勝者。欲得最勝。欲教誡一切衆生。欲令一切衆生得寂滅。欲於一切法得成正覺。具學。是菩薩若一切所作善根。願一切衆生。無有恐怖。出三惡道滅無量苦。斷諸煩惱。令現在未來欲得緣覺乘者。願令具足。現在未來欲得大乘者。願令具足。願請一切世間所有現在未來諸佛世尊。住世一劫說法。令衆人衆隨佛在世而得和合。是菩薩如是思惟。若在世間。所有衆生所修善根。若欲生人中天上。若住聲聞乘。若住辟支佛乘。若愛語布施利益同事。願令具足。是菩薩以是法故於三時中。讀誦通利思惟此法。所謂我今歸依一切世間在在處處。所有諸佛佛法僧菩薩。頭面禮敬。諸

佛威德無能勝者。其相甚妙。菩薩常應作如是念。諸佛法僧。願令世間在在處處無有空處。所在方面常有諸佛。令我勸請。留住一劫。說微妙法。呵責諸惡。若已作若今作我今已得離一切惡。乃至一念中間。當願以一切善根。令諸衆生壽命無量。住於一切諸善法中。如諸菩薩。速轉法輪。令諸聖人得戒定慧解脫解脫知見。願令佛法常住於世。利益衆生。生五道者悉得善根乃至敬禮諸佛。常住是願。是諸菩薩所有善願。令他衆生及其己身。得妙威德善妙威德若未來現在。一切世間佛法僧寶。令住一劫無諸留難。及諸菩薩。速令具足六波羅蜜。疾成阿耨多羅三藐三菩提。亦無留難。欲令一切衆生斷除苦惱怖畏。行於喜樂。斷一切不善根。成就一切善根。隨如所願成就三乘。速疾成就諸波羅蜜。壽命無量而得解脫。成無上道。乃至敬禮諸佛。常作是願。是菩薩欲令一切衆生斷諸苦惱。若一切世間在在處處。所有諸佛乃至法身。願我以身奉施彼佛。欲令一切衆生得度成無上道。在所生處信敬三寶。以天香花。奉養恒河沙等諸佛世尊。亦供養法僧及諸菩薩。令所奉養如須彌山。一切世間在在處處所有衆生。若有所須。七寶房舍。衣服飲食。醫藥臥具。悉當給與令無所乏。若有樂於忍辱精進持戒者。我當隨其所樂而爲解說使成就勝法。令三寶具足修六波羅蜜疾成佛道。離諸惡法善行實義。身口意業。不退菩提樂於菩提。在在處處。見佛菩薩常

學善根。安止衆生於善法中。是菩薩自知及他所有善根。趣向智慧。思惟智慧。願欲令一切衆生得度得解脫故。爲得一切智。具足一切佛法故。是菩薩趣向思惟。已。願令一切衆生得度得解脫故。爲得一切智。具足一切佛法故。是菩薩如是智慧。若無力能學。應如是思惟。我今當勤加精進。時時漸漸斷於無明。我今復當倍加精進。時時漸漸學此智慧。令此智慧增廣具足。乃至生有。終不懈怠生於憂愁。如是菩薩。發菩提心。念菩提心。修菩提心。希望菩提心。是菩薩無量無邊善智慧。何以故。此慧於餘善慧中。最勝第一。令一切世間衆生。發起無量智慧。發起無學智慧。生無漏智慧。生無學智慧。善智。如是菩薩。行此智慧不以爲難。以爲喜樂。速疾具足般若波羅蜜。佛說是經已。善智菩薩。歡喜讚言善哉善哉信受奉行

大寶積經卷第九十四

大寶積經卷第九十五

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

善順菩薩會第二十七

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與諸大衆五百聲聞十千菩薩。恭敬圍繞。時舍衛城有一菩薩。名曰善順。已於過去無量佛所。種諸善根。承事供養。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。住於大慈心不瞋恚。住於

● 第二事 ● 具十 (足一切佛法發菩提心常作如是廣博修) 十六字 ● 令十 (得涅槃現在未來欲得聲聞乘者願令具足) 十七字 ● 住二作 ● 我以二以已 ● 奉二供 ● 已二已 ● 佛二諸 ● 大二大 ● 詔二詔 ●

大悲弘濟無倦。住於大喜善安法界。住於大捨苦樂平等。節量時食少欲知足。常為衆生之所樂見。恒以五戒及八齋法。於其城中憐愍教化。然後復勸。布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。慈悲喜捨。清淨梵行。爾時善順菩薩。為令衆生見佛聞法。與諸人衆前後圍遶。將詣佛所。時天帝釋。以淨天眼見此菩薩。住上精進行頭陀行。具淨尸羅弘濟堅固。便自念言。今此善順。於諸梵行曾不懈息。將不為求帝釋處耶。或貪王位及欲樂耶。作是念已。即便化作四丈夫身。至菩薩前。種種惡言毀罵菩薩。復以刀杖及於瓦石。打擲加害。爾時菩薩。住慈忍力。皆忍受之。曾無瞋恨。時天帝釋。復更化作四大丈夫。來詣菩薩。咄哉善順。彼諸惡人以不善言罵辱於汝。及以瓦石刀杖之屬橫相打害。何不令我為汝讎報。我當為汝斷彼命根。

爾時菩薩告彼人言。善男子等莫作是語。若殺害者成就惡業。假使有人於我此身節節支解。猶如棄棄我終不生殺害之心。何以故。殺害之人墮於地獄餓鬼畜生。乃至雖得人身。所生父母猶不愛念。恒為衆人之所憎惡。善男子。一切諸法凡有二種。一者善法。二者不善法。由不善法墮於惡趣。若依善法獲於福利。爾時善順菩薩。欲重宣此義。而說偈言。

善惡猶種植 皆隨業所生
何有苦子因 成熟甘果者
現見法如是 智者應思惟

苦報酬惡緣 為善常安樂

爾時天帝所化之人。聞是言已。自念不能令彼菩薩為殺害業。忽然不現。爾時天帝復更化作金銀寶聚。令諸丈夫至菩薩所。作如是言。汝可方便取此珍寶隨意所用。

爾時菩薩告彼人言。諸善男子莫作是說。所以者何。夫盜業者能令衆生貧窮下劣無依無怙。假使我貪命不存濟。終不行於不與取法。諸君當知。凡夫愚冥貪求覆蔽。何有智人行不與取。爾時善順菩薩。而說偈言。

積財雖千億 貪著心不捨
智者說此人 在世恒貪苦
彼雖無一物 安住捨離心
智者說斯人 世間最富貴
智者離諸惡 一切皆端嚴
愚夫由作罪 舉身皆醜陋
智者勤修善 愚夫恒為惡
寧受智毀罵 不用愚稱讚

時彼天帝所化之人。聞是言已。悵然而去。爾時天帝。復自親試持俱胝金。至菩薩所作如是言。我先於此舍衛大城。波斯匿王。與餘丈夫有所評論。須得一人為我曲證。汝能為我作證人者。當用此金而以相奉。爾時菩薩告帝釋言。仁者當知。夫妄語者為不善業。既誑自身。亦誑天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。由於妄語。能為一切惡之根本。趣不善道。毀清淨戒。能壞色身。口氣常臭。所出言詞為人惡賤。爾時菩薩。重說偈言。

妄語之人 口氣常臭 入苦惡道

無能救者 夫妄語者 誑於自身

亦誑天龍 摩睺羅等 當知妄語

為諸惡本 毀清淨戒 死入三塗

汝設與我 滿闍浮金 我終天能

作於妄語

時天帝釋聞說是已。忽然不現。

爾時天帝。復令舍支夫人日光夫人及於五髻諸夫人等往菩薩所。重加試鍊。壞其禁戒。

時舍支等即與五百盛年女人。以香塗身花粧嚴飾。於後夜分至菩薩前而作是言。我等

女人年色殊盛。願親枕席相與為歡。爾時菩薩。以無染眼觀彼諸女。告之言曰。地獄畜生

閻羅王界。諸狂亂者。不正心者。耽昏臭穢

膿血不淨。愛惡羅刹是汝親友。非諸天人清

淨眷屬。爾時菩薩。重說偈言。

愚人昏迷念不淨 耽染臭穢膿血身

諸欲迅滅歸無常 永沈地獄閻羅界

假令變化如汝等 色身殊勝滿世間

我無一念貪染心 常生如夢如惡想

時舍支等雖盡變態。而彼菩薩曾無貪染。各還天宮白帝釋言。我觀善順志願堅固。當成正覺無有疑也。所以者何。彼於我等無少貪愛。俱生厭離。爾時帝釋聞此言。猶懷憂惱如箭中身。恒作是念。彼人必當毀辱於我。無有疑惑。我今應往重加試之。於諸願中的何所願。作是思已。至菩薩前。捨去憍慢頭頂禮足。以偈問曰。

仁今勤修淨梵行 於諸欲願何所求

於諸欲願何所求

爲求日月釋梵天 爲求三有諸王位
爾時善順菩薩以偈答曰

我觀日月釋梵天 世間王位三有報
一切無常不堅固 何有智者爲茲願
爾時天帝聞此頌已。復白菩薩。若如所言爲
求何願。於是菩薩。以偈答曰

我不貪世間樂 但求不生不滅身
勤修方便濟群生 願同登彼菩提路
爾時天帝聞是頌已。心生安樂。必知菩薩不
求釋位。歡喜踴躍。以偈歎曰

汝言弘濟爲群生 此心廣大無與等
願破魔軍證甘露 由斯恒轉勝法輪

爾時天帝說是偈已。恭敬。旋遶禮菩薩足。忽
然不現。爾時善順菩薩。於其晨朝。入舍衛
城遊化往來。得劫初時閻浮金鈴。其鈴價直
過閻浮提

爾時菩薩持此金鈴。於四衢中高聲唱言。此
舍衛城誰最貧窮。當以此鈴而施與之。時有
最勝者舊長者。聞是語已奔走而來。白菩薩
言。我於此城最爲貧窮。可持此鈴而施於我。
爾時菩薩語長者言。汝非貧者。所以者何。於
此城中。有善男子貧中最貧。應以此鈴而施
與之。長者問言。誰爲此人。菩薩答言。波斯
匿王於此城中最爲貧者。時彼長者。謂菩薩
言。莫作是說。何以故。波斯匿王。富貴多財庫
藏盈溢。珍奇賄貨用無窮盡。云何乃言貧中
最貧。爾時菩薩。於大眾中。以偈答言

說有伏藏千億餘 以貪愛心無厭足
猶如大海吞衆流 如斯愚人最爲貧

由此復令貪增長 展轉滋蔓相續生
於現在世及未來 彼無智者。常貧匱

爾時善順菩薩說此偈已。與諸大眾。即便往
詣波斯匿王。於時彼王。方與長者五百餘人。
算數校計庫藏財寶。菩薩爾時前白王言。我
於此城往來遊化。得劫初時閻浮金鈴。其鈴
價直過閻浮提。我於彼時竊作是念。於此城
中有最貧者。當持此鈴而施與之。復更思惟。
城中最高貧莫過王者。今爾此鈴願以相奉。王
既貧窮爲我受之。爾時菩薩。作是言已。重說
偈言

若人多貪求	積財無厭足
如是狂亂人	名爲最貧者
王恒多賦稅	橫罰無過人
愛著於國城	不觀來世業
於世得自在	不能離群生
見諸貧苦人	曾無憐愍念
耽染於女人	不懼於惡道
邪亂未常覺	豈非貧窮者
若人知淨信	歸依佛法僧
於身及命財	常念不堅固
知不堅固已	於彼不迷惑
能於身命財	永得常堅固
若能勤念住	樂於不放逸
彼人名富貴	善財常安樂
如火焚燒時	不厭於林樹
王今亦如是	貪愛無厭足
水不厭於雲	海不厭於水
王今亦如是	何有厭足時

日月常巡歷	不厭於四方
王今亦如是	終命無休息
如火焚燒時	不厭於草木
智人亦如是	未曾不行善
如水不厭雲	如海不厭水
智人亦如是	不厭善增長
王位雖自在	畢竟歸無常
一切皆不淨	智者應捨離

爾時波斯匿王聞斯語已。內懷慚愧。謂菩薩
曰。善哉仁者。汝雖善勸我猶未信。今汝斯
言。爲汝自說爲有證乎。菩薩答言。汝不聞耶。
如來應正等覺。具一切智今者。現與無量
大人乾闥婆阿修羅等。在於舍衛大城祇樹
給孤獨園。當證大王是貧窮人。王言仁者。若
如汝說。我願相與往見如來。聽聞教誨歸依
供養。菩薩答言。大王當知。如來境界非諸凡
愚之所能測。破煩惱慢衰感衆生。已於聖智
能知此世及於來世。若有善根勝意樂者。雖
在極遠佛常加護。若知我心。欲令大王於我
生信。必當來此爲我作證。爾時菩薩。即於
王前偏袒一肩。右膝著地合掌恭敬。即以偈
頌。請如來曰

如來真實智 悲愍諸群生
願知我深心 垂哀爲作證

爾時菩薩說偈請已。於彼大地忽然震裂。五
百聲聞十千菩薩。梵釋諸天及於龍鬼。無量
衆生國遠如來。從地踊出。善順菩薩。合掌
恭敬。前白佛言。世尊。我先於此舍衛城中遊
化往來。得劫初時閻浮金鈴。其鈴價直過閻

淨提。我於爾時便作是念。若有衆生於舍衛城最貧窮者。當以此鈴而施與之。復自思惟。波斯匿王於此城中最爲貧者。何以故。特於王位。於諸衆生未嘗憐愍。殘剝欺奪。橫加侵損。貪愛覆蔽。不知厭足。我以此王爲最貧者。欲將金鈴而施與之。王問我言。謂我貧窮。誰爲證者。我又答云。如來大師應正等覺。捨離煩惱。瞋垢無餘。於諸衆生悉皆平等。當爲作證。唯願世尊。示教利喜。

爾時世尊。爲欲調伏波斯匿王而告之曰。大王當知。或有於法。善順貧窮王爲富貴。或有於法。王爲貧窮善順富貴。所以者何。身登王位。於世自在。金銀摩尼車乘。琉璃。庫藏盈滿。當於此時善順貧窮。王爲富貴。勤修梵行。樂淨尸羅。捨家多聞。離諸放逸。八齋五戒。弘濟無疲。有一於此。王實貧窮善順富貴。王今應知。憍薩羅國。一切衆生財物庫藏。比於善順五戒八齋堅固清淨。百分千分不及其一。至俱胝分亦不及一。爾時波斯匿王。親聞如來眞實教誨。捨所憍慢。合掌慙懃。瞻仰善順。而說偈言。

善哉推伏我憍慢
以此王位捨於汝
我實貧窮汝爲富
王位徒爲衆苦因

爾時波斯匿王說是偈已。白佛言。世尊。我於今者。發於無上大菩提心。願於衆生安樂解脫生死繫縛。我今願以財物庫藏金銀之屬。分爲三分。一分奉施如來世尊及比丘衆。一

分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者。一分財物留資國用。凡我所有園池花果。悉願奉施。最勝如來并比丘衆。唯願世尊。垂哀納受。爾時憍薩羅國五百長者。觀斯事已。皆發無上大菩提心。

爾時善順菩薩白佛言。世尊。唯願如來。爲諸大衆說於法要。令諸衆生遇如來者。爲不空過。

爾時世尊。告衆人言。善男子等。有三無量功德寶種。於諸如來。雖有稱說猶不能盡。況於聲聞諸。三乘等。何者爲三。一者護持正法。二者發菩提心。三者勸諸衆生起無上願。復有三十二法。若善男子若善女人。能勤修者。則爲見於如來不空過也。一者於諸如來生不壞信。二者護持正法令得久住。三者於尊重而不輕慢。四者於應供人恭敬親近。五者於愛於憎心常平等。六者恒於正法樂聞恭敬。七者安住寂靜離於諍鬧。八者於如來乘演說無倦。九者若說法時不爲名利。十者志求眞實如理勤修。十一捨施。十二持戒。十三忍辱。十四精進。十五禪定。十六正慧。十七於諸衆生隨樂護念。十八成熟衆生不妄失法。十九恒於己身善自調伏。二十以善法要調伏於他。二十一不染煩惱。二十二常樂出家。二十三住阿蘭若。二十四聖種喜足。二十五勤行頭陀。二十六捨不善法。二十七弘誓堅固。二十八闍若無懈。二十九植衆善本。三十常不放逸。三十一遠二乘見三十二讚歎大乘。於是五百比丘。聞斯法已。遠

塵離垢得法眼淨。及萬二千衆生。同發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊。以法教化。令諸衆生獲善利已。與諸比丘并餘衆來。忽然不現。爾時波斯匿王。既觀斯事踊躍歡喜。便以二衣價值百千兩金。而以施於善順菩薩。作是言曰。善哉仁者。願垂哀納。善順菩薩。告於王言。大王當知。我於此衣不應受之。所以者何。然我自有一百。袈之衣。恒掛樹枝以爲箱篋。一切衆生無欺奪想。我既自身無慳吝心。亦令他人不生愛著。其有施者名清淨施。時波斯匿王。復作是言。汝若不受。願當爲我以足踏之。令我長夜安樂利益。菩薩爾時爲於王故。即以雙足踏此二衣。時波斯匿王。謂菩薩言。今此之衣。便於汝身爲我受訖。我何所用。善順菩薩。告於王言。汝持此衣。施於城中貧窮苦惱無依怙者。爾時波斯匿王。如菩薩教持此二衣。會諸貧人而施與之。時諸貧人觸斯友者。狂者得心。瞽者得聞。盲者得見。根不具者悉得具足。由於菩薩威神力故。彼時衆人俱發聲言。我今以何報菩薩恩。爾時空中有聲告曰。諸人當知。善順菩薩不可以於花香飲食爲報恩者。唯當速發菩提心耳。是時五百貧人。聞於空中有如是聲。咸說偈言。

我等今者
發菩提心
當成正覺
說諸勝法
於諸衆生
施以安樂
我樂菩提
得佛法故

爾時波斯匿王白菩薩言。善哉仁者。汝若詣彼將見如來。願時報我。我當隨從。善順菩

薩言。大王當知。諸佛難值。正法難聞。豈獨大王而自往耶。當爲衆生作於善友。王應於此舍衛城中。勸諸人民。悉令隨從。遠王教者。王法治之。所以者何。凡諸菩薩。猶有眷屬。圍遶莊嚴。況於王乎。

時波斯匿王。白菩薩言。誰者是於菩薩眷屬。菩薩答言。勸善提心。是菩薩眷屬。令覺悟故。勸見如來是菩薩眷屬。不虛妄故。勸聞正法。是菩薩眷屬。獲多聞故。勸見聖來。是菩薩眷屬。得善友故。四攝是菩薩眷屬。攝衆生故。六波羅蜜。是菩薩眷屬。增長菩提故。三十七品。是菩薩眷屬。趣向道場故。菩薩有斯眷屬。莊嚴侍衛。能摧魔軍。至師子吼。登最勝處。

爾時波斯匿王及諸大衆。歡喜踊躍。九千衆生。離煩惱垢。得清淨眼。佛說是經已。善順菩薩。波斯匿王。及諸天人。乾闥婆。阿修羅等。聞佛所說。歡喜奉行。

大寶積經卷第九十五

大寶積經卷第九十六

大唐三藏。法師菩提流志奉。詔譯。勸授長者會第二十八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。得上調伏。猶如大龍。所作已辦。棄諸重擔。遠得己利。盡諸有結。正

智解脫。心得自在。最上應供。衆所知識。唯有阿難。猶在學地。其名曰阿若憍陳如。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶阿濕波。舍利弗。大目乾連。摩訶劫賓那。摩訶拘絺羅。摩訶梵頭。羅睺羅。難陀。如是等而爲上首。復有菩薩摩訶薩五百人俱。皆得三昧及陀羅尼。爾時舍衛大城。有一長者。名勇猛授。富有財寶。倉庫盈溢。金銀琉璃車乘。馬。珊瑚。琥珀。摩尼。眞珠。象馬牛羊。奴婢僕使。商估等類。一切衆多。時勇猛授。與五百長者。遊諸聚會。作是議言。諸仁者。佛出世難。人身難得。時亦難遇。於佛法中以信出家。是事亦難。成比丘性。亦復甚難。如法修行。是亦爲難。知恩報恩。少恩不忘。是人難得。能於佛法生信。樂心。是人難得。信樂成就是事復難。莊嚴佛法。是事亦難。解脫生死。倍復爲難。我等爲於聲聞。辟支佛。乘而求滅度。爲當發趣最上佛乘。咸復唱言。我等寧於無上佛道而趣涅槃。作是議已。前後圍遶。出舍衛城。向祇陀林。詣如來所。頂禮佛足。右邊三面却坐一面。爾時世尊。知而故問。告長者言。汝等何緣。今來我所。時勇猛授。與五百長者。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言。世尊。我等諸人。同時集會。作是議言。佛世難遇。人身難得。乃至解脫生死。倍復爲難。我等爲於聲聞。辟支佛。乘而求滅度。爲當發趣最上佛乘。咸作是言。我等寧於無上佛道而趣涅槃。由此議故。今詣如來。應正等覺。世尊。菩薩摩訶薩。志求阿耨多羅三藐三菩提者。應云

何學。應云何住。云何修行。佛言。善哉善哉。汝等發趣阿耨多羅三藐三菩提。來詣我所。應當諦聽善思念之。如諸菩薩。應學應住。應所修行。當爲汝說。時諸長者。受教而聽。

佛告長者。菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提。勝志樂者。當於一切衆生起大悲心。應廣修行。應勤熏習。是故菩薩。於身命財及以妻子倉庫。舍宅飲食衣服車乘。以具花鬘塗香。一切樂具。應無所著。何以故。以諸衆生執著於身。而生惡業。由惡業故。墮地獄中。若於衆生起大悲心。於身命財則不執著。便生善趣。是故菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提。勝志樂者。於諸衆生起慈悲已。應修大捨而不求報。不求報者。應住戒律。三戒清淨。應具忍辱。能忍諸惡。應起精進。不惜身命。應修一心安住禪定。應修智慧。善巧方便。應於我人衆生壽命。皆悉捨離。爲衆生故。應行布施。護持淨戒。爲衆生故。應修忍辱。發起精進。爲衆生故。應入禪定。修習智慧。善巧方便。時諸長者。復白佛言。世尊。我等於身及彼妻子。一切財寶。資生之具。心常愛惜。世尊。菩薩摩訶薩。云何觀察。於身命。財。能無貪惜。爾時世尊。告長者言。善男子。菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提。勝志樂者。應觀此身。無量過患。微塵積集。生住異滅。念念遷流。九漏瘡門。猶如毒蛇。所住窟穴。其中無主。如空聚落。畢竟破壞。如坏瓦瓶。惡露盈溢。猶如穢器。受諸不淨。猶如廁所。不可觸動。猶如惡瘡。貪美爲患。如雜毒食。不識恩德。如未生怨。

欺誤於人如惡知識。癡愛爲害如友朋。斷
智慧命猶如殺者。奢諸善法猶如劫賊。常求
人便猶如怨讎。無有慈心猶如豺狼。難可承
事如暴惡人。如箭著身觸之則痛。如朽腐舍
常務修治。如老弱乘難可驅策。如毒蛇螫不
可附近。如逆旅館疲苦所集。如孤獨舍無
所攝屬。如獄卒。伺害。如王者憂國。如邊城
警畏。如惡國多災。如破器難持。如祠火無
厭。如陽焰虛誑。如幻化惑人。如析芭蕉中
無堅實。如水聚沫不可執持。如水上泡速起
速滅。如河岸樹隨風動搖。如駛河流終歸
死海。復告長者。次觀此身前後因緣。初從
欲愛和合而生。爲長養故咽於搏食。至於生
藏。陰消之。次至黃藏將欲熟時。則變爲
酢。次至風藏風分汁津。各別流行成大小便。
汁變爲血。血變爲肉。肉處生。脂。脂處爲骨。
骨中生髓。如是身緣前後不淨。若諸菩薩作
是觀時。復應思惟。如此身者三百六十骨聚
所成。如朽壤舍。諸節支持。以四。細脈周匝
彌布。五百分肉猶若泥塗。六脈相繫。五百
筋纏。七百細脈。以爲編絡。十六脈脈帶
相連。有二肉繩。長三尋半。於內纏結。十六
腸胃繞生熟藏。二十五氣脈猶如窓隙。一百
七關穴如破碎器。八萬毛孔如亂草覆。五根
七竅不淨盈滿。七重皮裹六味長養。猶如祠
火吞受無厭。如是之身一切臭穢自性。潰爛
誰當於此愛重憍慢。唯應觀察。如借他器。猶
車運載。但爲養育。至菩提放。爾時世尊。而
說偈言

是身衆穢器 猶如貯糞瓶
凡夫無智慧 特色生憍慢
鼻中洩恒流 口氣常臭穢
眼眇蟲遍身 雖當生淨想
如人執持炭 磨。磨欲令白
假使至盡時 體色終無變
設欲淨其身 傾河以自洗
身盡莫能淨 其事亦如是

於時世尊說此偈已。復告五百諸長者言。若
諸菩薩發勝志樂。趣於阿耨多羅三藐三菩
提者。應觀此身四十四種。何等名爲四十四
種。一者此身可厭性無和合故。二者此身臭
穢膿血常流故。三者是身不堅畢竟敗壞故。
四者是身羸弱支節相持故。五者是身不淨
穢惡流溢故。六者是身如幻誑惑凡愚故。七
者是身瘡門九處常流故。八者是身火然欲
火盛故。九者是身爲火瞋火猛故。十者是身
遍然癩火遍故。十一者是身盲冥貪瞋癩故。
十二者是身墮網愛網覆故。十三者是身瘡
聚瘡遍滿故。十四者是身不安四百四病故。
十五者諸蟲住處八萬戶蟲故。十六者是身
無常畢竟歸死故。十七者是身頑癩於法無
知故。十八者猶如瓦器生住壞故。十九者是
身逼迫多憂惱故。二十者無有救護必壞滅
故。二十一者是身險惡諸難知故。二十二
者如無底坑諸欲難滿故。二十三者如火受
薪貪色無厭故。二十四者身無厭足貪受五
欲故。二十五者如被捶打隨損害故。二十六
者是身不定盛衰增減故。二十七者身隨心

轉不正思惟故。二十八者身不知恩必棄塚
間故。二十九者身爲他食狐狼所噬故。三十
者身如機關筋骨相持故。三十一者身不可
觀膿血糞穢故。三十二者身不自由依飲食
生故。三十三者身妄纏裹終敗壞故。三十四
者身爲惡友多逆害故。三十五者身爲殺者
自殘害故。三十六者身爲苦器苦所逼故。三
十七者身爲苦聚五蘊生故。三十八者身爲
無主衆緣生故。三十九者是身無命離男女
相故。四十者是身爲空應觀羣界處故。四十
一者是身虛妄如夢中故。四十二者是身不
實如幻化故。四十三者身爲幻惑如陽焰故。
四十四者身爲欺誑如影像故。是爲四十四
種。菩薩作是觀時。所有身命愛欲執著。妻子
舍宅飲食衣服。車乘香鬘一切樂具。皆悉厭
離無所顧戀。速能成就六波羅蜜疾得阿耨
多羅三藐三菩提。爾時世尊。而說偈言
善得人身甚爲難 莫爲此身造衆惡
畢竟塚間餘狐狼 勿爲惡見生貪愛
凡愚迷惑癡狂故 由愛此身造諸業
此身亦復不知恩 晝夜唯增衆苦緣
機關動轉常疲困 漢睡便利恒充滿
飢渴寒熱相煎迫 何有智者愛此身
此身無厭如大坑 徒能長養衆怨害
由此身故常作惡 於無量劫受諸苦
應念定死修勝福 正信生於佛法中
飲食衣服及塗香 長養此身來已久
誰能執持令不壞 應知無益勿耽迷
牟尼世尊難可遇 無量劫中時出現

①逆二逆②何二司③就一狀④發二發⑤附二指⑥無二網⑦漢二漢⑧望二望⑨漢二漢

當於佛法生淨信 惡道可畏勿隨行
 設令壽命千億歲 猶懼無常生厭離
 何況須臾不可保 爲彼沈淪惡趣中
 或有惡友來相勸 人身難得今已得
 多求財寶受娛樂 設得守護猶勤苦
 何有求財而樂者 是故智者應觀察
 如此愚人徒妄言 愚癡衆生被誑惑
 財物如幻亦如夢 何有智者生愛心
 剎那時得利那失 乾闥婆城種種色
 譬如幻師幻化事 於虛妄中何有實
 財寶如是誑凡愚 水火王賊常侵奪
 種種苦惱求財利 何有智者生愛樂
 由此能爲衆苦因 馳逐財利無厭時
 有諸常懷貪愛者 乃至親屬生怨害
 能於父母無慈心 造作種種欺誑緣
 言語善順心乖違 誘術伎藝如姪女
 或學邪論邪呪等 或復剛強示威猛
 如是無量衆惡業 莫不皆由財利生
 如是無量衆惡業 是物本來如泡沫
 珊瑚金玉摩尼珠 爲此虛誑墜三塗
 不能了知如幻化 一生大當補我處
 彌勒世尊出現時 是等爲從何所來
 劫盡世間悉燒壞 須彌河海盡焦枯
 畢竟磨滅歸虛空 而此寶物何從去
 種種惡業求財物 養育妻子謂歡娛
 臨命終時苦逼身 妻子無能相救者
 於彼三塗怖畏中 不見妻子及親識
 車馬財寶屬他人 受苦誰能共分者

父母兄弟及妻子 朋友僮僕并珍財
 死去無一來相親 唯有黑業常隨逐
 智人終不爲親愛 作諸惡業入阿鼻
 唯除業盡方得出 親屬無有能代者
 閻羅使者唯考業 不問親緣及友朋
 汝得人身不捨惡 極苦今應甘忍受
 閻羅常告彼罪人 無有少罪我能加
 汝自作罪今自來 業報自招無代者
 父母妻子無能救 唯當勤修出離因
 是故應捨枷鎖業 善知遠離求安樂
 於家妻子應生怖 恒依佛教正修行
 在家熾然爲苦本 猶如炎鑽甚可畏
 身心熾熱鎖燒燃 誰有智者生貪著
 愛樂修持諸佛教 無所營求爲快樂
 愚闇凡夫不覺知 家爲苦本橫貪愛
 於彼皮筋骨肉中 迷惑妄生夫婦想
 不能了知如幻化 凡夫於此生貪著
 智者能知此過患 世間欲樂皆捐棄
 樂法當如求藥想 應速捨離居家縛
 爾時五百長者聞此法已得無生忍歡喜
 踊躍而說偈言
 慶哉獲大利 諸利中最上
 我等於佛法 皆生欣樂心
 發趣於菩提 利樂衆生類
 以善而養命 覺慧自安心
 憐愍諸衆生 願當成佛道
 我等皆已發 無上菩提心
 金色相莊嚴 照明於世界
 樂善提心者 當得如來身

大心菩提心 諸心中最上
 解脫一切縛 具足諸功德
 少福諸衆生 於此無欣樂
 不觀生死過 不樂菩提心
 菩提心功德 若有色方分
 周遍虛空界 無能容受者
 恒河沙數等 諸佛刹土中
 假使布珍寶 供養於諸佛
 有能一合掌 迴向菩提心
 其福過於彼 邊際不可得
 非唯供養福 餘福亦復然
 如是菩提心 最勝仙所說
 能除一切病 與一切安樂
 我見諸衆生 三火所熱惱
 智者無量劫 勤苦常修習
 如醫王勇猛 具足菩提行
 救拔衆生苦 永離諸憂惱
 於一切生處 終不捨是心
 勤修諸行願 勇猛求佛法
 我等得善利 我等心欣樂
 今遇釋師子 當得如來身
 爾時世尊即便微笑從其面門放種種光青
 黃赤白紅紫頗黎照於無量無邊世界乃
 至梵世日月威光皆悉隱蔽還遶三匝從佛
 頂入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右
 膝著地合掌向佛白言世尊有何因緣現
 此微笑如佛所現非無因緣即於佛前而
 說偈言

諸佛最上之導師 不以無因現微笑

哀。愍世間利益者 願說所爲之因緣

貧乏衆生無法財 願說最上大乘施

能作世間盲冥眼 願說微笑之因緣

於時世尊告阿難曰。汝見此五百長者今於

我所發阿耨多羅三藐三菩提心不。阿難白

言。唯然已見。佛告阿難。此五百長者。已於

往昔百千億那由他諸佛所。承事供養種種

善根。今聞是法得無生忍。此諸長者。從是

已後不生惡趣。於人天中常受快樂。復於來

世彌勒佛所。供養恭敬尊重讚歎。及寶劫中

一切諸佛。悉皆承事恭敬供養。於諸佛所聽

聞正法。受持讀誦爲他廣說。過二十五劫。各

於諸佛剎中成無上菩提。皆同一字號勝蓮

花藏如來應正等覺。爾時尊者阿難白佛言。

世尊。希有世尊。希有善逝。當何名此廣大

法門。云何奉持。佛告阿難。是法門名菩薩

瑜伽師地。亦名勇猛授長者所問。如是名號

汝當受持。佛說此經已。尊者阿難。及諸比

丘。五百長者。諸菩薩衆。天人阿修羅等。聞

佛所說。皆大歡喜。信受奉行

大寶積經卷第九十六。

大寶積經卷第九十七

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

優陀延王會第二十九

如是我聞。一時佛在拘鞞羅國瞿師羅園。與

大比丘衆千二百五十人俱。爾時優陀延王。

第一夫人。名曰舍摩。常於如來及諸聖衆。深

信恭敬親近供養。及常稱讚如來功德。時王

復有第二夫人。名爲帝女。常懷妬妬。往彼

王所。妄說如來并諸弟子。於大夫人有所非

法。王聞是語極生瞋怒。即以箭射舍摩夫人。

爾時夫人哀慙王故入慈三昧。時所放箭遂

即却還。至王頂上空中而住。其箭焰赫猶如

火聚。甚可怖畏。乃至三。發箭皆如是。爾時

優陀延王。既觀斯事。身毛豎。驚忙悔懼謂

夫人曰。汝爲天女爲龍女耶。爲復夜叉乾闥

婆女。毘舍遮女。羅刹女耶。夫人答言我非

天女。乃至亦非羅刹之女。大王。當知我於

佛所聽聞正法。受持五戒作優婆夷。哀慙大

王入慈三昧。王雖於我生不善心。由我慈願

得無傷損。因。歎王言。善哉大王。當於如來

應正遍知。歸命頂禮必獲安隱。優陀延王。便

作是念。彼於佛所聽聞正法作優婆夷。尙有

如此威神之力。何況如來應正等覺。作是念

已。即往佛所頂禮佛足。右邊三匝。白言世

尊。我由欲染因緣。爲彼女人虛妄言說之所

誑惑。遂於如來及諸聖衆。生毒害意。具陳

上已。復白佛言。唯願如來及諸聖衆。施我

歡喜。聽我懺悔。如斯罪愆。令速消滅

爾時世尊告彼王言。如汝所說。謂於如來及

諸聖衆。如凡愚人有諸過患。遂於福田妄起

瞋毒。汝今若能依聖法律。自悔其罪無覆藏

心。盡未來世不復更犯。我當攝受令汝當來

善法增長。優陀延王。復白佛言。世尊。我爲

女人之所迷倒。狂亂無知。因此發生龜茲瞋

毒。由斯罪業當墮地獄。唯願世尊。利益安

樂諸衆生故。慈悲開示女人諸曲虛誑過患

勿令我等親近女人。當於長夜得免諸苦。佛

言。且置斯事。何要問此不問餘耶。王言世

尊。我無異問。女人令我造地獄業。我於今

者。唯爲了知女人過患。女人諸曲虛誑邪媚

願爲開示。乃至三請亦如是說。佛言。王應

先知丈夫過患。然後觀察女人過失。優陀

延王。唯然世尊。願樂欲聞

佛言。一切丈夫。皆由四種不善。惹過。爲諸

女人之所迷亂。何者爲四。一者於諸欲染耽

著無厭樂觀女人而自縱逸。不知親近沙門

及婆羅門。具清淨戒修福業者。以不親近。如

是等人。則於淨信及淨尸羅多聞施慧。悉皆

退失。彼由無有信戒多聞施慧等法。非善丈

夫。行饑鬼法。無有智慧。耽欲放逸。欲之所

執。欲所繫縛。欲所活命。親近愚夫。遠諸智

者。惡友爲伴。行非所宜。貪著女人不淨境

界。便爲女人之所調伏。猶如奴僕。繫屬墮

落諸女人所。無慚無愧親近遊止。諸瘡漏門。

膿血穢汚。演唾常流。猶如塚間不淨境界。至

於父母違背恩養。捨離沙門及婆羅門。不生

殷重恭敬供養。習行畜生所行之法。於佛法

僧不生淨信。於涅槃界永當退失。如是等人

當入衆合乃至阿鼻諸大地獄。亦復當墮鬼

界畜生。無有救護。雖聞我教。猶數思念邪

惡女人歌舞戲笑。不生厭離。當知彼習惡人

之法。不樂修行善丈夫事。大王。當知丈夫

親近女人之時。即是親近惡道之法。此是丈夫第一過患。爾時世尊。而說偈言。

諸欲皆苦	下劣穢惡	膿血不淨
深可厭畏	衆多過患	之所集處
何有智人	於此忻樂	猶如廁中
不淨盈溢	亦如死狗	若死野干
及屍陀林	穢汚充遍	欲染之患
可厭亦然	諸惡癩癰	愛戀女人
如犬生子	未嘗捨離	亦如蠅見
所吐飲食	又若群猪	貪求糞穢
女人能壞	清淨禁戒	亦復退失
功德名聞	爲地獄因	障生天道
何有智人	於此忻樂	又如有人
服食毒藥	身心痛惱	不能運動
由是欲因	能爲苦本	如身有毒
愚不了知	亦如不了	幻化之法
妄有尋求	但自疲苦	愚夫亦爾
常於欲染	疲苦貪求	墮諸地獄
或設飲食	歌舞伎樂	婚娶他女
將爲己妻	積集衆多	無利苦法
愚夫造此	無利之業	增長諸罪
退失善根	於無利中	不惜身命
由斯墮墮	惡道深坑	便招地獄
猛焰鐵丸	鋒刃刀山	毒箭諸苦
女人能集	衆多苦事	假以花香
而爲嚴好	愚人於此	妄起貪求
親近稱譽	下劣之法	退失智慧
墮落三塗	此由愚癡	之所迷惑
如海波鳥	迷於彼岸	又如愚夫

取於熱鐵	置之頸項	如牛被輓
欲如諸酒	狂亂於人	如何愚夫
不知苦本	或於父母	不識恩慈
皆由欲染	生此過患	常於如是
邪欲之法	稱讚習行	無有慚愧
彼由愚癡	所迷亂故	作是罪已
當趣三塗	耽重於欲	● 醉醉之人
父母之恩	亦能棄捨	若有貪染
親近欲者	則爲違背	福德上田
無量俱胝	妄想煩擾	展轉逼惱
從此而生	或復徬求	世間財位
以是非法	展轉相勸	由此現招
捶打苦事	死必當墮	阿鼻地獄
現見衆苦	皆來集身	善友乖離
天宮永失	何有智人	於此忻樂
寧投鐵獄	馳走刀山	眠臥焰爐
不親女色	若常貪染	邪欲之者
退失衆多	諸利樂事	女人能作
衆苦之因	欲能滅壞	一切安樂
惡法積集	善友乖離	皆以耽求
女人爲本	若有得聞	我之所說
能於女人	深生厭離	則爲莊嚴
清淨天道	亦當速證	無上菩提

復次大王。夫父母者。皆願利樂所生子故。難作能作。能忍一切難忍之事。假令種種不淨穢惡。皆能忍之。又欲令子色力之身速增長。故。令見聞浮勝妙樂。艱辛經求所得財物。心。或爲令子獲諸妙樂。艱辛經求所得財物。供給養。辦養生所須。及往他家結求婚娶。既

婚娶已。於他女人愛戀耽著。由耽著故。惜醉纏心。或見父母漸將衰老。違逆輕欺。所有資財無賴費用。或令父母不住於家。如是皆由欲所迷倒。大王。當知以此因緣。於已父母棄背恩養。於他女人尊重承事。種種供給無疲厭心。即是成就地獄之本。此是丈夫第二過患。爾時世尊。而說偈言。

汝等當知	尊重供養	於父母者
是人常有	● 釋梵護世	之所扶持
能令居家	安隱快樂	或因貿易
大海遠方	安隱往來	獲諸財利
此即說爲	無價大寶	現能與果
名最上田	如是現世	果報珍寶
皆因供養	父母而得	復於來世
當得遠離	● 脫離等身	負重驅役
亦復不受	● 屍囊灰河	刀山鋒刃
鎗銅等苦	又於來世	生在人中
富有財寶	豐饒穀帛	妻子眷屬
悉皆和穆	或復當來	得生天上
宮殿園苑	音樂自然	縱意歡娛
受諸妙樂	何有智者	聞是法音
於父母田	不勤供養	

復次大王。若諸丈夫由於邪見。不知自身速當壞滅。造作諸惡而自欺誑。彼愚癡人虛度長夜。猶如木石彫刻所成。雖形似人而無所識。習諸欲者。即是成就往惡趣業。此是丈夫第三過患。爾時世尊。而說偈言。

丈夫爲欲	之所迷亂	由斯造作
種種諸罪	倒見闍障	隱蔽其心

如是過患身	由先不淨業
愚夫於女人	繫戀彼聲色
由斯生染著	曾不如實知
如蠅見於吐	而生愛著心
愚夫貪女人	境界亦如是
顛仆於女色	恒自穢其身
如何彼愚夫	於此樂遊止
如鳥爲求食	不知避網羅
貪愛於女人	被害亦如是
譬如水中魚	游泳網者前
便爲他所執	豈非自損傷
女若捕魚人	諂誑猶如網
男子同於魚	被網亦如是
殺者之利刀	雖復甚可畏
女人刀可畏	傷害復過彼
如蛾投燈炬	及火燒屋時
蟲等被焚燒	無依無救者
迷醉於女人	貪火所燒害
由斯墮惡趣	無依怙亦然
邪行諸愚夫	愛戀他妻室
妄生欣悅想	猶如於家鷄
亦如曠野雉	妄遊殺害所
損傷因自生	而無救濟者
捨離於佛法	親近彼女人
由是業因緣	墮墮於惡道
又如諸獼猴	跳躑嚴樹間
必致自損傷	豈不由愚惑
如是耽欲者	於彼諸女人
爲癡網所羅	數受生死苦

如世之罪人	處以尖擗苦
耽醉淫欲者	當懸劍樹林
譬如以猛火	燒然彼鐵湯
投之以麻麥	隨沸而漂沒
如是耽欲人	不識於善路
死當墮惡道	煎煮鐵湯中
鐵湯之大數	六十四俱眠
諸造惡之人	以彼爲居處
如是一一鐵	量各一由旬
猛火遍燒然	底及四周際
或有滿百年	或二三四百
受煎煮之苦	皆由自業爲
獄卒以利鈎	時復舉令出
皮肉皆爛墮	其骨白如珂
於是諸獄卒	復將置鐵槽
以杵而搗之	無能救護者
爾時諸骨髓	盡碎末爲塵
由業風所吹	死已復還活
若有侵逼他	妻妾童女等
當緣鐵刺樹	并受斧杵殃
有三股鐵叉	或四五岐者
侵擾他妻室	當受此刑治
復有鐵嘴鳥	深啄於髓腦
野干等諸獸	就來食噉之
如是邪欲人	當墮屍囊獄
及走於鋒刃	亦復上刀山
如是邪欲人	顛墜炎熱獄
既被燒害已	復趣於寒氷
如是邪欲人	亦墮極炎熱

*嗥叫及大呼	并往黑繩中
如是邪欲人	當沒鹹熱河
復經歷糖煨	未至底便死
地獄有莢藥	五角極鉅利
彼爲狗所逼	忙怖走其中
愛戀於女人	墮於大怖處
或吞於鐵丸	或飲洋銅汁
有二熱鐵山	彼此來相合
昔時耽欲者	於中受苦殃
受斯苦楚時	都無救護者
得如是罪報	皆由自業緣
昔同歡愛者	今於何所在
我獨受其殃	而不來相救
由於先世中	自作如是業
假令父母等	無能相救者
由於先世中	自作如是業
假令男女等	無能相救者
由於先世中	自作如是業
假令兄弟等	無能相救者
由於先世中	自作如是業
假令姊妹等	無能相救者
由於先世中	自作如是業
假令朋友等	無能相救者
愚夫爲邪欲	貪求於女人
無間地獄中	受如是諸苦
說此不清淨	穢惡之女人
愚夫所遊行	智者皆遠離
親近彼女人	最爲極下劣
是惡中之惡	何足爲欣樂

●如二若●●路一惡●●深一探●●屍一尿●●皆一甘●

耽著諸凡夫 常抱於憂
由此業因緣 當受無量苦
愚夫爲女人 受種種刑罰
囚繫及捶打 而無厭離心
愚夫爲女人 被種種燒害
能忍受斯苦 而無厭離心
或置在尖標 或殺或沈水
或擲於大坑 備受諸苦毒
雖見如是苦 猶於煙欲中
稱讚於女人 曾不生厭離
或有少智人 知爲衆苦本
見已還親近 如胡膠見火
聞佛之所說 雖復生信受
仍多畜女人 其衆如群羊
或聞諸佛教 纔與厭悔心
須臾貪復生 如惡毒還發
猶如被怖猪 暫止須臾頃
若見於糞穢 貪愛還復生
愚夫聞法已 暫爾心驚怖
後見諸欲色 貪愛還復生
猶如有丈夫 從其自身首
棄擲金花鬘 翻戴於熱鐵
愚夫耽欲故 棄捨諸佛教
貪求下劣法 造作諸罪業
迷醉諸欲者 墮閻羅界中
常吞熱鐵丸 復飲洋銅汁
迷醉於欲者 背善而行非
捨離於清淨 永趣閻羅界
若有智慧人 聞我說是法

應捨一切欲 遠求於出離
爾時世尊說是偈已。優陀延王。即白佛言。今
此所聞希有希有。如來應正等覺。善能說是
諸欲過患。我今歸依佛法僧寶。從今已往。乃
至盡形。歸佛法僧作優婆塞。唯願世尊。攝
受於我。佛說此經已。優陀延王及諸大衆。天
人世間阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。歡喜奉
行
大寶積經卷第九十七

大寶積經卷第九十八

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

妙慧童女會第三十

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與
大比丘衆千二百五十人。菩薩摩訶薩十千
人俱。時王舍城有長者女。名爲妙慧。年始
八歲。面貌端正容色姝好。諸相具足見者歡
喜。曾於過去無量諸佛。親近供養種種善根。
時彼女人詣如來所。頂禮佛足右邊三匝。長
跪合掌而說偈言
無上等正覺 爲世大明燈
菩薩之所行 唯願聽我問
佛告妙慧。今恣汝問。當爲解說令斷疑網。爾
時妙慧。即於佛前。以偈問曰

云何得端正 大富尊貴身
復以何因緣 眷屬難沮壞
云何見己身 而受於化生

千葉蓮花上 面奉諸世尊
云何能證得 自在勝神通
遍往無量刹 禮敬於諸佛
云何得無怨 所言人信受
淨除於法障 永離諸魔業
云何命終時 得見於諸佛
聞說清淨法 不受於苦惱
大悲無上尊 唯願爲我說

爾時佛告妙慧童女言。善哉善哉。善能問此
深妙之義。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。妙
慧白言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言妙慧。菩
薩成就四法受端正身。何等爲四。一者於惡
友所不起瞋心。二者住於大慈。三者深樂正
法。四者造佛形像。爾時世尊。而說偈言
瞋壞善根勿增長 慈心樂法造佛形
當獲具相莊嚴身 一切衆生常樂見
復次妙慧。菩薩成就四法得富貴身。何等爲
四。一者應時行施。二者無輕慢心。三者歡
喜而與。四者不希果報。爾時世尊。而說偈
言

應時行施無輕慢 歡喜授與不希求
能於此業常勤修 所生常獲大財位
復次妙慧。菩薩成就四法得眷屬不壞。何等
爲四。一者善能棄捨離間之語。二者邪見衆
生令住正見。三者正法將滅護令久住。四者
教諸有情趣佛菩提。爾時世尊。而說偈言
捨離間言及邪見 正法將滅能護持
安住衆生大菩提 當成不壞諸眷屬
復次妙慧。菩薩成就四法。當於佛前得受化

◎若二欲◎ ◎淨二涼◎ ◎唯二惟◎ ◎詔二詔◎

生處蓮花座。何等爲四。一者捧諸花果及細末香。散於如來及諸塔廟。二者終不於他妄加損害。三者造如來像安處蓮花。四者於佛菩提深生淨信。爾時世尊而說偈言

花香散佛及支提 不害於他并造像
於大菩提深信解 得處蓮花生佛前

復次妙慧。菩薩成就四法。從一佛土至一佛土。何等爲四。一者見他修善不爲障礙。二者他說法時未曾留礙。三者然燈供養如來之塔。四者於諸禪定常勤修習。爾時世尊而說偈言

見人修善說正法 不生謗毀加留難
如來塔廟施燈明 修習諸禪遊佛利

復次妙慧。菩薩成就四法處世無怨。云何爲四。一者以無諂心親近善友。二者於他勝法無嫉妬心。三者他獲名譽心常歡喜。四者於菩薩行無輕毀心。爾時世尊而說偈言

不以諂諂親善友 於人勝法無妬心
他獲名譽常歡喜 不謗菩薩得無怨

復次妙慧。菩薩成就四法所言人信。何等爲四。一者發言修行常使相應。二者於善友所不覆諸惡。三者於所聞法不求過失。四者於說法者不生惡心。爾時世尊而說偈言

發言修行常相應 已罪不藏於善友
聞經不求人法過 所言一切皆信受

復次妙慧。菩薩成就四法。能離法障速得清淨。何等爲四。一者以深意樂攝三律儀。二者聞甚深經不生誹謗。三者見新發意菩薩生一切智心。四者於諸有情大慈平等。爾時

世尊而說偈言

以深意樂攝律儀 聞甚深經能信解
敬初發心如佛想 慈心普治障消除

復次妙慧。菩薩成就四法能離諸魔。云何爲四。一者了知法性平等。二者發起精進。三者常勤念佛。四者一切善根皆悉迴向。爾時世尊而說偈言

能知諸法平等性 常起精進念如來
迴向一切諸善根 衆魔不能得其便

復次妙慧。菩薩成就四法。臨命終時諸佛現前。何等爲四。一者他有所求施令滿足。二者於諸善法深生信解。三者於諸菩薩施莊嚴具。四者於三寶所勤修供養。爾時世尊而說偈言

他有所求令滿足 信解深法捨嚴具
三寶福田勤供養 臨命終時佛現前

爾時妙慧重女問佛說已。自言世尊。如佛所說菩薩諸行。我當奉行。世尊。若我於是四十行中。闕於一行而不修者。則違佛教欺誑如來。爾時尊者大目犍連告妙慧言。菩薩之行甚難可行。汝今發斯殊勝大願。豈於是顯得自在耶。爾時妙慧曰言尊者。若我弘願真實不虛。能令諸行得圓滿者。願此三千大千世界六種震動。天雨妙花天鼓自鳴。說是語時。於虛空中花散如雨天鼓自鳴。三千大千世界六種震動。是時妙慧重白目連。以我如是真實言故。於未來世當得成佛。亦如今日釋迦如來。於我國中無有魔事及以惡趣女人之名。若我此言非虛妄者。令斯大衆身

皆金色。說是語已衆皆金色。爾時尊者大目犍連。即從坐起。偏袒右肩頂禮佛足。白言世尊。我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩衆

爾時文殊師利法王子告妙慧言。汝住何法發斯誠願。妙慧答言。文殊師利。非所問也。何以故。於法界中無所住故。又問云何名爲菩提。答曰。無分別法是名菩提。又問云何名爲菩薩。答曰。一切諸法等虛空相。是名菩薩。又問云何名爲菩提之行。答曰。猶如

陽焰谷響之行。是菩提行。又問依何密意作如是說。答曰。我於此中不見少法密非密者。又問若如是者一切凡夫應即菩提。答曰。汝謂菩提異凡夫耶。莫作是見。何以故。此等皆同一法界相。非取非捨無成壞故。又問於此義中能解了者其數幾何。答曰。如若于幻化心心所量。若干幻化衆生能了斯義。文殊師利言。幻化本無。何有如是心心所法。答曰。法界亦爾非有非無乃至如來亦復如是。爾時文殊師利白佛言。世尊。今此妙慧。甚爲希有。乃能成就如是法忍。佛言。如是如是。誠如所言。然此童女。已於過去發菩提心。經三十劫。我乃發趣無上菩提。彼亦令汝住無生忍

爾時文殊師利。即從座起爲其作禮。白妙慧言。我於往昔無量劫前。已曾供養。不謂今者還得親近。妙慧告言。文殊師利。汝今莫起如是分別。何以故。以無分別得無生忍故。又問妙慧。汝今猶不轉女身耶。妙慧答言。女

人之相了不可得。今何所轉。文殊師利。我當爲汝除斷疑惑。由我如是真實語故。於當來世。得阿耨多羅三藐三菩提時。於我法中。諸比丘輩。聞命善來出家入道。我國土中。所有衆生身皆金色。服用資具如第六天。飲食豐饒隨念而至。無有魔事及諸惡趣。亦復無有女人之名。有七寶。林上羅寶網。七寶蓮花。覆以寶帳。如文殊師利所成淨刹。裝校嚴飾。等無有異。若我此言非虛妄者。令此大衆身皆金色。我之女身變成男子。如三十歲知法比丘。說此語時。此諸大衆皆作金色。妙慧菩薩轉女成男。如三十歲知法比丘。是時地居天衆展轉讚言。大哉大哉。妙慧菩薩摩訶薩。能於來世得菩提時。嚴淨佛刹功德如是。爾時佛告文殊師利。此妙慧菩薩。於當來世成等正覺。號殊勝功德寶藏如來。出現於世。佛說此經時。三十俱胝衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。住不退轉。八十俱胝衆生。遠離離垢得法眼淨。八千衆生皆獲智證。五千比丘行菩薩乘心欲退轉。因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故。各各脫身所著上服。以施如來。如是施已發弘誓言。我等以此善根。決定願成阿耨多羅三藐三菩提。彼諸善男子等。以此善根迴向無上菩提故。超九十劫生死之苦。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。即記之曰。汝等於當來世過千劫後於無垢光明劫中。陽焰世界難忍佛刹。於一劫中。相次成佛皆同一字。號辯才莊嚴如來。出現於世。文殊師利。如是法門有大

威德。能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者。獲大利益。文殊師利。或有善男子善女人。爲求菩提無方便善巧。行六波羅蜜足滿千劫。若復有人經於半月。時一書寫讀誦此經。所獲福聚比前功德。百分千分百千俱胝。乃至算數譬喻所不能及。是故文殊師利。如是微妙法門。即諸菩薩契經之本。我今付囑於汝。汝當來世。受持讀誦爲人解說。譬如轉輪聖王出現於世。所有七寶皆悉。在前。王滅之後寶隨隱沒。如是微妙法門流行於世。即諸如來七菩提分等。法眼不滅。若不流行正法當滅。是故文殊師利。若善男子善女人等。爲求菩提。應當發起精進。書寫此經。受持讀誦爲人演說。此是我教。勿於後世生悔恨心。佛說此經已。妙慧菩薩。文殊師利菩薩。及諸大衆天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

恒河上優婆夷會第三十一

大唐三藏法師玄奘譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城有優婆夷。名恒河上。從其住處來詣佛所。頂禮佛足退坐一面。

爾時世尊問恒河上。汝從何來。彼優婆夷。即白佛言。世尊。若問化人汝從何來。如是問者當云何答。世尊告言。夫化人者。無有往來。亦無生滅。云何當說有所從來。又問諸法豈不皆如化耶。佛言。如是如是。如汝所說。恒河上言。若一切法皆如化者。云何問言汝從何來。世尊告曰。是幻化人不往惡趣。

不生天上。不證涅槃。恒河上。汝亦爾耶。白言。我若見身異於幻化。乃可說言。往善惡趣。證於涅槃。我不見身異於幻化。云何說言。往諸惡趣乃至涅槃。

復次世尊。如涅槃性。畢竟不復生善惡趣及般涅槃。我觀已身亦復如是。佛言。汝豈不趣涅槃界耶。恒河上言。如以此問問無生者。應云何答。佛言。無生者即涅槃也。恒河上言。諸法豈不皆同涅槃。佛言。如是如是。世尊。若一切法同涅槃者。云何問言。汝豈不趣涅槃界耶。

復次世尊。譬如化人。謂化人曰。汝豈不趣涅槃界耶。彼於是問。當云何答。世尊告言。此所問者無有攀緣。恒河上言。如來豈以有所攀緣而致斯問。世尊告言。然我所問亦無攀緣。但爲此會。有善男子及善女人。應可成熟發斯問。何以故。如來於彼諸法名字猶不可得。何有諸法及彼能趣般涅槃者。恒河上言。若如是者。云何爲菩提故積集善根。若諸菩薩及彼善根。皆不可得。積集之時即無心故。非積集時亦復如是。恒河上言。所說無心欲明何義。世尊告曰。此法非思惟之所能知。亦非思惟之所能得。何以故。此中心向不可得。何況心所生法。以心不可得。是即說名不思議處。此不思議處。無得無證非染非淨。何以故。如來常說一切諸法。猶如虛空無罣礙故。恒河上言。若一切法如虛空者。云何世尊。說有諸色受想行識。及於界處十二因緣有漏無漏。是染是淨。生死涅槃

●林二座●●●一復●●一莊●●令二今●●摩離一摩●●千一十●●在一任●●隨一隨●●皆●●(大寶積經)十恒●●●●(大)一十一●●●十(法師)●●●●二語●

野千人耶

大王。頗有已求大梵道處。而發進者。而當親近微少善根聲聞人耶

大王。頗有欲到大智之海。欲求善知大法之聚。而求牛跡聲聞人耶。以彼從他聞音聲故。

大王。頗有欲至佛須彌山。爲求如來無邊色身。而欲更求小芥子中空三昧力。諸聲聞人而禮敬耶

大王。頗有得聞諸佛如來。功德智慧如日月光。如是聞已方乃禮敬諸聲聞人螢火虫耶。以諸聲聞唯能自潤自照。從他聞聲。而得解故

大王。佛入涅槃。尚不禮敬諸聲聞人。何況今者世尊在世。何以故。大王。若有親近聲聞人者。是人即發聲聞之心。若人親近緣覺人者。是人即發緣覺之心。若有親近正真正覺。即發阿耨多羅三藐三菩提心。無畏德女。如是說已。以偈報父阿闍世言

譬如人至海 而取一文錢

我見諸聲聞 所行亦如是

至大法海已 捨大乘寶聚

而起狹劣心 修行小乘道

如人親近王 出入無障礙

從王乞一錢 彼人徒親王

敬心近輪王 從乞百千財

潤無量貧窮 是名善親王

如人求一錢 聲聞亦如是

不求真解脫 而取小涅槃

若起狹劣心 自度不度他

猶如小醫師

譬如大醫王

善起慈悲心

彼醫得世利

自度不度他

如善巧醫王

救無量千億

彼醫得世間

發菩提心者

大王苾芻林

聲聞如苾芻

如至樹王所

諸菩薩亦爾

不以秋陽焰

至於大海已

聲聞道狹劣

不能滅衆生

非上諸小山

唯昇須彌山

大王諸菩薩

以彼住世故

皆是一色身

聲聞智不爾

不能潤於世

如地多增長

聲聞如花露

親近得大法

猶如躑躅花

男女所不樂

唯自治己身

療治衆多人

得恭敬名稱

以達醫方故

智者不恭敬

通達衆方已

病苦諸衆生

恭敬及名稱

普治煩惱病

花香影不妙

不救世發心

多衆得利益

能益一切衆

能竭諸小水

能潤無量衆

猶如牛蹄跡

所有諸煩惱

而現金色身

悉見金色身

亦如須彌山

世間得解脫

一切智具足

其猶如朝露

以不證法故

潤益無量衆

菩薩如大雨

如海之潤勢

無。彼微妙。香

唯喜糖菊花

如求青蓮花

脚躑如聲聞

猶如荇荷花

惑念衆生故

大王頗曾知

一人在曠野

若欲善安隱

應發菩提心

世間曠野中

如彼善導師

大王頗曾見

唯乘彼大。船

大王聲聞機

修道法薰已

大王頗曾見

唯見乘象馬

聲聞如驢乘

降魔坐道樹

猶如夜虛空

滿月顯現故

聲聞如星宿

惑念衆生故

不以螢火光

日光照閻浮

聲聞如螢火

佛具解脫光

不以野干聲

唯。有獅子王

大王諸聲聞

花香甚奇妙

彼智不潤衆

諸菩薩亦爾

能化衆生衆

何者大奇特

如利多人是

度無量衆生

勿取二乘道

能濟失道衆

諸菩薩亦爾

小機度大海

能度無量衆

菩薩如大船

令。渡飢渴海

乘驢堪入陣

闍戰便得勝

菩薩如龍象

度無量衆生

見諸星不現

能照閻浮提

菩薩如滿月

示現涅槃道

能令有所作

令作種種事

不能多利益

惑念一切衆

能令獸王恐

一吼飛鳥落

不發菩提心

不爲益衆生 除一切煩惱

大王見此故 不發聲聞心

既發大心已 云何得發小

大王善得身 能發無上心

救拔一切衆 棄捨小乘道

善得世間身 復得世間利

善來在世間 而發無上心

佛求無上道 救拔諸衆生

若能自他利 彼人善可歎

亦得世名稱 及得究竟道

以是故我今 不禮敬聲聞

爾時阿闍世王。語無畏德女言。汝大我慢。

云何而見諸大聲聞。而不奉迎。女言大王。勿

作此語。大王亦慢。云何不迎王舍城內諸

貧窮者

王語女言。彼非我類。我云何迎。女言大王。初

心菩薩亦復如是。一切聲聞緣覺非類。王語

女言。汝豈不見諸菩薩等。皆悉禮敬一切衆

生。女言大王。菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等。

令彼得起迴向之心。是故禮敬一切衆生。爲

長衆生諸善根本。是故菩薩禮敬衆生。而諸

聲聞無瞋恨心。又復不能增長善根。大王。

假使百千諸佛如來。爲說妙法。而彼所得戒

定三昧。無有增益。大王。聲聞如琉璃。菩薩

如寶器。大王。譬如瓶滿。天降雨時而不受一

滴。如是大王。諸聲聞等。假使百千諸佛如

來。爲說妙法而無受潤。不能增益戒定慧等。

亦不能令衆生發心至一切智。大王。譬如

大海能受諸河及雲雨等。何以故。以大海是

無量器故。大王。諸大菩薩摩訶薩等。演說法

時。隨所聞者得大福利增長一切諸善根本。

何以故。以諸菩薩皆是無邊言說器故。

爾時阿闍世王。聞女語已默然。而住。爾時

尊者舍利弗。作如是念。此無畏德女。得大

辯才而能如是無盡言說。我於今者前至其

所。少少問之。我且問之。汝得忍不。作是念

已。前問女言。汝今爲住聲聞乘耶。答言不

也。汝今爲住緣覺乘耶。答言不也。汝今爲

住大乘心耶。答言不也。舍利弗言。若如是

者。爲住何乘。而能如是師子吼耶。女答尊者

舍利弗言。若使我今有所住者。則不能作師

子吼也。我無所住。是故我能作師子吼。而

舍利弗作如是言。爲住何乘。如舍利弗所證

得法。彼法豈有乘分別耶。此是聲聞緣覺之

乘。至大乘耶。舍利弗言。汝聽我說。我所證

法。無乘非乘差別之相。以一相故。所謂無

相。無畏女言。尊者舍利弗。若法無相。云何

可求。舍利弗言。無畏德女。諸佛之法與凡

夫法。有何勝負差別之相。女語尊者舍利弗

言。空寂寂靜有何差別。舍利弗言。無差別

也。無畏德言。舍利弗。如空寂靜無有差別

勝負之相。諸佛之法與凡夫法。無有勝負差

別之相。又舍利弗。亦如虛空能受諸色而無

差別。諸佛之法與凡夫法。無有差別亦無異

相

爾時尊者大目。躡連。語無畏德女言。汝見

佛法與聲聞法有何差別。而見如是諸大聲

聞。不起奉迎。不與。訓對不讓床坐。無畏德

女。答目連言。假使星宿。遍滿三千不能照

了。聲聞亦爾。以入定智而能照知。若不入

定則不覺知。大目連言。若不入定則不能知

衆生之心。女言目連。佛不入定而於恒河沙

等世界。如應說法度諸衆生。善知心故。何

況微少星宿光明諸聲聞耶。此是諸佛如來

勝事。又大目連。一切聲聞。頗有能知幾世

界成幾世界壞。大目連言。不能知也。女言

目連。聲聞頗知幾數諸佛已入涅槃幾數諸

佛未來當入幾數諸佛現在今入。目連答言。

不能知也。女言目連。聲聞頗知幾數衆生多

貪欲者。幾數衆生多瞋恚者。幾數衆生多愚

癡者。幾數衆生等分行者。目連答言。不能

知也。女言目連。聲聞頗知幾數衆生受聲

聞乘。幾數衆生受緣覺乘。幾數衆生受於佛

乘。目連答言。不能知也。女言目連。聲聞頗知

幾數衆生聲聞度之。幾數衆生緣覺度之。幾

數衆生佛能度之。目連答言。不能知也。女言

目連。聲聞頗知幾數衆生。在於定聚。是正

見者。幾數衆生住邪定聚。目連答言。不能

知也。女言目連。唯有如來真正覺。如實善

知諸衆生界。而爲說法。如是之事非諸聲聞

緣覺境界。況餘衆生。目連。當知此是如來

殊勝之事。如來具得一切智故。一切聲聞緣

覺所無

時無畏女。復語尊者大目連言。世尊常記

大目。躡連。於神通中最爲第一。目連神通。

能知能至香象世界。知彼世界一切諸樹。

皆出上妙栴檀香不。目連答言。今始得聞

彼世界名。云何能往至彼世界。目連問女。彼佛何名。而在彼處世界說法。女即答言。彼佛號曰放香光明如來應正遍知。在彼說法。目連語女。今者云何得見彼佛。時無畏女。不起于座不動威儀。而作誓願。若使菩薩初發心時。能過一切聲聞緣覺。以此誓願。願彼放香光明如來現身於此。令諸聲聞緣覺。見彼香象世界。及嗅上妙栴檀香樹。時無畏女發此誓已。於是放香光明如來從身放光。以放光故。時諸聲聞。皆得見彼香象世界。及佛菩薩諸衆圍遶。羅網隱身為衆說法。彼所說法。此處悉聞。佛神力故。復得嗅彼諸樹微妙栴檀之香。彼世界佛作如是言。如是如是。如無畏女之所說也。菩薩如是初發心時。已過聲聞緣覺境界。說此法時。彌勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。彼妙樹香何因緣來。佛言。彌勒。是無畏女共諸聲聞。如法論議及發誓願。彼佛知已。故以神力。現如是香及彼世界。而彼上妙栴檀之香。遍此三千大千世界。時無畏女語目連曰。若見如是不可思議諸勝功德。而能發起狹劣小乘聲聞之心。唯自度者。當知善根甚為微少。誰見成就無量功德菩薩之事。而不發於菩提之心。目連。頗知彼佛世界去此幾何。答言不知。女言目連。乘諸神通。經百千劫能知能見。彼佛世界無有是處。譬如一切竹葉叢林不可算數。過如是等諸佛世界。方乃有彼香象世界。爾時彼佛卷攝光明。既攝光已。香象世界及彼如來忽然不現。

爾時尊者摩訶迦葉。謂無畏言。汝曾見彼香象世界及彼如來應正遍知耶。女即答言。大迦葉。如來可見不。如佛所說。若以色見我及以聲求我。彼遊行邪道不能見如來。以諸如來體即是法身。佛法非可見聞。云何可知見。隨何方便衆生樂者。佛則示現無障礙身。住方便故。然大迦葉謂我言曰。見彼世界及見彼佛等正覺不。我見彼佛非肉眼見。以非肉眼所觀色故。非天眼見。以無受故。非慧眼見。以離。想故。非法眼見。離諸行故。非佛眼見。離識觀故。大迦葉。我見如來。亦如尊者迦葉所見。以滅無明愛見心故。大迦葉。我見彼佛。亦如尊者迦葉所見。又復亦見我所等。迦葉言女。若法永無。云何而起無明及愛及我相。所有衆生不可見故。女言大迦葉。如是一切諸法永無。彼云何見。大迦葉言。若一切佛法畢竟是無。云何可見。女言大迦葉。見諸佛法增長義不。大迦葉言。我尚不知諸凡夫法。何況佛法。無畏女言。是故尊者大迦葉。彼法不成就。云何有斷續而不證者見。大迦葉。諸法永無不可示現。是故大迦葉。一切法皆無。若法本無。云何可見彼清淨法界。大迦葉。若欲見淨如來。彼善男子善女人。應淨自心。時大迦葉。語無畏言。云何善淨自心。女言大迦葉。如自身真如及一切法真如。若信彼者不作不失。如是見自心清淨故。迦葉問言。自心以何爲體。女言空爲體。若證彼空信自身故。即信真如空。以一切法性寂靜故。

爾時尊者大迦葉。語無畏女言。汝從何佛聞如是法。而得正見。如佛所說發正見者。有二因緣。從他聞法。及內思惟。女言大迦葉。藉彼外聲。聞外聲故後內思惟。大迦葉。菩薩大士。不假他說不假音聲。云何而言住於寂滅。迦葉言。女隨所聞法而觀察故。名爲觀行。時大迦葉。復問女言。菩薩云何內自思惟。女言大迦葉。若共諸菩薩說法同事。而不起衆生相。菩薩如是內觀。是故名爲成就內觀。大迦葉。一切諸法。具足本際及中後際。以一切法真如體故。一切法現在真如體故。若是觀者是菩薩。名爲成就內觀應知。迦葉言女。云何安此諸法。女言大迦葉。如是應作。如彼真如見。無縛無解。大迦葉言。云何而見名曰正見。女言大迦葉。若離二邊見故。不作非不作。如是見而不見。是名正見。大迦葉。法者唯有名字。而離名字故。以永不證故。時大迦葉。復問女言。云何得自見。無畏女言。如尊者大迦葉所見。大迦葉言。我不見自身及見我所。女語尊者大迦葉言。應當如是見一切法。以無我我所故。說此法時。尊者須菩提心大歡喜。語無畏女言。善得大利。而能成就如是辯才。時無畏女。即語尊者須菩提言。須菩提。法有可得有不可得而可求耶。而語我言善得辯才。我有此辯。若我說無有所覺知。若內若外則有辯才。時須菩提。即語女言。女何所證。何所得法。而有如是快妙辯才。女即答言。不自知故。不從他知。所得善法及不善法差別之相。如是

者。是如來子。說此法門時。阿闍世王宮內二萬諸女。發菩提心。二萬天子滿足彼法。聞此女師子吼。已發菩提心。王復語言。此是過去未來現在諸佛之子。離諸煩惱學聲聞戒云何異子。爾時彼諸天子。以花散佛遍王舍城。以為供養。無畏女故。時無畏女下彼床已。然後禮敬諸大聲聞。而施種種微妙飲食。若祇若嗅若嗅。如法供養。彼諸聲聞供養已訖。作如是言。不審尊者諸大聲聞。何故晨朝離如來所而來至此。應聽法已然後乞食。尊者且去。我正爾問須臾到彼。無畏德女。於晨朝時。共阿闍世王并女之母。及王舍城無量人衆。導從圍繞。至如來所禮如來足。却坐一面。彼諸聲聞。亦至佛所禮佛足已。却坐一面。

爾時尊者舍利弗。白佛言。世尊。此無畏德女。如是奇哉。得大福利。佛語尊者舍利弗言。此無畏女。已於過去九十億佛。發菩提心。於彼佛所種諸善根。為求無上佛菩提故。舍利弗言。世尊。此女能轉女身不耶。佛言舍利弗。汝見彼女。豈是女耶。汝今不應作如是見。何以故。以是菩薩發願力故。示現女身為度衆生。於是無畏德女作是誓言。若一切法非男非女。令我今者現丈夫身。令一切大眾悉皆親見。說此語已。即滅女身現丈夫身。昇於虛空高七多羅樹。住而不下。爾時世尊。即語尊者舍利弗言。汝舍利弗。見彼無畏德菩薩不。在於虛空住而不下。舍利弗言。已見世尊。佛言舍利弗。此無畏德菩薩。

復過七千阿僧祇劫。得成正覺。號曰離垢如來。應正遍知。彼佛世界名曰光明。佛壽百劫。正法十劫。純菩薩僧三萬。不退轉菩薩。彼佛世界淨琉璃地。八道莊嚴蓮花所覆。無有一切諸惡道名。天人充滿。舍利弗。如兜率天受微妙樂及勝法味。彼諸天子受如是樂。

爾時無畏德菩薩母。號曰月光。與阿闍世王俱。合十指爪掌。住至佛所。白言世尊。我得大利。我於九月懷娠此子。然此善男子。今作如是大師子吼。我今迴此善根。向阿闍世羅三藐三菩提。過此已後。於彼離垢光世界。而成無上正真正覺。於是佛告尊者舍利弗言。舍利弗。汝今見不。答言已見。佛言舍利弗。此月光女。捨是身已。生切利天。號曰光明增上天子。若彌勒菩薩得菩提時。是彼見王上足之子。於彼供養彌勒佛已。便即出家。彼見王子。於彌勒佛所說之法。初中後說盡能憶持。次第皆見賢劫諸佛。悉得供養。如是漸次供養佛已。然後於彼離垢如來得菩提時。得作大王。具足七寶。號曰持地。彼見王子。供養如是諸如來已。亦乃得成阿耨多羅三藐三菩提。號曰遍光如來。應正遍知。具足成就佛之世界。如上所說。爾時月光夫人。歡喜踊躍。即脫價直百千兩金妙寶璽。而供養佛。語大王已。受五百正戒具修梵行。爾時無畏德菩薩。在如來前作如是言。以此誓願因緣力故。令我未來得菩提時。諸菩薩亦皆被法服。一切化生。以此誓願因緣故願。

令如來猶如年少八臘比丘。無畏德菩薩。如是現身。說此語已。被正法服。即成比丘具足威儀。

爾時無畏德菩薩。語自父王阿闍世言。大王。一切諸法皆如是。即時忽化生相。離諸分別所起之相。無諸顛倒。大王。還即此時復現女身。王見不也。王言已見。而我非以色身相見。我今現見比丘身已。復見女身。佛問王言。何者是實。大王。應當作如是學住一切法中。正見一切亦生煩惱所燒故。以不達法力故。以不達故。於非疑處而生疑悔。當應數數親近如來及文殊師利童子菩薩。以彼菩薩威德力故。而令大王得受悔過。爾時世尊。告阿難言。汝受持此無畏德菩薩受記法門。讀誦勿忘。阿難。若有善男子善女人等。具足七寶。施滿三千大千世界諸佛如來。若復有人。能受持此無畏德菩薩。受記法門一句一偈。聞已受持。得福過彼。何況具足若讀若誦廣為人說如法修行。如來說此無畏德菩薩。受記法門時。月光夫人無畏德母。并諸天龍阿修羅等。聞佛說已。皆大歡喜信受奉行。

大寶積經卷第九十九

大寶積經卷第一百

西晉居士聶道真譯

無垢施菩薩應辯會第三十三序品第一

如是我聞。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。於諸法中皆得自在。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡諸有結。得正智解脫。心得善解脫。慧得善解脫。其心調伏如大象王。心得自在。到於彼岸。入八解脫。唯除阿難一人。復有諸菩薩摩訶薩。皆大莊嚴衆所知識。速不退轉。盡一生補處。

其名曰寶手菩薩。德藏菩薩。慧嚴菩薩。稱
意菩薩。觀世音菩薩。文殊師利法王子。悅
音法王子。不思議解脫行法王子。思惟諸法
無障礙法王子。彌勒菩薩。施無憂菩薩。無
礙見菩薩。離惡趣菩薩。無礙行菩薩。斷幽
冥菩薩。除諸蓋菩薩。辯嚴菩薩。寶德智威菩
薩。金光明德菩薩。思無礙菩薩。如是等
菩薩摩訶薩萬二千人俱。

爾時大德舍利弗。大德目犍連。大德摩訶迦葉。大德須菩提。大德富樓那彌多羅尼子。大德離越。大德阿那律。大德阿難。及文殊師利法王子。無癡見菩薩。寶相菩薩。離惡趣菩薩。除諸蓋菩薩。觀世音菩薩。辯嚴菩薩。無癡行菩薩。如是等八大菩薩及八大聲聞。晨朝執持衣鉢。欲入舍衛城乞食。時於道中。各作是念。共論斯事。

爾時大德舍利弗言。我當入如是定已。詣舍衛城乞食。願令城中一切衆生聞四聖諦。大德目犍連言。我當入如是定。詣舍衛城乞食。願令城中一切衆生無有魔事。摩訶迦葉言。我當入如是定。詣舍衛城乞食。願令城中衆生其施我者。令獲無盡之報乃至泥洹。大德須菩提言。我當入如是定。詣舍衛城乞食。願令城中衆生其見我者。以此因緣。令彼衆生天上人中受諸快樂得盡苦際。大德富樓那彌多羅尼子言。我當入如是定。詣舍衛城乞食。願令城中一切外道梵志尼犍子等悉得正見。大德離越言。我當入如是定。詣舍衛城乞食。願令城中一切衆生得無諍樂。大德阿那律言。我當入如是定。脫舍衛城乞食。願令城中一切衆生識宿業報。大德阿難言。我當入如是定。詣舍衛城乞食。願令城中一切衆生。先所聞法皆悉現前。文殊師利法王子。作是念言。我當令舍衛城中一切門戶窓牖牆壁器物樹木枝葉花果衣服璽珞。皆令出空無相無願。無所有無我。無戲論。無性之聲。無孃見菩薩。作是念言。我當令舍衛城中若有衆生應得阿耨多羅三藐三菩提者。其所見物皆是如來像。又令決定於阿耨多羅三藐三菩提。實相菩薩。作是念言。我當令舍衛城中一切族姓室宅之中。寶藏。勇出具諸七寶。離惡趣菩薩。作是念言。我當令舍衛城中若有衆生應墮惡趣者。盡使現世輕受速脫。苦惱。除諸蓋菩薩。作是念言。我當令舍衛城中衆生盡除五蓋。觀世音菩薩。作是念言。我

當令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫。隨當死者卽得濟命。恐怖之者卽得無畏。辯難我者皆得辭辯。以諸妙偈互相問答。無癡行菩薩。作是念言。我當令舍衛城中衆生其見其見我者得無癡見。決定於阿耨多羅三藐三菩提。如是等八大菩薩及八大聲聞。共論上事。遂至舍衛城門。

爾時城內波斯匿王女。名曰無垢施。始年八歲。顏貌端嚴。世所希有。其女於二月八日。佛
 湯丹本星現日。與五百婆羅門俱。持蒲瓶水。出
 至城外浴洗天像。爾時五百婆羅門。見諸比
 丘在門外立。見已皆爲不吉。時婆羅門衆
 中。最長宿者年百二十。名曰梵天。謂無垢施
 女言。今諸比丘在門外立。此事不吉。我等宜
 還入城不須見此。若見此已。於祠祠宜利吉
 祥等事。皆爲不吉。爾時無垢施女。以偈答
 婆羅門言。

此等皆無受	第一所應讚
能爲多衆生	洗除一切惡
此等皆清淨	盡見四聖諦
外道非清淨	爲癡冥所覆
兩足尊福田	施此報無量
種於此中者	於三有無盡
戒行淨具足	出淤泥無著
行世如良醫	治救病衆生
佛爲世中勝	是諸法之王
此等是佛子	成辦阿羅漢
如是行菩薩	慧人云何離

行此妙行者 世人所應讚
此等是慧人 久遠常行施
梵志敬此者 衆事吉無疑
讚此具相者 心淨良福田
梵志若信者 得真無憂樂
爾時梵志復以偈答無垢施女言

勿隨愚小心 祠莫見沙門
剃髮被袈裟 求樂者莫近
汝父母不喜 我等懷慚愧
汝若欲行施 其事亦不吉
善哉勿恭敬 此等諸比丘
爾時無垢施女以偈報梵志言

我若墮惡道 父母諸眷屬
財寶及勇健 盡所不能救
除彼威德衆 誰能救我者
敬佛法衆故 捨身及壽命
除尊三寶已 更無可依道

爾時梵志問無垢施女言。汝未曾見佛及僧。亦未曾聞法。何由有此信。無垢施女報梵志言。我初生七日時。處高殿上在金足床。見五百天子飛行虛空。以無量功德讚歎佛法僧。我時得聞。復有一天子。未曾見佛聞法及觀衆僧。問諸天子言。佛者何似也。彼諸天子知我至心。并答一天子所問。爲生喜悅故。而說偈言

其髮如紺青 清淨而右旋
佛面如滿月 百葉蓮花色
毫相如珂雪 右旋人樂觀
黑蜂連青蓮 眉目亦如是

頰車如師子 眼胸如牛王
唇如頻婆果 齒白密齊平
其髮如鵝行 舌廣而覆面
暢音甚清淨 聞者皆歡喜
孔雀鴈鴈聲 音如琉璃琴
緊那衆鈴聲 迦陵頻伽音
拘那羅鳥音 命命拘吉羅
及種種音樂 佛聲亦如是
其吼如師子 能破諸說論
除去諸垢惱 實語斷諸見
處在於大衆 能盡諸問疑
不謬而和柔 悅可於衆心
去離於二邊 正說於中道
恒說適意音 聞音皆歡喜
口行無詭曲 隨語各得解
佛語慧莊嚴 如難妙花露
項圓臂修直 掌平輪相淨
手指纖長妙 爪如赤銅色
佛身堅平滿 細腰師子體
深齊而圓好 陰藏如馬王
其身如金山 一孔一毛生
右旋而上向 其喻如龍象
肅靜塵障腸 蹀平鈎鎖骨
足平輪相現 千輻具分明
梵志。爾時諸天子。在虛空中。以如此事讚歎如來。復次如來應供。度一切有。至於彼岸得大慈悲。如大醫王護諸衆生。憎愛不染。如蓮花在水。於世尊功德。我歎少分耳。梵志。我生適七日。聞世尊如是實功德。自爾

已來恒無睡眠。亦無欲覺。瞋恚覺。憍覺。自是已來。我於父母兄弟姊妹親屬財寶瓔珞衣服城邑園觀及己身壽命。盡無戀愛之心。唯除念佛。如來在在處處。有所說法。繫心往聽。悉皆受持。若文若義不失一句。梵志。我於日夜未嘗不見諸佛世尊。梵志。我觀佛無厭。聽法無足。供衆無倦。爾時無垢施女如是種種讚佛法衆。時梵天婆羅門等五百人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。時無垢施女即下車步。進詣諸菩薩聲聞所。到已盡頂禮其足。以恭敬尊重心。詣大德舍利弗所。到已前立。謂舍利弗言。我是女人。智慧微淺多諸煩惱。又多放逸樂卑下事。爲不顧思惟所牽。善哉大德舍利弗。爲憐愍我故。說微妙法。我得聞已。長夜利益增長安樂。始論此事。王波斯匿來至其所。聞其所說。王命無垢施女言。汝諸快樂悉無所少。何爲憂色而不睡眠。不樂世樂。時王波斯匿。即爲其女而說偈言

端嚴如天女 澡浴塗香服
瓔珞等具足 何愛不睡眠
國富多財寶 父母得自由
有何不可樂 而不睡眠耶
汝悅衆親意 諸人悉敬望
我種種莊嚴 汝何爲不樂
汝見聞何事 而懷此憂感
善哉何所願 汝語我此事
爾時無垢施女以偈答父王言
王不覺家中 陰界入諸願

居世如幻。妓 人命無暫停
飲毒誰能眠 處死誰有歡
墜巖何望活 世相皆如是
如人處蛇間 何有睡與欲
四大如毒蛇 何有歡樂心
爲諸怨所遠 如飢何有樂
爲諸怨國者 父王何有樂
自從見世尊 發心願成佛
王我未見聞 菩薩暫放逸

聲聞品第二

爾時無垢施女謂舍利弗言。大德。我欲少有所問。願爲解說。脫以憐愍故。世尊記仁者。智慧中最爲第一。此慧是有爲耶。是無爲耶。若是有爲。虛誑非實法。若是無爲。無爲法者則無有生。無生之法則無有起。以無起故。大德智慧則無所有。舍利弗即便默然。大德目。健達謂舍利弗言。大德。何爲不答無垢施女所問。舍利弗答目健達言。此女不問有爲之法。乃問第一義諦。第一義中則無言說。是故不可以言而答。時無垢施女謂目健達言。世尊記大德。於神足人中最爲第一。大德。乘神足時爲衆生想耶。爲作法想耶。若住衆生想者。衆生無實。彼神足亦無實。若住法想者。法無變異。若無變異則無所得。若無所得則無分別。大德目健達即便默然。摩訶迦葉謂目健達言。大德。何爲不答無垢施女所問。目健達言。此女不問分別神足。諸如來菩提無作無分別。此則不可言說。時無垢施女謂摩訶迦葉言。世尊記大德。頭陀人中最

爲第一。又復大德。憐愍衆生故。入八解脫已而受施。乃至一念而受他施。以身報耶。以心報耶。若以身報。身性無記。譬如草木牆壁瓦礫等無異。是故不能必報施恩。若以心報。心念念不停。亦不能報。若除身心則無爲法。若無爲法誰能報者。摩訶迦葉即便默然。大德須菩提謂摩訶迦葉言。何爲不答無垢施女所問。摩訶迦葉。答須菩提言。此女所問。問法真際。此理不可以言宣答。時無垢施女謂須菩提言。世尊記大德。於無譯人中最爲第一。此無譯行。入有性耶。入如性耶。若入如性。如非生相如非滅相。若不生相若非滅相。則是平等。若是平等則是如爾。若是如爾則是無作。若是無作則無言說。若無言說則不可思議。若不可思議則不可宣表。若在有性。有性虛誑。若見虛誑。非聖所行。大德須菩提即便默然。富樓那彌多羅尼子謂須菩提言。何不答無垢施女所問。須菩提答富樓那言。我於理不應有答。唯有默然是我樂處。此女所問問無戲論法。若有言說則生過患。法性無說是無譯行。時無垢施女謂富樓那言。世尊記大德。於說法人中最爲第一。若說法時。說有境界法耶。無境界法耶。若說有境界法。則與凡夫等。所以者何。以凡夫說有境界法故。是以大德。不離凡夫法。若無境界則無所有。若無所有。何名說法人中最爲第一。富樓那即便默然。大德離越謂富樓那言。大德。何爲不答無垢施女所問。富樓那答離越言。此女不問有爲。問第一義。第一義中則無言

說。是故無理可答。時無垢施女謂離越言。世尊記大德。於行禪人中最爲第一。大德禪時。依有心禪耶。無心禪耶。若依心入禪。心如幻化不實。此定亦復不實。若無心入禪。諸外法草木枝葉花果等亦應得禪。所以者何。以彼同無心故。大德離越即便默然。大德阿那律謂離越言。何不答無垢施女所問也。離越答阿那律言。此女所問諸佛行處。是非聲聞所答。時無垢施女言。諸佛法聲聞法有異耶。若是有異。無爲有二耶。諸賢聖皆行無爲。無爲之法則無有生。若無有生則是無二。若是無二則是如爾。如爾無二。是故大德離越。何爲作是說耶。時無垢施女謂阿那律言。世尊記大德。於諸天眼人中最爲第一。大德。以天眼所見。爲有物耶。爲無物耶。若見有物則爲見常。若見無物則爲見斷。若離二邊則爲無見。大德阿那律即便默然。大德阿難謂阿那律言。何爲不答無垢施女所問。阿那律答阿難言。此女所問爲壞假名。是故不可以假名而答。時無垢施女謂阿難言。世尊記大德。於多聞人中最爲第一。此多聞法。爲是實義耶。爲是文字耶。若是實義。義不可說。若不可說法。則非耳識所知。若非耳識所知。復不可說。若以文字。世尊說言依於了義不依文字。是故大德阿難。亦非多聞亦非了義。大德阿難即便默然。文殊師利法王子謂大德阿難言。何爲不答無垢施女所問也。阿難言。此女所問多聞離於文字。此則不可以音聲而答。問於平等。平等非心。離

心相故。此非學地人法。我何能答耶。此是諸如來法王至彼岸處。

菩薩品第三

爾時無垢施女謂文殊師利法王子言。世尊。記汝。於深解菩薩中。最爲第一。汝爲以十二因緣深爲深耶。爲以真深爲深耶。若以十二因緣深爲深。無有衆生成十二因緣深者。所以者何。以十二因緣無來無去故。非眼識所知。非耳鼻舌身意識所知。此中十二因緣非是行法。若以真深爲深。真深則非深。亦無得真深者。文殊師利答無垢施女言。以始際深故深。無垢施女問文殊師利言。始際則非際。是故汝知亦非知。文殊師利答無垢施女言。以無知得無得故。言始際耳。無垢施女問文殊師利言。無得之中。無有言分。過言語道無有所說。文殊師利答無垢施女言。說假文字說耳。無垢施女語文殊師利言。諸佛菩提過字句言說。是故菩提則不可說。爾時無垢施女謂無癡見菩薩言。汝善男子。作是言。我作是念。詣舍衛城。願令城中衆生必定應得阿耨多羅三藐三菩提者。其所見物盡是如來像。又令決定於阿耨多羅三藐三菩提。若見如來時。爲色身觀耶。爲用法身觀耶。若以色身觀者。則不見佛。如世尊說。若見我色身聞我音聲者。彼人邊見非爲見我。若以法身法身不可見。所以者何。法身離見聞不可取故。是以不可見聞。時無癡見菩薩。即便默然。實相菩薩謂無癡見菩薩言。善男子。何故不答無垢施女所問。無癡見菩薩言。

無垢施女所問無性法。此無性法不可說。是故不答。無垢施女言。善男子。我不問無性法。無性法不可問。學已而答則無有礙。爾時無垢施女謂實相菩薩言。善男子。汝言我當作是念。詣舍衛城。願令城中一切種族居家寶藏。勇出具足七寶。汝施實之心。爲有染著耶。無染著耶。若有染著。則與凡愚同。所以者何。以凡夫有愛著故。若無愛著。無愛著中無有施實。時實相菩薩即便默然。時無垢施女謂離惡趣菩薩。善男子。汝言。我作是念。詣舍衛城。願令城中若有衆生應墮惡趣者。盡使現世輕受速脫苦惱。如來說業不可思議。此不可思議業可速斷耶。若可斷者。則達如來所說。若不知云何而能輕受速斷。若能斷者。於無主法中汝則是主。若能斷者。亦當能不斷。離惡趣菩薩答無垢施女言。我以願力故能令輕受速斷。無垢施女問離惡趣菩薩言。善男子。諸法如性。不可以願力而受。時離惡趣菩薩即便默然。爾時無垢施女謂除諸蓋菩薩。善男子。汝言我當作是念。願令舍衛城中衆生盡除五蓋。汝作是念。入是定已。能令衆生不爲五蓋所覆。於此定中。己自在耶。他自在耶。若己自在。無由及彼。一切諸法無至彼者。云何汝入禪定去他五蓋。若他自在。則不能利益於他。除諸蓋菩薩答無垢施女言。此行以慈爲首。無垢施女問除諸蓋菩薩言。諸佛皆行慈行。善男子。巨有佛因衆生不以五蓋爲患者也。除諸蓋菩薩即便默然。時無垢施女謂觀世音菩薩。善

男子。汝言我當作是念。願令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫。臨當死者即得濟命。恐怖之者即得無畏。夫言畏者。是有取耶。無取耶。若是有取者。凡愚之人亦復有取。是故不然。若無取則無所施。無施法中何得有除。觀世音菩薩即便默然。辯嚴菩薩謂觀世音菩薩。善男子。何爲不答無垢施女之所問耶。觀世音菩薩言。此女不問生滅法。是故不可答。無垢施女問觀世音菩薩言。巨有是無生無滅問耶。觀世音答無垢施女曰。無生無滅中乃無文字言說。無垢施女問觀世音言。諸智慧者。於無文字假說文字。然不著文字法性無礙。是故慧者不礙文字。時無垢施女謂辯嚴菩薩。善男子。汝言我當作是念。願令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯。以諸妙偈互相問答。善男子。汝此所施辭辯者。以覺起耶。若以覺起者。一切有爲皆由覺觀而起。是故非寂靜。若以愛起者所施則虛。辯嚴菩薩答無垢施女言。此是我初發菩提心時。願其見我者皆得辭辯。以諸妙偈互相問答。時無垢施女問辯嚴菩薩言。善男子。汝今即有發菩提心願耶。若即有者則是常見。若今無者不可以施彼。是故所願則虛。時辯嚴即便默然。爾時無垢施女謂無癡行菩薩。善男子。汝言我作是念。願令舍衛城中若有衆生其見我者。得無癡見。決定於阿耨多羅三藐三菩提。此菩提爲是有耶。爲是無耶。若是有者。是有爲菩提執於邊見。若是無者。則是虛妄亦墮邊見。時無癡見菩薩答

無垢施女言。此善提者名之為智。無垢施女問無癡見菩薩言。此智名為生耶。為無生耶。若名為生則非是善順思惟所生。是有為智。凡愚所知。若名無生。無生中無所有。若無所有則無分別。菩薩聞時支佛諸如來善提。無有分別。凡愚之人分別善提。智慧之人則無分別。時無癡見菩薩即便默然。爾時大德須菩提謂諸大德聲聞并諸大菩薩言。諸大德。我等宜還。不須入舍衛城乞食。所以者何。無垢施女所說即是智者法食。我等今日樂於法食。不須博食。無垢施女問須菩提言。如說諸法無上無下。於此法中。當有何求而行乞耶。大德。不戲論法是比丘所行。不可樂於戲論。此是無依之法。非依止者所行。賢聖所行無有退轉。爾時八大聲聞。八大菩薩。梵天等五百婆羅門。無垢施女。波斯匿王。及諸大眾。俱詣佛所。到已頂禮佛足。右邊三匝却坐一面。無垢施女。別邊七匝。頂禮佛足。合掌而立。以偈問佛。

我問無等尊 應供無量稱
施衆甘露喜 菩薩云何行
云何在道樹 破魔降勞怨
云何動天地 山王及林叢
云何放光明 顯發無量稱
願大悲世尊 說應善提行
云何得總持 如來妙音聲
云何能修持 清淨妙勝定
云何諸行人 能得神足力
今勸諸世尊 說諸人實行

云何得專念	及與堅固心
云何得應辯	微妙成具足
云何得順理	含衆義圓足
美說微妙法	慧者無所礙
云何樂施慧	淨戒及忍辱
善精進禪定	智慧照世間
云何憶宿命	天眼明了見
天耳他心智	神足過諸刹
云何不處胎	化生蓮花中
恒於諸佛前	說空無我法
云何等怨親	斷愛及荒穢
志行無高下	其猶如風地
利衰及毀譽	稱讚與苦樂
云何捨八法	行世猶如日
云何不諂諂	除我捨憍慢
寂靜處禪定	智者樂實義
云何不愛樂	妻子及財寶
云何諸行人	樂於閑靜處
云何如飛鳥	亦如麟一角
云何樂正法	及樂喜悅心
云何諸智人	觀地水火風
無傾動分別	處禪如虛空
不行非法行	不樂觀他行
專捨於身命	終不捨離法
云何於菩提	生想如世尊
生世尊想已	能發菩提願
云何得淨土	及與清淨僧
智者得長壽	稱名獲安樂
方便至彼岸	見歸不取證

能度無量衆 勸樂行善根
云何得端正 及得於化生
智慧多財寶 能知衆生心
云何憶宿命 常與諸佛會
於千萬億劫 恒不生難處
云何得種好 及三十二相
云何善辭辯 及得於應辯
云何修淨土 成就比丘衆
隨所願樂處 能得生於彼
導者作何行 能得色名稱
得力精進等 云何得不壞
云何不猶豫 能行菩薩道
去離諸煩惱 爲衆生說法
於佛法衆中 云何得最勝
寧捨己身命 而不誹謗法
世尊無不知 今世及未來
願大智世尊 次說菩薩行
菩薩行品第四

爾時世尊。讚無垢施女言。善哉善哉。汝爲多安樂利益諸衆生故。憐愍世間諸天人故。問於如來諸菩薩摩訶薩如斯之行。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。時無垢施女。及諸大眾皆稱善哉。願樂欲聞。爾時世尊。即便爲說。菩薩成就四法能破諸魔。何等爲四。於他利養不生憎嫉。去離兩舌。勸多衆生令種善根。於一切衆生起慈愍心。無垢施女。是爲菩薩成就四法能破諸魔。爾時世尊。欲重宣此義而說偈言。

不生憎嫉心 及以兩舌語

能教多衆生 種善法根栽

能修廣慈心 普及於十方

善行此行者 能摧諸魔怨

無垢施女。若菩薩成就四法者。能放光明過

無量佛土。何謂爲四。能施燈明。法欲滅時

護持正法。能爲放逸及墮難處衆生故。往其

所而爲說法。能以寶飾環絡施佛塔廟。是爲

菩薩成就四法能放光明過十方利。爾時世

尊。欲重宣此義。而說偈言

若能施燈明 法末中護法

開導難放逸 寶飾施佛廟

是故諸菩薩 能放淨光明

過無量佛土 所照無邊涯

蒙光皆安樂 即發無上心

無垢施女。若菩薩能成就四法者。能振動

無量無邊諸佛刹土。何謂爲四。如所說行。得

深法忍。堅持善法。化無量衆生。行阿耨多

羅三藐三菩提。是爲菩薩成就四法。能震動

無量無邊諸佛刹土。爾時世尊。欲重明此義。

而說偈言

如所說修行 善解深法忍

欲得白淨法 堅持諸妙行

能教無量衆 發於菩提心

行此四法者 能動無量刹

無垢施女。若菩薩成就四法者。得陀羅尼。何

謂爲四。能施淨妙種種所須。莊嚴諸娑女須

者便施與。常以種種法。讚歎諸如來。親近多

修習般若波羅蜜。是謂菩薩成就四法得諸

陀羅尼。爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

若行種種施 能得陀羅尼

莊嚴好娑女 隨意之所須

悉皆能充足 常讚歎如來

修諸實智慧 世尊之所許

以此四事者 即得陀羅尼

於百千億劫 所聞終不忘

十方佛所說 盡能受憶念

無垢施女。若菩薩成就四法者。能得三昧。何

謂爲四。多厭患生死。常樂閑靜處。常勤精

進。善能成就諸所作業。是爲菩薩成就四法

能得三昧。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈

言

捨離諸有生 獨行如麒麟

善男子勤行 成就所作業

慧者能成就 此四勝妙法

親近於菩提 求諸最勝法

有寂靜意者 能得諸三昧

覺了勝菩提 諸佛之行處

無垢施女。若菩薩成就四法能得神足。何謂

爲四。身輕故。心輕故。於一切法中無依止

故。受四界爲空界故。是爲菩薩成就四法能

得神足。爾時世尊。欲重明此義。而說偈言

身心輕亦爾 智者不著法

受此諸四界 與空界同等

具此四法者 能得乘神足

一念過億刹 供養爾所佛

無垢施女。若菩薩成就四法得殊妙端正。何

謂爲四。去諸穢穢不行瞋恚。樂淨佛塔廟妙

飾以供養。住威儀持戒。常先意問訊。不謾

說法者恒生世尊想。是爲菩薩成就四法得

殊妙端正。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

不瞋惱他人 去離穢穢行

掃灑世尊廟 恭敬獻飾寶

常持於淨戒 發意先問訊

於法師無礙 敬心如世尊

行此四善事 是謂勇健者

殊妙最第一 見者莫不歡

無垢施女。若菩薩成就四法能得化生。何謂

爲四。彫刻蓮花。坐佛形像。以優鉢羅花。鉢

頭摩花。拘末頭花。分陀利花。及餘種種難

妙諸花。滿掬以散如來及諸塔廟。志願利益

無量衆生。恒行和敬不譏彼短。所種善根。爲

利益安樂多衆生。脫生死苦惱。願成阿耨多

羅三藐三菩提故。是爲菩薩成就四法能得

化生。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

刻花坐尊像 種種花供養

利益不惱衆 化生諸佛刹

恒發弘誓願 度十方衆生

以此四妙行 恒生諸佛刹

無垢施女。若菩薩成就四法得大財富。何謂

爲四。乞者不逆。於所施物不生愛惜。恒願

衆生獲多財寶。捨離諸見。順於正信。是爲

菩薩成就四法得大財富。爾時世尊。欲重

明此義。而說偈言

施心無所逆 於財無吝惜

信解諸佛法 生生獲財富

信解無諂嫉 不訟彼過患

專心一向信 是故得財寶

爾時無垢施女。白佛言。世尊。如所說菩薩行。我當奉行之。如世尊所說。諸菩薩行。於此法中不行一法。則爲欺誑十方現在說法諸佛。爾時大德目連。謂無垢施女言。汝敢於佛前大師子吼。菩薩難行。豈不知耶。終不以女身而得阿耨多羅三藐三菩提。爾時無垢施女。答大德目連言。我今佛前作誠實願。若於來世。必得成佛。如來無所著等正覺。乃至佛世尊天人師。以此誠實之願。使此三千大千世界六變震動。於諸衆生令無惱亂。如世尊所說。諸菩薩行。我盡形行者。以此實願。於虛空中雨衆天花。百千伎樂不鼓而鳴。使我變此女身。成十六童子。無垢施女。發此誠實願已。即時三千大千世界六變震動。於虛空中雨衆天花。百千天樂不鼓自鳴。無垢施女。即變女身成十六童子。時大德目連。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。世尊。我今。面禮諸佛菩薩。從初發意乃至道場。世尊。此女人乃有如是。大威德神足力。能發大願。既發願已。隨願皆成。佛告目連。如是如是。如汝所言。菩薩從初發意乃至道場。天人所禮。如佛塔廟。是諸聲聞辟支佛。無上福田。於時世尊。照怡微笑。諸佛常法。若微笑時。口中即出青黃赤白紫。頤梨等種種色光。照於無量無邊諸佛刹土。諸天魔宮日月精光。皆不復明。還攝光明。從頂上入。爾時大德阿難。即從坐起。更衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。以偈問曰。

除貪瞋癡生喜悅
六變震動無所燒
世尊摧伏諸外道
唯願世尊爲我說
萬億日月珠電光
釋迦口出淨光明
眉間毫相如珂月
白毫放光照無量
世尊齒淨無垢穢
佛口應出雜色光
假使界壞日月落
水性可使變爲火
大海盡可令枯竭
生十方趣諸衆生
一一緣覺集諸問
盡共集會如來前
如來卽以一音報
成就智慧至彼岸
具三十二最勝尊
世尊何緣而微笑
諸天世人咸欲聞
爾時佛告阿難。汝見是無垢施菩薩以誠實
之願動此三千大千世界不耶。阿難白佛言
世尊。唯然已見。佛言。此無垢施菩薩。發心
已來八萬阿僧祇劫。行阿耨多羅三藐三菩
提行。此無垢施菩薩修菩薩行。經六十劫然
後文殊師利法王子。乃發菩薩心。阿難如文
殊師利等八萬六千諸大菩薩所有功德莊嚴
願十。力海說笑緣
雨天妙花悅衆情
猶如師子伏野干
所以微笑之因緣
天龍梵王諸光明
遍諸光明佛光勝
圓滿柔軟喻天衣
顯說何故放斯光
方平齊密白如雪
青黃赤白紫。願衆
地滿虛空無居處
火性亦可變爲水
如來實語終不二
假令一時成緣覺
百千萬種。經億劫
各以異音同時問
能斷彼衆無量疑
一切智慧所莊嚴
大威德者願解。說
授何衆生菩提記
願如來演微笑音

授記品第五

爾時文殊師利法王子白佛言。未曾有也。世尊。此無垢施菩薩。乃能善解甚深之法。以智願力成就諸願。佛告文殊師利言。如是如是。如汝所言。此無垢施菩薩。曾於六十億佛所。修空三昧。於八十億佛所。修無生法忍。於三十億佛所。問甚深法。曾以衣服飲食。供養八十億諸佛。及問此分別辯印三昧。又文殊師利。若有善男子善女人。爲菩提故。如恒河沙等諸佛刹土。滿中珍寶。持用布施。不如受持此經。讀誦通利。廣爲人說。乃至但書持功德最上最勝。況如說修行。所以者何。以能受持諸菩薩菩提行法故。文殊師利白佛言。世尊。當何名斯經。云何奉持之。佛告文殊師利。當名爲分別說應辯。亦名說三昧門。當如是奉持之。佛說是經時。八萬億衆生。諸天及人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。必定不退轉。爾時辯嚴菩薩白佛言。世尊。此無垢施菩薩。何時當成阿耨多羅三藐三菩提。佛告辯嚴。善男子。此無垢施菩薩。過於數

劫。供養過數佛已。當得成佛。號無垢光相王。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。世界號曰無量德莊嚴。無聲聞辟支佛。微妙嚴飾勝諸天處。無垢施菩薩。親從如來。聞受記名。心淨踊躍。踊在虛空。高八十億多羅樹。放大光明。照百千億諸佛刹土。當世尊頂上。化作八萬四千種種天寶莊嚴殊妙寶蓋。即於空中。以無量神足力。供養禮拜無量十方諸佛已。還至佛所。在一面立。爾時婆羅門梵天。及五百婆羅門。聞授無垢施菩薩記。及見神足變現。踊躍歡喜。一時同聲。以偈讚佛。

能恭敬佛者 得世第一利
發心求菩提 為佛第一智
我等昔造惡 今生邪見家
得見佛及僧 發口出惡言
我今誠心悔 惡口所犯罪
見諸賢佛子 謂為是不吉
若不見如來 兩足中最尊
唐受此人身 唐食人所食
我及無垢施 出為祀祠故
施女見佛子 敬重而讚歎
我等見讚歎 即呵其可歎
我等即問之 汝曾見佛耶
於時答我言 我生適七日
聞天讚佛名 女讚歎如來
真實無差異 我等聞歎已
即發最勝心 求無上善根
我聞佛名故 於宿業得悟

即來禮救世 為求勝法故
見佛禮敬心 聞最無上法
見人中尊仙 永離諸苦際
佛之所說法 真實能度世
我等於中學 為無上法故
聞菩薩所行 為得佛法故
我等亦應習 為得佛道故
說出要道門 菩薩所應行
我亦趣此門 為世所敬禮
佛知彼誠心 照怡而微笑
阿難即白佛 願說笑因緣
爾時佛以偈。告阿難曰

此諸婆羅門 及梵志梵天
同共一劫中 次第成正覺
曾於過去世 具供五百佛
從今以妙行 當見億數佛
於八十億劫 終不墮難處
於一一劫中 當觀億數佛
然後乃當成 最勝兩足尊
皆當同一號 號曰梵光明
壽命亦同等 壽八十億歲
刹土皆同等 各八十億僧
化度無量衆 利益衆生已
當入於泥洹 證寂靜滅度
佛說經已。無垢施菩薩摩訶薩。及諸大衆梵天梵志等。五百菩薩大士。波斯匿王。諸大聲聞弟子。諸天八部。人及非人。聞佛所說。皆大歡喜。
大寶積經卷第一百。

大寶積經卷第一百

●大唐三藏菩提流志奉 詔譯

功德寶花敷菩薩會第三十四

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人俱。復有無量諸菩薩衆。爾時會中有菩薩名開敷功德寶花。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而作是言。世尊。我於如來。欲有請問唯願哀愍見垂聽許。佛告功德花菩薩言。善男子。恣汝所問當爲汝說。爾時功德花菩薩。白佛言世尊。十方世界。頗有現在諸佛如來。若善男子善女人等。受持名號。速能證得阿耨多羅三藐三菩提不。佛言。善哉善哉。功德花。汝今爲欲利益安樂天人世間及未來世諸菩薩等。問於如來如是之義。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。功德花言。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告功德花菩薩言。善男子。東方有世界。名一切法功德莊嚴。劫名普集一切利益。彼現有佛。號無量功德寶莊嚴威德王如來。壽命無數。其佛衆會無量無邊。皆是清淨諸大菩薩。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。即能滅除六十劫生死之罪。轉身得陀羅尼。名爲樂說無礙。凡所說法。常爲十俱胝刹諸佛世尊。授以辯才令得無畏。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 當獲如是諸功德
亦能成就餘勝法 速證無上佛菩提

復次功德花。南方有世界名功德寶莊嚴。劫名廣大功德。彼現有佛。號功德寶勝莊嚴威德王如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。轉身當得日輪光明遍照三昧。於諸佛刹隨願往生。亦當攝受無量功德莊嚴佛土。生彼刹已。具三十二相。獲無斷辯才。轉身當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 轉身當得難思定
三十二相以莊嚴 一生當證菩提果

復次功德花。西方有世界名離一切憂闇。劫名能勝王。彼現有佛。號一切法殊勝辯才莊嚴如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。毒不能害刀不能傷。火不能燒水不能溺。捨此身已當受化生。獲陀羅尼名爲百旋。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 水火刀毒無能害
轉身當受化生報 成就百旋陀羅尼

復次功德花。北方有世界名離塵闇。劫名持大名稱。彼現有佛。號積集無量辯才智慧如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。則爲奉事六十俱胝那由他佛。得遍一切處陀羅尼。無盡藏陀羅尼。乃至未成無上菩提。終不更入三惡趣中。當得往生諸佛刹土。修菩薩行。度脫無量惡趣衆生。當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 所獲功德無有邊
決定當得陀羅尼 成就無上菩提果

復次功德花。東南方有世界名勝妙莊嚴。劫

名出生功德。彼現有佛。號千雲。雷吼聲王如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。轉身得佛四無所畏。四種神足。大慈大悲。十八不共法。所得國土功德莊嚴。亦如西方極樂世界。無有異也。若有女人能受持者。皆悉轉爲丈夫之身。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 獲不思議勝功德
彼常見於無量佛 女人當得丈夫身

復次功德花。西南方有世界名無量莊嚴。劫名能生妙法。彼現有佛。號最上妙色殊勝光明如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。則爲奉事九十俱胝諸佛如來。得度脫一切衆生三昧。何故名爲度脫一切衆生三昧。若善男子善女人。依此三昧演說法時。能令三千大千世界之中。惡趣衆生悉皆解脫。得生人天普獲安樂。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。猶如悅意如來刹中。所有衆生常受安樂。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 所生常具大威德
諸根色力皆殊勝 智慧無邊無所著

復次功德花。西北方有世界名爲離垢。劫名廣族。彼現有佛。號種種勝光明威德王如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。轉身得無量辯才莊嚴陀羅尼。悉能受持八十俱胝如來所說之法。所得國土功德莊嚴。亦如西方極樂世界。無有異也。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 國土猶如無量壽
成就甚深諸法智 一生當證佛菩提

復次功德花。東北方有世界名曰無憂。劫名辯才莊嚴。彼現有佛。號無數劫積集菩提如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。即爲供養八十俱胝諸佛世尊。轉身具足六十種言音辯才。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 智慧無邊到彼岸

如供八十俱胝佛 轉生當證妙辯才
復次功德花。上方有世界。名無量功德莊嚴威德。劫名無量吼聲。彼現有佛。號虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。所生之處。種族尊豪識性聰慧。善能通達世俗文詞。凡所發言人皆信受。於諸地中。具足清淨戒定智慧。及於解脫知見。獲宿命智得五神通。亦當得佛十八不共速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 所生未曾離諸佛

具足八種梵音聲 速證無上菩提果
復次功德花。下方有世界名種種音聲。劫名積集智慧。彼現有佛。號一切法門神變威德光明照耀如來。若有淨信善男子善女人。受持彼佛名者。轉身得陀羅尼。名成就正覺。當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。而說偈言

若人受持彼佛名 得成正覺陀羅尼

受持無量諸佛法 一生當證大菩提
爾時開敷功德寶花菩薩。及一切功德辯才音菩薩。得陀羅尼門。八萬俱胝菩薩。皆悉趣

向無上菩提。得不退轉。三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心。佛說此經已。功德花菩薩。及一切世間天人。阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行
●大寶積經善德天子會第三十五

●大唐三藏善提流志奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆一千人俱。菩薩摩訶薩十千人。并欲色界諸天子等。是時文殊師利菩薩摩訶薩。與善德天子俱在會中。爾時世尊。告文殊師利。汝當爲此諸天大衆及諸菩薩。演說諸佛甚深境界。文殊師利白佛言。唯然世尊。若善男子善女人。欲知佛境界者。當知非眼耳鼻舌身意境界。非色聲香味觸法境界。世尊。非境界是佛境界。以是義故。如佛所得阿耨多羅三藐三菩提。爲何境界耶。佛言。空境界。諸見平等故。無相境界。一切相平等故。無願境界。三界平等故。無作境界。有作平等故。無爲境界。有爲平等故。文殊師利言。世尊。何等是無爲境界。佛言。無念是無爲境界。文殊師利言。世尊。若無念是佛境界。爲無念者。依何而說。無所依故。則無所說。無所說故。則不可說。世尊。諸佛境界不可說也。佛言。文殊師利。佛境界當於何求。曰。於一切衆生煩惱中求。何以故。衆生煩惱性不可得。非聲聞緣覺之所能知。是則名爲諸佛境界。佛言。文殊師利。佛境界有增減耶。曰。無增減也。佛言。云何了知一切衆生煩惱本性。曰。如佛境界無有增減。煩惱本性亦無增減。佛言。云

何名爲煩惱本性。曰。煩惱本性是佛界本性。世尊。若煩惱性異佛境界。則不說佛住一切法平等性中。以煩惱性即佛界性故。說如來住平等性。又問。汝見如來住何等。曰。如我所解。衆生現行貪瞋癡者。所住平等爲如來住。佛言。衆生現行三毒煩惱。住何等。答曰。住空無相無願平等性中。佛言。文殊。彼性空中。云何復有貪瞋癡耶。文殊師利言。於彼有中。有性空處。有貪瞋癡。佛言。於何有中說有性空。曰。於文字語言中。說有性空。有性空故。有貪瞋癡。如佛所說諸比丘。有無生無爲無作無起。若無生無爲無作無起不有者。亦不可說有生有爲有作有起。是故比丘。以有無生及無所起。由此得說有生有起。如是世尊。若無性空無相。無願。則不可說貪瞋癡等一切諸見。佛言。文殊師利。以是義故。如汝所說。住煩惱者。是住性空。文殊師利言。世尊。若觀行者。離於煩惱而求性空。則不相應。云何別有性空異於煩惱。若觀煩惱即是性空。爲正修行。佛言。文殊師利。汝住煩惱離煩惱耶。文殊師利言。所有煩惱悉皆平等。如是平等。我正修行入此平等。則不離煩惱不住煩惱。若沙門婆羅門。自謂離欲見他煩惱。彼隨二見。云何二見。謂有煩惱名爲常見。謂無煩惱名爲斷見。世尊。正修行者。不見自他有無之相。何以故。明了一切法故。佛言。文殊師利。依何正修行。曰。正修行者爲無所依。佛言。不依於道而修行耶。曰。若有所依而修行者。則是有爲。若行有爲則非平等。所以者何。不離

生住壞故。佛言文殊師利。無爲中頗有數耶。文殊師利言。世尊。若無爲有數。即是有爲。非謂無爲。佛言。若聖者得證無爲。則有此法。事無數耶。曰法無數故。聖遠離數。爲無數也。佛言文殊汝證聖法爲不證耶。文殊師利言。世尊。若問化人。汝證聖法爲不證者。彼云何答。佛言文殊。夫化人者。則不可說有證非證。文殊師利言。佛豈不說一切諸法皆如化耶。佛言。如是如是。曰若一切法皆如化者。云何問言。汝證聖法爲不證也。佛言文殊。汝於三乘證何平等。曰佛界平等。我如是證。佛言。汝得佛境界耶。曰若世尊得者。我亦當得。爾時尊者須菩提。語文殊師利言。如來不得佛境界耶。文殊師利言。汝於聲聞境界有所得耶。須菩提言。聖者解脫非得非不得。曰如是如是。如來解脫亦非有境界。非無境界。須菩提言。文殊師利。汝不將護新發意菩薩。而演說法。文殊師利言。須菩提。於意云何。若有醫人將護病者。不與辛酸苦澁等藥。而彼醫人於彼病者。爲與其差爲與死耶。須菩提言。是與死苦。非施安樂。文殊師利言。其說法者亦復如是。若將護於他。恐生驚怖。隱覆如是甚深之義。但以難句綺飾文辭。而爲演說。則授衆生老病死苦。不與無病安樂涅槃。說此法時。五百比丘。不受諸法漏盡意解。八千天人。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。七百天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願言。我等於未來世。當如文殊師利得是辯才。

爾時長老須菩提語文殊師利言。汝豈不以聲聞乘法爲聲聞說耶。曰一切乘法是我所乘。須菩提言。汝爲是聲聞爲辟支佛。爲應正等覺耶。曰我爲聲聞。不因他聲而生解。故我爲辟支佛。不捨大悲無所畏故。我爲應正等覺。不捨本願故。須菩提言。汝云何作聲聞。曰彼諸衆生未曾聞法。令得聞故我爲聲聞。又問汝云何爲辟支佛。曰衆生法界令信令覺。是故說我爲辟支佛。又問汝云何爲應正等覺。曰一切諸法法界平等如是了知。是故我爲應正等覺。須菩提言。文殊師利。汝決定爲住何地。曰住一切地。須菩提言。汝豈亦住凡夫地耶。文殊師利言。我亦決定住凡夫地。須菩提言。汝何密意作是說乎。曰一切諸法自性平等。故說如是。須菩提言。若一切法皆悉平等。當於何所建立諸法。此聲聞地辟支佛地。菩薩佛地耶。文殊師利言。譬如十方虛空界中。說言此是東方虛空。南西北方四維上下。亦如是說。如是言說種種差別。非於虛空中而有異也。是故仁者。依一切法畢竟空中。建立種種諸地之相。亦非空性而有差別。須菩提言。文殊師利。汝已證入正性離生耶。曰我已證入。而亦復出。須菩提言。云何證入而復還出。文殊師利言。仁者當知。此是菩薩智慧方便。於正性離生。如實證入。方便而出。須菩提。譬如有人善於射術。有一怨敵念欲害之。射師有子憐愛甚重。時彼愛子在曠野中。其父謬謂是所怨讎。放箭射之。子便大喚言。我無。答何爲見害。時彼射師。有速疾力。急

往子所。却取其箭。菩薩亦復如是。爲調伏聲聞辟支佛。故入正位還於彼出。不墮聲聞辟支佛地。以是義故名爲佛地。須菩提言。云何菩薩而得此地。文殊師利言。若諸菩薩住一切地而無所住爲得此地。若一切地悉能演說。而不住於下劣之地。爲得此地。若有修行。爲盡一切衆生煩惱。而法界無盡。雖住無爲而行有爲。於生死中如圓觀想。不求涅槃。爲得此地。所有志願悉令圓滿。得無我忍。成熱衆生。爲得此地。得佛智慧而不於彼無智人所生瞋恨心。爲得此地。爲求法者轉於法輪。而於法界亦無差別。如是修行爲得此地。復次若諸菩薩。摧伏魔怨而現作四魔。爲得此地。須菩提言。文殊師利。此菩薩行一切世間甚爲難信。文殊師利言。如是如是。如汝所說。是諸菩薩行於世間超過世法。須菩提言。文殊師利。當爲說此超過世間。文殊師利言。夫世間者名爲五蘊。於此蘊中。色聚沫性。受水泡性。想陽焰性。行芭蕉性。識幻性。如是當知世間本性。聚沫陽焰。泡幻芭蕉。是中無蘊無。蘊名字。無衆生無衆生名字。無世間超過世間。若於五蘊如是正知名爲勝解。若正勝解則本來解脫。若本來解脫則不著世法。若不著世法則超過世間。復次須菩提。五蘊本性空。若本性空則無我所。若無我所是則無二。若本無二則無取捨。無取捨故則無所著。無所著故則超過世間。復次須菩提。是五蘊者屬於因緣若屬因緣。則不屬我不屬衆生。若不屬我不屬衆生是則無

◎座離二華座◎◎(通)十皆◎◎現二見◎◎夫二未◎◎泡二泡◎◎蘊十(無蘊)◎◎

主。無主則無取。無取則無謬。無謬論者是沙門法。如手畫空無有觸礙。修行如是空平等性超過世間。復次須菩提。五蘊法界同入法界。是則無界。若是無界則無地界水火風界。無我無衆生無壽命。無欲界及色無色界。無有爲無爲生死涅槃界。入是界已則與世間俱而無所住。若無所住則超過世間。說此超過世間法時。二百比丘。不受諸法漏盡意解。各各脫離多羅僧衣。以覆文殊師利。作如是言。若不於此法門生信解者。彼無所得亦無所證。爾時須菩提告彼諸比丘言。長老汝等少有所得有所證耶。諸比丘言。若增上慢者。則可說言有得有證。無增上慢沙門法者。無得無證。彼於何處生此動念。而自謂言。我如是得。我如是證。若於其中有動念者則是魔業。須菩提言。長老如汝所解。何得何證作是說乎。諸比丘言。唯佛世尊。及文殊師利。知我所得。知我所證大德。如我所解。若不了知苦相。作是說言苦我應知。爲增上慢。如是集應斷滅應證。道應修。爲增上慢。彼不了知苦集滅道相故。作是說言。乃至道我已修。爲增上慢。云何苦相。謂無生相。如是集滅道相。若無生相。即是無相無所得。於其中無有少苦可知。集可斷。滅可證。道可修。若於此說聖諦義中。不驚不怖不畏者。非增上慢。若生驚怖爲增上慢。

爾時世尊讚彼諸比丘言。善哉善哉。告須菩提。此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演說如是甚深之法。此等比丘往昔修行是

深法故。今聞隨順速能了知。如是次第於我法中。聞是深法生信解者。一切當於彌勒法中得入衆數。

爾時善德天子白文殊師利言。仁者於此閻浮提中數數說法。我等願請仁者往兜率陀天。彼諸天子亦有久殖廣大善根。彼若聞法則應解了。以著樂故。不能來至佛所聽法。而自損減。爾時文殊師利即現神變。令善德天子及一切衆會。皆悉自謂入兜率陀天宮。見彼園林。宮殿樓觀。欄楯窓牖。間錯莊嚴。其諸寶臺。層級高廣至二十重。衆寶網幔天花遍布。異類衆鳥翔集和鳴。於虛空中有諸天女散曼陀羅花。歌詠讚歎遊戲快樂。善德天子見是事已。白文殊師利言。希有文殊。云何我等如是速疾已到兜率陀天宮見此園林及諸天衆。文殊師利願爲說法。

爾時長老須菩提告善德言。天子。汝不離會中而往餘處。是文殊師利神通變化。令汝自見入兜率天宮。

爾時善德天子白佛言。希有世尊。文殊師利遊戲三昧神通變化。於一剎那中示現此會悉入兜率天宮。佛言天子。汝於文殊師利神通變化。豈是見耶。如我所知。文殊師利若欲以恒河沙等諸佛刹土功德莊嚴集一佛國。悉皆能現。或以指端舉恒河沙諸佛刹土。過於上方如恒河沙諸佛刹土已置於虛空。又諸佛刹所有四大海水入一毛孔。水性衆生亦不迫狹。而皆自見不離海中。所有世界諸須彌山王。皆悉置於芥子之內。依須彌住諸天

子等。而皆自謂在其本宮。又諸佛刹所有五道衆生。悉皆安置於其掌中。衆妙資具。猶如一切樂莊嚴國。咸令得見。又諸世界所有火聚。悉皆安置一兜羅中。復次諸佛世界所有日月。於一毛孔悉能覆藏。隨應所作咸皆作之。

爾時惡魔化作比丘白佛言。世尊。我等欲見文殊師利。現前作此神通變化。何用如此虛誕之言。一切世間所不能信。爾時世尊告文殊師利言。汝當於此衆會示現神變。爾時文殊師利。不起干座。入心自在一切法莊嚴三昧。于時如佛所說。神通變化皆悉示現。魔與衆會及善德天子一切皆見。爾時大衆見此神變歎未曾有。作如是言。善哉善哉。由佛出現有此正士。於世間中開是法門現諸神變。爾時惡魔以文殊師利威神力故。作如是言。希有世尊。文殊師利有此神通。今此衆會亦爲希有。於文殊師利神通變化而得信解。世尊。設有如恒河沙等諸魔。不能於此信解。善男子善女人。而作留難。我亦惡魔波旬。恒求佛便惱亂衆生。我從今往自立誓願。若於此法門流行之處。有生信解愛樂受持讀誦演說。於四面百由旬外。不於中過。世尊。然我眷屬。有欲斷滅如來法故。令修行者其心散亂。我爲降伏說陀羅尼。若善男子善女人。於此法門書寫讀誦爲人演說。諸天魔衆當得善利。令說法者。身心悅豫精勤修習。與無礙辯才。及陀羅尼。承事供給。衣服飲食臥具湯藥。令無所乏。卽說呪曰。

慧天子。復有八法入於神通。何等爲八。一者天眼通。見無障礙故。二者天耳通。聞無障礙故。三者他心通。觀一切衆生心故。四者宿命通。憶念前際故。五者神足通。示現一切神通故。六者漏盡通。盡一切衆生漏故。七者不住煩惱。不取解脫。方便力故。八者不依聲聞解脫而入涅槃。是名八法入於神通。復有八法能入於智。何等爲八。一者苦智。二者集

智。三者滅智。四者道智。五者因智。六者緣智。七者三世智。八者一切智。是名八種。復有八法入於寂靜。何等爲八。一者內寂靜。二者外寂靜。三者愛寂靜。四者取寂靜。五者有寂靜。六者生寂靜。七者一切煩惱寂靜。八者三界寂靜。是名八法。復有八法入於觀察。何等爲八。一者戒。二者聞。三者禪定。四者智慧。五者神通。六者智。七者寂滅。八者不放逸。天子是名八法。菩薩安住不放逸故。諸佛善提及善提分法一切當得。是故天子應當依是不放逸住。汝等天子。依不放逸則三種樂常不損減。何等爲三。一者天樂。二者禪樂。三者涅槃樂。復次諸天子依不放逸住者得離三苦。何等爲三。所謂行苦苦壞苦。又不放逸者超三種畏。何等爲三。所謂地獄。餓鬼畜生。又不放逸者得超三有。何等爲三。所謂欲有色有無色有。復次諸天子依不放逸住者得離三垢。何等爲三。所謂貪垢瞋垢癡垢。又不放逸於三學處當得圓滿。何等爲三。所謂增上戒增上心增上慧。不放逸者常得親近供養三寶。何等爲三。所謂佛寶法寶

僧寶。復次依不放逸住者。得離三種波羅蜜障。何等爲三。一者自憍。二者於行施人心生憎嫉。三者隨順憍人自破戒。憎嫉持戒者。隨順破戒人。自瞋憎嫉忍辱者。隨順瞋恚人。自憍怠憎嫉精進者。隨順憍怠人。自散亂憎嫉禪定者。隨順散亂人。自無智慧憎嫉智慧者。隨順無智人。汝等諸天子。是名依不放逸住者。當得遠離三種波羅蜜障。復次諸天子。依不放逸住者。當得三種波羅蜜助。何等爲三。所謂施增長不求果報迴向菩提。戒增長不求生天迴向菩提。忍辱增長於一切衆生不生害心迴向菩提。精進增長種種善根無有厭足迴向菩提。禪定增長心不散亂迴向菩提。智慧增長常修善業迴向菩提。是名依不放逸住得此波羅蜜三伴助。是故諸天子。住不放逸增長一切善法。佛所印可。復次一切法如虛空。是四正勤。應當觀察。何等爲四。所謂諸法無作。未生不善法。爲不生放發起精進。法性清淨。已生不善法。爲除滅放發起精進。諸法寂靜。未生善法。令得生放發起精進。一切法無處無行。已生善法。住不失放發起精進。天子。是諸菩薩四正勤。佛所印可。復次諸天子。法性平等無生無滅。依此法性無所得故。不作諸惡。順法性故。勤修衆善。如是修者爲無所修。復次於一切法不取不捨。是名正勤。復次諸天子。應觀四念處。所謂無身住處。無受住處。無心住處。無法住處。無住處無建立處。是名念處。復次應觀四如意足。一者身心不懈樂修善法故。二者爲成。就一

切衆生發起精進斷貪欲故。三者一切法不可得而證諸佛法故。四者心如幻化法無所依超過一切取著故。復次應觀五根。一者信根。決定安住於諸法中爲上首故。二者精進根。遍修諸行成就佛身故。三者念根。具足諸法心善調柔無忘失故。四者定根。遠離繫緣不隨昏睡故。五者慧根。決斷諸法正觀現前不隨他故。何謂諸力。所謂安住如是諸法性中。一切煩惱無能沮壞。是名爲力。住是力故便得勝法。如實了知非異非如。說名覺分。若於諸法隨順覺了。由是道故。次第修行通達祕密於法不動。說名聖道。是故諸天子。應如是修三十七品菩提分法。出過諸行無復障礙。智慧熾然究竟寂靜。云何名爲究竟寂靜。謂諸法無起亦無所盡。無所盡故則無所作。無所作故。亦非無作無受無受者無施設。是名究竟寂靜。說此法時。一萬二千天子。於諸法中得法眼淨。

爾時善德天子白文殊師利言。菩薩云何修習於道。文殊師利言。天子若諸菩薩不捨生死。而令衆生入於涅槃。不捨愛取。而拔出來生令立聖道。是名菩薩修習於道。復次天子。修習道者。善巧安住清淨性空。何以故。菩薩以寂靜心。見一切法自性清淨。爲諸衆生樂著諸見。安住隨眠無方便者。演說諸法自性空義。所以者何。是諸衆生。於自性空中而生見故。是菩薩以無相無願無所作。一切法自性不生。爲諸凡夫久習煩惱生滅見者。於此無生令得信樂。而於生滅亦無所動。天子。是名菩薩修習於道。復次天子。應見菩薩去來之道。諸天子言。文殊師利。云何菩薩去來之道。文殊師利言。天子。菩薩證菩提而去。如應說法而來。得諸禪解脫而去。現生欲界中來。入於聖道故去。大悲成熟衆生故來。得無生法忍而去。忍受衆生故來。於一切法出離故去。拔出衆生故來。誓願堅固而去。誓願無自性而來。三解脫門而去。故受生而來。菩提道場故去。爲安立衆生於菩提故來。天子。是名諸菩薩去來之道。說此菩薩道時。五百菩薩得無生法忍。

大寶積經卷第一百

大寶積經卷第一百二

隋三藏達摩笈多譯

第三十六善住意天子會緣起品第一

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山內。與大比丘衆六萬二千人俱。皆是大德具足神通。諸大聲聞而爲上首。

薩白佛言。世尊。我能往彼娑婆世界。佛言。今正是時。爾時持法炬菩薩與十億諸菩薩俱。於彼國沒現兜率陀天。放大光明遍照世界。時諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世諸天子等。及諸聲聞菩薩大衆。得未曾有。作如是言。此諸菩薩。遊戲神通甚爲希有。爾時衆會因此光明。見一切功德光明世界。及見普賢如來國界莊嚴。於一劫中說不能盡。當此文殊師利現神變時。七那由他諸天子等。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時持法炬菩薩白文殊師利言。可共禮觀釋迦如來。時文殊師利。於彼天子應可度者皆悉度已。與持法炬諸菩薩衆。及大聲聞天龍夜叉乾闥婆等。往詣佛所。到已頂禮佛足却住一面。爾時持法炬菩薩白佛言。世尊。普賢如來問訊。世尊。少病少惱起居輕利安樂行不。爾時世尊告彼諸菩薩言。善男子。此文殊師利。及持法炬正士。神通變化智慧光明。成熟衆生奉事諸佛。一切菩薩。不能知其智慧方便深入邊際。汝善男子。應當學此文殊師利。及持法炬正士并諸菩薩。所有神通辯才智慧。奉事諸佛成熟衆生。此諸正士無數劫來。從一佛刹至一佛刹。常作佛事。若諸衆生入此正士境界。當來不復墮於魔界。爾時世尊告長老阿難。汝善持此法門。不斷三寶種故。爾時持法炬菩薩摩訶薩。從此會起。與其眷屬還本佛刹。佛說此經已。善德天子長老阿難。一切世間天龍乾闥婆阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。

身菩薩摩訶尼珠菩薩。燈明菩薩。毘盧遮那菩薩。火焰菩薩。衆勝王菩薩。深說者菩薩。如是等菩薩摩訶薩而爲上首。

爾時復有四天大王。忉利天王。娑婆世界主大梵天王。如是等而爲上首。與六萬諸天衆俱。復有善住意天子。善德天子。大自在天子。如是等而爲上首。與三萬諸天衆俱。於菩薩道皆已久住。復有二萬阿修羅王。羅睺阿修羅王。須彌阿修羅王。如是等而爲上首。亦皆已住於菩薩道。復有六萬諸大龍王。阿那婆達多龍王。勝月龍王。如是等而爲上首。亦皆已住於菩薩道。并餘無量。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽優婆塞。乃至一切比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。無量衆皆來集會。

爾時世尊以如是等無量百千大衆圍遶於說法時。文殊師利菩薩摩訶薩。卽於已入室入彼無諍除心三昧寂然不動。於是文殊師利一心安。詳從三昧起。應時十方無量無邊諸佛世界六種。振動。時文殊師利起三昧已。作如是念。彼無量無邊諸世界中。乃有一佛如來應供正遍覺。出興於世。如優曇花希復現耳。如是諸如來應供正遍覺。世間希有出現甚難。所可說法盡諸有生寂滅涅槃不可思量。無有分別甚深無量。難解難知。然以諸佛不出世故。不可得聞以不聞故諸衆生苦難可窮盡。我今應當詣於如來正遍覺所諮問是義。問斯義故令諸衆生成就善根。亦令一切行菩薩者於彼甚深不可思議諸佛法中無復疑

①(諸)十天子② ③(諸)十天子④ ⑤(諸)十天子⑥ ⑦(諸)十天子⑧ ⑨(諸)十天子⑩ ⑪(諸)十天子⑫ ⑬(諸)十天子⑭ ⑮(諸)十天子⑯ ⑰(諸)十天子⑱ ⑲(諸)十天子⑳ ㉑(諸)十天子㉒ ㉓(諸)十天子㉔ ㉕(諸)十天子㉖ ㉗(諸)十天子㉘ ㉙(諸)十天子㉚ ㉛(諸)十天子㉜ ㉝(諸)十天子㉞ ㉟(諸)十天子㊱ ㊲(諸)十天子㊳ ㊴(諸)十天子㊵ ㊶(諸)十天子㊷ ㊸(諸)十天子㊹ ㊺(諸)十天子㊻ ㊼(諸)十天子㊽ ㊾(諸)十天子㊿ ㊿(諸)十天子

門。爲諸菩薩善根成就故。爲行菩薩乘。人得滿足彼不思議諸佛法故。善男子。又彼文殊師利放斯光明。欲令十方世界無量阿僧祇諸菩薩衆大集故。令彼諸菩薩得勝法故。以是因緣。彼文殊師利放大光明照諸佛土。爾時十方世界諸佛侍者。復各請問彼諸佛言。世尊。彼文殊師利。住何三昧放此光明。爾時十方諸佛。咸各告其侍者弟子言。諸善男子。彼文殊師利。入普明無垢莊嚴三昧故。放斯光明。侍者菩薩復白諸佛言。世尊。我初未見如是光明。如是清淨。如是能令身心歡喜。諸佛復告諸菩薩曰。彼將不欲教諸菩薩起修行耶。彼將不欲大集諸菩薩衆耶。彼將不欲集諸菩薩宜說如斯妙經典耶。

爾時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界。一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩衆。各自詣彼諸世尊所。頂禮佛足。禮已即復請白彼諸佛言。世尊。誰有是光照諸世界。我等昔來未曾見聞。忽現是光照諸世界。時彼諸佛復告彼諸菩薩衆曰。諸善男子。彼有世界名曰娑婆。其佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺。今現說法。彼有菩薩名文殊師利。具大威德。其爲大集一切菩薩摩訶薩衆故。放斯光明。時彼諸菩薩。復白彼諸佛言。世尊。我等今者願詣娑婆世界。意欲奉見釋迦如來。禮拜恭敬。供養承事。請問義理。故。并欲見彼文殊師利。及餘菩薩摩訶薩故。彼諸世尊。即便告彼諸菩薩言。諸善男子。欲往隨意。汝應知時。

爾時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶薩。各禮佛足已。猶如壯士屈伸臂頃。各於彼世界沒。而來現此娑婆國土。是時十方諸來菩薩摩訶薩衆。皆詣世尊釋迦如來應供正遍覺所。其間或有能雨衆香。所謂塗香末香及以香鬘。來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所。或有菩薩雨諸妙花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。物頭花。分陀利花。瞻波迦花。波吒利花。陀奴迦利花。阿他目多迦花。蘇摩那花。婆利師迦花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。波盧沙花。摩訶波盧沙花。旃陀羅花。摩訶旃陀羅花。微妙旃陀羅花。旃陀羅花。摩訶旃陀羅花。最妙旃陀羅花。雨如是等種種花鬘。來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所。或有菩薩摩訶薩。能出百千上妙諸音。來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所。復有菩薩摩訶薩。能以一音遍滿三千大千世界。歌讚佛德。來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所。以如是等種種莊嚴威詣世尊釋迦如來應供正遍覺所。時彼十方諸來菩薩摩訶薩衆。大集於此娑婆世界。而此三千大千世界。所有衆生地獄畜生餓鬼。若閻魔界。悉皆寂然身心安樂。無有貪欲瞋恚愚癡。遠離衆毒嫉妬詬誑我慢熱惱。一切衆生皆起慈心。具足歡喜。何以故。以彼十方諸大菩薩威神力故。其事若是。爾時十方無量百千億那由他。諸大菩薩摩訶薩等。咸集世尊釋迦如來應供正遍覺所。到佛所已。頭面禮敬右遶三匝。住於虛空。即入菩薩

隱身三昧。入三昧已。隨意所生。無量百千種種妙色大蓮花座。結。加而坐。悉皆隱身令不復現。爾時尊者摩訶迦葉。見彼殊特希有瑞相大神通事。復見彼衆大雨花香。亦見彼作無量樂音。又復見彼放大光明。又亦見此三千世界諸四天下。皆雨妙花積至于膝。又復見彼一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。乃至所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。一切皆悉具足成就金色相身。於是尊者摩訶迦葉。從座而起正持威儀。偏袒右。臂右膝著地。合掌恭敬。以偈讚曰

歡喜常與一切樂。圓滿無垢清淨顏。十力雄猛諸大人。具足金剛百福相。遊於三界人間。一切無能如佛者。不可思議難測度。惟願除斷我疑心。過那由他百千劫。常行布施攝世間。遠離執著無所依。淨持禁戒無倫比。具足修忍超世間。一切力中十力最。功德備滿無過者。唯願永絕我疑心。過百千劫修衆行。以見衆生受諸苦。勇猛精進終無疲。常生歡喜無有量。頭目髓腦持與人。棄捨男女及妻妾。厭離國城及衆具。唯願除解我疑網。世尊往昔行施時。象馬輦輿不可數。過那由他上衣服。常以歡喜惠世間。世尊常以先心施。如是雜物及衆珍。飲食湯藥并田宅。是故今日我請問。往昔割身及耳鼻。內心無垢不生瞋。

若他詰問如法言 猶能巧說忍辱力
以能通達深空法 心意微妙難稱量
能施他樂功德人 是故今我問無垢
諸漏久盡患悉除 深見衆生沒諸苦
黑暗所覆愚癡者 生於垢濁及我人
憐愍諸有起慈心 過百千劫勤修行
開發正覺菩提岸 唯願除斷我今疑
善能出入神通門 隱顯自在巧行住
證得無我破我相 毀壞諸法亦非空
佛於世中無染著 眞實正行及正思
微妙寂滅離諸垢 唯願爲我決此疑
世尊昔日修行時 利益群生無有比
禪定智慧亦常修 深大如海無窮盡
諸功德聚難思量 唯願爲我作歸依
善能往來亦善住 怖歸歸救不捨
往昔無垢修大慈 稱肉與鷹而代之
刺身割股血滂流 而鵠尙重身猶輕
全身上。稱謂敵彼 唯願爲我決疑惑
大明善巧以行慈 諸天宮殿盡破亡
須彌動搖衆星落 阿修羅宮處天上
四大海水一朝枯 明月處空忽。冥冥
假使日輪墜於地 所言眞誠無有二
諸佛正覺兩足尊 爾時尊者摩訶迦葉。說偈讚已。復白佛言。大
德世尊。何因緣故。世間有是微妙光明。復何
因緣。忽現如是未曾有瑞衆相明了。爾時世
尊。告大迦葉言。迦葉。汝今不應諸問是事。
何以故。如是境界。非諸聲聞緣覺所知。若我
說是光明義者。一切世間天人阿修羅。皆當

驚疑入迷沒處。是故汝今不應問也。時大迦
葉。復白佛言。世尊。唯願大慈。憐愍一切諸
天人故。利益一切諸天人故。安樂一切諸天
人故。說此光明甚深因緣。令我開解。爾時世
尊。告迦葉言。汝宜諦聽善思念之。吾爲汝
說。大迦葉言。善哉世尊。願樂欲聞。唯垂敷
演。時佛復告大迦葉言。迦葉。今我文殊師
利。入彼普明無垢莊嚴三昧。三昧力故放斯
光明。遍照十方過恒沙等諸佛國土。爲大集
彼無量無邊不可數不可量阿僧祇。諸大菩
薩摩訶薩等。而來至此娑婆世界。彼等皆已
頂禮我足。右遶三面。處在虛空高。一多羅
樹。皆各於彼大蓮花座。結。加而坐
爾時尊者大迦葉。復白佛言。世尊。今有何
等菩薩摩訶薩威神德力。而雨如是微妙花
香。復出如是百千音樂。不鼓自鳴。佛告大迦
葉言。迦葉。是爲十方諸菩薩等威神力故。而
雨如是勝妙花香。乃至於上虛空之中。無量
樂音皆自鳴也。迦葉復言。世尊。我於是中。乃
至不見彼一菩薩。云何世尊。更言十方諸菩
薩等。迦葉。一切聲聞辟支佛等。終不能見彼
諸菩薩摩訶薩衆。何以故。迦葉。是中聲聞辟
支佛等。於大慈悲。非其所住故。若能住是
慈悲地中。斯則能爲利益他事。則亦能行布
施持戒忍辱精進禪定智慧。諸波羅蜜等。若
已受正位。終不能行此諸菩薩所行之處。迦
葉。斯諸菩薩摩訶薩等。一切皆入隱身三昧。
是故一切聲聞辟支佛。不能見彼諸菩薩等。
唯除諸佛及大菩薩。住斯地者乃能見耳。迦

葉。初住大乘諸菩薩等。尙不能見。何況一
切聲聞辟支佛。而能得見。若得見者無有是
處
爾時大迦葉復白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。具
足幾法修何善根。獲何功德。而能入是隱身
三昧。佛言。迦葉。菩薩摩訶薩。成就十法即能
獲是隱身三昧。何等爲十。一者志性和柔深
住正信。二者恒不捨離一切衆生。三者畢竟
成滿大慈悲心。四者覺了一切不著衆相。五
者雖復思求一切佛法。終不妄取。六者亦不
思想一切聲聞辟支佛智。七者世間所有盡
皆能捨。乃至身命尙無惜惜。豈況餘物而不
施者。八者雖行無量生死煩惱。而不染著諸
有爲行。九者常修無量布施持戒忍辱精進
禪定智慧。而不分別諸波羅蜜。十者常生是
心。我當安立一切衆生於菩提已。然後方當
坐佛樹下。不取菩提及衆生相。迦葉。是爲菩
薩摩訶薩具足十法。便能獲得隱身三昧
爾時尊者大迦葉復白佛言。希有世尊。快說
斯事。世尊。乃能作如是說。世尊。一切聲聞
辟支佛。尙皆未曾一發是心。我當安置一切
衆生於阿羅漢地。況佛法乎。佛言。迦葉。如是
如是。是故一切聲聞辟支佛。悉無能入菩薩
所行隱身三昧。此三昧名尙自不知。云何能
入。若能入者無有是處
爾時尊者大迦葉復白佛言。世尊。我等今者。
深願見彼諸大菩薩摩訶薩等。所以者何。斯
諸大士難可會遇。佛言。迦葉。汝宜且住。當須
待我文殊來者。彼諸菩薩當從定出。汝等然

爾時尊者舍利弗。作如是念。世尊稱我聲聞人中智慧第一。我今寧可求諸菩薩。今在何所住何威儀。作何事業。若得覩見不亦善乎。時舍利弗如是念已。承佛威神及自力故。卽入三萬諸三昧門。周旋觀察彼諸菩薩。今爲何所住何威儀。乃至不知如毫釐相。爾時尊者須菩提。作如是念。我今亦當求諸菩薩。爲何所在住何威儀。造作何事。若覩見者不亦善乎。時須菩提作是念已。承佛威神及自力故。卽入四萬諸三昧門。周遍推求彼諸菩薩。爲何所在住何威儀。乃至不見行住。

有是處。何以故。須菩提。彼諸菩薩凡所爲作。非是一切聲聞辟支佛所行境界。是故二乘終不能見。說此法時。是衆會中八萬四千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。三千世界六種震動。爾時文殊師利。於已住室如是思惟。今此十萬億百千數諸大菩薩。皆已集會。吾當復召諸天大衆。咸令雲集。如是可乎。時文殊師利。既思惟已。即以神力。如意化成八萬四千億那由他妙寶蓮花。大如車輪。純金爲莖。白銀爲葉。勝藏羅網。毘琉璃寶。是諸花中。皆有化佛及諸菩薩。結加趺坐蓮花臺上。身紫金色。三十二相八十種好。威德巍巍。光明普照。時彼蓮花。上昇四天。王天三十三天。夜摩天兜率天。化樂天他化自在天。及諸梵天乃至有頂。如是略說遍此三千大千世界。乃至百億須彌。百億四天下。欲界天宮。色界天宮。彼化蓮花無不遍至。是諸化處。及菩薩衆。出大音聲。遍告三千大千世界。而說偈言。

世尊明慧日	警如憂曇花	釋師子人雄	班宣深妙法	諸天雖快樂	任業還三釐	所習諸欲事	三界本無樂	已獲最上難	愚癡放逸人
希有出世間	難遇復遇是	今者現於世	永拔衆苦源	誰能保長久	復受衆苦毒	貪愛獨增長	而愚耽著之	所謂諸佛出	焉覺苦不斷

汝等當速求 見佛聞正法
若聖涅槃已 雖悔難可追
魔網深可怖 汝等為放逸
既被縛羅已 寧有解脫期
獨有求佛法 汝為衆生資
汝等但速求 三十二妙相
佛能救世間 餘無可依者
世雄甚希有 大慈難思量
無量億數劫 所行不可量
集功德智慧 成就釋師子
闡揚微妙法 甚深難覺知
何處有衆生 及我人壽命
如是破常見 斷已自無餘
放捨一切相 爲衆生說此
宣明真實際 世間絕心行
唯彼空無相 無願亦無作
虛空本無形 不起亦不滅
無來亦無去 智者之所說
無盡無所生 本淨無所有
無相貌可見 無思想能說
衆生本無生 云何得言死
寂滅無衆生 衆生在何處
言音爲說法 法不住言音
亦不可文字 世尊如斯說
諸處遍推求 不見風水火
地亦無分別 慧眼之所宣
色受及與想 行識同虛空
假言彼五陰 其實無積聚
眼耳鼻舌身 心意等諸根

雖說本性空 空亦不可得
色聲香味觸 及以種種法
斯由分別生 分別體空寂
欲界與色界 及彼無色天
皆說如幻化 虛偽不真實
如是諸世尊 爲衆生說法
欲求出衆苦 速歸大導師

彼諸化佛說此偈時。於是三千大千世界。咸得聞之。有九十六億欲色諸天。遠處塵垢。得法眼淨。二萬天子。厭離衆欲。三萬二千天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。一萬行菩薩乘諸天子。得無生法忍。爾時彼化如來。所可勸召。無量無邊阿僧祇那由他百千諸天大衆。於須臾間悉皆雲集。釋迦如來應供正遍覺所。稽首足下。右遶三匝。退住一面。以天花香。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。分陀利花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。及諸花鬘末香。陰香。奉散世尊。及餘供養。復以種種天妙樂音。歌詠稱讚。滿彼虛空。時大衆衆。其數甚多。難可稱計。周遍充滿此四天下。無有空地。如一枝頭而不遍者。是諸天人具大威德。所散諸花。滿四天下。積至于膝。
大寶積經卷第一百二

大寶積經卷第一百三

隋天竺三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之二開寶義品

第二

爾時大集衆中。有上首天。所謂善住意天子。善寂天子。慚愧天子。與如是等九十六億諸天子俱。一切皆行菩薩之道。咸共往詣文殊師利所。至其門外右遶七匝。遶七匝已。然後雨天曼陀羅花。其所雨花。遍覆虛空。高十由旬。成花網臺。形如寶塔。時文殊師利持此花臺。供養世尊。供養已。即以神力。令此三千大千世界。一切國土。虛空之中。花網遍覆。是花光明。普照三千大千世界。皆大明盛。復雨天曼陀羅花。爾時文殊師利菩薩摩訶薩。閑雅安。詳從精舍出。更以神力。令所居地。自然而有七寶妙座。其座巍巍。具足莊嚴。文殊師利敘容整服。昇此寶座。時善住意天子。見文殊師利昇寶座已。即以頂禮文殊師利足。退住一面。一切諸天。亦皆頂禮文殊師利足。爾時文殊師利。如是思惟。誰於今日。堪任與我在世尊前對揚深法。誰爲法器。能受如是不思議句。甚難證句。無處所句。無所著句。無戲論句。不可得句。不可說句。甚深句。真實句。無礙句。不可壞句。空句。無相句。無願句。如如句。實際句。法界句。無形貌句。不取句。不捨句。佛句。法句。僧句。智慧滿足句。三界平等句。一切法無所得句。一切法無生句。師子句。勇猛句。無句句。如斯說已。誰聽者乎。於是文殊師利。復更思惟。今此唯有善住意天子。已於過去供養多佛。入深法忍。具足辯才。當能與我處世尊前共談實義。爾時文殊師利如是念已。卽語善住意天子言。天子。汝今

①汝二法②③能二法④⑤可二在⑥⑦魔離二離魔⑧*⑨〔天竺〕一⑩⑪三藏二沙門⑫⑬譯二序⑭⑮〔意〕一⑯

已得甚深法忍。又能具足無礙辯才。今當與我詣世尊所。對論如是深妙義乎。時善住意天子。報文殊師利言。大士我如是說。彼若於我無有語言。不為演說。不存諮問。亦無報答。無佛法衆。斷滅三乘。無生死無涅槃。不合不散。不啓不發。不出聲。音。除諸文字。如是說者我當共談。文殊師利語善住意天子言。天子我如是說。彼能於我無聽無聞。無讀無誦。無受。不持。不思不念。不取不捨。不覺不知。不聞我言。不爲他說。所以者何。諸佛菩提本無文字。無心離心。無有覺悟。雖假名說其名亦空。善住又言。大士。今者且爲諸天子說斯諸天子。於大士說樂欲聽聞。文殊師利言。天子。我終不爲樂聽者說。又亦不爲聞受者說。所以者何。凡有聽受則爲取著。云何取著。所謂我著。人著。衆生著。壽命著。士夫著。以取著故便有聽受。如是聽受。當知彼住三種縛中。何謂三縛。一見我縛。二見衆生縛。三見法縛。天子。若無如是三種見縛。而聽法者。當知彼住三種淨中。何謂三淨。一不見自身。不分別。不思念。不證知。二不見說者。不分別。不思念。不證知。三不見所說。不分別。不思念。不證知。天子。是則名爲三種淨也。天子。若有能作如是聽者。是平等聽非不平等。

退轉者。彼終不能成等正覺。所以者何。是菩提中無退法。故善住復言。大士。若如是者。當於何處有斯退轉。文殊師利言。天子。當知從貪欲故有退轉。從瞋恚故有退轉。從愚癡故有退轉。從有愛故有退轉。從無明故有退轉。乃至從十二有分生死所生故有退轉。從因故有退轉。從見故有退轉。從名故有退轉。從色故有退轉。從欲界故有退轉。從色界故有退轉。從無色界故有退轉。從聲聞行故有退轉。從辟支佛行故有退轉。從分別故有退轉。從執著故有退轉。從相故有退轉。從取相故有退轉。從斷見故有退轉。從常見故有退轉。從取故有退轉。從捨故有退轉。從我想故有退轉。從衆生想故有退轉。從壽命想故有退轉。轉從士夫想故有退轉。從福伽羅想故有退轉。轉從思想故有退轉。從繫縛故有退轉。從顛倒故有退轉。從我見故有退轉。從我見爲根本六十二見故有退轉。從諸蓋故有退轉。從諸陰故有退轉。從諸入故有退轉。從諸界故有退轉。從佛想故有退轉。從法想故有退轉。從僧想故有退轉。如是乃至我當成佛。我當說法。我度衆生。我當破魔我得智慧。從是諸想故有退轉。如是天子。若能分別如來十力。不分別四無所畏。不分別十八不共法。不分別一切根力覺道。不分別諸相好。不分別莊嚴佛國。不分別聲聞。不分別菩薩。乃至不分別一切分別退轉者。是名不退轉。

子當知。從通達佛慧故。得不退轉。從空故不退轉。從無相故不退轉。從無願故不退轉。從如故不退轉。從法性故不退轉。從實際故不退轉。從平等故不退轉。善住意言。大士。若如是說。一切諸分別無分別。二俱不異。所以者何。皆從思惟分別生故。是故得言彼有退轉。又問如是退轉爲有法耶。爲無法乎。文殊師利言。非有非無如是退轉。善住意言。大士。若爾。何處退轉。文殊師利言。若有若無。是虛妄取。是顛倒取。是不如取。彼則不取亦非不取。以是義故。得言退轉。而彼退法不可說有。不可說無。何以故。若有無中有退轉者。彼即爲過。所以者何。若有法退轉則墮常邊。無法退轉則墮斷邊。然世尊說不住常中。不住斷中。非斷非常。世尊所說。天子。若彼於先不真實想。而彼證知。則名非斷非常。天子。是爲菩薩退轉法門。說是法時。十千天子得無生法忍。

文殊神變品第三

爾時善住意天子。白文殊師利言。大士。今可俱行詣如來所。奉見頂禮。諸受未聞。亦因此時如法問難。文殊師利言。天子。汝莫分別取著如來。善住意言。大士。如來何在而言莫著。文殊師利言。卽在現前。善住意言。若如是者。我何不覓文殊師利言。天子。汝今若能一切不見。是則名爲真見如來。善住意言。若現前者。云何誠我莫取如來。文殊師利言。天子。汝謂今者現前何有。善住意言。有虛空界。文殊師利言。如是天子。言如來者卽虛空界。何

以故。諸法平等如虛空故。是故虛空即是如來。如來即是虛空。虛空如來無二無別。天子以是義故。若人欲求見如來者。當作斯觀。如實真際覺了。是中無有一物可分別者。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力。化作三十二所重閣寶堂。寶軒具足。四面正。四角有柱。周匝欄楯。寶網交絡。殊特妙好。高顯巍巍。具足莊嚴。甚可愛樂。諸堂閣內咸有勝床。衆寶所成。天衣覆上。其床各有化菩薩坐。具三十二大人之相。爾時文殊師利。普現如是莊嚴事已。遂更與彼蓮花化佛。并化菩薩。及此寶堂重閣殿堂諸菩薩衆。俱往佛所。繞佛七匝。并亦圍遶比丘衆已。踊在虛空。光明普照衆會道場。四面而住。爾時文殊師利後善。住發。忽然在前。先至佛所。善住意天子反更後到。白言大士。吾發在前。更在後至。仁從何路乃至於斯。文殊師利言。天子。假使供養滿恒河沙諸如來等。稽首爲禮。終不見吾往來進止。爾時花臺諸化菩薩。及寶堂中諸菩薩衆。同聲說偈讚嘆如來。

已曾供養過恒河。不可思議諸世尊。熾然修行求菩提。是故超出天人士。光明妙色三界雄。牟尼衆相實奇特。爲衆宣說甚深法。無有壽命及人我。世尊行施持淨戒。忍辱精進具修禪。智慧清淨三界表。我禮彼岸最勝尊。其有發意求菩提。則受天人妙供養。若於深空無疑惑。當紹出世大法王。過去諸佛等正覺。現在一切兩足尊。

常說如是諸法空。本來無相亦無作。

衆生體性不可得。何有生者及死滅。

本既無來亦無去。一切諸法如虛空。

如彼化人觀衆事。雖復示現而無真。

世尊說法亦如是。斯皆虛誑同幻夢。

恒沙世界滿中寶。持以布施一切人。

若能修忍善說空。如是行施超於彼。

復於恒沙諸劫中。供養諸佛天人士。

奉獻香花及衆具。爲求菩提離世間。

得聞如是甚深法。無有衆生及命人。

當知彼得明淨忍。是爲供養十方佛。

於無數劫行布施。衣食象馬及衆珍。

當知彼非解脫因。以有我人衆生想。

歸命滅度人中尊。救濟衆生無量數。

諸法皆空本清淨。如是解脫智莊嚴。

諸佛出世甚難值。得聞正法生信難。

人身難得今已獲。善哉佛法汝順行。

已得獨除斯八難。永絕迫窄處空閑。

於諸正法得信行。應當勇猛發精進。

若聞法已應正思。不可聞聲即取著。

汝等常行阿蘭若。必當速疾成人雄。

近善知識及法師。應速遠離諸惡友。

汝於衆生平等想。慎勿妄起我人心。

常樂多聞持禁戒。捐棄舍宅坐林間。

腐藥治病莫詐善。亦恒乞食受糞衣。

一切有爲即無爲。等同一相如陽焰。

若了實際見真如。疾成無上菩提道。

當觀五陰猶如幻。內外諸入如空舍。

世尊常說如斯法。法等於彼莫生著。

貪欲瞋恚性自空。愚癡我慢分別起。

彼法已滅今亦無。如是知者得成佛。

如是諸化菩薩。說是偈時。彼會衆中二萬二

千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。五百

比丘。漏盡意解心得解脫。三百比丘尼。遠

塵離垢得法眼淨。七千優婆塞優婆夷。二萬

五千諸天子。亦離塵垢法眼清淨。三百菩薩

得無生法忍。於是三千大千世界大地六種

振動。所謂動。遍動。等遍動。震。遍震。等遍震。

涌。遍涌。等遍涌。乃至吼起覺等。亦復如是。

破魔品第四

爾時尊者舍利弗。白佛言世尊。今此瑞相誰

之所爲。能令如是三千大千世界大地六種

振動。又是寶臺殿堂蓮花座上諸菩薩等。放

大光明照斯衆會。演說如是微妙深法。復令

如是無量億數諸天子衆皆來集會。復有億

數諸菩薩等。亦來集也。

爾時佛告舍利弗。斯乃文殊師利威神之力。

故現如是妙莊嚴事。亦令菩薩諸天雲集。所

以者何。舍利弗。是文殊師利與善住意天子。

將諸大衆欲來我所。請問如是。破散諸魔三

昧法門。具足成就。不思議甚深佛法故。時舍

利弗復白佛言。世尊。若如是者。何因緣故我

觀此衆。竟不見彼文殊師利。佛告舍利弗。汝

宜且待。今文殊師利。已與一切魔王一切魔

衆一切魔宮。作大衰耗。所爲神變極妙莊嚴。

將至我所。汝當自見。於是文殊師利。即入破

散諸魔三昧。三昧力故。即時三千大千世界

百億魔宮。朽故暗冥。若將毀壞。其變已現無

復威光。令一切魔不樂其所。各自見身。悟
盡羶癢。拄杖而行。諸天女輩變成老母。一切
衆魔見是事故。心大憂愁。身毛皆豎。惶怖思
念是何變怪。令吾內外不祥若斯。將無死沒
時至。果報離散耶。爲是世間將壞劫災事乎。
彼諸魔衆如是念時。文殊師利復以神力。即
現百億天子住在魔前。告魔衆曰。汝勿憂懼。
此非汝災亦非劫盡。所以者何。今此適有住
不退轉菩薩大士。名文殊師利有大威神道
德超世。即時正入破散諸魔三昧法門。以彼
大士三昧威神。其事若此。非有他也。諸化天
子說是語時。一切魔王及諸魔衆。聞諸化天
說文殊師利大士名號。更增惶恐戰慄。惴不安。
一切魔宮皆大震動。時諸魔王。答化天曰。唯
願仁慈救我危厄。諸化天子復語魔言。勿怖
勿怖。汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊
所。所以者何。彼佛如來有大慈悲。若諸衆生
憂恐煎迫。但往歸依。皆蒙安樂除諸憂苦。時
諸化天如是語已。即於其處忽然不現。爾時
一切魔王及諸魔衆。聞化天教莫不歡欣。
皆共同心。於須臾頃羶癢。拄杖。皆來住於釋
迦牟尼佛前。同聲白言。大德世尊。願見救護
願見救護。免茲變怪困苦大厄。世尊我等事
受百千萬億諸佛名號。不願聞彼文殊師利
一菩薩名。何以故。我即聞是文殊師利菩薩
名時。便大驚恐。若喪自身
爾時世尊告諸魔言。波旬。汝今何忽發如是
言。所以者何。是文殊大士。凡所開導利益衆
生。億百千佛昔所未作。今亦不作當亦不作。

唯此文殊師利去來現在。常爲衆生建斯大
事。衆生熱已置解脫中。是故汝等雖復聞彼
百千佛名。不生苦惱亦無驚怖。云何而言。我
今忽聞一文殊師利名。皆大驚恐。時彼魔衆。
白言世尊。我誠慚恥。此弊老身加以惶懼。發
斯言耳。世尊。我等從今歸依正覺。唯願哀愍
復我本形。佛告之曰。且待須臾。文殊師利亦
既來已。自除汝恥。於是文殊師利從三昧起。
遂與無量百千天衆。復與無量百千諸大菩
薩摩訶薩等。及無量百千諸龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。前後圍
遶。復作無量百千微妙樂音。復雨如是無量
妙花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘物頭花。
分陀利花。具大莊嚴。有大神通威德無極。俱
來佛所。頭面禮敬右遶三匝。退住一面。
爾時世尊。告文殊師利言。文殊師利。汝入如
是破散諸魔三昧耶。文殊師利。白言世尊。唯
然已入。佛言文殊師利。汝從何佛聞是三昧。
修經幾時而得成滿。文殊師利言。世尊。我本
未發菩提心時。從佛得聞如是三昧。又問文
殊師利。彼佛世尊名號何等。說是三昧令汝
得聞。文殊師利。白言世尊。我憶過去無量無
邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號曼陀羅
花香如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊。出現世。時宜
說如是破散諸魔三昧。我於彼時初得聽聞。
佛告文殊師利。如是三昧云何修得。文殊師
利。白言世尊。若菩薩摩訶薩。具足成就二十
種法。則能得是破散三昧。何等二十。所謂一

者。謂毀貪欲破壞貪心。二者。謂毀瞋怒破壞
瞋心。三者。謂毀愚癡破壞癡心。四者。謂毀嫉
妬破壞妬心。五者。謂毀憍慢破壞慢心。六者。
謂毀諸蓋破壞蓋心。七者。謂毀熱惱破壞惱
心。八者。謂毀想念破壞想心。九者。謂毀諸見
破壞見心。十者。謂毀分別破分別心。十一
。謂毀取事破壞取心。十二。謂毀執著破壞執
心。十三。謂毀諸相破壞相心。十四。謂毀有
法破壞有心。十五。謂毀常法破壞常心。十六
。謂毀斷法破壞斷心。十七。謂毀諸陰破壞陰
心。十八。謂毀諸入破壞入心。十九。謂毀諸界
破壞界心。二十。謂毀三界。壞三界心。世尊。
是爲菩薩摩訶薩具二十法。畢竟成就如是
三昧。世尊。菩薩摩訶薩復有四法。具足修行
得是三昧。何等爲四。一者。建立心行清淨調
柔。二者。心性淳直無諸詭曲。三者。心無繫緣
入深法忍。四者。外內所有一切能施。是爲菩
薩摩訶薩。具足四法成就三昧。世尊。菩薩摩
訶薩復有四法。能得三昧。何等爲四。一者。畢
竟深心。二者。成就實語。三者。常樂空閑。四
者。不取諸相。是爲菩薩具足四法成就三昧。
復有四法。菩薩成就得是三昧。何等爲四。一
者。親近善友。二者。常知足足。三者。獨坐思惟。
四者。不樂諍鬪。是爲菩薩具足四法成就三
昧。復有四法。菩薩成就得是三昧。何等爲四。
一者。不破壞戒。二者。不犯犯戒。三者。無所依
戒。四者。不望報戒。是爲菩薩具足四法成就
三昧。復有四法。菩薩成就得是三昧。何等爲
四。一者。捨聲聞心。二者。離緣覺心。三者。住菩

◎心二信◎ ◎破十壞◎ ◎阿二阿◎ ◎明註日時南薩作問 ◎結一結◎ ◎持二持◎ ◎柱二柱◎ ◎惟二惟◎

薩忍。四者不捨衆生。是爲菩薩具足。四法成就三昧。復有四法。菩薩成就得是三昧。何等爲四。一者修空捨我。二者無相離相。三者無願除瞋。四者捨諸所有。是爲菩薩具足。四法能得三昧。世尊。時彼曼陀羅花香如來。應供正遍覺。說此破散諸魔法門。我從彼佛。聞已初修。次復有佛。號一切寶電。蔽日月光。如來應供正遍覺。我時於彼具足成就。彼佛世尊說此法門時。彼衆會中十千菩薩。皆得成就此三昧門。

爾時尊者舍利弗白佛言。希有世尊。今此文殊師利。乃能久遠成就如是降魔三昧。三昧力故。能令波旬及諸魔衆。髮白老耄。形志俱衰。二至斯也。佛告舍利弗。於意云何。汝今言此文殊師利。獨是三千大千世界。變此衆魔如斯老耄耶。舍利弗。汝今不應作如是見。所以者何。舍利弗。今者十方如恒河沙等。諸佛世界所有諸魔。一切皆悉如是變壞。盡是文殊師利威力所爲。於是世尊告文殊師利言。文殊師利。汝今當且攝汝神力。令彼衆魔得復本形。爾時文殊師利受佛敎已。告諸魔曰。衆仁者。實爲厭患此身儀耶。諸魔報曰。唯然大士。文殊師利言。若如是者。汝今亦當厭患貪欲。勿著三界。諸魔報曰。善哉大士。敬聞嘉誨。豈敢有違。唯願少假威神。除此慚苦。文殊師利遂攝神力。令一切魔復彼天形。莊嚴如故。爾時文殊師利。告諸魔言。波旬。汝所有眼。何者爲眼。何者眼想。如是何處是眼。著是眼相。是眼攀緣。是眼障礙。是眼思。是眼我。

是眼依止。是眼喜樂。是眼戲論。是眼我所。是眼護。是眼念。是眼取。是眼捨。是眼分別。是眼思量。是眼成就。是眼生。是眼滅。乃至是眼來去。如是等法。爲汝境界魔業障礙。如眼乃至身意亦如是。又如色乃至觸法。爲汝境界魔業障礙。亦復如是。汝等皆應如實了知。復次波旬。汝所有眼。卽爲非眼。亦爲無眼。爲無眼想。無眼著。無眼相。無眼攀緣。無眼障礙。無眼思。無眼我。無眼依止。無眼愛。無眼戲論。無眼我所。無眼護。無眼念。無眼取。無眼捨。無眼分別。無眼思量。無眼決定。無眼生。無眼滅。無眼去。無眼來。如是等法非汝境界。汝於是中不能爲主。無法無力。不得自在。亦無取著。如眼乃至身意亦如是。又如色乃至觸法亦如是。汝等皆應如實了知。文殊師利說是法時。衆中一萬魔王波旬。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千諸魔眷屬。遠處離垢。得法眼淨。

菩薩身行品第五

爾時尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。我等願請
文殊師利。令我親見彼諸菩薩摩訶薩等。所
以者何。世尊。斯諸大士難可值遇。爾時世尊
卽告文殊師利言。汝應當知。今此大衆咸皆
渴仰。思願親見十方所有諸來菩薩摩訶薩
身。今正是時。汝應顯現。於是文殊師利豪聖
教已。卽便告彼法輪菩薩。月光菩薩。除魔
菩薩。妙音菩薩。離垢菩薩。寂滅菩薩。選擇菩
薩。法王吼菩薩。如是等無量菩薩摩訶薩言。
諸大士。汝等今宜各於宮殿自顯其身。分明

現汝本國形狀也。文殊師利發斯語已。於是諸菩薩衆從三昧起。各現本身令諸大衆一切咸見。或有菩薩其身高大若須彌山王。或有菩薩身大八萬四千由旬。或有身大百千由旬。或九十千。乃至五十四三十二千者。或有身大十千由旬。乃至或有五千四百三百二十百者。或有身大一百由旬。乃至或有五十四三十二十者。或有身大十由旬者。乃至或有五四三二一由旬者。如是乃至或有菩薩身量大小長短寬狹。如此娑婆世界人身無異。當爾之時。此三千大千世界大衆充滿。無有空處如杖頭許。其中所有諸大菩薩摩訶薩衆。一切多是功德巍巍智慧深遠。具足威力成就神通。放大光明。遍照十方無量百千諸佛世界。乃至一切大威德天。及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。大小諸王皆悉充滿。爾時文殊師利從座而起。整理衣服。偏袒右脅。右膝著地。合掌向佛白言世尊。我於今者。欲少諮問。如來應供正遍覺所有心疑。未審世尊。見垂聽不。佛告文殊師利。如來應供正遍覺。忝汝所問。當爲汝釋決汝所疑。令汝心喜。文殊師利言。唯然世尊。願爲宣說我當聽受。文殊師利言。世尊。云何名爲菩薩摩訶薩。言菩薩者義何謂也。

佛告文殊師利。汝問云何爲菩薩。菩薩有何義者。以能覺了一切法故。名爲菩薩摩訶薩也。文殊師利。彼一切法菩薩覺者。所謂言

說。文殊師利。菩薩云何覺一切法。所謂覺眼

覺耳覺鼻覺舌覺身覺意。文殊師利。云何菩薩覺眼。乃至覺意。文殊師利。所謂菩薩覺彼眼法本性空故。如是覺已。終不念我能覺知。如是覺耳乃至覺意。皆本性空。如是覺已。亦不念我能覺知。菩薩如是覺眼等已。復覺彼色本性自空。如是覺已。亦不分別我能覺知。如是覺聲乃至覺法。皆本性空。亦不分別我能覺知。是為菩薩覺一切法也。復

次文殊師利。云何菩薩覺彼五陰。所謂菩薩觀見陰體本性自空。如斯覺故觀無相。如斯覺故觀無願。如斯覺故觀無欲。如斯覺故觀寂靜。如斯覺故觀遠離。如斯覺故觀無所有。如斯覺故觀無實。如斯覺故觀無動。如斯覺故觀無生。如斯覺故觀無來。如斯覺故觀無去。如斯覺故觀無異。如斯覺故觀無主。如斯覺故觀無證。如斯覺故觀無知。如斯覺故觀無見。如斯覺故觀無人。如斯覺故觀無想。如斯覺故觀不可說。如斯覺故。覺但有名。如斯覺故觀無我。如斯覺故觀分別起。如斯覺故觀從緣生。如斯覺故觀如幻。如斯覺故觀如化。如斯覺故觀如夢。如斯覺故觀如鏡像。如斯覺故觀如聲響。如斯覺故觀如芭蕉。如斯覺故觀不久住。如斯覺故觀不牢固。如斯覺故觀虛妄。如斯覺故觀無物。如斯覺故。是為菩薩覺一切法。

復次文殊師利。云何菩薩摩訶薩覺貪盡癡。所謂覺彼貪欲因分別起故。覺彼瞋恚因分別起故。覺彼愚癡因分別起故。而亦覺彼分

別。空無所有。無物無戲論。不可說不可證故。是為菩薩覺一切法。

復次文殊師利。云何菩薩摩訶薩覺於三界。所謂覺彼欲界無我人故。覺彼色界無所作故。覺彼無色界空無有故。覺彼三界皆遠離故。是為菩薩覺一切法。

復次文殊師利。云何菩薩摩訶薩覺衆生行。所謂覺是衆生貪欲行故。覺是衆生瞋恚行故。覺是衆生愚癡行故。覺是衆生等分行故。如是覺已。如是證知。如是爲說。如是教化衆生。如是令得解脫。是為菩薩覺一切法。

復次文殊師利。云何菩薩摩訶薩覺一切衆生。所謂覺一切衆生但有其名。離彼名已無別衆生。是故一切衆生即一衆生。彼一衆生即一切衆生。如是衆生即非衆生。若能如是無分別者。是為菩薩摩訶薩覺一切法。又復云何。覺一切法。能如是覺菩薩道故。是為菩薩摩訶薩覺一切法。爾時世尊。重明此義。以偈頌曰。

覺眼及與耳 自體常空寂 不言我能覺 是名爲菩薩 觀鼻及與舌 本性無所有 不分別我覺 是名爲菩薩 智慧觀察身 亦覺意自然 覺已爲他說 是名爲菩薩 色聲香味觸 意所樂諸塵 覺知本性空 是名爲菩薩 覺色及受想 諸行與識心 一切斯同幻 是名爲菩薩

五陰聚如夢 不分別我知 不生亦不出 如是說唯名 覺貪欲瞋恚 彼分別無體 癡亦分別生 緣此生諸見 覺察三界空 於彼不可動 欲界不成就 色有無色有 衆生之所行 貪欲與瞋恚 一切諸衆生 智者無所覺 諸法之所起 覺彼顛倒者 智慧甚微妙 覺已無所著 能捨已肉身 如是覺真實 至持戒彼岸 覺戒行法如 慈心遍衆生 覺彼衆生際 勇猛大精進 見三界空虛 常入微妙禪

覺彼無一相 是名爲菩薩 無作復無言 彼名亦非物 斯由分別起 畢竟終自空 分別因緣生 諸見不可得 一切無真實 故名爲菩薩 皆緣分別起 一切不牢固 智者悉明了 及彼愚癡等 即彼一衆生 不念彼衆生 悉因顛倒生 知顛倒真相 不取諸音聲 故名爲菩薩 終亦無依止 乃名爲菩薩 亦不念彼岸 無生亦無盡 不得衆生相 但以假言宜 深心厭有爲 證無上等覺 無著無所依

●覺二觀● ●薩二從● ●非二無● ●自二目● ●生二出●

無住無攀緣 智者定如是
能以利智刀 斷除諸見縛
觀察法界性 無割亦無傷
若人真覺了 一切法如實
應時利衆生 乃名爲菩薩
大寶積經卷第一百三

大寶積經卷第一百四

隋*天竺*三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之三破菩薩相

品第六

爾時文殊師利白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩初發心者。以何義故名初發心。佛告文殊師利。若有菩薩。等觀三界一切想生。如是得言最初發心。文殊師利。是名菩薩初發心也。文殊師利復白佛言。世尊。如我所解。佛說義者。若有菩薩。貪欲心生是初發心。瞋恚心生是初發心。愚癡心生是初發心。世尊。所說將無謂是爲初發心。爾時善住意天子問文殊師利言。大士。若諸菩薩。起貪恚癡名初發心者。所有一切具縛凡夫。皆即名爲發心菩薩。所以者何。彼諸凡夫從昔至今。常發如是貪恚癡等三毒心故。文殊師利語善住意言。天子。汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者。是義不然。何以故。一切凡夫心力羸劣。不能發起是貪恚癡。唯有諸佛世尊。一切阿羅漢辟支佛。不退轉地諸菩薩等。

乃能發是貪恚癡耳。是故凡夫不能得發。善住意言。大士。仁今何故作如斯說。令此會衆不識不知陷諸疑網。深可怖畏。

爾時文殊師利語善住意言。天子。於意云何。如彼飛鳥往來空中。彼鳥足跡在虛空中。有發行乎無發行也。善住意言。非無發行。文殊師利言。如是如是。天子。以是義故。我作此說。若有能發貪欲恚癡。唯彼諸佛聲聞緣覺不退菩薩。乃能發耳。天子當知。無有依處是名爲發。無有取著是名爲發。既無依處。又無取著。是即無句斯謂爲發。是無分別句斯謂爲發。是不可生句斯謂爲發。是不實句斯謂爲發。是非物句斯謂爲發。是不來句斯謂爲發。是不去句斯謂爲發。是無生句斯謂爲發。是無攀緣句斯謂爲發。是無證句斯謂爲發。是不誣句斯謂爲發。是不思句斯謂爲發。是不壞句斯謂爲發。是無言句斯謂爲發。是不破句斯謂爲發。是無字句斯謂爲發。是無執句斯謂爲發。是無住句斯謂爲發。是不取句斯謂爲發。是不捨句斯謂爲發。是不拔句斯謂爲發。天子當知。是爲菩薩初發心也。天子發心菩薩。若於如是一切諸法。不愛著。不思想。不見不知。不聞不識。不取不捨。不生不滅。是則名爲眞發心也。天子。是菩薩摩訶薩。若能依止如是法界。如是平等。如是實際。如是方便。則彼貪欲瞋恚愚癡等發。又若決能如是依止。則彼眼耳及意等發。則彼色取乃至識取等發。如是則一切諸見發。無明有愛著。乃至十二因緣有分發。五欲衆事發。愛著

三界發。我見發。我所見發。我見爲根本。六十二見發。佛想發。法想發。僧想發。自想發。他相發。地想發。水想發。火想發。風想發。空想發。識想發。四顛倒發。四識住發。五蓋發。八邪發。九惱發。十惡業道發。天子當知。我今舉要言之。一切分別。一切分別處。一切語言。一切諸相。一切進趣。一切希求。一切取著。一切思想。一切意念。一切障礙。菩薩皆當發。汝應如實知天子。以是義故。汝今若能於此諸法。不愛著。不思想者。是則名爲眞實發也。爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。汝今乃能爲諸菩薩。具宜如是初發心義。文殊師利。汝於往昔。已曾供養無量無邊過恒沙數諸佛世尊。能說斯耳。

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。今此文殊師利。所說菩薩最初發心。及獲無生法忍。先後二事平等無差耶。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。舍利弗。昔然燈世尊。授我記言。摩那婆。汝於未來過阿僧祇劫。當得成佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺。舍利弗。我於彼時。亦不離此心得無生忍。如是舍利弗。汝當知彼一切菩薩初發心義。如文殊師利所言。無有異也。爾時文殊師利白佛言。世尊。如我解佛所說義者。皆是初發。何以故。如世尊說。一切初發皆是不發。其不發者。即是菩薩最初發心。說是法時。二萬三千菩薩證無生忍。五千比丘。於諸法中漏盡解脫。六十億諸天子。遠塵離垢得法眼淨。

利。乃更爲斯能作難作。宣說如是甚深法門。令諸衆生多所利益。文殊師利謂迦葉言。大德迦葉。我實不爲難作之事。所以者何。一切諸法皆無所作。亦復無有已作今作當作。唯大迦葉。我於諸法。非作不作。其義亦爾。又大迦葉。我於衆生。無有度脫。亦無繫縛。所以者何。一切諸法無所有故。迦葉云。何於世尊前。發如是言能作難作。又大迦葉。我實所作。慎勿言我能作難作。又大迦葉。我實不作。非獨我不作。如來亦不作。辟支佛亦不作。阿羅漢亦不作。又大迦葉。有何等人。能作難作。若欲正言能作難作。但彼一切嬰兒凡夫。如斯說者是名善說。所以者何。如諸如來。皆悉無有已得今得當得。乃至一切聲聞辟支佛。亦無所得。唯彼凡夫一切皆得。時大迦葉。復白文殊師利言。大士。一切諸佛不得何等。文殊師利言。一切諸佛不得我。不得福伽羅。不得衆生。不得壽命。不得士夫。不得斷。不得常。不得諸陰。不得諸入。不得諸界。不得諸名色。不得欲界。不得色界。不得無色界。不得分別。不得思惟。不得念慮。不得因生。不得顛倒。不得貪患癡。不得此世。不得彼世。不得我。不得我所。乃至不得一切諸法。大德迦葉。如是一切諸法次第不得。亦復不失。不縛不解。不取不捨。不近不遠。是故迦葉。應當覺了如是法門。若諸佛世尊皆不得者。則彼等非法。無聞。凡夫一切斯得。是故凡夫能作難作。非諸佛作。非辟支佛作。非阿羅漢作。是乃名爲凡夫作也。迦葉復問作何等也。文殊師

利言。作斷作常。作染著作依止。作憶念作取捨。乃至作彼一切戲論。分別隨順高下等事。是故大德迦葉。如是諸法。諸佛世尊。皆無所作。無有已作今作當作。唯彼凡夫能作難作。

爾時文殊師利復白佛言。世尊。所言無生忍

者。云何名爲無生忍也。世尊。復以何義。而更名為法無生忍。菩薩云。何得斯忍法。佛告文殊師利言。實無有人於生法中得無生忍。所言得者。但有語言名字。何以故。以無生法不可得故。離攀緣故。不得法忍。得無所得無得無失。是故言得無生法忍。復次文殊師利。彼無生法忍。所謂一切法無生如是忍故。一切法無來如是忍故。一切法無去如是忍故。一切法無我如是忍故。一切法無主如是忍故。一切法無取如是忍故。一切法無捨如是忍故。一切法無所有如是忍故。一切法無實如是忍故。一切法無等如是忍故。一切法無等等如是忍故。一切法無比如是忍故。一切法無染如是忍故。一切法無斷如是忍故。一切法無垢如是忍故。一切法無淨如是忍故。一切法無如是忍故。一切法無相如是忍故。一切法無願如是忍故。一切法離貪患癡如是忍故。一切法如如是忍故。一切法法性如是忍故。一切法實際如是忍故。如是一切法。無分別。無相應。無憶念。無戲論。無思惟。無作無力。羸劣虛誑。如幻如夢。如響如影。如鏡像如芭蕉。如聚沫如水泡。如是忍故。所可忍者。亦無

可忍。非法非非法。但以名字說斯法耳。然彼名字亦不可得。本性自離如是言忍。信解樂入。無惑無疑。無驚無怖。無動無沒。遍滿身已。正受而行。不得其身。亦無住處。文殊師利。是爲菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍。乃至不行一切想故。

爾時文殊師利復白佛言。世尊。所謂忍。云何爲忍。乃至不爲境界所壞。故名爲忍。時彼善住意天子。問文殊師利言。大士。何等不爲境界所壞。文殊師利言。天子。所謂眼何法壞眼。謂彼善色惡色。是能壞眼如色壞眼。彼聲壞耳。乃至法壞意亦如是。天子。若菩薩眼見色。不取相不耽好。不分別不思惟。不愛不厭。知本性空。無有念想。不爲衆色之所傷敗。乃至意法亦如是。天子。若其六情。無著無縛。無壞無傷。如是菩薩住於法忍。住法忍故。於一切法無所分別。無生不生。無漏不漏。無善不善。無爲不爲。不念世法及出世法。不分別不思惟。是則名爲無生法忍。說此法時。有六萬三千衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。一萬二千菩薩。得無生法忍。

爾時善住意天子。復白文殊師利言。大士。云何。菩薩摩訶薩發起勝行。超越轉增入諸地也。文殊師利言。天子。雖於其間能發勝行。而言諸地有超。轉者。善住意言。大士。仁豈不知諸菩薩等所行殊勝。彼彼轉增。乃至超越能滿十地乎。文殊師利語善住意言。不然。天子。我聞佛說一切諸法猶如幻化。汝不信耶。善住意言。大士。世尊誠言誰敢不信。文殊師

利言。天子。如彼幻人及幻。豈有勝行超越轉入。乃至具足十地耶。善住意言不也大士。文殊師利言。如是天子。若使幻人及幻能有超行轉入者。則吾等亦當如是超越轉入。何以故。如世尊說。一切諸法皆如幻化故無轉入。天子。是故若說諸地有轉入者。即非轉入。我亦不言地有轉入。所以者何。一切諸法無轉入故。是故法於法中不得轉入。所謂色於受中不得轉入。受於色中不得轉入。想於行中不得轉入。行於想中不得轉入。識於色中不得轉入。色於識中不得轉入。天子。如是乃至於一切法。皆應如是作四句說。

又眼不於耳中轉入。耳不於眼中轉入。鼻不於舌中轉入。舌不於鼻中轉入。身不於意中轉入。意不於身中轉入。所以者何。一切諸法其性各異。行自境界。頑癡無知。無有覺識。亦如草木牆壁瓦石。如鏡中像。如幻如化。不可證觸。一相無相。以是義故。一切諸法無有超轉。不出不入。無去無來。天子當知。若諸菩薩。如是解知彼一切法無超轉者。不復更有諸地分別。亦無入道。無有捨地。亦無退轉。於彼菩提超轉之中。無有失滅。何以故。若人見彼陰界諸入是真實者。彼無超轉。所以者何。以一切法性本淨故。天子。是名菩薩超越道地。天子。譬如幻師化作十重寶輿宮閣。即令化人居處其內。天子。於意云何。彼人宮閣有定所不。善住意言。無也大士。文殊師利言。如是如是。天子。見菩薩地有超轉者。其事若此。

破二乘相品第七之一

爾時善住意天子。復問文殊師利言。大士。或時有人至大士所求出家者。大士爾時當云何答。云何為說出家度法。云何授戒及教持戒。文殊師利言。天子。若其有人。來至我所出家者。我當教彼如是言曰。諸善男子。汝今不應發出家心。汝若不發出家心者。我當教汝真出家法。所以者何。天子若求出家。則求欲界。亦求色界。求無色界。復求世間五欲之樂。及求未來果報諸事。若善男子有所求者。彼不證法。不證法故彼則見心。是故天子。若無所取。彼為證法。以證法故則不見心。不見心故則不出家。不出家故則無出家心。無出家心故彼則不發。以不發故則無有生。以無生故彼則盡苦。以盡苦故則畢竟盡。畢竟盡故彼則無盡。以無盡故則不可盡。不可盡者。則是虛空。天子。我時於彼善男子所。作如是教。復次天子。若復有人。來詣我所求出家者。我復教彼如是言曰。諸善男子。汝今莫發出家之心。所以者何。彼心無生不可得發。汝莫為異而保此心。復次天子。若更有人。來詣我所求出家者。我復教彼如是言曰。諸善男子。汝今若不斷除鬚髮。如是汝則真實出家。爾時善住意天子。復白文殊師利言。大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。世尊說法無所斷除。善住意復問言。何等不斷亦復不除。文殊師利言。天子。色法不斷亦不除。受想行識。不斷亦不除。天子。若復有人作如是念。我除鬚髮乃為出家。當知彼人則住我

八

相。住我相故則不見平等。又見我故則見衆生。見衆生故則見鬚髮。見鬚髮故生剷除想。天子。彼若不見有我相者。則不見他相。無他相故則無我慢。無我慢故則無吾我。無吾我故則無分別。無分別故則無動搖。無動搖故則無戲論。無戲論故則無取捨。無取捨故無作不作。無斷不斷。無離無合。無滅無增。無集無散。無思無念。無說無言。如是則名安住真實。善住意言。大士。實義云何。文殊師利言。天子。所言實者即是虛空。如是虛空得名為實。無起無盡。無減無增。以是故言虛空為實。性空為實。如如為實。法界為實。實際為實。如是實者。則亦不實。何以故。以彼實中不可得故。名為不實。

爾時文殊師利語善住意言。天子。若復有人來詣我所求出家者。我當教彼如是言曰。諸善男子。汝今若能不取著彼袈裟衣者。吾則以汝為真出家。善住意言。大士。以何義故復如斯說。文殊師利言。天子。諸佛世尊無有取法。凡所宣說不為取。著。善住意言。不取何等。文殊師利言。天子。謂不取色若常無常。乃至不取識若常無常。不取眼若常無常。乃至不取意若常無常。不取色乃至不取法。不取貪欲不取瞋恚。不取愚癡不取顛倒。天子。如是乃至一切諸法。皆悉不取而亦不捨。不合不離。天子。若取袈裟。當知彼即大有見相。天子。是故我說不以取著袈裟。而得清淨及得解脫。所以者何。天子。諸佛世尊。大菩提處無有袈裟。善住意言。大士。何法是袈裟。文殊

師利言。天子。汝問何法爲袈裟者。貪欲是袈裟。瞋恚是袈裟。愚癡是袈裟。因是袈裟。諸見是袈裟。名色是袈裟。妄想是袈裟。執著是袈裟。取相是袈裟。語言是袈裟。如是乃至戲論一切諸法。皆是袈裟。若知諸法無善不善。無思無念。是名無袈裟。若無袈裟則無所有。若無所有則無垢濁。若無垢濁則無障礙。無障礙故亦無有作。是謂思量。善住意言。大士。所言思量思量者。以何義故名曰思量。文殊師利言。天子。彼思量者。於法平等無有增減。無作不作故言思量。天子。若能於法不作增減。如世尊說。不應復起想念分別。故言思量。善住意言。何等名爲不作增減。文殊師利言。天子。過於平等。過平等已。法不可得。所謂過去不可得。未來不可得。現在不可得。彼法非如。無增減作。無吾我作。無有人作。無衆生作。無壽命作。無有斷作。無有常作。無有分別陰入界作。無有分別佛法僧作。亦無有念是持戒作。是破戒作。是煩惱作。是清淨作。是得果作。是須陀洹作。是斯陀含作。是阿那含作。是阿羅漢作。是辟支佛作。乃至此是空作。是無相作。是無願作。是明解脫作。是離欲作。如是天子。此皆爲彼無聞凡夫。思量分別說斯法耳。汝應當知。此是最下癡人。求欲得法妄想取著。是故如來爲斷彼著。而演說是思量分別作不作事。

於是善住意天子讚文殊師利言。善哉大士。快說如是甚深法門。爾時世尊亦復讚可文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。汝今乃能作

如是說。爾時文殊師利復語善住意言。天子。若復有人來詣我所出家者。我當教彼作如是言。諸善男子。汝今若能不受具戒。如是則名真出家也。善住意言。大士。以何義故作如是語。文殊師利言。天子。如世尊說。唯有二種受具戒法。何等爲二。一受正平等戒。二受邪不等戒。是中何者邪不等戒。謂墮我見墮人見墮衆生見。墮壽命見墮士夫見。墮斷見墮常見。墮邪見墮憍慢。墮貪欲墮瞋恚墮愚癡。墮欲界墮色界墮無色界。墮取著分別。天子。是爲略說。墮於一切不善法中。墮遂惡知識。妄取一切法。墮不知出要解脫之處。天子當知。是名受邪不等戒也。天子。是處何者是受正平等戒。謂空是平等。無相是平等。無願是平等。天子。若能如是入三解脫門。如實覺知。不分別不思念。於一切法無有退轉。天子。是名受正平等戒也。復次天子。若貪欲發。若瞋恚發。若愚癡發。若愛無明發。我見發。我見爲根本。六十二見發。三邪行發。四顛倒發。乃至八邪九惱十不善業道等發。故名受正戒也。天子。譬如一切種子草木樹林。皆依大地而得生長。其地平等無心念作。如是天子。若佛法中正受戒故。具足成就。天子。譬如一切草木種子。依大地住而得增長。天子。當應如是具受正戒。所以者何。住於戒故道法增長。如彼種子戒亦復然。又如種子增長得名成就。如是住於戒故。所有一切助苦提分法。出生增長得名成就。天子。是爲過去未來現在諸佛世尊一切聲聞受正戒也。所

謂入彼三解脫門一切戲論語言滅處。天子當知。若能如是受具戒者。是名受正非不正也。爾時文殊師利復語善住意言。天子。我今更於如是出家如是受具。如是教曰。諸善男子。汝今若能不持禁戒。如是則爲真實持也。善住意言。大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。一切諸法悉無所取。故無可持。云何此戒而獨有持。天子。戒若可持則持三界。天子。於汝意者以何爲戒善住意言。大士。若能具足波羅提木叉者。是名爲戒。文殊師利言。天子。云何名爲波羅提木叉。善住意言。大士。所謂持身及以口意三業具足。是則名爲波羅提木叉也。文殊師利言。天子。於意云何。今是現前何處有是身業可作。如是過去未來亦無有作。彼皆無作。無有像貌可得言有。或青或黃或赤或白及頗梨色耶。善住意言。不也大士。文殊師利言。天子。彼名何等云何而說。善住意言。彼名無爲實不可說。如是乃至意作亦然。文殊師利言。天子。於意云何。彼無爲者可作有爲乎。善住意言。不也大士。文殊師利言。天子。以是義故我如斯說。彼若不持名真持戒。天子。若言增上戒學。增上心學增上慧學者。爲學實際。當如是知。無所持故言增上戒學。無所知故言增上心學。無所見故言增上慧學。如是心不分別故。不憶念故。不生殊異故。名最上心學。如心學戒慧亦爾。天子。若不得心則不念戒。若不念戒則不思慧。若不思慧。則無復起一切疑惑。既無疑惑則不持戒。若不持戒。是則名爲真

持戒也。天子當知。彼持戒者則無所欲。無所欲故則無退還。無退還故則清淨。彼清淨故則得解脫。彼解脫故則得精進。彼精進故則無有漏。彼無漏故則住正行。住正行故則無像貌。無像貌故即是虛空。何以故。以彼虛空無形相故。是故天子。若有人能如是學者。則爲不學。彼無學故則爲眞學。於何處學。謂無處學。云何無處。謂空平等。天子若能正住空平等者。是則名爲眞住戒學。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。若人能作如是出家如是受具。我復教彼如是言曰。諸善男子。汝今若能受彼一切三千大千世界篤信懷越供養衆具。而能於中不起分別不念報恩。是乃名爲清淨持戒。善住意言。大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。所謂若人取彼施者受者財物三事故。是爲報恩。又若見彼是爲報恩。若思惟彼是爲報恩。若分別彼是爲報恩。天子。若不見彼不取彼。不思惟彼不分別彼者。有何可報。何以故。以從本來畢竟清淨。如是報故。天子。彼若取若見。若思惟若分別及念報者。是謂凡夫。非阿羅漢。所以者何。是諸凡夫。於一切時常行取著。思量分別此受彼與。彼垢此淨。以是分別故有報恩。云何報恩。謂諸凡夫。於生死有取後生身。是故於彼欲行報恩。天子。諸阿羅漢。不受後有。畢竟不見。不思量不分別。無有此彼。更不受身。當於何處而報恩也。天子。若受彼施當行三淨然後乃受。何謂三淨。一不見己身即無施者。二不見他人即無受

者。三不見財物即無施事。天子。如是三淨則畢竟淨。如斯淨已復何用報。天子。以是義故我如是說。若受三千大千世界篤信懷越一切衆具。不分別不念報者。是名世間眞勝福田。是眞出家。是淨持戒。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我與彼人如是出家如是戒已。當復教言。諸善男子。汝今若能不行阿蘭羖。不在聚落。不處近不住遠。不獨坐不衆居。不多言不杜默。不乞食不受請。不事糞掃衣不受他衣鉢。不多食不少欲。不多求不知足。不樹下不露地。不服腐爛藥不受肉與。蘇善男子。汝若能於一切頭陀不起分別。如是行者。則名具足行頭陀也。何以故。若以憶念分別行者。即是我慢心見諸相。天子。若如是行則如是念。我受糞掃衣。我行乞食。我住樹下。我坐露地。我行阿蘭羖。我服腐爛藥。我少欲。我知足。我行頭陀。天子。若正行者不生如是念。所以者何。爲彼無有一切分別故。彼於爾時尚不見我。況當計有頭陀功德。若見有者無有是處。天子。是故若有如是行頭陀。不憶念不分別。我則說爲眞頭陀也。何以故。天子。若斯人者。拂去貪欲拂去瞋恚。拂去愚癡。拂去三界。拂去五陰。拂去十二入。拂去十八界。如是我說爲眞頭陀。何以故。以彼頭陀。不取不捨。不思不念。不修不行。非法非非法。是故我說眞頭陀也。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我與彼人如是出家如是行已。當復教言。諸善

男子。汝今若能不觀四聖諦。不修四念處。不修四正勤。不修四如意足。不修五根。不修五力。不修七覺分。不修八聖道。不修三十七助菩提法。莫證三解脫門。何以故。天子。彼聖諦者入無生相。不可念知不可修證。所以者何。彼無生中云何言證。天子。是故我言夫念處者。非念非思。一切諸法故言念處。天子。若比丘不住欲界。不住色界。不住無色界。故言比丘。不住四念處。思修四念處。云何思修如彼。不思不修故言思修。如是次第。乃至三十七種助菩提法。應如是知。天子。若彼禪行比丘。於一切法悉無所得。無所得故不思念。不分別。不修不證。何以故。天子。彼諸法但有名。如三十七助菩提法。彼雖有名而不可得。唯以分別因緣故生。一相無相。以如是名故如是說。其說亦無。故彼雖復名字證知。終不可得。是則名爲如實覺知三十七種助菩提法。時彼善住意天子。復白文殊師利言。大士。所言禪行比丘。何等名爲禪行比丘耶。文殊師利言。天子。若彼比丘。於一切法但取一行。極隨順者。所謂無生。是爲禪行。又復無有少法可取。是爲禪行。又不取何法。所謂不取此世彼世。不取三界。乃至不取一切諸法。如是平等。是爲禪行。天子。如禪行者。乃至無有一法相應。無合無散。是爲禪行。

爾時彼會大衆。多有無量百千衆生。咸有疑心。今此文殊師利所說如是。云何得與聖說相應。所以者何。世尊恒說。若人能入三解脫門。名爲涅槃。又如佛說。若有修行三十七種

助善提法。便證涅槃。然而今者。文殊師利更如是說不應修。是助善提行。亦莫入彼三解脫門。將非文殊師利虛妄說耶。於是文殊師利知諸比丘及以衆會咸皆有疑。即語尊者舍利弗言大德。汝於今者。最可證信世尊。記。汝智慧第一。大德。汝於何。時證離欲法。且當證法時。豈不見四諦耶。舍利弗言不也。豈不修三十七助善提分法耶。曰不也。豈不入三解脫門耶。曰不也。大士。我於爾時乃至無有一法可見可除可修可證可選擇者。所以者何。一切諸法。無爲無生無言是空。若是空者。有何可證。說此法時。衆中有三萬比丘。於法漏盡心得解脫。

大寶積經卷第一百四

大寶積經卷第一百五

●隋天竺三藏。達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之四破二乘相

品第七之二

爾時善住意天子讚文殊師利言。善哉善哉。大士。仁。今真是聰辯利智。快說如斯甚深空忍。文殊師利言。天子。我非如是聰辯利智。夫利智者。則是一切嬰兒凡夫。何以故。天子。一切凡夫是名利智。何等利智。所謂地獄利智。畜生利智。餓鬼利智。閻摩利智。乃至三界一切利智。如是取著相應得言利智。所以者何。不知生死煩惱先際故。天子。是故彼諸凡夫。

著貪欲利。著瞋恚利。著愚癡利。乃至與彼諸見名色取著相應故言利智。非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍菩薩。有斯利智。是乃名爲一切凡夫取相利智也。於是善住意天子復問文殊師利言。大士。仁。今所說欲顯智耶。文殊師利言不也。善住意言。欲隨行耶。文殊師利言不也。善住意言。欲隨句耶。文殊師利言。如是如是。天子。我由字句。善住意言。大士。仁。今何故如斯說耶。文殊師利言。天子。若諸菩薩。於一字一句初不移動。然彼字句義門處所。近遠淺深皆如實知。謂知空處。知無相處。知無願處。知遠離處。知無所有處。知無生處。知如如處。而於其間。無受無作。無解無知。是故得言唯字句耳。爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。汝今已得陀羅尼故。乃能如是分別說也。文殊師利白佛言。世尊。我實不得彼陀羅尼。何以故。世尊。若有得是陀羅尼者。斯則名爲愚癡凡夫。非佛世尊及諸菩薩得陀羅尼。所以者何。世尊。彼諸凡夫癡衆生等。有取著故得陀羅尼。取著何等。所謂取著我故得陀羅尼。取著人故得陀羅尼。取著壽命故得陀羅尼。取著丈夫故得陀羅尼。取著斷滅故得陀羅尼。取著常恒故得陀羅尼。取著貪欲故得陀羅尼。取著瞋恚故得陀羅尼。取著愚癡故得陀羅尼。取著無明故得陀羅尼。取著有愛故得陀羅尼。取著身見故得陀羅尼。取著五陰故得陀羅尼。取著十二入故得陀羅尼。取著十八界故得陀羅尼。取著憶念故得陀羅尼。取著分別故得陀羅尼。

取著六十二見故得陀羅尼。如是乃至。取著一切諸行故得陀羅尼。是故凡夫得陀羅尼。所以者何。若法爲彼愚癡取著。是則凡夫所得。非謂佛得。非聲聞得。非辟支佛得。非菩薩得。以是義故。唯彼凡夫得陀羅尼。何以故。彼諸凡夫。以愚癡故言有取得。非佛世尊及菩薩等。

爾時善住意天子。復白文殊師利言。大士。仁。若不得陀羅尼者。將無墮彼頑鈍位乎。文殊師利言。如是。天子。我真頑鈍。何以故。夫頑鈍者。謂無所知。我所行處不可知故。是故一切諸佛世尊及諸聲聞緣覺菩薩。皆墮頑鈍。非諸凡夫。所以者何。一切凡夫在於數中。諸餘智人盡入頑鈍。如須陀洹障礙行故。貪欲心行尚墮數中。何況愚癡諸凡夫等而非數也。天子。是故得言我爲頑鈍。我實不得彼陀羅尼。何以故。乃至一法我無所得故。說是法時。彼大衆中有五百比丘。聞此法門不能信受。生大恐怖起誹謗心。發惡心已棄捨而去。即自見身墮大地獄。

爾時尊者舍利弗白文殊師利言。大士。仁。今且住。勿說如此甚深經典。所以者何。今此會中五百比丘聞此法門。不能信受生大怖畏起誹謗心。即自見身已處地獄。文殊師利語舍利弗言。舍利弗。汝今不當妄起分別。何以故。乃至無有一法墮地獄者。所以者何。一切諸法無所生故。汝今云何忽發斯言。令我休止勿宣是法。舍利弗。若善男子善女人。依止我見。依止人見。依衆生見。依壽者見。依諸

見已。雖復供養恒沙如來應供正遍覺及比丘僧一切眾具隨須奉給。如是供養盡其形壽無有休廢。若復有人聞我所說甚深法門。一切世間所不能信。謂空無相無願無作。寬大寂靜。無生無滅。無我無人。無衆生無壽命。無常苦無我。如是諸法。聞已誹謗墮於地獄。然舍利弗。即此善男子善女人。得聞如是甚深法已。雖墮地獄。從地獄出速得涅槃。若善男子善女人。雖復供養恒沙數如來應供正遍覺。以取著我不聞如是甚深經法。終不解脫速證涅槃。

爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。如是如是。誠如汝言。若有得聞如是甚深微妙經典。與值佛出世等無有異。何以故。若有欲證須陀洹果。要由此經。欲證斯陀含欲證阿那含及阿羅漢。要聞此經。所以者何。以不著我乃能證法。證此法時無有所見。無所得故。爾時世尊告舍利弗言。舍利弗。汝當知。此五百比丘。雖墮地獄後從獄出速證涅槃。非彼愚癡凡夫之人。沒於見得墮墜疑心。供養如來能得解脫。舍利弗。是諸比丘還復因此乃至解脫速得涅槃。非是餘人能速解脫。所以者何。以不聞此深法門故。舍利弗。若有善男子善女人。得聞如是甚深法門。一經於耳雖不信受墮於地獄然速解脫。其有墮見入地獄者未能解脫。

破凡夫相品第八

爾時善住意天子復白文殊師利言。大士。仁今許我修梵行乎。文殊師利言。如是天子。汝

今若能不念作求。不思進趣。如是吾將許汝梵行。善住意言。大士。以何義故如斯說耶。文殊師利言。天子。若有爲作可名梵行。若無爲作何名梵行。又復天子。若有見得可名梵行。若無見得何名梵行。善住意言。大士。仁今事當無梵行耶。文殊師利言。如是如是。天子。我無梵行。所以者何。夫梵行者則非梵行。非梵行故我名梵行。時善住意天子讚文殊師利言。善哉善哉。大士。仁以具足樂說辯才。能作如是無障礙說。文殊師利言。天子。若吾具足無礙辯者。即成障礙。何以故。凡是取著我及我所皆由分別。一切分別無非障礙故。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。汝今若能斷除一切衆生命根。然不執刀不持杖。不把耜不捉塊。而行事者。吾當同汝修於梵行。善住意言。大士。復以何義如斯說耶。文殊師利言。天子。言衆生者於意云何。善住意言。大士。我言衆生。衆生者乃至一切但有名字。皆想取故。文殊師利。天子。是故我言汝今當須殺害我想。殺害人想。殺衆生想。殺壽命想。乃至滅除名字等想。如斯殺也。善住意言。大士。當以何殺具而行殺乎。文殊師利言。天子。吾常用彼利智慧刀而行殺害。當行殺時。彼利智刀應如是執。當如是害。然亦無有執持之想及以害想。天子。以是義故。汝當善知殺害我想及衆生想。是名真殺一切衆生。如是吾當許汝梵行。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我復語汝。汝若修十惡業道。復能成就黑濁

垢法。放。損一切十善業道。破壞離散清白法者。我當共汝修於梵行。善住意言。大士。以何義故復如是說。文殊師利言。天子。所有一切染濁清白皆悉平等。彼平等者。我得如此同汝梵行。天子。於意云何。汝以何法爲染濁平等。善住意言。以不貪不作不退不墮。是謂染濁平等。文殊師利言。天子。復以何法爲白淨平等。善住意言。以如法性及與實際三解脫門。是謂白淨平等。文殊師利言。天子。吾即令汝眞法界中具足修行周旋往返。其事可乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言。天子。以是義故我作斯說。染濁清白一切等者。然後方可共修梵行。

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。汝今若能取應死人。手執利刀斬其頭者。吾當許汝如是梵行。善住意言。大士。以何義故復作此說。文殊師利言。天子。可殺者誰。何者是頭。誰能行殺。天子。汝今當知。須殺貪欲。須殺瞋恚。須殺愚癡。如是乃至我慢嫉妬。欺誑諂曲。執著取相。及受想等。天子。是爲可殺。天子。若人一心專精自守。貪欲心發。即應覺知。方便散除還令寂靜。云何散除。應作是念。此是空此不淨。求此欲心生處滅處。從何所來去至何所。是中誰染誰受染者誰爲染法。如是觀時。不見能染不見所染不見染事。以不見故則無有取。以不取故則無有捨。以不捨故則無有受。不捨不受。則名離欲寂滅涅槃。如是乃至。一切受心亦如是說。天子當知。如是殺法。即殺即生。是故得言彼行殺時

先斬其頭，是爲異殺，以是義故我如此說。

爾時文殊師利復語善住意天子言：天子，汝今若能違背諸佛，毀謗法僧，吾將同汝如是梵行。善住意言：大士，仁今何故復如是說？文殊師利言：天子，如汝意者以何爲佛？善住意言：大士，如如法界我言是佛。文殊師利言：天子，於意云何？如如法界可染著乎？善住意言：不也。大士，文殊師利言：天子，以是義故我如是說。汝今若能毀謗諸佛，吾將同汝如是梵行。文殊師利言：天子，如汝意者以何爲法？善住意言：大士，離欲寂靜我名爲法。文殊師利言：天子，於意云何？彼寂靜法可染著乎？善住意言：不也。大士，文殊師利言：如是天子，以此義故我如是說。汝今若能誹謗正法，吾將同汝如是梵行。文殊師利言：天子，如汝意者以何爲僧？善住意言：大士，無爲法者是名聖僧。如世尊說一切聖人以無爲得名，故無爲法名聲聞僧。文殊師利言：天子，於意云何？是無爲法可執著乎？善住意言：不也。大士，文殊師利言：如是天子，以此義故我如是說。汝今若能破壞聖僧，吾將同汝如是梵行。文殊師利言：天子，若人見佛彼則著佛，若人見法彼則著法，若人見僧彼則著僧，何以故？以佛法僧非可得故。天子，若人不見佛不聞法不識僧者，彼爲不背佛不謗法不破僧，何以故？以其不得佛法僧故。天子，若人愛佛愛法愛僧，彼爲染著佛法及僧，天子當知：若不著佛法僧者，是則名爲離欲寂滅。天子，以此義故我如是說。汝今若能於佛法僧不

染著者，我則同汝如是梵行。

爾時善住意天子復白文殊師利言：大士，希有希有，今日乃能宣說如是甚深義處。我於大士以何報恩？文殊師利言：天子，汝莫報恩，善住意言：大士，我今云何得不報也？文殊師利言：天子，汝莫報恩，所以者何？天子，汝能如是不報恩者，卽爲報也。善住意言：大士，仁今寧可無報恩乎？文殊師利言：天子，如是如是，我不報恩亦非不報，善住意言：大士，仁以何義更作是說？文殊師利言：天子，凡愚之人造種種法，起種種見，行種種行，以作如是種種見行，是故念言我當報恩。天子，此非正行善男子也。其有正行善男子者，乃至無有少作，或作不作，彼終不言我念報恩。又復天子，不報恩者，如佛世尊宣說平等，謂一切法悉無所作，無有作處，皆入平等，無有轉還，亦無超越，非自非他，無作不作，是故我爲無報恩也。

作如是說，所以者何？如佛所說：如來住彼如如法中，一切衆生亦復如是。住於如如初不移動，如衆生如卽如來如，如來如卽衆生如，衆生如來無二無別。

爾時善住意天子復白文殊師利言：大士，所言沙門那沙門那者義何謂也？文殊師利言：天子，若非沙門，非婆羅門，是則名爲眞沙門也。所以者何？以彼不著欲界，不著色界，不著無色界，是故我言眞沙門也。天子，若眼不漏耳不漏，鼻不漏，舌不漏，身不漏，意不漏者，我復說爲眞沙門也。天子，若不依止說，不依止證，不依止處者，我復說爲眞沙門也。天子，若無去處無來處無傷無瘡者，我復說爲眞沙門也。天子，是以彼句非沙門，非婆羅門，我乃說爲眞沙門也。

爾時善住意天子讚文殊師利言：善哉善哉，大士，實未曾有。仁者，志若金剛，其所宣說無有章句，亦無處所，心咸了達無所遺餘。文殊師利言：天子，我心不剛，所以者何？吾自放意心安柔忍，是故不剛。善住意言：大士，是義云何？文殊師利言：天子，吾以恣心入聲聞地處緣覺境，是謂放心，吾又恣心入諸塵勞生死之內，而亦不惡貪恚癡等煩惱過患，是謂放心。時善住意天子復讚文殊師利言：善哉善哉，希有大士，仁由過去久供諸佛，殖衆德本，故能宣說妙若斯也。文殊師利言：天子，吾無供佛不殖善根，所以者何？吾初不見宿昔所更，又亦不知當來所作，雖有所作亦無有作。於諸佛法未曾建立，云何能有殖衆德

本

神通證說品第九

爾時善住意天子。復白文殊師利言。大士。我昔曾聞如幻三昧。唯願垂慈顯此正受。文殊師利言。天子。汝欲見聞如幻三昧甚深境界乎。善住意言。大士。我誠願見。時文殊師利如言即入如幻三昧。應時十方如恒沙等諸佛國土。一切境界自然現前。於是善住意天子。悉見東方恒沙佛土。其中所有種種衆事。或見比丘稱揚宣說如是經典。或見比丘尼像。或見優婆塞優婆夷像。或見大梵天王帝釋四天王。或見人間轉輪聖王。或見一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。乃至或見一切鳥獸。種類若干形貌好醜。皆爲說法。如此東方。南西北方四維上下一切十方。咸有如是恒河沙等諸佛國土所有事業。亦皆如是等無有異。盡是文殊師利威神力也。時善住意天子。既見如是十方佛土一切境界。歡喜踊躍不能自持。於是文殊師利從三昧起。善住意天子一心敬仰。白文殊師利言。大士。向見十方諸佛國土無量境界。佛事亦殊。而各宣說如斯經典。爾時文殊師利問善住意天子言。天子。於意云何。汝向所見。東方所有一切境界可謂實乎。善住意言。不也大士。文殊師利言。如此東方及餘九方。如是十方所有境界。復爲實乎。善住意言。大士。一切皆虛無有實也。所以者何。一切諸法本無有生。其猶幻化欺誑世間。一切諸法轉變推移。無常存者皆是虛妄顯

現所爲。窮其體實了不可得。不作不生不起不滅。於是文殊師利讚善住意言。善哉善哉。天子。誠如汝言。

爾時會中有五百菩薩。已得四禪成就五通。然是菩薩依禪坐起。雖未得法忍亦不誹謗。時諸菩薩宿命通故。自見往昔所行惡業。或殺父殺母殺阿羅漢。或毀佛寺破壞壞僧。彼等明見如是餘業。深生憂悔常不離心。於甚深法不能證入。我心分別彼罪未忘。是故不能獲深法忍。

爾時世尊爲欲除彼五百菩薩分別心故。即以威神覺悟文殊師利。文殊師利承佛神力從座而起。整理衣服偏袒右膊。手執利劍直趣世尊。欲行逆害時。佛遽告文殊師利言。汝住汝住。不應造逆。勿得害我。我必被害爲善被害。何以故。文殊師利從本已來。無我無人無有丈夫。但是內心見有我人。內心起時。彼已害我。即名爲害。時諸菩薩聞佛說已。咸作是念。一切諸法悉如幻化。是中無我無人無衆生無壽命。無丈夫。無摩奴閣。無摩那婆。無父無母。無阿羅漢。無佛無法無僧。無有是逆。無作逆者。豈有墮逆。所以者何。今此文殊師利。聰明聖達智慧超倫。諸佛世尊稱讚。此等已得無礙甚深法忍。已曾供養無量百千億那由他諸佛世尊。於諸佛法巧分別知。能說如是真實之法。於諸如來等念恭敬。而忽提劍欲逼如來。世尊遽告且住且住。文殊師利汝無害我。若必害者。應當害害。所以者何。是中若有一法和合集衆。決定成就。得名爲

佛名法名僧。名父名母名阿羅漢。定可取者。則不應盡然而今此一切諸法。無體無實。非有非真。虛妄顛倒空如幻化。是故於中。無人得罪。無罪可得。誰爲殺者而得受殃。彼諸菩薩如是觀察明了知已。即時獲得無生法忍。歡喜踊躍。身昇虛空高七多羅樹。以偈歎曰。

諸法如幻化 斯由分別起
是中無所有 一切法皆空
顛倒虛妄想 愚癡取我心
計念我昔愆 所作業中甚
過去爲大逆 殺父母良田
殺羅漢比丘 是爲極重惡
以彼惡業故 我當受大苦
沒疑網衆生 聞法悔除
大名拔我毒 破散我疑心
我已覺法界 衆惡無所有
諸佛巧方便 善知我等意
方便度衆生 爲解諸疑縛
何處有諸佛 法僧亦復然
父母本自無 阿羅漢空寂
是處無有殺 云何有業果
如幻無所生 諸法性如是
文殊大智人 深達法源底
自手握利劍 馳逼如來身
如劍佛亦爾 一相無有二
無相無所生 是中云何殺
說此執劍妙法門時。十方如恒沙等諸佛世界。六種。振動。時彼十方諸佛世界。一切諸

故復如是說。文殊師利言。如我所見。實無有法業報熟者。所以者何。一切諸法無業無報。無業報熟故。

化。如是乃至示現一切惡趣衆生形類。隨意
即能。而亦初無興作之想。

稱讚付法品第十

爾時十方世界諸來菩薩摩訶薩等。同誦佛言。世尊。唯願世尊以威德力。加是文殊師利。令至十方諸佛世界說如斯法。令彼衆生咸得聽聞。如我無異。於是文殊師利菩薩摩訶薩語彼十方諸菩薩言。諸善男子。汝今宜各一心觀察自佛世界也。時彼十方諸菩薩衆。從文殊師利聞是語已。卽各觀本自佛世界。皆覩文殊師利處其佛前。爲諸大衆說如斯法。復各見彼皆有善住意天子。問是法門。又各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集。又皆見彼諸天子衆。其數多少與此不殊。又各見彼佛界清淨莊嚴微妙與此無異。彼

爾時世尊告文殊師利言。文殊師利。若有得聞此修多羅甚深法門。與值佛興世等無有異。文殊師利。若聞此經。與證須陀洹無異。與證斯陀含無異。與證阿那含無異。與證阿羅漢無異。何以故。以彼如如無異故。文殊師利。又若聞此經心生信解。與彼後身菩薩菩提樹下坐於道場必成正覺。一等無異。何以故。如斯法門。即是三世諸佛世尊之要道故。於是文殊師利白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。如空無異。如無相無異。如無願無異。如如如無異。如法界無異。如實際無異。如平等無異。如解脫無異。如離欲無異。

諸菩薩摩訶薩衆。如是見已生殊特心。得未曾有。同聲讚言。甚奇甚特。今此文殊師利道德巍巍。處斯世界安住不動。而能普現十方佛前。爾時文殊師利告彼十方菩薩衆言。諸善男子。汝今當聽。譬如幻師既善學已。不離本座而能幻作種種色像。菩薩摩訶薩亦復如是。既能善學般若波羅蜜如幻法已。卽於一切如幻法中。隨其十方諸佛國土。欲現形像作諸佛事。如意卽能。所以者何。一切諸法皆如幻化。以是義故所作隨心。譬如日月宮輪住虛空處。初不曾下入諸器中。其光普照靡不周遍。菩薩如是安住不動。隨心普現十方佛前。或現聲聞緣覺等身。或現梵王帝釋等像。或現四天轉輪王事。或現國主大臣政

爾時文殊師利白佛言。世尊。唯願如來護持如是甚深法門。於後末世五百歲時。當使此經於閻浮提遍行流布。令諸善男子善女人等咸得聞之。文殊師利作是請時。卽令三千大千世界。一切音樂不鼓自鳴。一切諸樹自然鬱茂。一切衆花咸悉開敷。又此三千大千世界六反振動。放大光明遍照三千大千世界。每日月光令不復現。百千億天歡喜踊躍。得未曾有。住於虛空雨天花香。種種諸花及諸花鬘。塗香末香如雨而下。香氣氣馥充滿十方。作天樂音其聲和雅。一切咸共叉手合掌同聲稱讚。希有希有奇特法門。今此文殊師利大士所說。令我等聞。我爲福會。從生至今。再遇閻浮轉大法輪。有諸衆生具足善

根。然後乃得聞此深法。若諸衆生聞已信行。當知是人已曾供養一切諸佛。亦爲已得甚深法忍。若有衆生聞此經典。不驚不怖不退不沒深心愛樂。當知是人二乘善根中來。

爾時文殊師利白佛言。世尊。今此奇瑞。將無爲是法門。於未來世閻浮提中。遍行流布住持不滅耶。佛言。如是如是。向所現瑞。唯爲是經於閻浮提遍行流布住持不滅故。文殊師利言。世尊。唯願世尊更建誠實。令此經典。後世流行熾然不滅。佛言。文殊師利。若三解脫門。能證涅槃是誠實者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提熾然不滅爲誠實語。文殊師利。若苦無常。若空無我。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提熾然不滅爲誠實語。文殊師利言。世尊。如世尊說。無我無人。無衆生。無壽命。無丈夫。無摩奴闍。無摩那婆。無煩惱。無清淨。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提熾然不滅是誠實語。如世尊說。無生死。無涅槃。無貪欲。無瞋恚。無愚癡。無名無色。無因無果。無有無知。無身無身證。無心無心果。無念無念處。無發無發處。無色無受無想無行無識。無眼無色。無耳無聲。無鼻無香。無舌無味。無身無觸。無意無法。無欲界。無色界。無無色界。無斷無常。如是等法。是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提熾然不滅是誠實語。如世尊說。無須陀洹。無須陀洹果。無斯陀含。無斯陀含果。無阿那含。無阿那

含果。無阿羅漢。無阿羅漢諸法。無辟支佛。無辟支佛諸法。無如來。無如來諸法。無證。平等。無力無畏。無智果。無聖證。無空無相無無願。無離欲處。無得本性。無有平等。無有餘處。無暗無明。無縛無解。無彼岸。無此岸。無中間。無念無覺。如此等法是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提遍行流布熾然不滅是誠實語。如世尊說。於此法門。無有衆生信解脫得果。相應不相應。不合不散。如是等法爲實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提遍行流布熾然不滅是實言語。如世尊說。過去諸如來應供正遍覺。作如斯說。無有一法能令衆生於生死中滅除煩惱解脫涅槃。亦無衆生有法生滅。乃至無有過失。無出無動。如過去佛所說。如是未來現在所說亦然。若此等法是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提遍行流布是真實語。又如世尊說此法時。無有菩薩得是三昧諸陀羅尼門。亦復無彼諸佛所說語言句義。乃至不說一文字句。無人聽聞。無人得解。無人成佛。如此等法是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提遍行流布熾然不滅是真實語。如世尊說。無有戒身。無有三昧。無有智慧。無有解脫。無有解脫知見。如此等法是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提普宣流布熾然不滅是實言語。如世尊說。諸菩薩等。不行布施。不持禁戒。不修忍辱。不發精進。不入禪定。不得般若。不求菩提。不轉諸地。不得佛道。不得諸

力。不得無畏。不得諸相。不獲諸辯。不轉法輪。不度衆生。令取正覺。如此等法是實言者。於後末世五百歲時。此經法門弘闡浮提普宣流布熾然不滅爲真實語。文殊師利宜此誠實實時。三千大千世界大地六種振動。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。有何因緣。今此世界如是大動。佛告彌勒菩薩言。彌勒。汝今不應問如是事。所以者何。來世衆生。鈍根少信聞不能解。隨於疑慢長夜不安。於是彌勒菩薩復白佛言。世尊。唯願說之。世尊若說。能多利益一切世間天人大衆故。佛告彌勒。如是經典。往昔已有七十四億百千那由他諸佛世尊。於此方所稱揚讚說。皆因文殊師利及善住意天子等問答諸論也。彌勒菩薩復白佛言。世尊。是文殊師利及善住意天子。聞此法門其久近耶。佛告彌勒。乃往過七阿僧祇劫。有佛世尊號普光最上師子遊步勝功德聚如來應供正遍覺所。是善男子等。從彼佛所初聞此經也。說是經時。衆中有若干恒河沙衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復倍前數衆生得住不退轉忍。復倍前數衆生遠塵離垢得法眼淨。爾時世尊說此經已。於是文殊師利與善住意天子。及彼十方諸菩薩衆。及彼一切諸天子衆。及尊者舍利弗。尊者摩訶迦葉。諸比丘衆。乃至所有天人阿修羅龍鬼神一切衆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第一百五

大寶積經卷第一百六

●大唐三藏菩提流志奉 詔譯

阿闍世王子會第三十七

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時阿闍世王所愛之子名爲師子。與其同友五百人俱。皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提。各持種種幢幡寶蓋。從王舍城往耆闍崛山。到如來所禮拜供養。於是王子。合掌恭敬。而白佛言。唯願如來。爲我宣說諸菩薩行。爾時王子。卽說頌言

云何得端正 蓮花中化生
云何知宿命 願佛爲宣說

爾時如來。了達諸行。究竟彼岸。隨問而答。卽說頌曰

忍辱得端正 施蓮花化生
法施知宿命 汝當如是解

王子又問 云何得成就 三昧陀羅尼
凡有所發言 皆令人信受

世尊答曰 修心得三昧 忍獲陀羅尼
敬重於衆生 發言人信受

王子又問 云何得正念 具足智慧生
如法而修行 堅固不可壞

世尊答曰

不諳得正念 巧觀智慧生
尊重所修行 護法心堅固

王子又問 云何成妙相 具足三十二
八十隨形好 觀者樂無厭

世尊答曰 由施得諸相 行慈獲隨好
等心於衆生 觀者無厭足

王子又問 云何得梵音 迦陵頻伽聲
云何令世間 見者皆歡喜

世尊答曰 誠言獲梵音 迦陵由軟語
離綺言兩舌 見者皆歡喜

王子又問 由何等業行 得生諸佛前
能請微妙義 唯願如來說

世尊答曰 於諸法施中 不曾爲障礙
因此故恒得 值遇諸如來

王子又問 云何離諸難 而生於善趣
云何世世中 性常無放逸

世尊答曰 淨信離諸難 持戒生善趣
由修習於空 所生無放逸

王子又問 云何獲神通 及證宿命智
能永盡諸漏 願佛爲開演

世尊答曰

世尊答曰

施乘得神通 教授成宿命
捨離於二邊 由是盡諸漏

王子又問 云何淨業成 魔網不能羈
而於世世中 爲衆之所愛

世尊答曰 勝解成淨業 精進摧伏魔
如說而修行 所生令衆愛

王子又問 云何得長壽 獲少病之身
感難壞眷屬 願牟尼宣說

世尊答曰 不害得長壽 除他憂少病
諍訟使和安 得難壞眷屬

王子又問 云何得財富 資具無損減
於世世所生 成就大威德

世尊答曰 不嫉獲財富 無慳資具增
謙下成尊貴 有威德自在

王子又問 云何獲大力 衆魔不能害
威勢常超勝 唯願人尊說

世尊答曰 恒施上味食 恐怖令安隱
由斯得大力 威勢常超勝

王子又問 云何得成就 天眼及天耳

世尊答曰

云何能了知 種種衆生心

世尊答曰

施燈滅天眼 奉樂成天耳

遠離於二邊 故獲他心智

王子又問

云何得淨土 及以衆圓滿

獲隨體圓光 功德海當說

世尊答曰

由願得淨土 忍力衆成就

施衆妙寶帳 得周遍圓光

王子又問

云何所生處 菩提心不壞

乃至於夢中 亦無有忘失

世尊答曰

凡所遊行處 城邑聚落中

化衆趣菩提 菩提心不壞

王子又問

云何大牟尼 爲衆之所愛

攝取一切法 唯願人尊說

世尊答曰

勝志樂具足 不退菩提心

由此攝諸法 爲衆之所愛

爾時王子與諸大衆。聞是偈已咸作是言。如佛所說此諸妙行。我等從今盡當修學。是時如來即現微笑。放大光明遍照無量無邊世界。於是彌勒菩薩白佛言。世尊。以何因緣現此微笑。願爲宣說斷除疑惑。爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。善男子。此王子等五百同友。皆於往昔爲求無上正等菩提。恭敬供養十

那由他八十億諸佛。而我往在然燈佛時。作

婆羅門子成熟於彼。然彼諸人於未來世彌

勒佛等諸世尊前。恒受化生親承供養。如是

奉事十億如來滿三百劫。其最後佛號無邊

智善學諸法。時無邊智佛。知彼諸人心之欲

樂。各隨所應。爲授阿耨多羅三藐三菩提記。

同於安樂光嚴劫中成等正覺。皆號智慧幢

相。此諸佛刹所有莊嚴。亦如西方無量壽國

等無差別。善男子。若有衆生聞此所說而生

信解。發願當成大菩提者。應知是人所得功

德。於三世中無有倫匹。善男子。若有人能六

百劫中。恒以衆寶遍於諸刹奉施如來。若復

有人聞是經典。所生善根比前功德。算數校

計所不能及。說是法時。衆中八十億衆生。

一時趣向阿耨多羅三藐三菩提。又此三千

大千世界皆悉震動天雨花。爾時王子與

五百同友。聞授記已歡喜踊躍。咸作念言。我

等定當成無上覺。於是王子及諸同侶。既與

供養獲五神通。即於佛前種種變現。出家爲

道。爾時諸菩薩摩訶薩及諸天人。所有趣向

大菩提者。見彼王子與諸同友。隨衆所樂示

現神變。皆大歡喜咸作是言。師子王子所問

疑惑。如來法王悉爲除斷。如是世尊不可思

議。如來正法及能信受。乃至果報不可思議

如來功德無量無邊。於一切法靡不明達。爲

世導師度未度者。普能遍於十方世界。悉已

了知三世諸法。誰有智者。得聞如是生安

樂處功德之聚。而不發起猛利信樂趣求菩

提。佛說是經已。師子王子等五百同友。歡喜

奉行

●大寶積經大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

精舍。與大比丘八千人俱。皆學無學大聲聞

衆。菩薩摩訶薩萬二千人。皆得神通衆所知

識得陀羅尼無礙辯才。得諸法忍。無量功德

皆悉成就

爾時如來從三昧起。無量百千萬億衆生。恭

敬圍遶而爲說法。爾時衆中有菩薩摩訶薩

名曰智勝。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。

合掌向佛。而白佛言。世尊。欲問一事唯願聽

許。若佛聽者乃敢諮請。佛告智勝菩薩。善男

子。悉汝所問。當爲汝說斷汝所疑。爾時智勝

菩薩白佛言。世尊。所言方便。何等爲菩薩方

便。世尊。云何菩薩摩訶薩行於方便。如是問

已。佛讚智勝菩薩言。善哉善哉。善男子。汝爲

諸菩薩摩訶薩故問方便義。多所利益多所

安樂。愍念世間利益安樂。唯天世人。爲攝未

來諸菩薩智慧。及去來現在諸佛法故。善男

子。當爲汝說。諦聽諦聽。善思念之。智勝菩薩

受教而聽。善男子。行方便菩薩。以一搏食給

施一切衆生。何以故。行方便菩薩。以一搏食

施與。下至畜生。願求一切智。以是菩薩與一

切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以

是二因緣攝取一切衆生。所謂求一切智心

及願方便。善男子。是名菩薩摩訶薩行於方

便。復次善男子。菩薩摩訶薩行於方便。若見

行施之人生隨喜心。以此隨喜善根。願與一

切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是方便善薩。亦願施者受者不離一切智心。假令受者是二乘人。亦願不離一切智心。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。若見十方世界中。無主花樹及種種香。合集願以供養諸佛。若見十方世界中。有主花香若香若葉。風所吹者一切合集。願以供養十方諸佛。以是善根若自爲。若爲一切衆生具一切智心。以是善根因緣故。得無量戒定慧解脫解脫知見。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。若見十方世界衆生受諸樂報。見已作如是念。願一切衆生得一切智樂。若見十方世界衆生受諸苦報。爲諸衆生懺悔諸罪作是大莊嚴。如是衆生所受苦惱。我悉代受令彼得樂。以是善根願成一切智除一切衆生苦惱。以是因緣故。畢竟不受一切諸苦純受諸樂。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。若禮一佛恭敬供養尊重讚歎。作是念。一切如來。同一法界一法身。一戒一定一慧一解脫一解脫知見。作是念已。當知若禮一佛。恭敬供養尊重讚歎。即是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛。若供養一佛。即是供養十方諸佛。如是供養十方佛已。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。若鈍根者不應自輕。乃至若能通利一四句偈。作是念。若解一四句偈義。即知一切佛法。一切佛法皆攝在此一偈義中。如是通達已心不懈

怠。若至諸國城邑聚落。以慈悲心廣爲人說。不求利養名聞。讚歎作如是願。此四句偈願令他聞。以是善根因緣方便。願已令一切衆生多聞皆如阿難。及得如來辯。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。若生貧窮家。是善薩乃至乞食。若得一博。食用施僧。若施一人不以爲愧。應作是念。如佛所說心增廣大勝以財施。我財施雖少。以一切智心。願是善根成一切智令諸衆生悉得寶手猶如如來。以是緣故。具足施戒禪定福處。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。若見聲聞緣覺。多得利養尊重讚歎。是善薩自以二緣懺喻其心。何等爲二。所謂因善薩故有諸如來。因如來故有聲聞緣覺。如是思惟。二乘之人雖得利養我猶勝彼。彼所食者是我食物。云何於中而生希望。是名善薩摩訶薩行於方便。復次善男子。善薩摩訶薩行於方便。行施之時具六波羅蜜。何等爲六。善男子。善薩行方便時。若見乞兒除憐惜心。具足大施。是名檀波羅蜜。自持禁戒施持戒者。見破戒人勸令持戒。勸持戒已然後給施。是名尸波羅蜜。自除瞋恚行於慈愍。心無礙濁利益衆生等心而施。是名羼提波羅蜜。若施飲食湯藥。即時具足身心精進。去來進止屈伸俯仰。是名毘梨耶波羅蜜。若行施已其心得定。歡喜悅豫專念不亂。是名禪波羅蜜。如是施已分別諸法。施者是誰。誰爲受者。誰受報者。如是觀已無有一法。名爲施者若受施人及受

報者。是名般若波羅蜜。善男子。是名善薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜。爾時智勝菩薩白佛言。世尊。未曾有也。善薩摩訶薩行於方便。即於施時以此施故。攝一切佛法及諸衆生。佛告智勝菩薩善男子。如汝所說善薩摩訶薩行於方便。以方便力故雖行少施。所得福德無量無邊阿僧祇。佛復告智勝菩薩善男子。善薩摩訶薩。雖至不退轉地。亦以方便而行於施。是名善薩行於方便。善男子。有時惡知識教善薩言。汝何用久處生死。可於此身早入涅槃。善薩知已即應離之。我如是大莊嚴。教化一切衆生。是人爲我作諸留難。若我不在生死中者。何能教化無量衆生。智勝菩薩白佛言。世尊。若有衆生以妄想故犯四重罪。佛告智勝菩薩善男子。若出家善薩以妄想故犯四重罪。行方便善薩能盡除滅。我今亦說無有犯罪及受報者。智勝菩薩白佛言。世尊。云何善薩犯罪。佛告智勝菩薩善男子。善薩雖行解脫戒。於百千劫中噉果食草。能忍衆生善惡之語。若與聲聞緣覺共思惟法。善男子。是名善薩摩訶薩犯於重罪。善男子。如聲聞人犯於重禁。非即此身得入涅槃。善男子。善薩如是不除聲聞緣覺共思惟法。不捨不悔者。終不得成阿耨多羅三藐三菩提。若得佛法無有是處。爾時尊者阿難白佛言。世尊。我今晨朝入舍衛城次第乞食。見衆尊王菩薩與一女人同一床坐。阿難說是語已。即時大地六種震動。衆尊王菩薩於大衆中。上昇虛空高七多羅樹。語阿難言。

●食十(持)●食二持●梨二離●

尊者。何有犯罪能住空耶。阿難。可以此事問於世尊。云何罪法。云何非罪。爾時阿難憂愁向佛。右膝著地手執佛足。世尊。我今悔過。如是大龍。我說犯罪。如是菩薩。我求其過。世尊。我今悔過。唯願聽許。佛告阿難。汝不應於大乘大士求覓其罪。阿難。汝聲聞人。於障處行寂滅定。無有留難斷一切結。阿難。行方便菩薩。如是成就一切智心。雖在中宮姝女共相娛樂。不起魔事及諸留難。而得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿難。行方便菩薩無有受如是衆生不以三寶勸化。若阿耨多羅三藐三菩提。阿難。若學大乘善男子善女人。不離一切智心。若見可意五欲。即便在中共相娛樂。阿難。汝應作是念。如此菩薩即是能成如來根本。佛告阿難。汝今諦聽諦聽。以何緣故。衆尊王菩薩摩訶薩。與此女人同一床坐。阿難。彼女人者曾於過去五百世中。爲衆尊王菩薩作婦。彼女人本習氣故。見衆尊王菩薩。心生愛著繫縛不捨。此衆尊王菩薩。威德端正持戒力故。見已歡喜躍踊在一獨處。生如是心。若衆尊王菩薩能與我共一床坐者。我當發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難。爾時衆尊王菩薩。知彼女人心之所念。如是知已。即於晨朝著衣持鉢。入舍衛城次第乞食。至彼女家即入其舍。尋時思惟如是法門。若內地大若外地大是一地大。以地大心執女人手共一床坐。衆尊王菩薩即於坐上而說偈言。

如來不讚歎 凡夫所行欲

離欲及貪愛 乃成天人師
佛告阿難。時彼女人聞此偈已。心大歡喜躍踊無量。即從坐起。向衆尊王菩薩。接足敬禮說是偈言。

我不貪愛欲 貪欲佛所呵
離欲及貪愛 乃成天人師

說是偈已作如是言。我先所生惡欲之心。今當悔過即生善欲發菩提心。願欲利益一切衆生。佛告阿難。爾時衆尊王菩薩。勸彼女人令發阿耨多羅三藐三菩提心已。即從坐去。阿難。汝觀是女人專心福報。我今以正遍知記彼女人。於此命終得轉女身。當成男子。於將來世九十九劫。供養百千無量阿僧祇諸佛。具足一切佛法。得成爲佛。號無垢煩惱如來應供正遍知。彼佛成道已。當是世時無有一人起不善心。阿難當知。行方便菩薩所攝眷屬。終不墮三惡道。爾時衆尊王菩薩。從空中下頂禮佛足。禮已白佛言。世尊。菩薩行於方便。若爲一人起大悲心合集善法。若似犯罪若實犯罪。於百千劫墮大地獄。世尊。此菩薩堪受諸惡及地獄苦。以此善根願不捨一人。爾時世尊。讚衆尊王菩薩言。善哉善哉。善男子。菩薩成就如是悲心。雖受五欲不犯重罪。離於諸罪及遠一切墮惡道業。善男子。我念過去阿僧祇劫復過是數。時有梵志名曰樹提。於四十二億歲在空林中常修梵行。彼時梵志過是歲已。從林中出入極樂城。入彼城已見有一女。彼時女人見此梵志儀容端嚴。即起欲心尋趣梵志。以手執足即時。覺地。善

男子。爾時梵志告女人曰。姊何所求。女曰。我求梵志。梵志言姊。我不行欲。女曰。若不從我。我今當死。善男子。爾時樹提梵志。如是思惟。此非我法亦非我時。我於四十二億歲修淨梵行。云何於今而當毀壞。彼時梵志強自頓挫得離七步。離七步已生哀愍心。如是思惟。我雖犯戒墮於惡道。我能堪忍地獄之苦。我今不忍見是女人受此苦惱。不令是人以我致死。善男子。爾時梵志又如思惟。已還至女所以右手捉作如是言。姊起悉汝所欲。善男子。爾時梵志。於十二年中共爲家室。過十二年已。尋復出家。即時還具四無量心。具已命終生梵天中。善男子。汝勿有疑。爾時梵志即我身是。彼女人者今瞿夷是。善男子。我於爾時爲彼女欲暫起悲心。即得超越百千劫生死之苦。善男子。汝如是觀若餘衆生。由愛欲故墮於地獄。行方便菩薩由生梵天。是名菩薩摩訶薩行於方便。佛復告智勝菩薩善男子。若舍利弗。大目犍連等。行方便者。不令羼伽離墮於地獄何以故。善男子。我念過去世。鳩留孫佛時。有一比丘名曰無垢。在空林野止住窟中。去窟不遠有五仙人。當爾之時。卒起大雲而降大雨。時有貧女。道過暴雨寒裸恐怖。即入無垢所住窟中。時雨既止。無垢比丘。共此女人從窟而出。時五仙人見此事已。心生荒穢。各相謂言。無垢比丘。心懷奸諂作不淨行。時無垢比丘。知彼仙人之心之所念。即踊身虛空高七多羅樹。時五仙人見無垢比丘上昇虛空。見已復相謂言。我

爾時尊者阿難白佛言。世尊。譬如須彌山。若諸難色至其邊者同一金色。世尊。若有衆生至菩薩邊者。若瞋心。若淨心。若欲。染心。如是一切悉皆同一薩婆若色。世尊。我從今日於諸菩薩。生尊重心。如須彌山。世尊。如有藥王名曰悉見。若有瞋心及清淨心。服此藥者。皆得除愈。彼藥能除一切諸毒。世尊。菩薩亦如是。若有瞋心淨心至菩薩所者。菩薩悉能爲除一切貪患癡病。爾時世尊。讚阿難言。善哉善哉。如汝所說。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。未曾有也。菩薩摩訶薩最尊第一。若菩薩摩訶薩修諸禪定。修禪定已還入欲界教化衆生。雖行空無相無作用化衆生。令成聲聞緣覺。以大慈悲。自終不離薩婆若心。世尊。菩薩摩訶薩所行方便不可思議。如是雖受色聲香味觸。而於其中無所愛著。世尊。我今以樂說辯才。說諸菩薩少分功德。佛告迦葉。悉汝所說。世尊。譬如大饑空澤。有大高牆至無色界。彼大饑空澤唯一門。而此澤中多有衆生。去澤不遠有一大城。豐樂熾盛。端嚴淨妙。若有衆生入彼城中無老病死。向城之道唯廣一尺。其路端直。彼澤衆中有一智人。聰利。智。欽然起心。以大慈悲欲利益安樂一切衆生。此人即於空澤之中高聲唱言。諸人當知。去此不遠有一大城。豐樂熾盛。端嚴淨妙。多有天人所居止處。若有衆生入彼城中。無老病死。亦能說離老病死法。仁等可來當共詣彼。我與諸人作大導師。彼空澤中有下劣衆生。生憍望心欲得求解。作

如是言。若能令我住此澤中。我當受教。若欲令我出此澤者。則不能受。有上衆生作如是言。我當共汝至所去處。此空澤中薄福衆生。聞如是唱聞已不信不隨智人。世尊。爾時智人從空澤出。四向顧望見有一道。唯廣一尺。迫狹狹小。其道左右有大深坑深百千肘。其智慧人於道左右以板磚之。其人於此匍匐而進不視左右。怨賊在後隨而怖之。其人爾時亦不顧後。其心勇銳不生怖畏。漸得過已遂見彼城。既見城已心無怖畏。入城之後無老病死。亦大利益無量衆生。爲說離老病死之法。世尊。大饑空澤者。是生死餓也。有大高牆至無色界者。是無明有愛也。而此澤中多有衆生者。是一切生死凡夫人也。向城之道唯廣一尺者。一。支道也。彼澤衆中有智人者。是菩薩摩訶薩也。下劣衆生憍望欲解於澤不動者。是聲聞緣覺也。有上衆生作如是言。我當共汝至所去處者。是餘菩薩也。薄福衆生聞不信者。是一切邪見外道及其弟子也。大空澤中出者。是勤修一切智心者也。一尺。這道者。是法性門也。其道左右有大深坑深百千肘者。是聲聞緣覺乘也。於道左右以板磚之者。智慧方便也。匍匐而進者。是菩薩以四攝法攝一切衆生也。怨賊在後而隨怖者。是魔及魔民深起六十二見衆生并輕謗菩薩者也。不顧後者。是忍辱波羅蜜專心具足也。不視左右者。是不讚聲聞緣覺乘也。大城者。是一切智心也。漸得過已遂見彼城。既見城已心無怖畏者。是菩薩見佛及

佛所行。一心敬佛智慧威德。善學般若波羅蜜。方便漸漸隨宜附近一切衆生。無有疑難也。入城無老病死者。是菩薩利益無量衆生。離老病死也。說法者。是如來應供正遍知也。世尊。我今敬禮一切菩薩。說是語已。十千天人。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊。讚摩訶迦葉言。善哉善哉。汝能勸發諸菩薩摩訶薩。汝能成就無量功德。菩薩摩訶薩。若業能自害及以害他。終不爲之。若有言說。能自害害他亦。所不爲。爾時德增菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若業若言。能自害害他。一切菩薩所不爲者。世尊。何故昔。於迦葉佛時。行菩薩道餘一生在。作大梵志名曰樹提。作如是言。菩提之道甚爲難得。何有衆人能辦此事。我不欲見。世尊。爾時作如是言。有何等義。佛告德增菩薩。善男子。汝於如來菩薩莫生疑也。何以故。佛及菩薩成就不可思議方便。佛及菩薩住種種方便而教化衆生。善男子。汝今諦聽善思念之。有經名方便波羅蜜。今當爲汝說之。爾時菩薩。從然燈佛來漸學方便。今亦當爲汝少開示分別。善男子。菩薩摩訶薩。見然燈佛時。即得無生法忍。從是已來無有錯謬。戲笑失念無不定心。智慧不減。善男子。菩薩摩訶薩。如其本願得無生忍。七日之後。便能得成阿耨多羅三藐三菩提。若欲百劫。亦能得成。菩薩摩訶薩。爲衆生故受一切有。隨所在處以智力故。隨其所求得畢所願。而後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩。以方便力。無量億劫住於世

●樂二法● ●尺二赤●* ●利二明● ●支二枝● ●法二華● ●〔所〕一● ●〔於〕一●

界，亦無憂愁為不厭離。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次善男子。菩薩摩訶薩。所有禪定。若聲聞入者。身心不動。心便自謂入涅槃已。若菩薩入者。身心精進無有懈怠。以四攝法攝取衆生。大慈悲故。以六波羅蜜教化衆生。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次善男子。菩薩如其本願。處兜術天宮。能得阿耨多羅三藐三菩提。轉于法輪。非為不能。菩薩於兜術天上。如是思惟。聞浮提人不能至此。兜術天上聽受法教。兜術天人能下聞浮提說法。是故菩薩捨兜術天。於閼浮提。成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次善男子。菩薩如其本願。從兜術天來不入母胎。亦能即成阿耨多羅三藐三菩提。若不入者。諸衆生或當生疑。作如是言。是菩薩從何處來。若天若龍。若鬼神。若乾闥婆。若變化作。如是疑已不能說法。不能修行斷諸煩惱。是故菩薩摩訶薩。非不入母胎。成阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩行於方便。善男子。勿謂菩薩實處母胎。生如是見。何以故。菩薩摩訶薩。實不入母胎。所以者何。菩薩入無垢定。不起此定。從兜術天下。乃至坐於菩提樹下。兜術天人作如是念。菩薩命終已更不還此。菩薩是時在兜術天實自不動。而現入胎受於五欲。若生出家及以苦行。一切衆生以之為實。而於菩薩皆是變化。菩薩變化入胎受欲現自娛樂。出家苦行。悉是菩薩變化所為。何以故。菩薩爾時所行清淨更不入胎。久以厭離故。是名菩薩摩訶

薩行於方便。以何緣故。身似白象示入母胎。善男子。於此三千大千世界菩薩最尊。成就白淨法故。現似白象入於母胎。更無天人鬼神能作如是入母胎者。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩處胎足滿十月。然後乃出。善男子。有餘衆生。或生是心。若不滿十月。此童子身或不具足。是故菩薩現處胎中滿足十月。從初入胎至滿十月。於其中間常有諸天。來在母邊禮敬圍遶。是時諸天見菩薩身。所處高樓純以七寶莊嚴。非天所有。是見瑞已。有二萬四千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩從右脇入胎。善男子。或有衆生作如是疑。謂菩薩從父母精和合而生。為斷彼疑欲現化生故從脇入。既入脇已無有入處。而摩耶夫人。昔來未曾得也。如是身心快樂。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩空閑處生。非於家中及以城內。善男子。菩薩先來常樂空閑處。讚嘆空處。讚嘆山林閑靜之處。行於寂滅。菩薩若處家中生者。天龍鬼神乾闥婆等。不持花香末香塗香。諸天百千無量伎樂而來供養。時迦毘羅城所有人民。其心荒迷放逸自高。不能供養菩薩。是故菩薩在空閑處生。不於城內及以家中。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩母仰攀絳纒又樹枝而生菩薩。善男子。有情生疑。摩耶夫人生菩薩時。受諸苦惱如餘女人。示彼衆生受快樂故。仰攀樹枝而生菩薩。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩

以正念從右脇出非餘身分。善男子。菩薩淨行於三千大千世界最尊最勝。不因女根住。不因女根出。是一生菩薩示現如是。非餘梵行人。是故菩薩從右脇出。既出生已亦無出處。如前後亦如是。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩初生時。釋提桓因以寶衣承取非餘天人。善男子。釋提桓因昔發此願。菩薩若生。我當以寶衣承取。以菩薩善根妙故。增益餘天信敬供養。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩生時。即行七步非六非八。善男子。必定菩薩有大神力勤精進大丈夫相。欲示現衆生。餘人不能如是示現。若以七步益餘衆生者。菩薩行於六步。若以八步益餘衆生者。則行七步。是故菩薩。無人扶持令行七步。非六非八。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩行七步已。唱如是言。我於世界中最尊最勝離老病死。善男子。爾時衆中釋梵諸天。及諸天子心懷憍慢。自言。是世界中尊。彼諸天子傲慢自高心無恭敬。爾時菩薩作如是念。彼諸天子有是慢心。以慢心故長夜墮在三惡道中。是故菩薩說如是言。我於世界中最尊最勝離老病死。菩薩爾時唱如是言。其音遍聞三千大千世界。或有諸天。菩薩生時未來集者。聞此聲已皆悉來集。爾時欲色界天。合掌恭敬向菩薩禮。各相謂言。未曾有也。是故菩薩。行七步已作真實言。我於世中最尊最勝離老病死。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。行七步已而便大笑。善男子。菩薩不為欲故笑。不為慢

故笑。不爲輕放笑。爾時菩薩如是思惟。是諸衆生。如本有欲惹癡及諸煩惱。今亦如是。我本已勸。令發阿耨多羅三藐三菩提。我今已成。而彼衆生懈怠懶惰。故在生死苦惱海中。未斷煩惱。如此衆生與我同時發菩提心。我今已成阿耨多羅三藐三菩提。而彼衆生懈怠懶惰。故在生死苦惱海中。是下劣衆生。爲利養故。不動精進求一切智。是諸衆生。今猶敬供養於我。我於爾時生大悲心。我今已滿所願。以是因緣菩薩大笑。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩生時身體清淨先無垢穢。釋提桓因及梵天王洗浴菩薩。善男子。菩薩欲令釋梵諸天興供養故。亦以世法如初生嬰兒應洗浴故。是故菩薩離身無垢。而令釋梵洗浴。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩在空閑處。時不即至道場而還入宮。善男子。欲令諸根具足。故示處宮殿五欲自娛。然後捨四天下。而行出家。復爲欲化餘人令捨五欲。剃除鬚髮法服出家。故作是示現。是故菩薩復還入宮。不於空閑之處即詣道場。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩適生七日。摩耶夫人尋便命終。善男子。此是摩耶夫人命根盡故。非菩薩咎也。菩薩先在兜術天時。以天眼觀摩耶夫人命根。滿十月已餘有七日在。爾時菩薩便從兜術天來。菩薩以方便。知摩耶夫人命根欲盡。故來下生非菩薩咎。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩善學書論博弄射御軍策計謀種種。伎藝善男子。學世

法故。菩薩於三千大千世界中。無有一事而不知者。若伊。若辭。若應。若呪。若術。若戲。若歌。若舞。若樂。若工巧。菩薩生時。已一切善知。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩納妃嫁女眷屬。善男子。菩薩不以欲故。何以故。菩薩是離欲丈夫。爾時菩薩若不示現妻婦男女者。衆生當謂菩薩非是男子。衆生若作是疑得無量罪。欲斷彼疑故取釋種女。示現有羅睺羅。若人謂羅睺羅是父母和合生者。莫造斯觀。而羅睺羅天上命終。來下入胎。非是父母和合故生。又羅睺羅有本願故。若有一生補處菩薩。我當爲作子。瞿夷本於然燈佛時。作如是言。從今已後願爲此梵志。乃至一生補處。常爲我夫。我爲其妻。爾時菩薩。即受七枝優鉢羅花已。作如是言。我雖不受。今當滿此善女人願。作是願已。不離七花善根。是故菩薩納以爲妃。復次一生菩薩成就就現處於宮殿嫁女之中。爾時菩薩成就妙色。諸天供養成就出家。釋種女悉見如是衆事具足。其心專一作如是願發菩提心。願我具足如是衆事。是故菩薩爲令瞿夷發此心故。納以爲妻。復次有大心衆生處在居家。五欲財寶。僮僕眷屬。種種受已。菩薩爲彼衆生。令捨居家五欲財寶僮僕眷屬而行出家。故示是事。是故菩薩示處居家。五欲財寶僮僕眷屬。捨而出家。衆生見已如是思惟。菩薩所受五欲最妙無上。尙能捨之出家。何況我等而不出家。復次菩薩所有妻婦男女。皆是本行菩薩道時。以諸善法所

可化者。此諸衆生亦作是願。若以此菩薩乃至一生。常當爲作妻子眷屬。亦欲增益如是諸人白淨法故。是故菩薩處妻子眷屬。復次菩薩處宮殿者。爲欲教化四萬二千婦女。令發阿耨多羅三藐三菩提心。亦令餘人不墮惡道。是故菩薩處在宮殿妻子眷屬。復次一切女人盡爲欲火所燒。若見菩薩即離淫欲。復次菩薩變作諸身。顏貌脩短與本無異。彼諸女人與化菩薩共相娛樂。各各自謂與實菩薩共相娛樂。彼時菩薩常在禪定修安樂行。如化菩薩受於五欲無有欲想。其實菩薩亦復如是。從然燈佛來。乃至一生已離淫欲。是名菩薩摩訶薩行於方便。車匿捷步本願亦復如是。以何緣故。菩薩在閻浮提樹下思惟。善男子。爲欲教化七億諸天故。復次菩薩欲令父母知菩薩必定剃除鬚髮法服出家。復次菩薩欲示現增益智慧。閻浮樹隨薩菩薩。欲令衆生增益善根故。是故菩薩。在閻浮樹下坐禪思惟。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩不以五欲自樂而出城遊觀。善男子。欲示現見老病死入故。令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學道。非爲貪高損減眷屬故出家。欲利益眷屬故出家。菩薩見在家過患。是故出家。而此菩薩爲示一切衆生老病死苦。是故菩薩不樂五欲出城遊觀。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩夜半出家。善男子。欲示現利益衆生善根。菩薩隨所住處增益衆生善根。善男子。亦爲白淨法故

●伎一法● ●伎二法● ●復次二復次●

捨離五欲、不告眷屬而便出家、離諸歡樂終不離於白淨之法。是故菩薩夜半出家。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。菩薩以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家。善男子。欲令出家之過悉在諸天。故有眷屬諸親。或見菩薩出家。便生瞋憤之心。若菩薩如是思惟。是人惡心。於我便當長夜受苦墮三惡道。彼眷屬諸親作如是知。此是諸天以睡眠覆故。開門引道昇空而去。非菩薩過也。爾時諸人增益信心。於諸天所生不信心。是故菩薩見如是過。以睡眠覆蓋宮人伎女。然後出家。是名菩薩摩訶薩行於方便。以何緣故。菩薩遣車匿白馬。及寶衣璎珞而送還家。善男子。欲令眷屬知菩薩不貪在家名衣上服及諸寶璫。復次菩薩如是觀。我今作如是學。亦令諸人學我捨諸所有於佛法出家。諸人如是學已。遠離一切所愛之物。持四聖種行。唯不聽父母不放而得出家。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。菩薩以刀自下其髮。善男子。於三千大千世界中。無有天龍鬼神乾闥婆人非人能當近菩薩威德者。何況能與剃髮。復次菩薩示現欲令衆生深信菩薩欲出家故。自持刀下髮。復次菩薩為淨飯王故。爾時淨飯王生於惡心。自恃家族傲慢而言。誰剃我子髮。我當誅戮。爾時淨飯王。聞菩薩自持刀下髮。王聞是已惡心即滅。是名菩薩摩訶薩行於方便。

善男子。汝今善聽。以何緣故。菩薩苦行六年。

善男子。非是菩薩宿業餘報受此苦也。欲令衆生於一切惡業報中能生信心歸向菩薩。復次善男子。昔迦葉佛時。菩薩爾時作如是言。我不欲見此禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。如此之輩亦是菩薩示行方便。此所說者當知其義。以何緣故。菩薩作是龜惡之言。善男子。爾時迦葉佛出於世時。有婆羅門子名曰樹提。有親友五人皆是大婆羅門子。先學大乘。彼時五人久來親近惡知識故。失菩提心。善男子。彼時五人於迦葉佛時。奉事外道不信佛法。解外道語不解佛語。解外道法不解佛法。彼時五人事外道師。彼師自言。我是佛世尊是一切智。

我亦有菩提道。爾時樹提梵志行於方便。欲誘引五人還成寶器故。欲轉彼五人外道邪心。以方便故至瓦師所。作如是言。我今欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。善男子。說是語已復經少時。樹提梵志與彼五人在一屏處。爾時瓦師便至其所。至其所已。即向樹提梵志。讚迦葉佛如來應正遍知。復向樹提作如是言。汝可與我共至佛所。善男子。爾時樹提梵志如是思惟。此五人者善根未熟。若我當讚迦葉佛非外道師者。而此五人心當生疑。若至佛所無有是處。爾時樹提自護本願故。般若波羅蜜報行方便故。作如是言。我不欲見此禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。云何般若波羅蜜報菩薩行。般若波羅蜜。無有菩提想。無有佛想。爾時。不見佛。不見菩提。

亦不於內見菩提。亦不於外見菩提。亦不於內外見菩提。如是悉知菩提空無有法。爾時樹提知一切法無所有故行於方便。作如是言。我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。善男子。復於異時。樹提梵志與彼五人至河水邊。爾時瓦師承佛神力。為化五人故復至其所。向樹提梵志作如是言。汝可共我至於佛所。禮拜供養恭敬尊重讚歎。諸佛世尊出世甚難。彼樹提梵志。聞瓦師歎故不肯去。彼時瓦師尋前以手捉梵志髮。強牽將去向於佛所。彼時五人傾心隨逐。樹提梵志遂至佛所。時國常法。若捉他髮。設其告官。捉者應死。爾時。五人生邪見。見樹提梵志。他捉其髮心傾隨逐。彼如來法有何功德。乃令瓦師不計死罪。捉樹提髮將至佛所。禮拜供養恭敬尊重讚歎。爾時五人其心傾向至迦葉佛所。既得見佛。本願還發生信敬心。生信敬心已。即於佛前呵責樹提。如是世尊。有如是威德。如本聞已。何得心不信敬。善男子。爾時五人見迦葉佛威德。又聞辯才。還發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時迦葉佛見五人已得專心。為說菩薩藏不退轉輪陀羅尼金剛句。無生法忍次第而說。爾時五人即得無生法忍。善男子。我今已得具足佛智。彼時樹提梵志。若當讚歎迦葉佛。不讚外道師。若彼五人到佛所者無有是處。況生信敬心耶。善男子。樹提梵志為化五人學菩薩乘。故以般若波羅蜜果報行於方便。作如是言。我不欲見禿頭道人。何有禿

人能得菩提。菩提之道甚深難得。善男子。

不退菩薩於佛無疑。於菩提無疑。於佛法無疑。是名菩薩摩訶薩行於方便。復次菩薩為教化五人及自示業報。以業障故六年苦行。非如餘衆生不知不見。持戒沙門婆羅門故。說如是惡言。若知若不知。若解若不解。彼諸衆生。長夜受諸苦惱。不得利益墮三惡道。為彼衆生自現作業亦現受報。是故如來現受是報。菩薩無有一切障礙業報。以有衆生誹謗持戒沙門婆羅門。憂惱覆心不得解脫。不得道果。為除衆生憂惱心故。現受如是業報。彼諸衆生作如是念。一生菩薩誹謗迦葉佛。而彼菩薩尚得解脫。況我不知而作惡言。是故我今當自悔過。一切惡業更不得作。復次善男子。為調伏諸外道故六年苦行。非實業障。何以故。世間沙門婆羅門。日食一麻一米。謂得清淨解脫。菩薩為調伏彼故。示現日食一麻一米。菩薩若食飽雖尚不能得聖道。何況清淨解脫。是故菩薩作如是言。我不欲見禿頭道人。何有禿人能得菩提。菩提之道甚深難得。是故菩薩以此緣故現六年苦行。為調伏五十二百千兇行諸天。及外道神仙。施行菩薩。是名菩薩摩訶薩行於方便。大寶積經卷第一百七

大寶積經卷第一百八

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故。菩薩食已得氣力充足至菩提樹。不以羸瘦至菩提樹。善男子。菩薩能不飲食身體羸弱。成阿耨多羅三藐三菩提。況食麻米耶。爾時菩薩為愍當來衆生故。食此上妙食。何以故。衆生善根未熟。不暇飲食而欲求道。彼諸衆生飢渴苦故。不能得智慧。若安樂行能得智慧。照明諸法非苦行也。是故菩薩示衆生行安樂行而得智慧。亦愍當來衆生故。欲令衆生効我食此妙食。是故食修舍佉。尼食已。成三十七助菩提法。得阿耨多羅三藐三菩提。施食女人亦成就助菩提法。復次菩薩在一禪中生歡喜心。於百千劫不食能住。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。菩薩從吉安天子求草敷座。善男子。過去諸佛敷解脫坐。不以繩繩妙物。亦欲成就吉安天子助菩提法。爾時吉安與菩薩草已。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。今我當與受記。彼吉安天子。於未來世當得成佛。號曰無垢如來應正遍知。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。菩薩坐菩提樹下。使惡魔波旬至菩提樹下。不欲令菩薩即成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。魔本不能至菩提樹下。若我不召而能來此者。無有是處。善男子。爾時菩薩坐菩提樹下如是思惟。於四天下誰為最尊第一。此四天下今為屬誰。菩薩即知惡魔波旬欲界最尊。今我與魔共闘。魔若不如。一切欲界所有衆生悉皆不如。爾時當有諸天

大衆和合而來至菩提樹下。到已必生信心。

魔衆天衆諸龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。如是一切衆來遶菩提樹。彼諸衆等見菩薩師子遊戲。見已或發阿耨多羅三藐三菩提心。或發菩薩心。或生信心。彼人乃至見菩薩因緣故盡得解脫。善男子。菩薩如是思惟已。放眉間白毫相光。能令波旬宮殿黑闇。爾時三千大千世界。以光明照故普令大明。此光明中出如是聲。彼釋種子出家學道。今當成阿耨多羅三藐三菩提。過魔境界勝出魔衆。滅損當來一切魔衆。今彼菩薩與魔共戰。善男子。爾時波旬聞是聲已。心大憂愁如箭入心。時魔波旬散四種兵。滿三十六由旬。一切皆來圍菩提樹。欲為菩薩作大留難。爾時菩薩住大慈悲及大智慧。以智慧執金色之手而以拍地。拍已一切魔衆尋時散壞。魔衆壞已。八萬四千億天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘絁茶等。如是大衆見菩薩威德身體微妙容顏端嚴威力勇健。發阿耨多羅三藐三菩提心。是名菩薩摩訶薩行於方便。

以何緣故。如來於七日七夜。不捨結。加趺坐。仰觀菩提樹目不暫眴。善男子。爾時有色界天行寂滅行。彼諸天等見如來結。加趺坐心生歡喜。生歡喜已如是思惟。今我當求沙門瞿曇。心何所依。彼諸天人於七日七夜作是求已。不得如來一念依處。彼時諸天倍增喜悅。有三萬二千天子。發阿耨多羅三藐三菩提心。作如是願。我等於未來世。當得如是

◎尼二女◎ ◎新二結◎ ◎發一願◎ ◎菩薩一菩提◎ ◎執二報◎ ◎拍二指◎ ◎發二珠◎ ◎加二彌◎ ◎

寂滅之行。仰觀菩提樹。是故如來得成道已。於七日七夜結跏趺坐。仰觀菩提樹目不暫瞬。是名如來方便。

以何緣故如來本行菩薩道時。修無量阿僧祇行願。諸一切衆生與解脫樂。何以方待梵王請然後說法。善男子。如來有如是知。多有天人歸依梵王尊重梵王。彼諸衆生作如是知。梵天王化生我等世界最尊。若除梵王更無有能造世界者。善男子。爾時如來如是知已。今我等待梵王勸請。若彼梵王一頓首者。諸可歸依梵王衆生悉皆歸依。當相謂言。梵王勸請如來說法非爲不請。善男子。如來有大威德故。梵王來至我所。勸請說法轉於法輪。善男子。若我不以神力令梵王請者。然彼梵王先無有心能來請佛。善男子。由諸衆生依梵王故。欲令衆生離於梵王待其勸請。以梵王爲證故。善男子。爾時梵王勸請如來轉於法輪。彼時六十八百千梵天。發阿耨多羅三藐三菩提心。作如是言。此真是佛。於衆生中最尊最勝。作如是願言。我來世得成就如是智慧威德。是名如來方便。

善男子。我先於說示現衆生十業因緣。或是菩薩。或是如來。於此十中示現方便。唯有智者能知是義。善男子。不應生念。謂菩薩當有微細之罪。若菩薩成就如是微細不善之法。坐於道場。成阿耨多羅三藐三菩提者。無有是處。何以故。善男子。如來成就一切善法。斷一切不善法。無有生死業報習氣若有遺餘不斷滅者。無有是處。何況有障礙業報。

善男子。若有衆生謂無業報不信業報。爲是衆生示現業報因緣。如來實無業報。我是法王向受業報。況餘衆生而不受耶。爲彼衆生作如是示現。是故如來自現業緣。善男子。如來無有一切業障。譬如書師善學書論教諸幼童。隨諸幼童讀諸書章。非是書師於諸書章有障礙也。書師作如是念。彼諸幼童當隨我學。善男子。彼書師非爲不達故。作如是唱善男子。如來亦復如是。於一切法善學已。如是說如是示。爲餘衆生令行業清淨故。善男子。譬如大藥師。善能療治一切諸病自無有病。見諸病人而於其前自服苦藥。諸病人見是藥師服苦藥已。然後効服各得除病。善男子。如來亦復如是。自除一切煩惱病已。於一切法無有障礙。能示現一切法。以是不善業故得如是報。現如是緣。欲令衆生除一切身口意業障行於淨行。善男子。譬如長者子。若居士子。父母愛念與其乳母。時此乳母無有病痛。爲嬰兒故自服苦藥。欲令乳得清淨。善男子。如來亦復如是。是一切世界之父。爲教化不知業報衆生故。如來無病而爲衆生示現作病。以是業故得如是報。以此業故得如是報。衆生聞已心生驚畏。除諸惡業不作惡緣。佛復告智勝菩薩。善男子。乃往過去世。遇然燈佛。時有五百賣人。爲求珍寶入於大海。善男子。時賣人中有一惡人多懷奸僞。常行惡業初無悔心。善知兵法恒爲寇賊。奪他財物以爲產業。狀如賣人共諸賣人同載一船。時被惡人如是思惟。此諸賣人大得珍寶。

我今當殺此諸賣人。取其珍寶還闍浮提。如是思惟已欲殺諸人。善男子。爾時有人名曰大悲。於彼衆中作大導師。時彼導師於夜夢中。見海鬼神來作是言。汝此衆中有一惡人。如是相貌恒爲寇賊劫他財物。彼人今生如是惡心。我當殺此五百人已。取其財物還闍浮提。若此惡人得遂本心殺五百人者作大惡逆業。何以故。此五百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩。若此惡人殺諸菩薩。以此業緣障礙罪故。一一菩薩從初發心。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。爾時惡人於其中間常在地獄。汝爲導師可作方便。令彼惡人不墮地獄。彼五百菩薩。亦復可得全其身命。善男子。爾時大悲導師如是思惟。作何方便令彼惡人不墮地獄。五百菩薩全其身命。作如是思惟已。乃不向一人說是事也。爾時待風除有七日。當還闍浮提。七日過已如是思惟。更無方便唯有除此一惡人者。爾乃可令此五百人得全身命。復作是念。若我向餘人說。此五百人當生惡心。生惡心已殺此惡人。彼諸人等當墮惡道。善男子。大悲導師如是思惟。我今當自殺之。我以殺此人故雖百千劫墮惡道中受地獄苦。我能忍之。不令惡人害五百菩薩。作此惡緣受地獄苦。善男子。爾時大悲導師生哀愍心作是方便。再護五百人故害此惡人。是時導師。即以鑽。卒刺殺惡人。令諸賣人安隱得還至闍浮提。善男子。汝勿有疑。爾時導師則我身是也。五百賣人此寶劫中五百菩薩是也。當於此劫中

成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我於爾時行方便大悲故。即得超越百千劫生死之難。時彼惡人命終之後。生善道天上。善男子。汝今當知。勿謂菩薩有如是障礙業報。而得超越百千劫生死之難。即時是菩薩方便力也。

善男子。如來爲一切衆生故。而作是方便。示現法達羅刺。善男子。爾時法達羅刺刺如來足。善男子。佛神力故。令刺入足。何以故。如來金剛之身無能壞者。善男子。昔舍衛城中有二十人。皆是最後邊身。彼二十人更有怨家二十人。各各思惟。我當爲作親友。而至其舍奪其命根。不向人說。善男子。彼時二十最後身者及二十怨家。以佛神力故。共至佛所。善男子。如來爾時爲調伏是四十人故。於大衆中。告大目犍連言。今此地中出法達羅刺。欲刺吾右足。未至足之間。此法達羅刺即從地出長一肘。當出之時。目連白佛言。世尊。我今當取此刺擲著他方世界。佛告目連。非汝所能。此法達羅刺今在此地。汝不能拔。爾時目連以大神力前拔此刺。于時三千大千世界皆大震動。一切世界隨刺而舉。不能動刺乃至一毛。善男子。爾時如來以神通力上四天。王。彼法達羅刺亦隨佛去。爾時如來復至三十三天。夜摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。刺亦隨去。乃至梵天亦復如是。爾時如來從梵天還至閻浮提舍衛城中本所坐處。刺亦逐還至此地中豎向如來。爾時如來即以右手捉住法達羅刺。左手安地右腳踏之。爾

時三千大千世界皆大震動。時尊者阿難。即從坐起。偏袒右肩。爲佛作禮。合掌向佛。而作是言。世尊。往昔作何等業得如是報。佛告阿難。我過去世入大海中。持寶刺人斷其命根。阿難。以此業緣得如是報。善男子。我說此業緣已。彼時二十怨賊欲害二十人者。作是思惟。如來法王。尚得如是惡業之報。況我等輩不受此報。是二十人即從座起。頭面禮佛。作如是言。我等今日向佛悔過。不敢覆藏。世尊。我先惡。心欲害彼人。今重悔過。不敢覆藏。爾時世尊爲彼人故。說作業緣及盡業緣。時二十人聞是法已。即得正解。及四萬人亦得正解。是故如來示法達羅刺刺足。是名如來方便。

以何緣故。如來先無諸病。而從耆域藥王。索優鉢羅花。嗅之。令下。善男子。爾時如來制解脫戒未久。時有五百比丘。是最後身常在餘諸林中修道。彼諸比丘得如是病。陳故之藥所不能治。彼諸比丘敬懷佛戒。不求餘藥。不服餘藥。善男子。爾時如來如是思惟。作何方便聽服餘藥。若我聽者。彼諸比丘當求餘藥。當服餘藥。何以故。若如來不聽者。後諸人輩當犯聖法。是以如來行方便故。從耆域藥師。求優鉢羅花。嗅之。令下。時淨居天即至彼比丘衆中。作如是言。大德。可求餘藥。莫守病而死。比丘答言。我等不敢違世尊教。我等不得自在。我等寧死不違佛教。我等不求盈長好藥。如是說已。淨居天子語諸比丘言。大德。如來法王。求餘好藥。捨陳故藥。諸大德

可求餘藥。諸比丘。聞語已。除去疑心。更求餘藥。更服餘藥。然後除病。除病已。不過七日。證阿羅漢果。善男子。若如來不求餘藥。彼諸比丘亦不求餘藥。若不求餘藥。能除諸病及斷諸結。證於阿羅漢果者。無有是處。是名如來方便。

以何緣故。如來入城乞食空鉢而出。善男子。如來無有業障。爾時如來。於惡謔念當來比丘。或有比丘入於城邑聚落乞食。自無福德。乞食不得。彼此丘當作是念。如來世尊功德成就。入城乞食空鉢而出。何況我等善根微薄。我等不應以乞食不得而生憂惱。是故如來示現入城乞食空鉢而出。善男子。汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故。乃至不與一擲食者。善男子。莫作斯觀。何以故。惡魔波旬不能斷絕如來食也。爾時佛神力故。令惡魔波旬覆蔽彼城中人。非是惡魔力之所能。我於爾時都無業障。爲化彼衆生故。示現空鉢而出。爾時我及比丘僧不得食已。一切魔天及諸餘天。作如是念。佛及衆僧不得食已。頗有憂耶。即於其夜見佛及僧。乃至無有一念憂惱。心亦不高亦復不下。如前後亦如是。善男子。爾時有七千天子。傾向如來生信敬心。我於是時即爲說法。於一切法得法眼淨。善男子。彼時婆羅門長者。其後不久。又聞世尊有大威德。生渴仰心。即至佛所。頭面作禮。向佛悔過。彼時如來。即爲其說四聖諦法。一說法時有二萬人。於一切法中得法眼淨。是故如來。入城乞食空鉢而

出。是名如來方便。

以何緣故。旃達婆羅門女。以木杆繫腹誹謗如來。而作是言。由沙門惡令我。妊身。應當與我衣被飲食。善男子。如來於此事中都無業障。若有業障。我能擲此旃達婆羅門女。置恒河沙世界之外。如來以方便故現此業障。爲化不知解衆生故。何以故。當來之世有諸比丘。於我法中出家學道。爾時或爲他人所謗。以是緣故心生慚愧。或不樂佛法捨戒還俗。彼諸比丘。若被謗已當念如來。如來成就一切善法具大威德。尙被誹謗。而況我等不被誹謗。思念是已則除慚愧。除慚愧已。當得修習淨妙梵行。善男子。旃達婆羅門女。常爲惡業所覆故性多不信。今此女身於佛法中不得調伏。常爲惡業之所覆蔽。乃至夢中亦生誹謗。覺已心喜。此女人中命終當墮地獄。善男子。我能以餘方便。除此女人諸不善業。令度生死能爲作救。善男子。或時如來不救餘人。何以故。如來於一切衆生無有偏心。是名如來方便。

以何緣故。諸婆羅門。殺婆羅門女孫陀利。埋祇洹園塹中。善男子。如來是時知有是事捨而不說。如來成就一切智心無有障礙。能以神力。可令此刀不入女身。我於爾時知孫陀利女命根將盡必爲他殺。以此方便令諸外道。不善。彰露墮不如處。如此諸事唯佛知之。安住是事。令多衆生生清淨心增益善根。爾時如來七日不入舍衛大城。不入城已。爾時調伏六十億天。過七日已諸天世人。集會共

來至於我所。爾時如來爲四衆說法。聞說法已有八萬四千人。於諸法中得法眼淨。是名如來方便。

以何緣故。如來及僧。在於婆羅門毘蘭若聚落。三月之中食馬麥耶。善男子。我於昔時知此婆羅門。必捨初始諸佛僧心。不給飲食。而故往受請。何以故。爲彼五百馬故。此五百馬於先世中。已學菩薩乘。已曾供養過去諸佛。近惡知識作惡業緣。惡業緣故墮畜生中。五百馬中有一大馬。名曰日藏。是大菩薩。是日藏菩薩。於過去世在人道中。已曾勸是五百小馬。發菩提心。爲欲度此五百馬故現生馬中。由大馬威德故。令五百馬自識宿命。本所失心而令還得。善男子。我慙彼五百菩薩墮馬中者。欲令得脫離於畜生。是故如來知故受請。善男子。是時五百馬減所食麥半持施僧。大馬半分奉施如來。爾時大馬爲五百馬。以馬音聲而爲說法亦教悔過。今當禮佛及比丘僧。說此事已復作是言。汝等當以所食半分供養於僧。爾時五百馬悔過已。於佛及僧生淨信心。過三月已。其後不久是五百馬命終生於兜術天上。彼五百天子。即從天來至於佛所供養如來。爾時如來即爲說法。聞說法已。必定得成阿耨多羅三藐三菩提。彼時五百馬子。善調伏其心。於將來世得辟支佛。彼日藏大馬。於當來世供養無量諸佛。得成助菩提法。然後作佛號曰善調如來應供正遍知。善男子。無有世中上妙美味而如來不得。善男子。如來雖食草木土塊瓦礫。

三千大千世界中。無如是味似如來所食。草木土塊瓦礫味者。何以故。善男子。如來大人得味中上味相。若如來以最飽食著。口中已。其所得味勝天妙食。善男子。以是故知如來所食最是勝妙。善男子。爾時阿難心生憂惱。轉輪聖王種出家學道。如下賤人食此馬麥。我於爾時見阿難心。見阿難心已。即與阿難一粒麥。語阿難言。汝嘗此麥味爲何如。阿難嘗已生希有心。白佛言世尊。我生王家長大王家。未曾得如是之味。阿難食此麥已。七日七夜更不飲食無飢渴想。善男子。是故當知。是如來方便。非是業障。善男子。有沙門婆羅門。持戒如我受他請已。而知請主荒迷不能供給。或不肯住。以是緣故。如來已所許處現必就請。及欲示現業報緣故。善男子。當知如來常法雖受他請不得供給。不令請主墮於惡道。善男子。若彼五百比丘共如來夏安居食馬麥者。有四百比丘多見淨故生貪欲心。彼諸比丘若食細食增益欲心。若食麤食心則不爲貪欲所覆。彼諸比丘過三月已。離婬欲心證阿羅漢果。善男子。爲調伏五百比丘度五百菩薩故。如來以方便力。受三月食馬麥非是業報。是名如來方便。

以何緣故。如來十五日說戒時。告長老迦葉。我今背痛。汝今說七覺。支法。善男子。爾時有八千天子。以聲聞法而自調伏。在彼衆中和合共坐。善男子。彼諸天子於過去。去世。是大迦葉所教化者。於佛法僧而不放逸。彼諸天子。數聞迦葉比丘說七覺法。善男子。此

諸天子除迦葉比丘。若百千諸佛。爲其說法。不能令解。爾時迦葉。爲諸天子廣說七覺法。諸天子從迦葉比丘。聞七覺法。已得法眼淨。善男子。若有衆生病苦纏身。不能得至於說法之處。聽法恭敬。彼諸人等當作是念。佛是法王。尚聽七覺法而得除病。何況我等不往聽法不恭敬法。善男子。爲調伏諸天除人苦患故。又示現敬重於法。是故如來作如是言。迦葉。我今背痛。汝當說七覺法。何以故。尊重法故。如來無有能重四大之身。何況有病。是名如來方便。

以何緣故。釋種破時。如來自言我頭痛耶。善男子。或有衆生作如是言。世尊不能利益親族。亦不於惡。不欲安隱而回家已。種族意斷不欲救護。是諸衆生以不知故作如是言。善男子。如來於諸苦本已到其邊。如來知是衆生心所念故。坐舍耶樹下自言頭痛。善男子。吾於爾時尋向阿難說我頭痛。時有斷見三千天子。復有無量好殺生者。皆共集會。爲彼斷見天子及好殺者。示現業障故作是言。吾以眼見他殺生心隨喜故。今得頭痛。說是法已七千人天皆得調伏。是名如來方便。

以何緣故。顯羅婆婆羅門以五百種罵詈。如來聞已能忍。善男子。如來能以神力。擲此婆羅門置餘世界。亦能以神力。令婆羅門乃至不能出於一言罵詈之聲。善男子。時彼衆中多有人天。見如來能忍惡罵不說不答。生於捨身等心利益心堪忍心。前如後後如前。爾時有四千人發阿耨多羅三藐三菩提心。

如來見如是義。又顯羅婆婆羅門。以五百種惡罵已。見佛世尊生於捨心。善男子。是婆羅門。見如是已生信敬心。歸依佛法僧種解脫根。是名如來方便。

善男子。提婆達多與菩薩。世世共生一處。此輩亦是菩薩方便。何以故。我因提婆達多故。具滿六波羅蜜。亦多利益無量衆生。云何知爾善男子。爾時衆生快樂。不知行施不知受者。菩薩爾時欲救行布施。是時提婆達多起嫉妬心至菩薩所。求國城妻子及頭目手足。爾時菩薩歡喜施與。時有無量衆生。見菩薩施心生歡喜信解布施。作如是言。如菩薩施我亦如是。行。於布施顯成。菩薩。善男子。提婆達多或見菩薩持戒清淨知已。欲破菩薩所持之戒。爾時菩薩不毀淨戒。時有無量衆生。見菩薩持戒亦効持戒。菩薩持戒。或爲他人輕毀惡罵不生惡心。爾時具足顯提婆羅蜜有無量衆生。見菩薩以忍調心。亦効菩薩行於忍辱。善男子。當知提婆達多。大利益菩薩。善男子。如今提婆達多。放大醉象欲害如來。亦於耆闍崛山推下大石。俱是如來方便。示現非業報罪。何以故。由此方便利益無量衆生。善男子。如來總說十業因緣。皆是如來方便。示現非是業報。何以故。衆生不知業因所得果報。爲衆生故如來示現如是業報。此業作已得如是報。彼業作已得如是報。作如是業得如是報。衆生聞已作如是業。離如是業。離不善業修習善業。善男子。今說方便已。示現方便已。此諸方便堅持祕藏。不應

爲下劣之人薄善根者說。何以故。此經非聲聞辟支佛之所行處。況下劣凡夫能信解耶。何以故。此人不能學諸方便。所以者何。此方便經非其所用故。非餘。凡器所能受持。唯有菩薩於此方便法能說能學。善男子。譬如夜闌然大明燈。得見室中一切所有。善男子。菩薩聞如是諸方便已。即見一切菩薩所行之道。於此法中我所應學。於一切如來行及菩薩行已到彼岸。善行菩薩道者不以爲難。善男子。我今當說。欲得菩提道諸善法者。所謂善男子善女人。開過百千由旬。有說此方便經處。當往彼聽。何以故。若菩薩聞此方便經已得光明行。一切法中除疑悔心。爾時四衆及諸人天成寶器者。說此經時悉聞悉知。非寶器者。雖在此。曾不聞不知。於此經中耳尚不聞。況能口說。非寶器故。是以如來說法是時。不聞不知。不蒙佛神力故。說此經已。七萬二千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時尊者阿難白佛言。世尊。當何名此經。云何奉持。佛告阿難。是經名爲方便波羅蜜。亦名轉方便品。亦名說方便調伏。如是奉持。佛說是已。智勝菩薩心生歡喜。及學聲聞辟支佛乘。學菩薩乘。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。并諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞說是已。讚言善哉善哉。今說大乘方便經竟。

大寶積經卷第一百八

●(於)一● ●善二● ●五二● ●會十(此)● (而)● ●寶二●

大寶積經卷第一百九

賢護長者會第三十九之一

如是我聞。一時佛在王舍大城。住迦蘭陀長者竹園。與諸比丘衆千二百五十人俱。所作已辦。不受後有。長老舍利弗爲衆之首。時諸比丘。因遠世尊欲聽受法。身心調順。無有睡眠。當於爾時。如來世尊面貌容色。猶如初日。開敷蓮花。端嚴顯耀。微笑照怡。爾時彼諸比丘等。作如是念。今婆伽婆。欲宣說何等法門。面相乃然。如是光顯。當於彼時。有一最大。巨富商主長者之子。名跋陀羅波梨。與其一千眷屬園邊。威力欲似震動大地。安詳徐步向世尊前。爾時賢護長者之子。宿福因緣。受天果報。身體柔軟。猶如初出新嫩花枝。詣於佛所。到佛所已。觀見如來最勝最妙容色。寂靜澄定功德藏身。猶如金樹光耀顯赫。遍滿竹林。是時賢護。即於佛所生淨信心。合十指掌。作如是念。於世間中得大名聞。此不虛說。謂言薩婆若多陀阿伽度阿羅。呵三藐三佛陀者。斯真實也。爾時賢護即便低頭頂禮佛足。兩膝著地。一心舉頭。諦視世尊。目未曾瞬。如是瞻仰如來之時。其身儼然不傾不動。爾時世尊。見跋陀羅波梨長者。內心如是生渴仰已。如來即更身放妙光。而彼光明出照之時。其跋陀羅波梨長者。即得無畏。從地而

起。遶佛三匝。復更頂禮佛世尊足。禮已長跪而白佛言。唯願世尊哀愍於我。唯願世尊教示於我。大聖世尊。我於佛邊信心未久。是故世尊。但當爲我隨逐現事說一法門。我今渴仰欲聞諸法。以生死中煩惱所逼。多有疑惑。心恒分別。以是義故。唯願世尊慈悲憐愍。爲我說法。令我決疑。大聖世尊。我無正知故有迷惑。不知出離生老病死煩惱海津。唯大聖尊是一切智。世間希有猶如意珠。能與一切衆生諸樂。令成就故。又復世尊猶如父母。爲令一切諸衆生等得善果報。即是根本。爾時世尊。告跋陀羅波梨長者。作如是言。跋陀羅波梨。若有疑者。今恣汝問。我當爲汝分別解說。爾時跋陀羅波梨長者。蒙佛印可。內懷歡喜。欲問心疑。即便起立。却住一面。住一面已。其身威光圓滿具足。爾時長老阿難比丘。既見彼已。即白佛言。希有世尊。此長者跋陀羅波梨。身光德力勝諸王威。殊妙絕群。端正可愛。於世間內獨無有雙。

爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝今欲聞此跋陀羅波梨長者家中所有衆樂事乎。乃至具足說其受於快樂果報。雖復切利帝釋天王。猶不能及。況復人間。此閻浮提能得及者。無有是處。唯除一人長者童子。名蘇摩浮。帝釋子。爾時阿難即白佛言。唯然世尊。此跋陀羅波梨長者家宅之中。有何殊勝。世尊乃爾稱譽。爾時佛告長老阿難。汝當至心諦聽。諦受。是長者子所有資財善根廣大。我今爲汝次第

宣說。阿難是長者子。凡有六萬最大商主恒隨其後。彼諸商主。各有無量奇異財寶種種富饒。其跋陀羅波梨家內。恒常鋪設六萬上妙六合床榻。雜色被褥以覆其上。復以真絳雜色綵綵用爲倚枕。持繡來兩邊雜色妙衣。倚著耶等。一一之處皆有四具。又火浣布及以龜紵。諸是四方土地所出種種衣服衆雜異物。皆悉具足莊嚴其家。彼之衣裳悉皆柔軟。猶如手掌清潔光潤。其宅處處周遍皆懸真珠璣瑯。以爲裝飾。復有六萬婢女。端正殊絕。身體柔軟細滑。閑於戲笑善巧語言。姿態艷美。承接人意。瞋恚見之自然歡喜。憂感遇者便生欣慰。調護音詞開心悅目。並皆孝順。瞻仰已。夫婦禮具足。於餘男子遠離欲心。或復有時自知慚愧羞恥。合掌低眉曲躬恭敬。專向其夫無復餘顧。或復有時。各各爲其夫婦別。憐愛故。心生妬嫉。爭鬪相嫌。皺眉蹙額。猶如深鉤。假此爲戲。實無妬心。手爪纖長。指節圓腩。蹀腕細密。以欲醉身。妖冶顯明。行步序序進止。透迤。髮彩紺青。細潤柔軟。巧爲結梳。能驚惑人。在於如是等諸娑女之中。或侍或戀。彼諸娑女皆專奉夫。清淨名聞。處處流布。然此娑女種姓最大。處其家中亦好名聞。並堪匹偶。大家爲嫡婦。有如是種種等莊嚴。長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠。又其長者欲食之時。則有六萬雜種羹飯。食微妙香美。猶若天厨無有異也。其飯悉是雜糧色味充盈。具八功德。隨意進噉入口便銷。食已隨順無所妨礙。果報感致稱心自然。又復食已

○(北)十(天竺)一(三藏)十(法師)○(初)十(譯)○(巨)一(臣)○(隋)言(寶護)火莊一○(阿)二(到)○(帝)二(地)○(隋)言(真月)一○(寶)二(波)○(來)二(次)○(真)二(麻)○(詞)二(群)○(寶)二(怡)○(以)二(似)○(阿)二(時)

身體光鮮無諸臭穢。又其長者家內。復有六萬聲樂。各以種種珍奇莊嚴。真珠間錯上下正等。悉有妙衣以覆其上。又以香花各各布散。水灑於地。無有塵埃。清淨潤澤。又其家內。復有種種最上音聲。手打指彈。及以氣吹。其響微妙。鳴亮入神。歌曲正得。猶白鵲聲心所樂聞。如此微妙莊嚴其家。又其家內。園林樹木。扶疎茂盛。花卉交加。紅紫鮮潔。其樹林間。復有諸鳥。各各出好音聲。其音和雅。猶如天宮。約須彌山衆寶合成。龍窟無異。又然種種燈明。其燈光明。無風動搖。處處洞徹。朗夜赫奕。與晝不殊。又復其家所住。國界有六萬城。其城各有街巷相貫。樓閣却敵。悉皆具足。彼城處處諸國商人。往來聚集。種種形狀。種種語言。種種珍奇。難實貨。共相貿易。填咽城市。百千萬衆。不可勝計。又彼諸城。周圍四邊。園圃雜樹。數百千種。花果繁茂。枝葉扶疎。蜂衆競來。採其香味。又彼諸城。多有象馬及諸車乘。阿難。彼諸城內。所有大富長者。居士商主。及以商人。恒常一心。皆共稱嘆。跋陀羅波梨。所有功德。合十指掌。頂禮讚誦。況彼名聞心。皆願樂欲得親見。又其國主波斯匿王。見跋陀羅波梨長者。資財富饒。形勢福德。自身卑遜。猶如貧人。羨其財寶。

阿難。其彼真月長者童子。每一食時。即有千種珍味。晨昏左右。所須自然。又有五千姝女。圍遶承奉。以爲娛樂。阿難。是真月長者童子所受快樂。比天帝釋。已勝千倍。匹於跋陀羅波梨。形貌顏色。庫藏資財。受樂果報。百倍不及其一。

復次阿難。是跋陀羅波梨長者。有一妙車。名爲奪意。奇巧精麗。人間所無。而此車中有天寶座。其車純以天諸雜寶。雕飾間錯。彼諸天寶。馬瑙金剛。異珠珍貝。光明顯耀。如虛空星莊嚴。如是其車行時。迅疾如風。阿難。跋陀羅波梨。意欲至於海內。採珍寶時。坐彼車中。如意。即至。受快樂。已若欲還家。應念便至。

爾時阿難。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊。此跋陀羅波梨長者。往昔造何等善根。今世乃爾。受斯果報。爾時世尊。告阿難言。長老阿難。汝欲知者。應當諦聽。此之因緣。皆由過去。於諸佛邊。種善根。今得如是勝上果報。阿難。我念往昔。有一如來。出現於世。名曰樂光多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。阿難。爾時此跋陀羅波梨長者。於彼佛邊。作聲聞。僧名爲法醫。持戒不完。多有毀缺。而善宣說諸佛教法。開示未聞。是大法師。一聞總持。修多羅藏。亦持律藏。爲諸衆生。常說法要。博識辯聰。義味甚深。音聲朗徹。令人樂聞。得聽法者。心生歡喜。永。即不復墮諸惡道。阿難。彼以如是法。施因緣。九十一劫。恒生天人。端正富貴。阿難。是長者子。所得妙車。因緣報者。我更爲汝次第解說。阿難。是跋陀羅波梨長者。於彼樂光佛世。作法師時。見諸梵行。持戒比丘。羸瘦頓乏。力弱無堪。凡有所須。悉皆布施。復造鞋襪。靴履等物。歡喜施與。藉此功德。今感妙車如意果報。

復次阿難。往昔有佛。號曰迦葉多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。爾時彼佛。告長者言。於未來世。有佛。名曰釋迦牟尼多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。彼佛世尊。當授汝記。阿難。此跋陀羅波梨長者。我須教之。令其生解。爾時阿難。重白佛言。希有世尊。此長者子。如是富饒多蓄財產。而性柔和。不生貢高。在於五欲。不染其心。佛告阿難。汝今當知。凡是智者。不以資財。及諸五欲。心生憍傲。阿難。此長者子。以妙法因。多受種種無盡福報。爾時跋陀羅波梨長者。蒙佛許可。欲問所疑。即便一心。在於佛前。長跪合掌。而白佛言。大慈世尊。攝受一切衆生。哀愍衆生。我今心中有疑。欲問。唯願世尊。爲我解說。使得斷疑。爾時佛告跋陀羅波梨長者子言。跋陀羅波梨。汝心有疑。欲斷除者。今正是時。悉汝所問。我當爲汝分別解說。

爾時跋陀羅波梨長者。即白佛言。世尊。諸衆生等。知有神識。而是神識。猶如寶鏡。未開之時。不知其中。是何等寶。世尊。此之神識。相貌云何。復何因緣。名爲神識。世尊。云何人死。無手脚眼。命終之時。諸根欲滅。諸大欲分。而此神識。云何從此身中。而得移出。世尊。而此神識。復云何色。復云何體。從於身中。云何得離。此識。云何捨於此身。成就別身。云何捨此諸大諸入。向於後世。云何成就。各各別身。世尊。人今既死。未來諸入。云何隨順。云何此世作諸善根。於未來世。受於果報。既是此世諸入。陰等造作善根。其人云何。更復於後。別諸陰中。受其果報。云何此識。彼處得身。云何諸入。

體隨彼處

爾時世尊讚長者言。善哉善哉。跋陀羅波梨。如是如是。如汝所問。汝今至心諦聽。我當為汝說神識去來移滅。跋陀羅波梨。猶如風大雖無形色不可觀見。然由因緣而現形色。現形色者共義云何。譬如風吹動諸樹木。發起山壁水。崖觸已作聲。以冷熱因緣所生是故能受。然彼風體不可得見。手足目等亦復如是。不可得見。於諸色上增益勝處。或黑或白。跋陀羅波梨。如是如是。此神識界亦復如是。不可以色得見。亦不至色體。但以所入行。作體而現色。此識界亦復然。當須知云何於彼處此識界。得名受觸法界耶。復云何此識界。捨此身已後受愛觸等。譬如風界能移香氣。故知此花香從風吹來。而其風界實不持花香而來。亦非無風而花香能來。彼香無色彼風亦無色。其彼聞香根亦無色。跋陀羅波梨。如是如是。彼死人識欲移持觸受等及諸界已。有於彼世以父母和合故。然後可知有識。其識有故即知有受有觸和合而成。猶如勝人識強勝故有香根。香根勝故有勝香。復有二身勝故有二事勝可見。二事勝者所謂色觸。其風多故花香亦多。如是如是。以識大故受亦大。受大故識亦大。識大故諸界亦大。然知此善此惡也。譬如畫師既善成就板。隨欲出向作即能為。善意解故隨色能作。然彼畫師若無色不可現色。如是如是。此識成就六色身。所謂因眼見色。所有識智因眼見色者實無有色。因耳聞聲者亦無色。因

鼻聞香者亦無色。因舌知味者亦無色。因身

覺觸者彼觸亦無色。因意有諸大者彼亦無色。所有知者亦無色。當知彼境界內亦無有色。如是次第此識當知皆亦無色。當應如是觀。而汝問此識云何捨此身至於彼世者。跋陀羅波梨。夫命終時此識以業持故。此業及命盡時。譬如入寂滅三昧人有識身體。此識身體滅已。然後入寂滅內住。如是如是。此識於死人邊。捨身及以諸大。捨已唯有念力。如是知我是彼某甲。凡人捨身之時。有二種觸正念。何等為二。一者正念。二者觸。而彼人命終之時。於身有觸二受。一身受二念受。死後念有觸。

復次汝問識者何義。然有子能生。牙。從智生識即名為念。是故智及子故名為識。然後還受於觸。若樂智知故名為識。後復受善惡。亦能知善惡境界故名為識。猶如從子生。牙。其身成就故名為識。

復次跋陀羅波梨。汝又問言。此識云何捨身已移向彼者。譬如境中照現身形。又如泥團。摸內轉出。身形。又復如日出時能滅諸暗。其日沒已還復生暗。然而彼暗無有常定。非無常定之處。然彼暗無色無受不可見。如是此識生身已。如暗離明身生亦然。其人不見此識。然識受此身。譬如婦人受胎然不知此我懷胎。為男為女。或黑或白。或諸根具以不具。或手足正等。以不然。彼在胎之者。或以熱食觸故覺已即動。如是如是。此識來去伸縮共眼開閉。昔所造諸業故。所有境界即笑語言

三二〇

等。諸有所生得色身內住識。然諸衆生不知

我身內所住識有何體。跋陀羅波梨。此識善成就故。流至於一切諸有。然諸有不染著。跋陀羅波梨。諸有及識六根境界。是六界處。有四大處。有五陰處。跋陀羅波梨。如是識等境界汝當知。跋陀羅波梨。譬如木人以一機關作一切諸事。走跳現種種諸伎。跋陀羅波梨。於汝意云何。彼木人有何因緣作如是事。跋陀羅波梨。白佛言。世尊。如來所問非我境界。我無智能答。佛復言跋陀羅波梨。彼者由巧智慧力作種種事。而彼巧業無有色。以智所生。如是如是。此身人由識巧故生。而此種種身由識所作。此識造身故生。而此識無有可盡。猶法界修熏故。往昔諸身憶念意成就。猶如日光此識應須當見。譬如日光照於穢濁臭惡諸尸。亦不為其所染。而其臭穢不離日光所生。如是如是。此識欲初生在糞穢所食諸不淨。又在猪狗等腹內受胎。然彼識不為臭穢所染。

復次跋陀羅波梨。此識捨身已。隨善惡所行。此義何也。此識捨此身體即受彼罪福。譬如風界從山首出至於瞻婆林。因觸故受微妙香。至臭穢之處。或至諸尸臭處。跋陀羅波梨。彼風隨至多處。而取多氣至彼即多。猶如彼風界將彼香氣過。而彼風界無有色。及彼香亦無色。如是如是。此識捨身已將善惡而移。如是次第而去。彼識欲移。猶如睡夢人知一切諸物。有身不移本處。如是如是。有願亦生。欲移識時。猶如夢見諸事。然此識不從咽喉

出，亦不從諸孔出。其識出時亦復不求諸孔。爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或變卵鰾卵在識內。其識無孔云何知識別而無不礙。其識云何移徙。佛告跋陀羅波梨。譬如以瞻婆等諸花熏烏麻。善熟然後壓取油。而言此是瞻婆等花油。如彼香不破壞烏麻而香氣移徙。彼香不著烏麻。因麻及花共和合故香氣相著。然後香氣不從麻子邊求孔然後入。因彼二故其香移徙。如是如是。此識不破壞卵鰾。妙香移徙此識轉移亦復如是。汝當如是知。

復次此識不移徙。猶如日火摩尼寶等光明。應如是見。復次此識移徙。猶如種子所至地方種子。而彼種子擲置地內。生牙莖葉花果子。或白或赤或黑。各有自味力成熟。而彼地界是一水火風大亦然。如是如是。此識有一法界。一切諸有中成就身然後生。或黑或白或赤等色。或本性剛強。或本性調柔。復次跋陀羅波梨。命終之時此神識捨身已。成後身種子因。欲作手足等體。而當時未有身分。而彼捨地分取法界分。而彼諸界共念和合。然彼念以信敬力故。法界念和合。取識不離識。而法界可見。亦不離法界識有因。然彼識風爲助。自餘法界皆爲微妙。所謂念界受界法界色界。

爾時跋陀羅波梨白佛言世尊。彼識云何有色。佛告跋陀羅波梨。凡有二種色。一者內二者外。言內色者何。所謂眼也。外者是色。若有眼識彼名內色耳。內聲外。鼻內香外。舌內味外。身

內觸外。意內法外。跋陀羅波梨。譬如生盲之人夜睡眠中。夢見種種天妙諸色最勝最上。而彼人見已生最勝喜樂。睡眠覺已便即不見。及至天曉而向他說。諸人輩聽我昨夜眠中夢也。我見最妙最上端正婦女之形。復見丈夫百千數衆。復見園林。此中彼處我皆夢見。或有人身體柔軟。手足端嚴臂膊膂長。身體纖細腰跨正等。而彼生盲夢中所見諸人。身體形容及莊嚴瑤瑤皆悉具說。爾時彼生盲人。如是所說形體生識不見。於汝意云何。彼生盲之人。睡眠所夢云何得見。

跋陀羅波梨白佛言。善哉世尊。唯願爲我解說。此事云何得見。佛告跋陀羅波梨。跋陀羅波梨汝當知。以內眼因智力。彼生盲人。在夢中見非實眼見。跋陀羅波梨。如夢中人見色少時正念其死。人見內色亦復如是。復次跋陀羅波梨。更爲汝解。其死人神識如種子移。譬如種子散於地上受取四大。如是此識受正念已。受受已受善及不善。已捨身已然後移。跋陀羅波梨復問世尊。云何此識受善及不善識然後移。佛告跋陀羅波梨。譬如蓮花色摩尼寶隨色影變。若置黑影形即變黑。若置白中即變爲白。隨其影形所在之處。彼摩尼寶即同其色。所安置處隨其地分色即隨變。如是此識受善及惡。而即移去亦復如是。

爾時跋陀羅波梨。復問佛言。世尊。此神識何體而現。佛告跋陀羅波梨。此神識無形。無衆處。無積貯處。畢竟不可得。不可得言。此神

識有生有滅有惱亦不可言。跋陀羅波梨。譬如從子生牙。亦不可得爛子生牙。亦非壞子生牙。而彼好子乃生牙成就。跋陀羅波梨。於汝意云何。彼子牙住何處。或在莖或在葉或在根。爲彼子在樹枝如是如是。此識於身體無處倚住。不在眼不在耳不在鼻。乃至亦不在意。猶如從子生牙。所生子牙者。以取受爲本。彼處取故。即便受胎。受胎已即有觸。如生牙已依時即有枝葉花。有枝葉花即有子。如是如是。此識先成就身體。身體成就已。其神識無處可住。亦不離神識有身。如彼種子從樹熟已然後有子。非生果有子。如是如是。此身命終之時。從身體中此神識顯現。以受和合。以愛相縛以念相執。善樂緣和合。或非善樂緣和合。以風界相持。智薰逐業緣。父母和合。然後此識顯現。跋陀羅波梨。譬如善成就好明鏡見面形。非無其面得見面形。亦非無明鏡可有面形。如明鏡及面兩緣和合得有面形。而其面形無有色。亦無受亦無有識。但隨身轉動。其鏡內形亦轉動如身。言語移徙轉動申縮俯仰。隨所作者。其鏡內面形。亦作如是事相顯現。跋陀羅波梨。於汝意云何。其面形因何事故。而現形鏡中。跋陀羅波梨白佛言。世尊。因人身體故現彼鏡中。如是形隨其身色。面亦有如是色。彼形亦如是色。或諸根具足。或不具足。彼面形於明鏡中。亦復如是現其形相。跋陀羅波梨。如彼明鏡成就面形。以有身故。彼明鏡中現形。如是此身。因識有受有取有識有諸行。思念

是

●復不二不復● ●有自二自● ●於一時● ●內二肉●

成就身體。言彼明鏡者。彼緣父母和合。當知如身滅已。無有識形。如彼明鏡現面形已。又清水中更見面形。如此識捨此身形已。至於彼復受餘諸陰。譬如尼拘陀樹子。或優曇婆羅等諸樹子。雖復細小。而能生極大樹枝。生大樹枝已。捨彼形復更餘處生。而彼子界捨樹形已。隨時乾枯無復本味。其本味滅已。彼樹便即乾枯萎悴。如是此識微細無定色形。生諸身已更復捨。更成就前別體。猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子。隨所地方散處。於彼地方即便著根。如是如是。此識所有衆生身內移於彼處。卽有取有受而住。或受福或受罪。從此世移至彼世。猶如蜜蜂見其味。於花內取其味香。而捨其花更移別花。或捨惡花移至好花。坐花上已。樂著彼花取彼香味。如是如是。此神識以多善根。或受天身。受天身已。以惡果故。或復受地獄畜生餓鬼等身。受已復受別身。而此神識云何須觀。譬如麝金香子。或紅藍花子。或分陀利花子。其體本隨分色不定。而彼子內不可見。牙亦無定色。而彼子入地得水潤澤即便生。牙有牙色。而彼子入地得水潤澤即便生。牙有牙色。已然後生花。而彼色不可以子得見。亦不離子有牙及色。如是如是。此識捨此身已欲成彼身。彼肉團內未有諸根。何況諸入。既無諸根及入。豈可有天眼天耳及香味觸。體得有知理豈可知。我於彼時作如是諸業。我過去如是身體。但因識而受。譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭。纏繞其身於中卽死。如是如是。此識自生身已還自造業。猶如蠶虫出絲

纏繞。卽自滅身移向於彼。譬如蓮花生於水中。卽有妙色香味。而彼花內無水正體而可得見。彼花滅已。所有地方置子於中。則有色香所住。如是如是。此識所移之處。諸根境界無共移者。受亦無移。其所移者唯有法界。譬如如意珠隨所至之處。有須之物卽隨念得。猶如日天光明自隨逐日而行。日所至處光亦至彼。如是如是。此神識所移至處。受想法界等相隨不離。

復次此識捨身已取一切諸有。聚集取已。無肉無骨來就後身。彼取色身有及諸觸等事。以天眼觀見善惡受取。譬如小棗千年棗。菴摩羅果。迦毘陀等果成就時。各有一味。或苦或酢。或甘或醎等諸六味。而彼諸果熟已。在所地方其味在內。子移彼處各自有味。如是如是。此識子所移之處。彼自有觸隨福及無福。以有及念自隨而移。

復次此識。捨身時作如是念。如我今捨此身故。名此念識。爲識知善業不善業。知此業隨我而行。知我隨此業而行。如是等知故名爲識。

復次此身知造一切諸業故名爲識。猶如風界或時冷或時熱。或時隨臭有氣。或時因香有氣。故知爲風。如是此識體無有色。以取因色故。或欲取因故。或見取因故。或持戒求報取因故。乃至有受受因故。受身體色成就故。言爲識。

爾時彼衆中有一長者童子。名曰蘇摩浮坻。⑤音多尼反從座而起。合十指掌。而白佛言。世

尊。其色云何須觀取。云何須觀欲取。云何須觀見取。云何須觀戒取。云何須觀。佛告眞月。凡有智者。欲知汝所問。當如是知。眞月若有善色。若有非善色。從肉剛時。須觀筋血。脈及氣脈。骨髓縫膈。大腸小腸。肺心肝腎脾膽諸藏。脂髓髓血。痰。陰涕唾。不淨臭穢。非常可畏。毛髮鬚鬢皮膚癢覆聚集。聚已所有諸色皆爲四大。所成四大者。取色以成身故名取色。蘇摩抵彼身以父母和合成牢靱者。彼卽是地大。所有稀軟者。彼名爲水大。所有煖成熟者。彼名爲火大。所有搖動屈伸者。彼名爲風大。所有知者。彼名聲香味觸等界。所念知者故名爲識。

爾時蘇摩淨埵復白佛言。世尊。云何死時捨彼色界。云何彼識從彼身出。云何彼身捨已。作如是知。此是我身。佛報真月言。真月。受此身正住之時。身業既盡。捨於諸大。譬如以乳和水以火煎煮。以得熱氣。乳水各別。而彼乳所有脂膩味。彼無有色。真月。如是如是。死人身別諸大亦有別。神識亦有別。然彼識取諸大。及取法界。已以法界。熏念。取善及惡。至於來世。譬如摩訶迦旃那藥蘇。隋言大藥蘇取種種藥味力煎。其內或有辛。或有苦。或有醋。或有醢。或有淡。或有甜。取諸味已。入體成熟。色香等味取已。彼蘇體捨移而成藥味。此識亦復如是。捨身已。取善及惡。及取法界。此識移去。言彼蘇味體者。卽以喻身。言彼諸藥和合聚集者。喻彼諸根。言諸藥色香味觸者。喻識移去。故言識諸味將去者。卽是識移。應當如是。

①兄一覽②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

觀言人色別異者。或善色或惡色。或入體大真藥蘇熱消。即是喻善業。當如是觀。若言因彼大真蘇食已出癆黃色。即是喻不善業。當如是觀。如大摩訶迦良那藥蘇寶者。如是此識。應當觀如摩訶迦良那藥蘇。取諸藥色味。取已成大真藥蘇。而彼蘇無有手足及諸根。但取彼味。如是如是。此誠捨身已及捨諸界。唯取法界。取受已取善及惡而去。真月。彼人捨身已。於來世得正念得天念。或見六欲諸天。或見十六大地獄。或見身體諸根具足。彼於爾時作如是知。此是我身也。彼人命終之時。彼念見種種相。或見微妙榮興。或見微妙園林。其園林內有種種樹木。新生新寶可愛。或有妙池。或見種種成就諸事。彼見如是等諸相。心生歡喜。生歡喜已。安隱如法。取命終。而彼人神識。猶如乘馬。應當如是觀。言乘馬者。譬如有人在戰場內。身著好牢鎧甲。善持馬控。轉速疾驅。如是此識。著攀緣鎧甲善果報。速疾乘出入息。捨諸界諸入等。捨已取後生諸梵天。乃至阿迦膩吒等天微妙之處。

大寶積經卷第一百九

大寶積經卷第一百一十

隋天竺三藏闍那崛多譯

●寶護長者會第三十九之二

爾時會中。有月寶勝上童真。從座而起。合掌

白佛言。世尊。云何見色因。云何見欲因。云何見見因。云何見戒取因。佛告月寶。智見智境。愚見愚境。智者見諸殊麗美色。了知穢惡。唯是肉段。筋骨膿血。大脈小脈。大腸小腸。腦液腦膜。腎心脾膽。肝肺肚胃。生藏熟藏。黃淡涕唾。髮鬚毛爪。大小便利。薄皮裹之。不淨污露。可畏可惡。凡所有色。皆四大生。是為色因。月寶。如父母生身。身之堅輕為地大。流潤為水大。暖熱為火大。飄動為風大。有所覺知。念及聲香味觸等界。斯皆為識。月寶。童真。復白佛言。世尊。將死之時。云何識捨於身。云何識遷於身。云何識知今捨此身。佛告月寶。衆生隨業獲報。識流相續持身不絕。期畢報終。識棄捨身。隨業遷受。譬如水乳和煎。以火熱力。乳水及膩各分散如是。月寶。衆生命盡以業力故。形骸與識及諸入界。各各分散。識為所依。以取法界及法界念。并善惡業遷受他報。月寶。譬如大吉善蘇。以衆良藥味力熱功和合為之。大吉善蘇藥凡蘇性。持良藥力。辛苦酸鹹澁甘六味。以資人身。便與人身作色香味。識棄此身。持善惡業及法界等。遷受餘報亦復如是。月寶。蘇質如身。諸藥和合為大吉善。如諸法諸根和合為業。衆藥味觸資成於蘇。如業資識。服大吉善。悅澤充盛光色美好。安隱無患。如善資識獲諸樂報。服蘇達法。顏容變惡慘無血氣。色死土白。如惡資識獲諸苦報。月寶。告善寶蘇無手足眼。能取良藥色香味力。識亦如是。取法界受及諸善業。棄此身界受於中陰。得天妙念。見六

欲天十六地獄。見己之身。手足端嚴諸根麗美。見所棄屍。云此是我前生之身。復見高勝妙相天宮。種種莊嚴花果卉木。藤蔓藥寶光明赫麗。如新鍊金衆寶鋼飾。彼見此已心大歡喜。因大喜愛識便託之。此善業人捨身受身。安樂無苦如乘馬者。棄一乘一。譬如壯士武略備具。見敵兵至著堅甲冑。乘策驥駿所去無畏。識資善根。棄出入息捨身界入身。遷受勝樂亦復如是。身覺身天愛至有頂生於其中。爾時會中大藥王子。從座而起。合掌白佛言。世尊。識捨於身作何色像。佛言。善哉善哉。大藥。汝今所問。是大甚深佛之境界。唯除如來更無能了。於是賢護勝上童真。白佛言。大藥王子。所問甚深。其智微妙敏利明決。佛告賢護。此大藥王子。已於毘婆尸佛所植諸善根。曾於五百生中。生外道家。為外道時常思識義。識者云何。云何為識。於五百生不能決了識之去來。莫知由緒。我於今日為破疑網。令得開解。於是賢護勝上童真。謂大藥王子言。善哉善哉。仁今所問微妙甚深。月寶之問其義淺狹。猶如櫻兒。心遊外境而不知內。正法希聞。諸佛難遇。佛圓廣智無測深慧。至妙之理應專啓請。時大藥王子。見佛照怡顏容舒悅。如秋蓮開。踊躍歡喜。一心合掌。而白佛言。世尊。我愛深法渴仰深法。常恐如來入般涅槃。不聞正法而於末濁衆生之中。愚無所知。不識善惡。於善不善熟與不熟不能覺了。迷惑輪轉生死苦趣。佛告大藥王子。如來正法難遇難得。我於往

●取十(生)●●一●此一卷者大藥顯識經卷下之文也屬本以為本台之文故與三本大異對校甚難今以宋本本元對校明本別附卷末 of. P. 617

昔爲半伽他。登山自墜。棄捨身命。爲求正法。經歷無量百千萬億種種苦難。大藥。汝所希望。皆悉汝問。我當爲汝分別解說。大藥王子。白佛言。唯然奉教。世尊。識相云何。願垂開示。佛告大藥。如人影像現之於水。此像不可執持。非有無辨。如獨洛迦形。如渴愛像。大藥王子。白佛言。世尊。云何渴愛。佛言。如人對可意色眼根趣之。名爲渴愛。猶持明鏡視己面像。若去於鏡面像不現。識之還運亦復如是。善惡業形與識色像。皆不可見。如生盲人日出日沒晝夜明闇皆悉不知。識莫能見亦復如是。身中渴愛受想與念皆不可見。身之諸大諸入諸陰。彼皆是識。諸有色體。眼耳鼻舌及身。色聲香味觸等。并無色體受苦樂心皆亦是識。大藥。如人舌得食物。知甜苦辛酸鹹澁等六味皆辨。舌與食物俱有形色而味無形。又因身骨髓肉血。覺知諸受。骨等有形受無形色。知識福非福果。亦復如是。時賢護勝上童子。禮佛雙足。白佛言世尊。此識可知福非福耶。佛言善哉。非未見諦而能見識。識不可視。譬如掌中阿摩勒果。識不在於眼等之中。若識在於眼等之中。剖破眼等應當見識。賢護。恒沙諸佛見識無色。我亦如是。見識無色。識非凡愚之所能見。但以譬喻而開顯耳。賢護。欲知識之罪福。汝今當聽。譬如有人爲諸天神。或乾闥婆等。及塞建陀等鬼神所著。賢護。於意云何。其爲天等鬼神所著。其著之體求於身中。可得見不。賢護。白佛言。不也世尊。天等鬼神所著。其著之體無色無形。

身內外求皆不可見。賢護。其爲福勝。諸大天神之所著者。即須好香花燒衆名香。香美飲食清淨安置。祭解供具咸須香潔。如是此識爲福資者。便獲尊貴安樂之果。或爲人王。或爲轉相。或豪望貴重。或財富自在。或爲諸長。或作大商主。或得天身受天勝果。由識爲福資身獲樂報。如彼福勝天神所著。得勝妙花香香美飲食。便即歡喜。病者安隱。今得尊貴。豪富自在。當知皆是由福資識。身獲樂果。賢護。其爲富貴丹那等下惡鬼神之所著者。便受糞垢腐敗涕唾諸不淨物。以此祭解歡喜病愈。其人以鬼神力。隨鬼神欲。愛樂不淨臭朽糞穢。識以罪資亦復如是。或生貧窮。或生餓鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣。由罪資識身獲苦果。賢護勝上。天神其著之體。無質無形。而受種種香潔供養。識福無形。受勝樂報亦復如是。富貴丹那等下惡鬼神。爲彼著者。便受不淨穢惡飲食。識資罪業。獲識苦報亦復如是。賢護當知。識無形質。如天等鬼神所著之體。供具飲食所獲好惡。如資罪福得苦樂報。

大藥王子。白佛言世尊。云何見欲因。佛言大藥。互因生欲猶如鑽燧。兩木互因加之人功。而有火生。如是因識。及因男女色聲香味觸等。而有欲生。譬如因花生果。花中無果果生花滅。如是因身顯識。循身求識識不可見。識業果生身便顯識。身骨髓等不淨諸物咸悉銷散。又如種子。持將來果味色香觸還植而生。識棄此身。持善惡業受想作意。受來生報。亦復如是。又如男女愛欲歡會分離而去。識身和合戀結愛著味玩慳惜。報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之。以業力生識獲身果。愛情及業俱無形質。欲色相因而生於欲。是爲欲因。

大藥。云何見戒取因。戒謂師所制戒。不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等行。取謂執取是戒。作如是見。因是持戒。當得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。以是因故獲於勝有。謂受人天等身。斯皆是有漏善非無漏善。無漏之善。無陰熟果。今此戒取是有漏種。植之於識報善惡業。識不淨淨煩惱因故受熱惱苦。是爲見戒取因。

大藥白佛言。云何識取天身乃至取地獄身。佛言大藥。識與法界持微妙視。非肉眼所依以爲見因。此微妙視與福境合。見於天宮欲樂嬉戲。見已歡喜識便繫著。作如是念。我當往彼染愛戀念而爲有因。見已故身。臥棄屍所。作如是念。此屍是我大善知識。由其積集諸善業故。令我今者獲於天報。大藥白佛言。世尊。此識於屍既有愛重。何不託止。佛言大藥。譬如剪髮鬚髮。雖見烏光香澤。寧可更植於身令重生不。大藥白佛言。不也世尊。已棄鬚髮。不可重植於身令其更生。佛言如是。大藥。已棄之屍。識亦不可重託受報。大藥復白佛言。世尊。此識冥冥玄微。無質可取。無狀可尋。云何能持衆等大身衆生。縱身堅固猶若金剛。而能貫入壯夫之身。力敵九象而能持之。佛言大藥。譬如風大無質無形。

止於幽谷。或竄隙中其出暴猛。或摧倒須彌碎爲塵粉。大藥須彌風大色相云何。大藥白佛言。風大微妙無質無形。佛言。大藥。風大微妙無質無形。識亦如是。妙無形質。大身小身咸悉能持。或受蚊身。或受象身。譬如明燈。其焰微妙置之於室。隨室大小衆聞咸除。識亦如是。隨諸業因任持大小。大藥白佛言。世尊。諸業相性彼復云何。以何因緣而得顯現。佛言。大藥生諸天宮食天妙饌。安享快樂。斯皆業果之所致也。如人渴乏巡遊曠野。一得清涼美水。一無所得受渴之苦。得冷水者無人持與。受渴乏者。亦無避障不許與水。各以業因受苦樂報。大藥。應當以是見善惡業。如空中月白黑二分。又如生果。由火大增熱便色異。如是此身。由福增故生勝族家。資產豐盈金寶溢滿。勝相顯盛。或生諸天宮快樂自在。斯皆善業福相顯現。譬如種子植之於地。果現樹身。然其種子。不從枝入枝而至樹首。剖析樹身亦不見子。無人持子置於枝上。樹成根固求種不見。如是諸善惡業。咸依於身。求之於身亦不見業。如因種有花種中無花。因花有果花中無果。花果增進增進不見。因身有業因業有身。身中無業業中無身。亦復如是。如花熟落其果乃現。身熟謝殞業果方出。如有種子花果之因具有。如是有身善惡業因。備在彼業。無形亦無熱相。如人身影無質無礙。不可執持不繫著人。進止往來隨人運動。亦不見影從身而出。業身亦爾。有身有業而不見業。繫著於身亦不離身。而能有

業如辛苦滋味諸藥。能滌淨身除一切病。令身充悅顏色光澤。人見之者。知服良藥藥味可取。熟巧無形。視不可見。就不可得。而能資人膚容色澤。業無形質能資於身。亦復如是。善業資者。飲食衣服。內外諸資豐饒美麗。手足端正形容姝好。屋宅華修。摩尼金銀。衆寶盈積。安享快樂。歡娛適意。當知此爲善業之相。生於下賤邊地貧窮。資用闕乏。希美他樂。飲食難得或不得食。形容弊陋所止卑下。當知此爲惡業之相。猶如明鏡塵面好醜。鏡像無質取不可得。如是識資善不善業。生人天中。或生地獄畜生等中。大藥。應當如是見業與識和合運化。大藥言世尊。云何微識能持諸根。能取大身佛言。大藥。譬如獵者入於山林。持弓毒箭而射香象。箭毒害血毒運象身。支體既廢根境同喪。毒流要害身色青赤。猶如染血毒殺象已便即運化。於意云何。毒與象身多少大小。可得比不。大藥白佛言。世尊。毒與象身多少大小。其量懸殊不可爲對。猶如須彌比之芥子。大藥。如是識業此身以取諸根。業此諸界隨業運化。亦復如是。大藥復白佛言。世尊。云何微細之識。任持大身而不疲倦。佛言。大藥。須彌山王高八萬四千由旬。難陀烏波難陀二大龍王。各遶三匝。二龍大息搖振須彌。內海中水咸變成毒。此二龍王長大力壯。和修吉龍德又迦龍。二大龍王亦與之等。於意云何。四龍王識與蚊蚋識。事有異不。大藥言世尊。四龍蚊蚋其識無異。大藥。如一小滯蚊蚋那婆。入四龍

口四龍便死。於意云何。小滯藥毒龍口中毒。何毒爲大。大藥白佛言。龍口毒大。小滯藥毒甚爲微少。大藥。大身衆生力敵九象。微妙之識無色無形。非分別量。隨業任持亦復如是。如尼瞿陀子極微細。種之生樹。婆娑廣大枝條百千。於意云何。其子與樹大小類不。大藥言世尊。其子與樹大小相懸。如藕絲孔比虛空界。如是大藥。樹於子中求不可得。若不因子樹則不生。微細尼瞿陀子能生大樹。微細之識能生大身。識中求身身不可得。若除於識身則無有。大藥復白佛言。云何金剛堅固不可壞識。止於危脆速朽身內。佛言。大藥。譬如貧人得如意寶。以寶力故。高宇彫樹妙麗宮室。園林薈茂花果敷榮。象馬妓侍資用樂具自然而至。其人於後失如意寶。衆資樂具咸悉銷滅。如意神寶堅固貞牢。縱千金剛。不能毀壞所生資用。虛假無常速散速滅。識亦如是堅固不壞。所生之身速朽速滅。大藥言世尊。柔妙之識云何穿入龜殼色中。佛言。大藥。水體至柔激流懸泉能穿山石。於意云何。水石之質較軟如何。大藥言世尊。石實堅硬猶若金剛。水質柔軟爲諸樂觸。大藥。識亦如是至妙至柔。能穿剛硬大身之色還入受報。大藥復白佛言。世尊。衆生捨身云何生諸天中。乃至云何生於地獄等中。佛言。大藥。衆生臨終之時。福業資者。衆本之視得天妙視。以天妙視見六欲天。愛及六趣見身搖動。見天宮殿及歡喜園雜花園等。又見諸天處蓮花殿。麗妓侍繞笑謔嬉戲。衆花飾耳服嬌奢

耶。臂印環釧種種莊嚴。花常開敷衆具備設。見天天女心便染戀。歡喜適意姿顏舒悅。面若蓮花視不錯亂。鼻不麝曲。口氣不臭。目色明鮮如青蓮葉。身諸節際無有苦痛。眼耳鼻口又無血出。不失大小便利。不毛鷲孔現。掌不死黃。甲不青黑。手足不亂亦不倦縮。好相顯現。見虛空中有高大殿。彩柱百千影麗列布。垂諸鈴網和風吹拂清音悅美。種種香花莊嚴寶殿。諸天童子衆寶嚴身。遊戲殿內見已歡喜。微笑齒現如君園花。自不張開亦不合閉。語音和潤身不極冷亦不極熱。親屬園遶亦不憂苦。日初出時當捨其壽。所見明白無諸黑闇。異香芬馥四方而至。見佛尊儀歡喜敬重。見已親愛歡喜離詞。猶如暫行便即旋返。安慰親知不令憂惱。有流法爾生必當死。勿以分別而生苦惱。大藥。善業之人臨命終時。好樂布施種種伽他種種頌歎。種種明因。重重稱說正法之教。如睡不睡安隱捨壽將捨壽時。天父天母同止一座。天母手中自然花出。天母見花顧謂天父。甚爲福吉希奇勝果。天今當知。子慶之歡時將不久。天母遂以兩手搖弄其花。弄花之時命便終盡。無相之識棄捨諸根。持諸境業棄捨諸界。持諸界事遷受異報。猶如乘馬棄一乘一。如日愛引光。如木生火。又如月影現澄清水。識資善業遷受天報。如脈風移遠託花內。天父天母同座視之。甘露欲風吹花七日。寶璫嚴身。身動炫煥。天童朗潔現天母手。大藥白佛言。世尊。無形之識。云何假因緣力而生有形。

云何有形止因緣內。佛言大藥。如木和合相觸生火。此火木中求不可得。若除於木亦不得火。因緣和合而生於火。因緣不具火即不生。木等之中尋火色相竟不可見。然咸見火從水中出。如是大藥。識假父母因緣和合。生有形身。有形身中求識不得。離有形身亦無有識。大藥。如火未出火相不現。亦無暖觸諸相皆無。如是大藥。若未育身識受想行皆悉不現。大藥。如見日輪光明照曜。而諸凡夫不見日體。是黑是白黃白黃赤皆不能知。但以照熱光明出沒循還。諸作用事而知有日。識亦如是。以諸作用而知有識。大藥白佛言。云何爲識作用。佛言大藥。受覺想行思憂苦惱。此爲識之作用。復有善不善業。熏習爲種作用顯識。大藥白佛言。云何識離於身便速受身。識捨故身新身受。當爾之時識作何相。佛言大藥。如有丈夫長臂勇健著堅甲冑。馬疾如風乘以入陣。干戈既交心亂墜馬武藝捷疾還即跳上。識棄於身速即受身亦復如是。又如怯人見敵怖懼乘馬退走。識資善業見天父母同座而坐。速託生彼亦復如是。大藥。如汝所問。識棄故身新身受。當爾之時識作何相。大藥。譬如人影現於水中無質可取。手足面目及諸形狀與人不異。體質事業影中皆無。無冷無熱及與諸觸。亦無疲乏肉段諸大。無言聲身聲苦樂之聲。識棄故身新身受相亦如是。大藥。是資善業生諸天者。大藥白佛言。云何識生地獄。佛言大藥。行惡業者入於地獄。汝當諦聽。大藥。此中衆生積不善根。命終之時作如是念。我今於此身死。棄捨父母親知所愛甚大憂苦。見諸地獄及見己身。應合入者見足在上頭倒向下。又見一處地純是血。見此血已心有味著。緣味著心便生地獄。腐敗惡水臭穢因力識託其中。譬如糞穢臭處臭醃臭酒。諸臭因力識生其中。入地獄者託臭物生亦復如是。賢護勝上童真。合掌白佛言。地獄衆生作何色相。身復云何。佛言大藥。其愛血地生地獄者。遍身血光身如血色。生湯墮者身如黑雲。生乳湯河者。身點斑雜作種種色。體極軟脆猶如貴樂嬰孩之身。其身長大過八肘量。鬚髮身毛並長垂曳。手足面目麁曲不全。閻浮提人遙見便死。大藥白佛言。地獄衆生以何爲食。佛言大藥。地獄衆生。食無少樂。惶懼馳走。遙見餉銅赤汁。意謂是血衆奔趣之。又有聲呼。諸有飢者可速來食。便走向彼。至已而住以手承口。獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲。銅汁入腹。骨節爆裂身起火起。大藥。地獄衆生所食之物。唯增苦痛無少安樂。地獄衆生苦痛如是。識不捨之亦不毀壞。身如骨聚識止不離。非業報盡苦身不捨。飢渴苦逼便見園林。花果敷榮廣博翠茂。見已喜笑互相謂言。此園翠茂清風涼美。衆念入園須臾暫樂。樹葉花果咸成刀劍斬截罪者。或中破身分爲兩段。或大叫呼四面馳走。獄卒群起執金剛棒。或執鐵棒鐵斧鐵杖。齧唇瞋怒身出火焰。斫棒罪者遮不令出。斯皆已業見如是事。獄卒隨罪者後。語罪者云。汝何處去。汝可住此勿

復東西。欲何逃竄。今此圖者。汝業莊嚴可得離不。如是大藥。地獄衆生受種種苦。七日而死還生地獄。以業力故。如遊蜂採花還歸本處。罪業衆生應入地獄。初死之時見死使來緊項驅逼。身心大苦入大黑闇。如被劫賊執捉將去。作如是言。阿訶禍哉苦哉。我今棄閣浮提。種種愛好親屬知友。入於地獄。我今不見天路。但見苦事。如蠶作絲自纏取死。我自作罪爲業纏縛。窮索緊項牽曳驅逼。將入地獄。賢護。罪業衆生生地獄者苦相如是。爾時賢護。與大藥王子。聞說是已身驚毛豎。俱起合掌。作如是言。我等今者俱歸依佛。諸垂救護願今以此聞法功德。未脫有流。處生死輪。不落三途入於地獄。賢護復白佛言。欲有請問唯願聽許。佛言。如汝希望悉汝處問。賢護白佛言。世尊。云何爲積。云何爲聚。云何爲陰。云何爲身不遷。佛言。賢護。智界見界意界明界。以此四界和合成身。四界境識名之爲積聚。謂六界六入六入境。三界二入因。即髮鬚毛爪。皮肉膿血。涕唾黃痰。脂髓髓液。手足面目。大小支節和合衆聚。名之爲聚。猶如穀豆麻麥。積集聚貯而成高大。謂之爲聚。其地水火風空識。名爲六界。眼耳鼻舌身意。名爲六入。色聲香味觸法。名六入境。即貪瞋癡名三界因。又風黃痰亦名三因。二入者謂戒與信。又有二因謂捨與施。又有二因謂進與定。又有二因謂善不善。其受想行識。此四名無色陰。受謂領受苦樂等相。及不苦不樂之相。想謂知苦樂相。行謂現念作意及

觸。識者是身之主運行諸體。身有所爲莫不由識。不遷者謂身語意淨證得道果。此人死已識棄有陰。不重受有不流諸趣。極樂而還。不復重遷。是名不遷。於是賢護。與大藥王子。禮佛雙足。白言世尊。佛一切智說此法聚。當於未來作大利益安樂衆生。佛言。如來法聚常住非斷。一切智者知而不爲。我經無量動苦。積集智光。今說此經此正法日。爲諸衆生作大明照。德譽普流一切智海。爲能調心流注者說。此經所在之處讀誦解說。皆天鬼神阿修羅摩睺羅伽。咸悉擁護皆來拜禮。水火王賊等怖。皆不能害。諸比丘從今已往。於不信前。勿說此經。求經過者慎勿示之。於尼乾子尼乾部衆諸外道中亦勿說之。不恭敬渴請。亦勿爲說。若違我教虧損法事。此人則爲虧損如來。諸比丘若有禮拜供養此經典者。應當恭敬供養是人。斯人則爲持如來藏。爾時世尊。而說偈言

當勇超塵累 勤修佛正教
除滅死軍衆 如象踐草蘆
持法奉禁戒 專精勿虧怠
以棄生流轉 盡諸苦有邊

佛說此經已。賢護勝上童真。大藥王子。并諸比丘菩薩摩訶薩。天人阿修羅乾闥婆等。普大會衆聞佛所說。歡喜奉行。

大寶積經卷第一百一十
爾時衆中。有一王子菩薩摩訶薩。名爲大藥。從座而起整理衣服。合掌向佛而白佛言。世尊。彼神識從此身移當有何色。佛讚

彼大藥菩薩言。善哉善哉。大藥。如是如是。汝之所問此義甚深。唯諸如來乃能知耳。然此識除於如來。更無有人而能知者。爾時跋陀羅波梨。白佛言世尊。希有此大藥王子。能問甚深之事。最微最細甚深甚密。佛報跋陀羅波梨言。如是跋陀羅波梨。此大藥王子。於往昔。已曾供養毘婆尸世尊。種善根故。跋陀羅波梨。此大藥王子。昔五百世曾作外道。當於爾時嘗問此識義。然此大藥王子。當於爾時。於此識中亦不能了知。此識何來何去。此義不了。我今應當爲其決了此義。爾時跋陀羅波梨長者子。讚大藥王子言。大藥。善哉善哉。仁者智慧廣大無有邊際。乃能問世尊甚深之義。我今勸請大藥。願問世尊。此義入一切難。智者巧解深意。勿令此蘇摩浮垢娛樂少事。而先問佛。所以者何。其故數數惱亂不善問於世尊。但佛世尊出世甚難。世間如此法會聚集復難。是故汝今應當勸請世尊。解釋甚深義處。爾時大藥王子菩薩摩訶薩。瞻仰世尊而見世尊喜悅微笑。清淨猶如初秋蓮華始開。見已歡喜。爾時大藥王子菩薩。白佛言世尊。我渴仰故樂聞正法。慮恐世尊不具與我顯說法要不決我疑。又恐世尊不久當取涅槃。又恐諸衆生不能了知善惡業報。恒受生死煩惱不能捨離。佛告大藥言。大藥。我於往昔故爲此偈。從大山崖投身布施復行無量無邊難行苦行百千億等種種諸

此一卷明本之文也今以宋本元本對校之

事。大藥。汝所有疑但當問我莫以爲難。我隨汝意當分別說。爾時大藥。復白佛言。世尊。此識何色。佛告大藥言。大藥。此識如幻師火。如人水內影。如風輪無定。無有定色。如衆生眼見虛空如似愛。大藥復問。其愛云何。佛言。猶如人射以有眼根見箭去時。如人執明淨鏡。於其鏡內。見已面形。若除鏡已形便不見。此識亦爾從人身移。其識界唯見罪福。譬如生盲人。不見日天出時中時後時。夜亦不見月天。出時闇時並皆不見。此神識亦復如是。於其身內不可得見。大藥。此身內愛著及取及想。智者但有識。所有此身和合集聚。諸界諸入諸陰等所有色者。眼耳鼻舌及色等諸受。或苦或樂意等所有諸色者。是名爲識。大藥。如人以舌知味或苦或辛。而彼人舌有色彼味無色。此身內所有骨髓肉血是有色。所受者是無色。是名爲識受罪福者。爾時跋陀羅波梨。頂禮佛足。而白佛言。世尊。受罪福者是誰。佛告跋陀羅波梨。汝諦聽諦受。我爲汝說。有見貨者。彼見此識。而此識不可得。如菴婆羅果掌中可見。此識不住眼道。亦非以眼能得見。彼如恒河沙數如來見此識。我亦然無色可見。唯愚癡輩不知不見故。我爲說但有識名。不可以見。跋陀羅波梨。此識如受罪福。我爲汝說。汝當諦聽。譬如有人著陰鬼。或羊頭鬼。或乾闥婆鬼。或天神。跋陀羅波梨。於汝意云何。彼人身內有彼諸鬼。或陰鬼等可

見以不。跋陀羅波梨言。世尊。彼鬼在人身中。或內或外實不可見。但彼諸鬼在人身內亦無有色。跋陀羅波梨。如彼天神最勝。在人身中。取最妙香華塗香末香。并諸華鬘及以飲食。皆取最上殊勝。如是此身取最勝業時。以識故受。或取王位治化自在。或取富饒大長者家。或受天果報。如是此識受福如此最勝天神。在人身內受最勝祭祀。或受王位。或受富饒。謂彼人身令使歡喜。如是此識受福果報亦復如是。跋陀羅波梨。如彼不淨毘舍闍鬼神。倚在人身中。受不淨諸物臭穢。或在閤屏內受諸祭祀。得祭祀已即生歡喜。而彼人被不淨鬼神力故。常樂臭穢不淨之處。心既愛樂得臭穢物便生歡喜。如是此識得惡果報生不淨意。或生貧賤家。或生下劣家。或生餓鬼。恒食糞穢之物心生歡喜。然此識如是受惡果報。如彼勝天神靈雖無色形。但受最勝最上祭祀。如是此識雖無有色。但受最勝最妙果報。隨業受身。如彼無色富多那鬼。倚著人身恒樂食諸糞穢。如是此識在不淨業中。恒樂下賤之處。跋陀羅波梨。汝當知此不淨識如是。跋陀羅波梨。如彼鬼形在人身中而無有色。此識受善不善果報。如彼鬼神。汝應當如是知見。爾時大藥王子。白佛言世尊。凡受欲云何。佛告大藥言。當見有人各各和合故生欲想。譬如以木鑽火因人身力然後出火。欲受於欲因於男子。意感於觸後生欲事。譬

如因華成子。然後華內初無有子。有華故然後結子。可見如是。此身生已。然後識可見。而此身內亦無識可見。以識故身內有骨髓肉血等不淨之物。如彼種子種已生華。因華而受色香味等。既成果已還滅。如是此識成身已亦復還滅。但取善惡受心想意識至於彼世趣。彼男女和合生歡喜心。因彼交會相持出於不淨。出不淨已還各相離。而彼二人受欲樂時心生歡喜。既受欲已。無復欲想。還各相離或生厭離。欲想如是如是。此識因身繫緣生歡喜心增長受想。猶如人身因見女色。即生欲想各各著身。受欲訖已還復厭離而去。此識亦然。既受身已還復捨去生厭離想。復次因父母欲事來。中陰受身繫緣。此識有從中入。欲因成就身。而彼業無色。其男子女人因亦無色。但因受繫緣故生欲想而即有色。是故言受欲想也。色受欲想故名爲受欲。復次大藥。因持戒繫緣故受後果報。此事云何。我爲汝說。言持戒者。身斷殺生不盜他物。不行邪淫。不妄言。不飲酒。鬪亂瞋憤不放逸。是爲繫緣。欲受後世須陀洹果。斯陀含果。即受後有或天身或人身。而彼有善業。或有漏或無漏。成就諸陰等。潤彼處識。受持或善或不善諸業。成就識等。受諸欲事已。還自厭離。是故名此因持戒故受後果報也。爾時大藥王子。白佛言世尊。此識云何受天身。復云何受地獄身。佛告大藥王子。善薩言。大藥。汝今

諦聽。我當爲汝解說此事。大藥。此誠以法界持。故生作天心見。而彼天見不在肉眼。彼見體所見即是受因。故名見受因也。而此人所見天見者。即是福業緣善成就。即見天宮。於欲天中受種種五欲樂事。如是見已便生欲心。因即如是起念智。我今應須至彼處耳。彼生如是欲心已。而發染著念。心取有相。復見其故身。棄在尸陀林內。彼如是見已。便作是念。是我天識也。此造善根已。我當欲向天上。爾時大藥王子。復白佛言。世尊。彼誠既如是著故尸。云何不即入故尸。佛告大藥王子言。大藥。譬如有人剃除鬚髮。既見鬚髮落地。作如是念。我此鬚髮好黑香潔。願我此髮還著頭上如舊。大藥。於汝意云何。彼之頭髮還能更著頭以不。大藥言。不也世尊。佛言大藥。如是如是。彼人神識捨其身已。還欲入中更依住者。無有是處。爾時大藥王子。復白佛言。世尊。此誠既是微細。無有正色廣大無邊。云何能來就大白象身。復能破金剛之身。既無千象力。云何人生即能持千象力。佛告大藥。譬如風界無色不可見住山谷間。而彼風從彼山谷出。已能摧折崩倒如須彌等高大之山。使其破裂。大藥。於汝意云何。彼風界有何色。彼山復何色也。大藥白佛言。世尊。彼風柔弱復無色身。當如是見。佛復告大藥言。大藥。如彼風界軟弱無色體。彼誠亦復然。軟弱復無色身。然其無妨能成就大身。能成就微

細小身。而彼誠蚊子及象一種不異。大藥。譬如小燈燭光。或在壁或在室。能滅大黑闇分。此誠亦復如是。雖復微小。能成大小形色。而皆因業受故。爾時大藥。復白佛言。世尊。彼業有何色有何體。幾種因應當可觀。佛報大藥言。諸業境界者。是微妙受快樂。受得天飲食。譬如有一人同共遊行至於曠野。然彼二人。一人忽值涼清清水而得飲之。一人飢渴命終。而彼水不能自入彼人之口。亦無於此一人不與飲者。但以因緣故。一人值水涼冷飲之。一人不值。如是如是。此善不善諸法亦復如是。如黑月白月。善不善應須當見。譬如生果熟已變成別色。然彼色以火力多故。令其成熟。如是如是。此身以福力故。生於大富長者家。多饒財寶現受快樂。在於天宮。顯現受天快樂。然後失天自在勢。即顯現無福之勢。猶如種子於地上種住樹。以後其種子於樹上不現。亦不從枝移枝。亦不在樹內顯現。亦無有人手執彼子置於樹上。亦不從根移。彼種子可現。如是如是。此諸業若善若惡。倚住身內而不顯現。如從種子然後有華。從華然後有子。其華不在於種子內。其子亦不在於華內。子華無有二別體。如是如是。此身內諸業。有從業有身。其身不在業內。可見業不在身內。可見如華成熟然後成子。如是身成熟已。諸業可現。如種子何地方。有彼地方即有華。有華然後有子。如是如是。此身所有生處。

於彼之處。見善及惡便即有現。然彼諸業根無有色。如人因身有影。而彼影無定無色。還隨人而行。而彼影不倚住。於人亦不離身有影可現。如是此身內現善惡相隨而不相離。身行之處隨逐而行。其業處處隨逐。其業不離身有。亦不離身業可有現。如諸藥若辛若甜若苦等。人飲服已能除諸病。既除其身諸惡。成其柔軟現好顏色。衆人見者形相可知。此人身值甘藥。然彼諸藥等味及力無有色。其味力色不可得現。唯在人身形色端正可現耳。如是如是。此善業無色而至人身。以美飲食故。身著好服故。其人諸根具足故。身受快樂。復以金銀珍寶莊嚴此身。有富貴形勢。此皆是善業境界。其失勢無有福業。貧窮困苦遠離資財。恒常乏少規求他物。飲食匱乏行住坐臥悉皆下劣。無好福報養育身體。所生醜陋。此皆是不善業境界。猶如明鏡以其明故而形妍醜分明顯現。而彼鏡內影無有色。如是如是。由善惡力故。此誠顯現於人中。若地獄餓鬼畜生中。大藥。此諸業隨於此誠。大藥。應須如是知如是見。大藥復白佛言。世尊。此誠云何成就諸根受大身。云何捨諸根。佛告大藥。譬如獵師入深山林手執強弓。即取毒藥塗其箭鏃以射大象。而彼毒箭雖少入皮至血。毒氣移行遍滿身中。至一切諸根境界。令根閉塞屈折諸節。令血變色遍諸身分遂即捨身。其毒還至本所入處自然出外。大藥。其

毒藥一滴極其微小。其象身極大。於汝意云何。大藥報佛言。世尊。計毒藥極微小。其象身如須彌山。毒藥移行所以遍證。佛告大藥。如是此神識捨身之時。捨諸根捨諸界。次第亦復如是如是。大藥復白佛言。世尊。云何受如是廣大身不曾畏難。佛告大藥。譬如須彌山。高八萬四千由旬。而彼山有二龍王。一名難陀。二名優波難陀。繞之三匝住持彼山。而彼龍王喘息之氣海水不堪飲。彼龍王出入息時。彼須彌山。即動如彼龍王。身廣大。多力。彼婆修吉。德又迦龍王亦復然。大藥於汝意云何。彼龍王等識。欲與蚊子識一等。以不汝勿別見。大藥王子。白佛言。世尊。如我意所見。彼之龍王及蚊子識。一等無異。佛復告大藥。如有一毒。名婆蹉那。婆。復有毒藥名訶羅訶。羅。將如芥子。與難陀波難陀等。食即速疾命終。大藥於汝意云何。龍毒。藥毒何毒力大。爲龍毒大爲藥毒大。大藥報言。世尊。如我意見。其難陀波難陀毒多。其婆蹉那婆毒少。佛告大藥。如是如是。雖有大身敵九千象力無妨。其識雖小無定色不可見。但此識因業緣成就大身。大藥譬如尼拘陀子。其形雖小無妨能成就大樹。枝條長廣覆蓋數百千地。大藥於汝意云何。其子形及樹身二種。何者是大。大藥報佛言。世尊。如以小孔比於虛空。佛復告大藥。而彼樹不可在子內見。亦不離子而生於樹。大藥。如彼微細子有廣大樹。如

是如是。無色識成就大色身。因識故現色身。不離識色身可見。爾時大藥。復白佛言。世尊。其識牢固猶如金剛。云何成就羸弱之身。佛告大藥。譬如有人貧窮不能自濟。忽然值遇如意寶珠。彼人得珠。執已所造如意。即得稱成樓觀池臺。城門坑塹。周匝高門。園林華果。枝葉華鬱。寶覆其上。及餘資財諸物。皆悉如心自然化作。大藥。彼等諸事悉皆羸弱。速疾破壞離散之法。然後彼人手持如意珠忽然失落。彼等樂事即滅不現。大藥。如彼如意珠。千金剛。終不可壞。有此功能隨意所念皆悉剋果。如是如是。此識牢固猶如金剛。而受身者此不堅牢也。爾時大藥。復問世尊。彼識既是軟弱。云何破壞堅牢之身而移至彼世。佛告大藥。譬如水流注下在於山內。還穿山而出。大藥於汝意云何。彼水有何堅牢。大藥報佛言。世尊。其山體是堅硬牢如金剛。而彼水滴本性柔軟。猶如夢爲觸者安樂。如是如是。彼識本體柔軟。能破大身即得出去。爾時大藥。復問佛言。世尊。凡有衆生從衆生界。捨身命終之後。云何受諸天之身。云何復受諸趣之身。佛告大藥言。大藥汝諦聽。我當爲汝解說此事。大藥。凡有衆生捨衆生體。命終之後以行福業之事。以受身。還捨彼身。其識捨人。身見得天身。見彼既得天眼已。即見六欲諸天。又見六欲天宮。而見彼人身破時。復見天上園林歡喜林壞亂林等。彼處有高座天衣覆

上。處處臺殿微妙樹林。處處有端正玉女。聚而彼識見常有華。莊嚴諸事。心喜見者。種種瓔珞耳環臂釧。而彼見座上有天童子。其玉女及天子二人歡喜共見。而彼天童子生已。復更見生天之童女。彼天童子見童女已。即生欲心。生欲心已。即得歡喜。得歡喜已。即得遍體心意歡喜。心意歡喜已。彼於爾時即變身色。而色猶如蓮華。其人命終之時。即得不顛倒。見鼻不喘。口氣不臭。彼人耳目似青蓮華色。身分支節更不離解。彼亦不流血。亦不生糞尿。身諸毛孔亦不揩折。諸甲無復青色。手無黃色。手脚不動亦不申縮而取命終。大藥。彼人命終之時。預有天相。所謂現前見聲與。彼聲與有千數柱。莊嚴懸諸鈴網。其鈴出好微妙音聲。有種種微妙香華而散其上。又出好妙香氣。復有種種瓔珞莊嚴其上。復有無量諸天童子。彼見如是已。生大歡喜心。彼生歡喜心已。於身生相二齒。白淨猶君陀華。顯現其兩目。不甚大開。不甚大閉。其聲微妙哀美。二足下猶如蓮華色。而彼死屍命終之後。身心不冷不熱。彼亡人有眷屬不甚悲戀。而彼人欲依法取命終之時。其時正日初出。諸方無有黑闇。了了觀見衆色諸方。復有善妙香氣遍滿而來。其人臨欲終時。兩目不閉。其所見諸方無有迷惑。若見如來像。即得信心發清淨意。復見心所喜愛。諸眷屬以歡喜心抱其身。猶如人死已還活。亦如遠行人歸

●二一淨● ●十(隋言牛犢子齊)夾註● ●十(隋言速殺)夾註● ●果一樹● ●(彼)一● ●而二面● ●支二諸● ●相二(二相)夾註●

慰喻諸眷屬。作如是言。諸眷屬等莫憂莫愁。一切諸有生者。皆有如是別離法也。大藥。彼衆生若福業強。若內發布施心。其辯才數數自讚歎歌詠布施功德。或種種功德因緣。而彼人作如是語已。意樂欲睡。身心得安樂遍滿其體。安隱捨身命。捨身命時。上見諸天共同榻坐。見同坐已。其玉女將手置其身上。其玉女兩手掬滿香華。既掬華已。白彼天言。大善大善。願有吉利事。欲生天童子時至。而彼玉女作是語已。手即索華索已。復索華之時。而彼衆生即取命終。彼捨諸根共識。捨諸根境界。捨諸大時。四陰無定體無色。如人欲騎馬。或如日天。或如明珠。或如火炎。或如水月。或如幻化身。攀緣善業。速疾如箭。出氣移去。而彼神識欲生彼處。因彼華見父母坐天榻上。見彼天和合其神識。於華內有形出。彼時有微妙風。甘露味和合而吹。而彼起已。彼識於七日內。頭戴天冠生天童子。爾時大藥菩薩。復白佛言。世尊。彼神識既無有色。云何爲因緣而成就色。云何爲因緣而現見。佛言。大藥。譬如二木和合各相相而得火。而彼火不在木內可見。不離木而可得火。亦非一因而能生火。亦非無因而得火。非是木上即得見色。以因故出乃見色。亦非離木而別有色可得。如是如是。大藥。彼識以父母和合故成就受身。其識亦不在身內可見。亦不離身而有彼識。大藥。譬如火出已然後

見色。亦非熱故可見有色。亦非赤故可言見色。如是大藥。彼神識以成就身故言有識。亦不由受故可見。亦不由諸行故可見。大藥。譬如日天圓滿光明照耀。大有威光顯赫可見。而諸凡夫衆不見正色。或言黑色。或言白色。或言黃白色。或言綠色。大藥。不可以身。不見神識或黑或白等。猶如日喻不可以燬可見光明。其可見者但出沒行時如是須觀。大藥。此神識凡欲觀時。但取其諸性。大藥復白佛言。世尊。其識有何諸性也。佛言。大藥。彼性受性取性。諸行性。憂愁性。思惟性。惱性喜性。不喜性等。是識諸性應當如是觀。復次神識有本性可觀。何等爲本。所謂善心不善心等爲本。爾時大藥。復白佛言。世尊。彼神識從此身出已。云何速疾而受彼生處。云何從此身出已。未至彼身受生之時。於何處住此之神識當云何觀。佛答大藥言。譬如有人其臂纖長。手足上下一切正等。乘微妙速疾駿馬馳走入陣。入陣已被刀槊弓箭所傷。其心惱亂在彼陣內。其心迷悶墮馬倒地。而彼人善解戎仗。倒地已速疾而起。手執其馬即便驅上。譬如彼人倒地之時速疾得馬。得馬已即乘彼馬。如彼馬速疾得速疾乘。彼神識亦如是。應當知如彼人被賊趁心生恐怖。乘彼馬速疾而走。此神識初捨身欲至彼亦復然。欲生天即攀緣天念。見天父母在一座上。見已攀緣速疾即得受生。復次大藥。汝問凡人初移識時

其識未至。彼時在何處住。其性當云何觀者。大藥。譬如人影在於水中。雖復現色非人正形色。當如是觀。大藥。彼人影上下手足正等。成就色時在於水中。亦不作如是念言。我有熱惱。我有寒凍。我身疲乏。彼無如是心言。我是真體如前在胎肉塊。而彼影無有擾亂處。而彼人身影在水中之時。無有聲出。或若聲或樂聲。大藥。此神識從此身捨已未至彼身。有如是形有如是性。大藥。凡有福德神識。初欲取天身時作如是受。爾時大藥菩薩。復白佛言。世尊。此神識欲取地獄生云何受。佛告大藥。汝今諦聽。如無福衆生欲取地獄生者。我爲汝說。大藥。凡有衆生若造不善業。以彼業攀緣所攝。而彼衆生此處欲捨其身。捨身之時生如是念。我即是彼人從此地獄捨身。此是我父母。而彼人捨身之時。一等成就色身如本性有。成就彼人如本身體即見身分。而彼人初捨身被憂愁所流。即見種種地獄。彼神識初捨身已在彼地獄。即成就有業即見彼地獄。或有他方見如血灑。而彼即心生染著相。生染著相已即成地獄身。而彼神識猶如下濕。臭爛地因故生蟲身。譬如屏臭穢爛故生蟲。譬如酪內臭壞有諸蟲生。大藥。衆生欲生地獄亦復如是。爾時跋陀羅波梨。合掌向佛而白佛言。世尊。諸衆生墮在地獄其身有何色。云何而受身體。佛告跋陀羅波梨言。若有衆生染著血處。彼等身體生血色。若有衆生

我。說如是義。真實一切智。世尊。於未來世此法門。爲諸迷惑。愚癡衆生。當作調益。佛報彼二人言。跋陀羅波梨。此諸如來智者。無有虛妄。非一切智。亦不能知此真實體。我於過去行無量苦行。熏修此智光明。如今日所說。無有異也。此是智光明法。自處處流布。功德名聞一切智海藏。爲諸衆生教化故說。所在之處。所說之處。於彼之處。非人護持。及諸天。阿羅漢。摩羅伽人。非人等。來彼護持處。頂禮於彼之處。無諸恐怖。縣官不能作惡。劫賊當不能害。佛告諸比丘。汝等諸比丘。若知從今去此法門。不得無信人邊說。亦不得免過失人邊說。亦不得外道尼乾等邊說。亦不得尼乾陀聲聞邊說。在阿蘭若空閑者邊。亦不得說。亦不得不至心請人邊說。所以者何。恐其求過失。如來實無過失。若有出家比丘。或在家人邊。信受隨順此事者。彼人應須當順彼人邊。應須起慈悲心。一如如來一種。須發如是心。此人持諸佛庫藏也。爾時世尊而說偈言

發心出家故 應當行佛法
降伏魔軍衆 如象壞竹舍
若能行此法 離愼放逸事
滅生死煩惱 當盡一切苦
佛說此經已。其跋陀羅長者子。大藥王子。菩薩。及大比丘衆。天龍阿脩羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十一

●大唐三藏菩提流志奉詔譯
淨信童女會第四十

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。菩薩摩訶薩八千人。一切皆是衆所知識。得陀羅尼辯才無礙。具足諸忍降伏魔怨。逮諸如來所得之法。其名曰持世菩薩。持世菩薩。持地菩薩。持大地菩薩。樂慧菩薩。令信樂菩薩。妙色莊嚴菩薩。寶焰菩薩。寶幢菩薩。寶思菩薩。寶處菩薩。寶慧菩薩。寶德菩薩。寶光菩薩。復有賢劫諸菩薩等。彌勒菩薩而爲上首。復有六十無等。喻心諸菩薩等。文殊師利而爲上首。復有十六大士。賢護菩薩而爲上首。復有二萬兜率天子俱在會中。是時世尊。處大莊嚴藏師子之座。無量百千大衆圍繞。光明照曜猶如日月。威德殊勝如釋梵王。高出衆表如須彌山。火焰猛盛猶如火炬。顧視安詳如大象王。說法無畏如師子吼。蓋諸大衆如羅摩羅王。相好莊嚴威光熾盛。出梵音聲遍滿三千大千世界。爲欲覺悟一切衆生。普令安住決定勝義。於大衆中而演說法

時波斯匿王。所生愛女名曰淨信。年在幼稚。顏貌端嚴。爲諸衆生之所樂見。宿植善本修習大乘。與五百童女前後圍繞。各持金鬘。出舍衛城詣祇陀林。至如來所頂禮佛足。右邊三面却住一面。即於佛前而說偈言

久積福善清淨衆 滿足無邊功德海
令衆信樂皆歡喜 故我頂禮牟尼尊
顯現威光相奇特 開示法門衆寶處
身光一尋常照曜 我禮大慈清涼池
功德大樹福無盡 人中最尊世所讚
●本願戒行已圓滿 故我頂禮應供尊
安住妙法常寂然 等心世間如一子
智慧善巧知諸行 示平坦路如導師
若有堅固勇進者 慈悲利益衆生類
如是菩薩正修行 唯願如來爲宣說
云何當得堅固力 安住生死降魔衆
云何當得平等法 云何成熟諸衆生
云何如地如虛空 如風如水亦如火
云何得信住於法 如彼須彌師子王
云何遠離憍愛心 淨意質直無諛諂
云何出生施戒忍 精進禪定及解脫
智慧破諸煩惱闇 而常安住大方便
三昧總持無礙辯 住四無量五神通
云何得在諸佛前 常受化生知宿命
頭陀無諍住蘭若 調伏其心滅煩惱
持戒修習菩提道 證甘露滅降魔怨
施衆安樂轉法輪 如是正道願宣說
爾時世尊。告淨信童女言。菩薩若能成就八力。於生死中堅固勇猛而無疲倦。何等爲八。一志樂力。無諛誑故。二勝解力。離諸惡故。三加行力。常修善故。四淨信力。深信業報故。五菩提心力。不求小乘故。六大慈力。不害衆生故。七大悲力。堪忍諸惡故。八善友力。時時警覺故。童女。是名八力。菩薩成就如是力故。堅

●減二減③ ●(第)一②* ●(大)一③ ●三藏十(法師)④ ●詔二詔⑤ ●本願二大願⑥ ●加二如⑦

固勇猛於生死中無所染著。爾時世尊。重說偈言。

志樂勇猛 離諸諂誑 常行質直

正趣菩提 以勝解力 遠離衆惡

純修善行 住於正勤 加行具足

恒善觀察 精進堅固 安樂衆生

淨信力故 了知業報 信於佛智

攝受世間 菩提心力 遠離小乘

不斷佛種 安住法性 大慈力故

等觀衆生 無愛無憎 不生害害

大悲力故 堪忍衆惡 不染生死

亦無疲厭 以善友力 常相警悟

心不退沒 安住菩提 彼勇進者

得是八力 當坐道場 破諸魔衆

復次童女。菩薩成就八種法故。住於平等。何等爲八。一者一切衆生平等本無我故。二者一切法平等諸法寂靜故。三者一切剎平等入空界故。四者一切智平等平等說法故。五者一切行平等因緣無性故。六者一切乘平等無爲故。七者心平等心如幻故。八者諸魔平等煩惱爲先不可得故。是爲八法住於平等。爾時世尊。重說偈言。

衆生本無我 念念不可得
住於平等者 應當如是觀
一切法平等 本性常空寂
文字有分別 諸法本無差
十方諸刹土 邊際不可得
其性如虛空 佛國常平等
三世諸如來 住法界平等

無邊智解脫 佛佛皆如是
衆生本緣起 一切皆平等
善知其所行 如應爲開悟
衆生若干種 了知如幻化
內外無所取 自性常清淨
諸乘種種說 無爲性平等
導師善方便 分別說三乘
現住煩惱魔 煩惱無所有
天魔及蘊死 境界悉皆空

復次童女。菩薩成就八種法故。離諸憎愛。何等爲八。一慈。二悲。三者常行利益。四者不染世法。五者不著自身。六者常修定心。七者捨離身命。八者觀察煩惱。修此八法能離憎愛。爾時世尊。重說偈言。

堅被慈心鎧 哀悲於一切
安住平等心 則不生憎愛
智人行利益 常施他安樂
得利不自高 輕毀不生恨
不爲八風動 則不生憎愛
於己若於他 不生憎愛想
諸想悉捨離 境界無所著
常自觀其身 不情於軀命
智者於苦樂 不動如虛空
善觀察煩惱 我我所俱離
持行恒如地 則不生憎愛

復次童女。菩薩成就八種法故。於生死中無有疲倦。何等爲八。一者善根廣大故。二者觀察衆生故。三者常得見佛修供養故。四者得見無量諸佛利故。五者常求佛智故。六者了

知生死猶如夢故。七者於殊勝法無怯弱故。八者觀察前際及以後際如實際故。爾時世尊。重說偈言。

若諸行道者 修善無瑕垢

如空月清淨 度脫苦衆生

攝諸功德故 生死無疲倦

觀察衆生性 堅固行精進

於無量佛刹 恭敬供養佛

是故十力者 生死無疲倦

無量無邊世 說不思議法

不斷三寶種 當成於法王

堅持禁戒者 生死無疲倦

了知生死性 如夢如雲電

於法得解脫 生死無疲倦

安住於菩提 喜心常悅豫

度於方便岸 生死無疲倦

常修殊勝法 如空月增長

愛樂佛功德 生死無疲倦

生死無邊際 常住於實際

一念慧相應 生死無疲倦

復次童女。成就八法心界平等。何等爲八。一者心如地故。二者心如水故。三者心如火故。四者心如風故。五者心如虛空故。六者心等法界故。七者心等解脫故。八者心等涅槃故。是名八種心界平等。爾時世尊。重說偈言。

等心如地 荷負一切 於善於惡
無所增減 等心如水 洗諸垢穢
養育世間 除煩惱渴 等心如火
燒滅煩惱 大炬光明 無所不燦

等心如風 無處無依 應戒聞香
 流遍三世 等心如空 離見清淨
 遍入一切 而不隨魔 等心法界
 善得安住 不增不減 常入平等
 聲聞緣覺 所得解脫 無有縛者
 亦無解者 生死涅槃 無來無去
 安住寂靜 遍遊三世

復次童女。有八種法。菩薩成就出生菩提。何等爲八。一者施出生捨諸有故。二者戒出生無所犯故。三者忍出生無瞋恚故。四者精進出生不懈退故。五者禪出生行方便故。六者慧出生持戒多聞故。七者梵住出生解脫寂靜故。八者神通出生常在定故。爾時世尊。重說偈言

常修行施者 離諸貪熱惱
 不希求果報 迴向佛菩提
 持戒爲大乘 割截無瞋恨
 志求大安樂 除習證真滅
 菩薩行精進 多劫爲衆生
 忍苦遊世間 精進力增長
 修行禪定者 遠離諸戲論
 到諸禪彼岸 而不隨禪生
 大慧無等倫 永離諸邊見
 了知世空寂 癡闇滅無餘
 寂靜修梵住 淨除諸惡道
 常爲釋梵王 勤修諸義利
 神通遊佛刹 侍佛聽聞法
 善知諸性欲 說法度衆生
 復次童女。菩薩成就八種法故。得陀羅尼辯

才無礙。何等爲八。一者尊重法故。二者承事[○]和上阿闍梨故。三者求法無厭故。四者如聞演說故。五者不慳吝法故。六者不揚他惡故。七者愛敬法師如^{*}和上故。八者不見他過勸離過故。是名八法。菩薩成就具足總持辯才無礙。爾時世尊。重說偈言

志樂常求法 事師親善友
 遠離惡知識 得無盡藏持
 多聞無厭足 勇猛勤求法
 如聞而演說 不希求利養
 得清淨辯才 能令衆歡喜
 欣樂行法施 遠離於慳嫉
 行法無所著 獲得陀羅尼
 護戒自觀身 不求他過失
 慈悲爲依止 發語不非時
 當得無礙辯 度言說彼岸
 於善說法者 愛敬如師想
 隱過勸離惡 獲無盡海持
 復次童女。菩薩成就八種法故。於諸佛前蓮花化生。何者爲八。一者乃至失命不說他過。二者勸化衆生令歸三寶。三者安置一切於菩提心。四者梵行無染。五者造立佛像置蓮花座。六者憂惱衆生令除憂惱。七者於貧高入常自謙下。八者不惱他人。爾時世尊。重說偈言

假令苦逼身 終不說他過
 常稱歎三寶 化生諸佛前
 勸發菩提心 令求一切智
 常修於梵行 化生諸佛前

黃金嚴佛像 坐寶蓮花座
 除衆生憂惱 化生諸佛前
 於彼憍慢人 謙卑如弟子
 不令他生惱 化生諸佛前

復次童女。有八種法。菩薩成就頭陀功德。常樂住於阿蘭若處。何等爲八。一者少欲。二者知足。三者滿足善法。四者以善自養。五者常持聖種。六者見生死患心常厭離。七者恒觀無常苦空無我。八者深信堅固不隨他教。爾時世尊。重說偈言

少欲知足不放逸 法喜衆善爲資養
 愛樂常修於聖種 見生死患生怖心
 由是常樂行頭陀 如犀一角獨無侶
 有爲之法苦無我 慧心深信住正勤
 自見於法不隨他 常處空閑佛所讚
 頭陀遠離無惱患 無諸諍論衆過失
 遠離眷屬絕稱譽 由是樂住阿蘭若
 復次童女。菩薩成就八種法故。摧伏魔怨。何等爲八。一者入於性空。二者信於無相。三者信於無願。四者了知無作。五者內無疑惑。六者忍於無生。七者決了無性。八者於一切法方便觀察不壞於如。爾時世尊。重說偈言

於空無相及無願 得三解脫降魔怨
 有爲無爲無二相 證於無生得解脫
 諸法無生如是忍 彼等降伏諸魔怨
 於此無生無滅中 蘊界無我猶如幻
 決定了知法無性 不壞於如巧方便
 分別諸法爲魔業 捨離分別則降魔
 智慧方便二俱行 若有若空無所住

●和上二和尙●*

修習如是殊勝法 得善方便妙色身
復次童女菩薩成就八種法故。不離菩提。何者爲八。一者正見。成熟邪見衆生故。二者正念。悲愍邪念衆生故。三者正語。惑諸邪語故。四者正業。攝諸邪業故。五者正精進。度邪勤者故。六者正命。不捨邪命衆生故。七者正思惟。令離邪思惟故。八者正定。發起增進邪定者故。爾時世尊。重說偈言

成就正見者 化彼諸邪見
常修行正念 哀悲邪念者
清淨正言說 惑諸邪語者
安住於正業 攝諸邪業者
常修於正勤 不捨邪勤者
相應正淨命 攝諸邪命者
智者正思惟 哀惑邪思者
常住於正定 攝諸邪定者
無上八正道 安隱度暴流
復。渡源流者 是大菩提道
聲聞及緣覺 草筏唯自渡
菩薩廣運濟 如彼大船師
復次童女。菩薩成就八種法故。證甘露道。何等爲八。一者住於無諍之法。二者善守無障礙心。三者常觀如實之義。四者住菩提心修習六念。五者精勤修習諸波羅蜜。六者積集善根成熟衆生。七者住於大悲攝受正法。八者得無生忍住不退轉。爾時世尊。重說偈言

常修無諍行 住大沙門法
遠離瞋悲過 積集諸善根

善觀如實義 得諸無盡辯
安住菩提心 常念於無念
一切波羅蜜 勤修無退轉
得諸方便力 由是度衆生
能以法王財 悲心施一切
速證無生忍 不退轉菩提
若能如是行 佛法不難得
不久降魔衆 證最上菩提

爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍。白佛言。世尊。成熟幾法能轉女身。佛告童女。成就八法當轉女身。何等爲八。一者不嫉。二者不慳。三者不諂。四者不瞋。五者實語。六者不惡口。七者捨離貪欲。八者離諸邪見。童女。修此八法速轉女身。爾時世尊。重說偈言

不嫉妬他人 離慳常樂法
不行於諂誑 厭患女人身
慈心捨離瞋 常修於實語
除貪離惡口 安住正見中
若厭女人身 應修如是法
便當速得轉 受善丈夫身
復次童女成就八法能轉女身。何者爲八。一者尊重於佛深樂於法。二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門。三者於夫男女及以居家。不生愛著。四者受持禁戒無所缺犯。五者於一切人不生邪念。六者增上意樂厭離女身。七者住菩提心大丈夫法。八者觀世家業如幻如夢。爾時世尊重說偈言

敬佛深樂法 尊重戒多聞
不生貪愛心 女身速當轉

持戒具慚愧 不妄念他人
安住菩提心 不樂餘乘法
由是速能轉 不淨女人身
勝志得厭心 一切皆如幻
諸法本無動 因緣性空寂
勤修如實法 速得丈夫身

爾時淨信童女以所持金鬘散於佛上。於虛空中變成真金宮殿樓閣。於宮殿中有化如來坐於金座。時五百童女各各解身莊嚴之具散彼佛上。亦於空中變金樓閣。寶帳寶蓋種種莊嚴。爾時五百童女見大神變。異口同音而說偈言

世尊人中最殊勝 哀感利益諸衆生
我今已發菩提心 志樂相應住調伏
爲世導師施安樂 我當供養人中尊
聞法已離於塵垢 我等無復諸疑惑
方離女身衆染污 永破煩惱降魔怨
十方無量俱胝佛 我當歡喜常供養
安住施戒勤精進 忍辱禪定善調心
智慧方便攝衆生 當證最上菩提道
利益無量人天衆 悉令發起大乘心
我等當能師子吼 我等當作人天師
爾時世尊便現微笑。諸佛常法種種色光。青黃赤白紅紫頗梨從佛口出。遍照無量無邊世界乃至梵世。遍佛三匝還從頂入。爾時長老阿難從座而起。白佛言。世尊。何因何緣現此微笑。佛告阿難。汝見淨信童女不。阿難白言。唯然已見。佛言阿難。是淨信等五百童女入中壽壽。當捨女身生兜率陀天。承事供養

●明註曰諸北藏作語 ●漢一皮● ●船師一紅師● ●成熟一成就●

彌勒世尊。及寶劫中一切如來。是淨信童女。過八萬四千俱胝那由他劫。於電光世界。當得作佛。號光明莊嚴王如來。劫名常光。其佛壽命。如兜率陀天十二千歲。其國純以無量無邊大菩薩。衆而爲眷屬。是五百童女。於此衆中最爲上首。猶如我今六十菩薩。文殊師利而爲上首。阿難。若有女人得聞此經。受持讀誦。盡此女身後不復受。速證阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。淨信等五百童女。及一切世間天人阿脩羅。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。

●大寶積經彌勒菩薩問八法會第四十一

●元魏三藏菩提留支譯

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。并諸菩薩摩訶薩十千人等。

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。我今欲以少法問於如來應正遍知。不審世尊。聽許以不。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。隨汝心念。問於如來應正遍知。我當爲汝分別解說令汝心喜。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如是願樂欲聞。世尊。諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時。降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲倦。以心不疲倦故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。善哉善哉。

彌勒。汝今乃能問於如來如是深義。佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。汝今應當一心諦聽。吾當爲汝分別解說如是深義。即時彌勒菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。如是願樂欲聞。佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時。降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲倦。以心不疲倦故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲八。彌勒。所謂諸菩薩摩訶薩成就深心。成就行心。成就捨心。成就善知迴向方便心。成就大慈心。成就大悲心。成就善知方便。成就般若波羅蜜。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就深心。

彌勒。若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀訾佛。其心畢竟。於阿耨多羅三藐三菩提。堅固不動。聞讚歎法及毀訾法。其心畢竟。於阿耨多羅三藐三菩提。堅固不動。聞讚歎僧及毀訾僧。其心畢竟。於阿耨多羅三藐三菩提。堅固不動。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就行心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩遠離殺生。遠離偷盜。遠離邪淫。遠離妄語。遠離兩舌。遠離惡口。遠離綺語。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就行心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就捨心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。是能捨主。是施主。施諸沙門及婆羅門。貧窮乞匄下賤人等。衣食臥具。隨病湯藥所須之物。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就捨心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心。成就大悲心。成就善知迴向方便心。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就善知迴向方便心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。畢竟成就大慈意業。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就大慈心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩。成就大悲心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。畢竟成就不可謾呵身業。畢竟成就不可謾呵口業。畢竟成就不可謾呵意業。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就大慈心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩。成就善知方便。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。善知世諦。善知第一義諦。善知二諦。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就善知方便。

彌勒。云何諸菩薩摩訶薩。成就般若波羅蜜。彌勒。若諸菩薩摩訶薩。如是覺知。依此法有識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。如是唯有大苦聚集。彌勒。此法無故此法無。此法滅故此法滅。所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是唯有大苦聚集滅。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩。畢竟成就般若波羅蜜。彌勒。是名諸菩薩摩訶薩畢竟

成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時。降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲倦。以心不疲倦故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩。及餘諸菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿脛羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大唐三藏菩提流志譯

如是我聞。一時佛在波羅奈國施鹿林中。與大比丘衆五百人俱。一切皆爲衆所知識。其名曰阿若憍陳如。摩訶迦葉。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。舍利弗。大目犍連。阿難。羅睺羅等。而爲上首。復有菩薩摩訶薩一萬人俱。其名曰善意菩薩。增上意菩薩。堅固意菩薩。師子意菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。辯積菩薩。美音菩薩。勝幢菩薩。信慧菩薩。水天菩薩。帝勝菩薩。帝天菩薩。無繫緣菩薩。具辯才菩薩。神通妙華菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子等。而爲上首。

爾時世尊。無量百千大衆圍繞。供養恭敬而爲說法。是時彌勒菩薩摩訶薩。在衆會中卽從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我有少疑。今欲請問。唯願如來見垂聽許。佛告彌勒菩薩言。若有所疑。今恣汝問。當爲解說。令得歡喜。爾時彌勒菩薩聞佛許已。歡喜踊躍。而白佛言。世尊。菩薩成就幾法。離諸惡道及惡知識。而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶。佛告彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒。汝今爲欲哀愍一切。利益安樂天人世間。能問如來如是深義。汝應諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。彌勒菩薩卽白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告彌勒言。菩薩成就一法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲一。所謂發勝意樂菩提之心。是名爲一。彌勒復有二法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲二。一者於奢摩他常勤修習。二者於毘鉢舍那而得善巧。是名爲二。彌勒復有三法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲三。一者成就大悲。二者修習空法。三者於一切法不生分別。是名爲三。彌勒復有四法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲四。一者安住淨戒。二者離諸疑網。三者樂阿蘭若。四者起正見心。是名爲四。彌勒復有五法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲五。一者住於空法。二者不求他過。三者常自觀察。四者愛樂正法。五者攝護於他。是名爲五。彌勒復有六法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲六。一者無有貪欲。二者不生瞋恚。三者不起愚癡。四者常離僣語。五者住於空性。六者心如虛空。是名爲六。彌勒復有七法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲七。一者住於正念。二者成

就擇法。三者發起精進。四者常生歡喜。五者身得輕安。六者住諸禪定。七者具足行捨。是名爲七。彌勒復有八法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲八。一者正見。二者正思惟。三者正語。四者正業。五者正命。六者正勤。七者正念。八者正定。是名爲八。彌勒復有九法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲九。一者。速離諸欲惡不善法。安住初禪尋伺喜樂心一境性。二者遠離尋伺。安住二禪內淨喜樂心一境性。三者遠離於喜。安住三禪捨念慧樂心一境性。四者遠離憂苦及以喜樂。安住四禪捨念清淨無苦無樂心一境性。五者超過色想無異攀緣。安住無邊虛空處定。六者超過無邊虛空處定。而能安住無邊識定。七者超過無邊識處定。而能安住無所有定。八者超過無所有處定。安住非想非非想定。九者超過非想非非想處定。而能安住滅受想定。是名爲九。彌勒復有十法。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。云何爲十。一者善能成就金剛三昧。二者成就處非處相應三昧。三者成就方便行三昧。四者成就遍照明三昧。五者成就普光明三昧。六者成就普遍照明三昧。七者成就寶月三昧。八者成就月燈三昧。九者成就。出離三昧。十者成就勝幢臂印三昧。是名爲十。彌勒。菩薩成就如是法已。離諸惡道及惡知識。速能證得阿耨多羅三藐三菩提。爾時彌勒菩薩。得聞是法。心大歡喜。偏袒

法。能得阿耨多羅三藐三菩提。

阿耨。復有十法能證菩提。云何爲十。一者。獲成功德。二者成就忍力。三者發起精進。四者得諸禪定。五者有大智慧。六者於諸衆生常不捨離。七者於諸衆生起平等心。八者於諸空法而常修習。九者善能成就其空性。十者善能成就無相無願。是名爲十。我行此法。能得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨。彌勒。菩薩往昔行菩薩道時。不能捨離手足頭目。但以善巧方便安樂之道。積集無上正等菩提。爾時阿耨白佛言。世尊。云何彌勒。往昔行菩薩道時。但以善巧方便安樂之道。而能積集無上菩提。佛告阿耨。彌勒。往昔行菩薩道。晝夜六時。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。於諸佛前。說是偈言。

我今歸命禮 十方一切佛
菩薩聲聞衆 大仙天眼者
亦禮菩提心 遠離諸惡道
能得生天上 乃至證涅槃
若我作少罪 隨心之所生
今對諸佛前 懺悔令除滅
我今身口意 所集諸功德
願作菩提因 當成無上道
十方國土中 供養如來者
及佛無上智 我今盡隨喜
有罪悉懺悔 是福皆隨喜
我今禮諸佛 願成無上智
十方大菩薩 證於十地者
我今稽首禮 願速證菩提

得證菩提已

轉清淨法輪

常願住世間

擊于大法鼓

我沒於欲泥

種種多纏縛

衆生雖垢重

願以大慈悲

現在諸世尊

所行菩薩道

具足波羅蜜

度脫諸衆生

了知諸法空

無住無表示

又如大仙尊

無補特伽羅

於諸布施事

爲安樂衆生

願我所施物

觀察了知空

持戒無缺減

以無所住故

忍辱如四大

以無瞋恚故

願以身心力

堅固無懈怠

以如幻如化

金剛等三昧

願證三明智

轉伏於魔軍

饒益衆生類

無量俱胝劫

度脫苦衆生

貪纏之所繫

願佛垂觀察

諸佛不厭捨

度脫生死海

過去未來佛

我今願修學

成就六神通

證於無上道

無相無自性

不生亦不滅

善了於無我

乃至無壽者

不執我我所

施與無慳吝

不假功用生

具施波羅蜜

得佛淨尸羅

具戒波羅蜜

不生分別心

具忍波羅蜜

發起大精進

具勤波羅蜜

及勇猛精進

具禪波羅蜜

入於三脫門

了三世平等

具慧波羅蜜

諸佛妙色身

光明大威德

菩薩精進行

願我皆圓滿

彌勒名稱者

勤修如是行

具六波羅蜜

安住於十地

佛告阿耨。彌勒。菩薩安住如是善巧方便。積集阿耨多羅三藐三菩提。阿耨。我昔求道受苦無量。乃能積集阿耨多羅三藐三菩提。何以故。乃往古昔時有太子。名見一切義。端正殊妙。諸相具足。見者歡喜。出遊園苑。見一病人受諸重苦。生悲愍心。便問之言。汝今此病。豈無有藥能療治耶。爾時病人。即以偈頌。白太子言。

我病藥難求 世間不可得
國王亦無有 何況病惱者
通達於諸論 善說醫方者
雖欲爲療治 其藥難可得
爾時太子。復以偈頌。告病人言。
金銀摩尼珠 乃至於象馬
所求皆當說 爲汝除憂惱
爾時病人。復以偈頌。白太子言。
若飲太子血 我必得安樂
願生歡喜心 施我無憂惱
爾時太子。復以偈頌。告病人言。
我爲諸衆生 墜墮無間獄
多劫猶能忍 何況於身血
爾時太子。即取利刀。刺身出血。令彼病人。隨意所用。不生一念悔恨之心。阿耨當知。爾時太子見一切義者。豈異人乎。今我身是。四大

海水猶可測量。我於往昔行菩薩道。捨己身血不可稱計。

佛告阿難。乃往古昔時有太子。名曰妙花。端正殊勝。諸相具足。見者歡喜。從園苑出。見一病人。身體羸瘦。生悲愍心。便問之言。汝今此病。豈無有藥。能療治耶。爾時病人。即以偈頌。白太子言。

世雖有良醫 無藥療我病
唯願生慈愍 爲我除憂惱

爾時太子。即以偈頌。告病人言。

我爲利世間 一切咸施與
身分及珍寶 須者皆當說

爾時病人。復以偈頌。白太子言。

譬如大藥王 隨意療衆病
亦如日月光 普照諸世間

若能出身軀 遍塗於我身
是病乃消除 長夜得安樂

爾時太子。復以偈頌。告病人言。

若有諸衆生 碎我身出髓
爲利於世間 心不生憂惱

爾時太子。即自碎身。取其骨髓。與彼病人。隨意所用。不生一念悔恨之心。阿難當知。爾時妙花太子。豈異人乎。今我身是。四大海水。猶可側量。我於往昔行菩薩道。捨身骨髓。不可稱計。佛告阿難。乃往古昔時有國王。名爲月光。端正殊妙。諸相具足。見者歡喜。從園苑出。見一盲人。貪饒乞食。生悲愍心。便問之言。汝何所須。我當施汝。或飲食衣服莊嚴。資具金銀摩尼及諸珍寶。隨汝所欲。皆當與之。爾時

盲人。即以偈頌。而白王言。

大王猶日月 光明照世間
具足勝功德 不久生天上

一切淨妙色 我今悉不見
願王起慈悲 施我所愛眼

爾時大王。即以偈頌。告盲人言。

汝速來取眼 令汝得安樂
願我當來世 得佛清淨眼

我行菩薩道 一切皆當捨
若我不施汝 是則違本願

爾時月光王。即取利刀。自挑其眼。與彼盲人。隨意所用。不生一念悔恨之心。阿難當知。爾時月光王者。豈異人乎。即我身是。須彌山王。猶可度量。我於往昔行菩薩道。捨所愛眼。不可稱計。阿難。彌勒菩薩。往修行菩薩道時。作是願言。若有衆生。薄淫怒癡。成就十善。我於爾時。乃成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。於當來世。有諸衆生。薄淫怒癡。成就十善。彌勒菩薩。當爾之時。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由彼菩薩。本願力故。佛告阿難。我於往昔行菩薩道。作如是言。願我當於五濁惡世。貪瞋垢重。諸惡衆生。不孝父母。不敬師長。乃至眷屬。不相和睦。我於爾時。當成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。以是願故。我今所入。城邑聚落。多有衆生。毀罵於我。以斷常法。招集衆會。若行乞食。坐以塵土。和諸雜毒。與我令食。或以女人。誹謗於我。阿難。我於今者。以本願力。爲如是等。諸惡衆生。起大悲心。而爲說法。

爾時阿難。白佛言。世尊。如來應正等覺。能作難作。能忍難忍。不調伏者。悉令調伏。荷擔如。是罪垢衆生。而爲說法。佛告阿難。如是如是。如汝所說。何以故。如來大悲之所攝故。爾時阿難。白佛言。世尊。我聞如來堅固誓願。身毛皆豎。世尊。當何名此經。我等云何。受持。佛告阿難。是經名爲彌勒所問。亦名往昔本願因緣。以是名字。汝當受持。佛說是經已。彌勒菩薩。尊者阿難。一切世間天人。阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。大寶積經卷第一百。一十一。

大寶積經卷第一百。一十二

。失。譯。附。錄。勸。同。編。入

普明菩薩會第四十三

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人。皆是阿惟越致。從諸佛土而來集會。悉皆一生當成無上正真大道。爾時世尊。告大迦葉。菩薩有四法。退失智慧。何謂爲四。不尊重法。不敬法師。所受深法。祕不說盡。有樂法者。爲作留難。說諸因緣。沮壞其心。憍慢自高。卑下他人。迦葉。是爲菩薩四法。退失智慧。復次迦葉。菩薩有四法。得大智慧。何謂爲四。常尊重法。恭敬法師。隨所聞法。以清淨心。廣爲人說。不求一切名聞利養。知從多聞生於智慧。勸求不懈。如救頭然。聞經誦持。樂如說行。不隨

●起一超● ●是二來● ●受持一奉持● ●(一)一● ●光明皇后願文● ●(一)一● ●失誤...入二是高寶積經一卷失誤今勘定
本編入● ●譯十(師名)● ●(附錄...入)一● (錄)十●

言說。迦葉。是為菩薩四法得大智慧。復次迦葉。菩薩有四法失菩提心。何謂為四。欺誑師長已受經法而不恭敬。無疑悔處令他疑悔。求大乘者詞罵誹謗廣其惡名。以詭曲心與人從事。迦葉。是為菩薩四法失菩提心。復次迦葉。菩薩有四法。世世不失菩提之心。乃至道場自然現前。何謂為四。失命因緣不以妄語何況戲笑。常以直心與人從事離諸諂曲。於諸菩薩生世尊想。能於四方稱揚其名。自不受樂諸小乘法。所化衆生皆悉令住無上菩提。迦葉。是為菩薩四法世世不失菩提之心。乃至道場自然現前。復次迦葉。菩薩有四法。所生善法滅不增長。何謂為四。以憍慢心讀誦修學。路伽耶經。貪利養心詣諸檀越。增毀菩薩所未聞經達逆不信。迦葉。是為菩薩四法所生善法滅不增長。復次迦葉。菩薩有四法。所生善法增長不失。何謂為四。捨離邪法求正經典。六波羅蜜菩薩法藏。心無憍慢於諸衆生謙卑下下。如法得施知量知足。離諸邪命安住聖種。不出他人罪過虛實不求人短。若於諸法心不通達作如是念。佛法無量隨衆所樂而爲演說。唯佛所知非我所解。以佛爲證不生違逆。迦葉。是為菩薩四法所生善法增長不失。復次迦葉。菩薩有四曲心所應遠離。何謂為四。於佛法中心生疑悔。於諸衆生憍慢瞋恨。於他利養起嫉妬心。阿罵菩薩廣其惡名。迦葉。是為菩薩四曲心所應遠離。復次迦葉。菩薩有四直心之相。何謂為四。所犯衆罪終不覆藏。向他發露心無

蓋覆。若失國界身命財利。如是急事終不妄語。亦不餘言一切惡事。屬言毀謗打繫縛種種傷害。受是苦時但自咎責。自依業報不瞋恨他。安住信力。若聞甚深難信佛法。自心清淨能悉受持。迦葉。是為菩薩有四直心之相。復次迦葉。菩薩有四敗壞之相。何謂為四。讀誦經典而生戲論。不隨法行。不能奉順恭敬師長。令心歡悅損他供養。自違本誓而受信施。見善菩薩輕慢不敬。迦葉。是為菩薩有四敗壞之相。復次迦葉。菩薩有四善順之相。何謂為四。所未聞經聞便信受如所說行。依止於法不依言說。隨順師教能知意旨。易與言語所作皆善。不失師意不退戒定。以調順心而受供養。見善菩薩恭敬愛樂。隨順善人稟受德行。迦葉。是為菩薩有四善順之相。復次迦葉。菩薩有四錯謬。何謂為四。不可信人與之同意。是菩薩謬。非器衆生說。其深法。是菩薩謬。樂大乘者爲讚小乘。是菩薩謬。若行施時但與持戒。供養善者不與惡人。是菩薩謬。迦葉。是為菩薩四謬。復次迦葉。菩薩有四正道。何謂為四。於諸衆生其心平等。普化衆生等以佛慧。於諸衆生平等說法。普令衆生等住正行。迦葉。是為菩薩有四正道。復次迦葉。菩薩有四非善知識非善等侶。何謂為四。求聲聞者但欲自利。求緣覺者喜樂少事。讀外經典路伽耶經。文辭嚴飾所親近者。但增世利不益法利。迦葉。是為菩薩有四非善知識非善等侶。復次迦葉。菩薩有四善知識。四善等侶。何謂為四。諸來求者是善知識。

佛道因緣故。能說法者是善知識。生智慧故。能教他人令出家者是善知識。增長善法故。諸佛世尊是善知識。增長一切諸佛法故。迦葉。是為菩薩四善知識四善等侶。復次迦葉。菩薩有四非菩薩而似菩薩。何謂為四。貪求利養而不求法。貪求名稱不求福德。貪求自樂不救衆生。以滅苦法樂聚徒衆不樂遠離。迦葉。是為四非菩薩而似菩薩。復次迦葉。菩薩有四真實菩薩。何謂為四。能信解空亦信業報。知一切法無有吾我。而於衆生起大悲心。深樂涅槃而遊生死。所作行施皆爲衆生不求果報。迦葉。是為四種真實菩薩福德。復次迦葉。菩薩有四六藏。何謂為四。若有菩薩值遇諸佛。能聞六波羅蜜及其義解。以無礙心視說法者。樂遠離行心無懈怠。迦葉。是為菩薩有四六藏。復次迦葉。菩薩有四法能過魔事。何謂為四。常不捨離菩提之心。於諸衆生心無恚礙。覺諸知見。心不輕賤一切衆生。迦葉。是為菩薩四法能過魔事。復次迦葉。菩薩有四法攝諸善根。何謂為四。在空閑處離諸曲心。諸衆生中行四攝法而不求報。爲求法故不惜身命。修諸善根心無厭足。迦葉。是為菩薩四法攝諸善根。復次迦葉。菩薩有四無量福德莊嚴。何謂為四。以清淨心而行法施。於破戒人生大悲心。於諸衆生中稱揚讚歎菩提之心。於諸下劣修習忍辱。迦葉。是為菩薩有四無量福德莊嚴。復次迦葉。名菩薩者。不但名字爲菩薩也。能行善法行平等心。名爲菩薩。略說成就三十二法名爲菩

薩何謂三十二法。常為衆生深求安樂。皆令得住一切智中。心不憎惡他人智慧。破壞憍慢深樂佛道。愛敬無虛親厚究竟。於怨親中其心同等至於涅槃。言常含笑先意問訊。所為事業終不中息。普為衆生等行大悲。心無疲倦多聞無厭。自求已過不說他短。以菩提心行諸威儀。所行惠施不求其報。不依生處而行持戒。諸衆生中行無礙忍。為修一切諸善根故勤行精進。離生無色而起禪定。行方便慧。應四攝法。善惡衆生慈心無畏。一心聽法心住遠離。心不樂著世間衆事。不貪小乘。於大乘中常見大利。離惡知識。親近善友。成四梵行。遊戲五通。常依眞智。於諸衆生。邪行正行俱不捨棄。言常決定貴眞實法。一切所作菩提為首。如是迦葉。若人有此三十二法名為菩薩。復次迦葉。菩薩福德無量無邊當以譬喻因緣故知。迦葉。譬如一切大地衆生所用。無分別心不求其報。菩薩亦爾。從初發心至坐道場。一切衆生皆蒙利益。心無分別不求其報。迦葉。譬如一切水種百穀藥木皆得增長。菩薩亦爾。自心淨故慈悲普覆一切衆生。皆令增長一切善法。迦葉。譬如一切火種皆能成熟百穀果實。菩薩智慧亦復如是。皆能成熟一切善法。迦葉。譬如一切風種。皆能成立一切世界。菩薩方便亦復如是。皆能成立一切佛法。迦葉。譬如月初生時。光明形色日日增長。菩薩淨心亦復如是。一切善法日日增長。迦葉。譬如日之初出一時放光。普為一切衆生照明。菩薩亦爾放智

慧光。一時普照一切衆生。迦葉。譬如師子獸王。隨所至處不驚不畏。菩薩亦爾。清淨持戒眞實智慧。隨所住處不驚不畏。迦葉。譬如善調象王。能辦大事身不疲極。菩薩亦爾。善調心故。能為衆生作大利益心無疲倦迦葉。譬如諸蓮花。生於水中水不能著。菩薩亦爾。生於世間而世間法所不能汚。迦葉。譬如有人伐樹根在還生。菩薩亦爾。方便力故。雖斷結使有善根愛還生三界迦葉。譬如諸方流水。入大海已皆為一味。菩薩亦爾。以種種門集諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提皆為一味。迦葉。譬如須彌山王。初利諸天及四天王皆依止住。菩薩菩提心亦復如是。為薩婆若所依止住。迦葉。譬如有大國王。以臣力故能辦國事。菩薩智慧亦復如是。方便力故。皆能成辦一切佛事。迦葉。譬如天晴明時。淨無雲翳必無雨相。寡聞菩薩無法雨相亦復如是。迦葉。譬如天陰雲時。必能降雨充足衆生。菩薩亦爾。從大悲雲起大法雨利益衆生。迦葉。譬如隨轉輪王。所出之處則有七寶。如是迦葉。菩薩出時三十七品現於世間。迦葉。譬如隨摩尼珠所在之處。則有無量金銀珍寶。菩薩亦爾。隨所出處。則有無量百千聲聞辟支佛寶。迦葉。譬如初利諸天入同等國。所用之物皆悉同等。菩薩亦爾。眞淨心故於衆生中平等教化。迦葉。譬如呪術藥力毒不害人。菩薩結毒亦復如是。智慧力故不墮惡道。迦葉。譬如諸大城中所棄糞穢。若置甘蔗。蒲桃田中則有利益。菩薩結使亦復

如是所有遺餘皆是利益。薩婆若因緣故。如是迦葉。菩薩欲學是寶積經者。應修習正觀諸法。云何為正觀所謂眞實思惟諸法。眞實正觀者。不觀我人衆生壽命。是中道眞實正觀。復次迦葉。眞實觀者。觀色非常亦非無常觀。受想行識非常亦非無常。是中道眞實正觀。復次迦葉。眞實觀者。觀地種非常亦非無常。觀水火風種非常亦非無常。是中道眞實正觀。所以者何。以常是一邊無常是一邊。常無常是中無色無形。無明無知。是中道諸法實觀。我是一邊無我是一邊。我無我是中。無色無形。無明無知。是中道諸法實觀。復次迦葉。若心有實是為一邊。若心非實是為一邊。若無心識亦無心數法。是中道諸法實觀。如是善法不善法。世法出世法。有罪法無罪法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。乃至有垢法無垢法亦復如是。離於二邊。而不可受亦不可說。是中道諸法實觀。復次迦葉。有是一邊無是一邊。有無中間無色無形無。明無知。是中道諸法實觀。復次迦葉。我所說法十二因緣。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是因緣。但為集成是大苦聚。若無明滅則行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故如是老死憂悲苦惱大苦皆滅。明與無明無二無別。如是知者。是名

◎今令◎◎邪行二所行◎◎明註曰行南薩作道◎獸王二持王◎◎晴二荷◎◎蒲桃二蒲萄◎◎常十應◎◎明註曰者上宋南藏有法字*◎無明二無名◎◎無明二無名◎

化成就菩薩。能出百千無量聲聞辟支佛寶。爾時世尊復告大迦葉。菩薩常應求利來生。又正修習一切所有福德善根。等心施與一切衆生。所得智樂遍到十方。療治衆生皆令畢竟。云何名爲畢竟智樂。謂不淨觀治於貪。以慈心觀治於瞋。以因緣觀治於愚癡。以行空觀治諸妄見。以無相觀治諸憶想分別緣念。以無願觀治於一切出三界願。以四。願倒治一切倒。以諸有爲皆悉無常。治無常中計常顛倒。以有爲苦治諸苦中計樂顛倒。以無我。法治無我中計我顛倒。以涅槃寂治不淨中計淨顛倒。以四念處治諸依倚身受心法。行者觀身順身相觀不隨我見。順受相觀不隨我見。順心相觀不隨我見。順法相觀不隨我見。是四念處能厭一切身受心法開涅槃門。以四正勤能斷已生諸不善法。及不起未生諸不善法。未生善法悉能令生。已生善法能令增長。取要言之。能斷一切諸不善法。成就一切諸善之法。以四如意足治身心重。壞身。一相令得如意自在神通。以五根治無信懈怠失念亂心無慧衆生。以五力障諸煩惱力。以七覺分治諸法中疑悔錯謬。以八正道治墮邪道一切衆生。迦葉。是爲菩薩畢竟智樂。菩薩常應勤修習行。又大迦葉。閻浮提內諸醫師中。耆域醫王最爲第一。假令三千大千世界所有衆生皆如耆域。若有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能答。何況能治。菩薩於中應作是念。我終不以世藥爲足。我當求智出世智藥。亦修一切善根福德。

如是菩薩。得智樂已遍到十方。畢竟療治一切衆生。何謂菩薩出世智樂。謂知諸法從緣合生。信一切法無我無人。亦無衆生壽命知見。無作無受。信解通達無我我所。於是空法無所得中不驚不畏。勤加精進而求心相。菩薩如是求心何等是心。若貪欲耶。若瞋恚耶。若愚癡耶。若過去未來現在耶。若心過去即是盡滅。若心未來未生未至。若心現在則無有住。是心非內非外亦非中間。是心無色。無形無對。無識無知。無住無處。如是心者。十方三世一切諸佛。不已見不今見不常見。若一切佛過去來今而所不見。云何當有。但以願倒想故。心生諸法種種差別。是心如幻以憶想分別故。起種種業受種種身。又大迦葉。心去如風。不可捉故。心如流水。生滅不住故。心如燈焰。衆緣有故。是心如電。念念滅故。心如虛空。客塵汚故。心如獼猴。貪六欲故。心如畫師。能起種種業因緣故。心不一定。隨逐種種煩惱故。心如大王。一切諸法增上主故。心常獨行無二無伴。無有二心能一時故。心如怨家。能與一切諸苦惱故。心如狂象。踏諸土舍能壞一切諸善根故。心如吞鈎。苦中生樂想故。是心如夢。於無我中生我想故。心如蠅。於不淨中起淨想故。心如惡賊。能與種種考掠苦故。心如惡鬼。求人便故。心常高下。貪恣所壞故。心如盜賊。劫一切善根故。心常貪色。如蛾投火。心常貪聲。如軍久行樂勝鼓音。心常貪香。如猪喜樂不淨中臥。心常貪味。如小女人樂著美食。心常貪觸。如蠅

著油。如是迦葉。求是心相而不可得。若不可得則非過去未來現在。若非過去未來現在則出三世。若出三世非有非無。若非有非無即是不起。若不起者即是無性。若無性者即是無生。若無生者即是無滅。若無滅者則無所離。若無所離者則無來無去無退無生。若無來。無去無退無生則無行業。若無行業則是無爲。若無爲者則是一切諸善根本。是中無有持戒亦無破戒。若無持戒無破戒者。是則無行亦無非行。若無有行無非行者。是則無心無心數法。若無有心心數法者。則無有業亦無業報。若無有業無業報者則無苦樂若無苦樂即是聖性。是中無業無起業者。無有身業亦無口業亦無意業。是中無有上中下差別。是性平等如虛空故。是性無別一切諸法等一味故。是性遠離。離身心相故。是性離一切法。隨順涅槃故。是性清淨。遠離一切煩惱垢故。是性無我。離我所故。是性無高下。從平等生故。是性真諦。第一義諦故。是性無盡。畢竟不生故。是性常住。諸法常如故。是性安樂。涅槃爲第一故。是性清淨。離一切相故。是性無我。求我不可得故。是性眞淨。從本已來畢竟淨故。又大迦葉。汝等當自觀內莫外馳騁。如是大迦葉。當來比丘如大逐塊。云何比丘如大逐塊。譬如有人以塊擲大。大即捨人而往逐之。如是迦葉。有沙門婆羅門。怖畏好色聲香味觸故。住空閑處獨無等侶。離衆閑身離五欲而心不捨。是人有時或念好色聲香味觸。貪心樂著而不觀

●願倒一非倒● ●法治二治● ●法● ●一相二一切● ●約一約● ●若一輪● ●(無)一● ●聖一是●

內。不知云何得離色聲香味觸。以不知故有時來入城邑聚落在人衆中。還爲好色聲香味觸五欲所縛。以空閑處持戒戒故死得生天。又爲天上五欲所縛。從天上沒亦不得脫於四惡道地獄餓鬼畜生阿修羅道。是名比丘如犬逐塊。又大迦葉。云何比丘不如犬逐塊。若有比丘爲人所罵而不報罵。打害罵毀亦不報毀。但自內觀求伏其心。作如是念。罵者爲誰。受者爲誰。打者害者。毀者罵者。亦復爲誰。是名比丘不如犬逐塊。迦葉。譬如善調馬師隨馬隨便即時能伏。行者亦爾。隨心所向即時能攝不令放逸。迦葉。譬如咽塞病即能斷命。如是迦葉。一切見中唯有我見。即時能斷於智慧命。譬如有人隨所縛處而求解脫。如是迦葉。隨心所著應當求解。又大迦葉。出家之人有二不淨心。何謂爲二。一者讀誦路伽耶等外道經書。二者多畜諸好衣鉢。又出家人有二繫縛。何謂爲二。一者見縛。二者利養縛。又出家人有二障法。何謂爲二。一者親近白衣。二者憎惡善人。又出家人有二種垢。何謂爲二。一者忍受煩惱。二者貪諸檀越。又出家人有二雨雹壞諸善根。何謂爲二。一者敗逆正法。二者破戒受人信施。又出家人有二難術。何謂爲二。一者求見他過。二者自覆其罪。又出家人有二燒法。何謂爲二。一者垢心受著法衣。二者受他持戒善人供養。又出家人有二種病。何謂爲二。一者懷增上慢而不伏心。二者壞他發大乘心。又大迦葉。謂沙門者。有四種沙門。

何謂爲四。一者形服沙門。二者威儀欺誑沙門。三者貪求名聞沙門。四者實行沙門。何謂形服沙門。有一沙門形服具足被僧伽梨。剃除鬚髮執持應器。而便成就不淨身業不淨口業不淨意業。不善護身慳嫉憍怠破戒爲惡。是名形服沙門。何謂威儀欺誑沙門。有一沙門具足沙門身四威儀。行立坐臥一心安詳。斷諸美味修四聖種。遠離衆會。出家慣聞之衆。言語柔軟。行如是法皆爲欺誑。不爲善淨而於空法有所見得。於無得法生恐畏心。如臨深想。於空論比丘生怨賊想。是名威儀欺誑沙門。何謂名聞沙門。有一沙門以現因緣而行持戒。欲令人知自力讀誦。欲令他人知爲多聞。自力獨處在於閑靜。欲令人知爲阿練若。少欲知足行遠離行。但爲人知不以厭離。不爲善寂不爲得道。不爲沙門婆羅門果。不爲涅槃。是爲名聞沙門。復次迦葉。何謂實行沙門。有一沙門。不貪身命。何況利養。聞諸法空無相無願心。達隨順如所說行。不爲涅槃而修梵行。何況三界。尚不樂起空無我見。何況我見衆生人見。離依止法而求解脫一切煩惱。見一切諸法本來無垢畢竟清淨。而自依止亦不依他。以正法身向不見佛。何況形色。以空遠離尚不見法。何況貪著音聲言說。以無爲法尚不見僧。何況當見有和合衆。而於諸法無所斷除無所修行。不。生生死不著涅槃。知一切法本來寂滅。不見有縛不求解脫。是名實行沙門。如是迦葉。汝等當習實行沙門法。莫爲名字所壞。迦葉。譬如貧窮賤人假富貴名。於意云何。稱此名不。不也世尊。如是迦葉。但名沙門婆羅門。而無沙門婆羅門實功德行。亦如貧人爲名所壞。譬如有人漂沒大水渴乏而死。如是迦葉。有諸沙門多讀誦經。而不能止貪患癡渴。法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道。譬如藥師持藥囊行而自身病不能療治。多聞之人有煩惱病亦復如是。雖有多聞不止煩惱不能自利。譬如有人服王貴藥。不能將適爲藥所害。多聞之人有煩惱病亦復如是。得好法藥不能修善自害慧根。迦葉。譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著。如是多聞貪著利養。便不復能利益天人。譬如死人著金。瓔珞。多聞破戒比丘。被服法衣受他供養亦復如是。如長者子剪除爪甲。淨自洗浴塗赤栴檀。著新白衣頭著華鬘中外相稱。如是迦葉。多聞持戒破戒法衣。受他供養亦復如是。又大迦葉。四種破戒比丘似善持戒。何謂爲四。有一比丘具足持戒。大小罪中心常怖畏。所聞戒法皆能履行。身業清淨口業清淨。意業清淨正命清淨。而是比丘說有我論。是初破戒似善持戒。復次迦葉。有一比丘誦持戒律。隨所說行身見不滅。是名第二破戒比丘似善持戒。復次迦葉。有一比丘具足持戒。取衆生相而行慈心。聞一切法本來無生心大驚怖。是名第三破戒比丘似善持戒。復次迦葉。有一比丘具足修行十二頭陀見有所得。是名第四破戒比丘似善持戒。復次迦葉。善持戒者。無我無我所。無作無非作。無有所作。亦無作者。無行無非

行。無色無名。無相無非相。無滅無非滅。無取無捨。無可取無可棄。無衆生無衆生名。無心無心名。無世間無非世間。無依止無非依止。不以戒自高不下他戒。亦不憶想分別此戒。是名諸聖所持戒行。無漏不繫不受三界。遠離一切諸依止法。爾時世尊。欲明了此義。而說偈言。

清淨持戒者	無垢無所有
持戒無憍慢	亦無所依止
持戒無愚癡	亦無有諸縛
持戒無塵汚	亦無有遠失
持戒心善軟	畢竟常寂滅
遠離於一切	憶想之分別
解脫諸動念	是淨持佛戒
不貪惜身命	不用諸有生
修習於正行	安住正道中
是名爲佛法	眞實淨持戒
持戒不染世	亦不依世法
遠得智慧明	無間無所有
無我無彼想	已知見諸相
是名爲佛法	眞實淨持戒
無此無彼岸	亦無有中間
於無此彼中	亦無有所著
無縛無諸漏	亦無有欺誑
是名爲佛法	眞實淨持戒
心不著名色	不生我我所
是名爲安住	眞實淨持戒
雖行持諸戒	其心不自高
亦不以爲上	遇戒求聖道

是名爲眞實 清淨持戒相
不以戒爲最 亦不貴三昧
過此二事已 修習於智慧
空寂無所有 諸聖賢之性
是清淨持戒 諸佛所稱讚
心解脫身見 除滅我我所
信解於諸佛 所行空寂法
如是持聖戒 則爲無有比
依戒得三昧 三昧能修慧
依因所修慧 遠得於淨智
已得淨智者 具足清淨戒

說是語時。五百比丘不受諸法心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。五百比丘聞是深法。心不信解。不能通達從坐起去。爾時大迦葉白佛言。世尊。是五百比丘皆得禪定。不能信解入深法故從坐起去。佛語迦葉。是諸比丘皆增上慢。聞是清淨無漏戒相。不能信解不能通達。佛所說偈其義甚深。所以者何。諸佛菩提極甚深故。若不厚種善根。惡知識所守。信解力少難得信受。又大迦葉。是五百比丘。過去迦葉佛時。爲外道弟子。到迦葉佛所。欲求長短。聞佛說法得少信心。而自念言。是佛希有快善妙語。以是善心命終之後。生忉利天。忉利天終生閻浮提。於我法中而得出家。是諸比丘深著諸見。聞說深法不能信解隨順通達。是諸比丘雖不通達。以聞深法因緣力故。得大利益不生惡道。當於現身得入涅槃。爾時佛語須菩提言。汝往將是諸比丘來。須菩提言。世尊。是人尚不能信

佛語。況須菩提耶。佛即化作二比丘。隨五百比丘所向道中諸比丘見已。問化比丘。汝欲那去。答言。我等欲去獨處修禪定樂。所以者何。佛所說法不能信解。諸比丘言。長老。我等聞佛說法亦不信解欲至獨處修禪定行。時化比丘語諸比丘言。我等當離自高遠淨心。應求信解佛所說義。所以者何。無高無諍是沙門法。所說涅槃名爲滅者爲何所滅。是身之中有我滅耶。有人有作有受有命而可滅耶。諸比丘言。是身之中。無我無人。無作無受。無命而可滅者。但以貪欲瞋癡滅故名爲涅槃。化比丘言。汝等貪欲瞋癡。爲是定相可滅盡耶。諸比丘言。貪欲瞋癡。不在於內。亦不在外。不在中間。離諸憶想是則不生。化比丘言。是故汝等莫作憶想若使汝等不起憶想分別法者。即於諸法無染無離。無染無離者。是名寂滅。所有戒品。亦不往來亦不滅盡。定品慧品解脫。品解脫知見品。亦不往來亦不滅盡。以是法故說爲涅槃。是法皆空遠離亦不可取。汝等捨離是涅槃想。莫隨於想。莫隨非想。莫以想捨想。莫以想觀想。若以想捨想者。則爲想所縛。汝等不應分別一切受想滅定。一切諸法無分別故。若有比丘滅諸受想得滅定者。則爲滿足更無有上。化比丘說是語時。五百比丘不受諸法心得解脫。來詣佛所頭面禮足在一面立。爾時須菩提問諸比丘言。汝等去至何所今何從來。諸比丘言。佛所說法。無所從來去無所至。又問誰爲汝師。答言。我師先來不生亦無有滅。又問。汝等

從何聞法。答言。無有五陰十二入十八界從是聞法。又問。云何聞法。答言。不為縛故。不為解脫故。又問。汝等習行何法。答言。不為得故。不為斷故。又問。誰調伏汝。答言。身無定相心無所行是調伏我。又問。何行心得解脫。答言。不斷無明不生明故。又問。汝等為誰弟子。答言。無得無知者是彼弟子。又問。汝等已得幾何當入涅槃。答言。猶如如來所化入涅槃者。我等當入。又問。汝等已得已利耶。答言。自利不可得故。又問。汝等所作已辦耶。答言。所作不可得故。又問。汝等修梵行耶。答言。於三界不行亦非不行。是我梵行。又問。汝等煩惱盡耶。答言。一切諸法畢竟無盡相故。又問。汝等破魔耶。答言。陰魔不可得故。又問。汝等奉如來耶。答言。不以身心故。又問。汝等住福田耶。答言。無有住故。又問。汝等斷於生死往來耶。答言。無常無斷故。又問。汝等隨法行耶。答言。無礙解脫故。又問。汝等究竟當生何所。答言。隨於如來化人所至。須菩提問諸比丘。時有五百比丘不受諸法心得解脫。三萬二千人遠處離垢得法眼淨。爾時會中有普明菩薩。白佛言。世尊。菩薩欲學是實積經者當云何住。當云何學。佛言。菩薩學是經所說皆無定相。而不可取亦不可著。隨是行者有大利益。普明。譬如。有乘。杯船欲渡恒河。以何精進乘此船渡。答言。世尊。以大精進乃可得渡。所以者何。恐中壞故。佛告普明。菩薩亦爾。欲修佛法當勤精進倍復過是。所以者何。是身無常無有決

定壞敗之相。不得久住終歸磨滅。未得法利。恐中壞故。我在大流為度眾生斷於四流故。當習法。船乘此法船往來生死度脫眾生云。何菩薩所習法船。謂平等心一切眾生為船。因緣。習無量福以為牢固清淨戒板。行施及果以為莊嚴。淨心佛道為諸材木。一切福德以為具足。堅固繫縛忍辱柔軟憶念為釘。諸善提分堅強精進。最上妙善法林中出。不可思議無量禪定福德業成。善寂調心以為師匠。畢竟不壞大悲所攝。以四攝法廣度致遠。以智慧。力防諸怨賊。善方便力種種合集。四大梵行以為端嚴。四正念處為金樓觀。四正勤行四如意足以為疾風。五根善察離諸曲惡。五力。強淨七覺覺悟能破魔賊。入八真正道隨意到岸離外道濟。止為調御觀為利益不著二邊。有因緣法以為安隱。大乘廣博無盡辯才。廣布名聞能濟十方一切眾生。而自唱言來上法船。從安隱道至於涅槃。度身見岸至佛道岸離一切見。如是普明。菩薩摩訶薩。應當修習如是法船。以是法船無量百千萬億阿僧祇劫。在生死中脫脫漂沒長流眾生。又告普明。復有法行能令菩薩疾得成佛。謂諸所行真實不虛。厚習善法深心清淨。不捨精進樂欲近明。修習一切諸善根故。常正憶念樂善法故。多聞無厭具足慧故。破壞憍慢增益智故。除滅戲論具福德故。樂住獨處身心離故。不處憒鬧離惡人故。深求於法依第一義故。求於智慧通達實相故。求於真諦得不壞法故。求於空法所行正故。求於遠

離得寂滅故。如是普明。是為菩薩疾成佛道。說是經時。普明菩薩。大迦葉等諸天阿脩羅及世間人。皆大歡喜頂戴奉行。大寶積經卷第一百。二十二。

大寶積經卷第一百二十三

●北梁沙門釋道曇譯

寶梁聚會第四十四沙門品第一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾八千人俱。菩薩摩訶薩萬六千人。皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。盡是一生補處。悉從十方諸佛世界而來集會。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。所言沙門云何為沙門。佛告迦葉。所謂沙門者。寂滅故。調伏故。受教故。戒身淨故。入禪定故。得智慧故。解如實義得解脫故。於三脫門無所疑故。安住聖人所行法故。善修四念處故。離一切不善法故。安住四正勤故。善修四如意足故。成就信根故。信佛法僧故。成就堅信於佛法僧故。不信餘道法故。勤行離一切煩惱故。善修七善提分離一切不善。如實修一切善法故。善知正念正智方便故。專念一切諸善法故。善知定慧方便故。成就五力故。不為一切煩惱之所亂故。善修七善提分故。善知一切法中因緣方便故。善知聖道方便故。善知正見正定方便故。得四辯力不信外道故。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。依

●四二問● ●生二至● ●有十(人)● ●杯船二坏紅● ●坏船● ●船二紅● ●以下混用 ●力二刀● ●强二爾● ●(一) ● ●光明皇后原文● ●北梁二北涼● ●(釋)一● ●於波拔十(譯)● ●四十一(之一)●

法不依人故。離四魔故。善知五陰故。斷一切煩惱故。得最後身故。離生死道故。離一切愛故。勤行知苦斷集證滅修道故。善見四聖諦故。於佛法中不信餘道故。所作已辦故。斷一切漏故。修八背捨故。釋梵天王之所讚故。從本已來專心行道故。樂阿蘭若處故。安住聖法中故。樂佛法儀式故。心不傾動故。不親近出家在家衆故。心樂獨行如犀角故。畏於人衆多惱亂故。樂住獨處故。常怖畏三界故。得實沙門果故。離一切怖望故。離世八法故。所謂利衰毀譽稱譏苦樂。堅心不動如地故。護彼我意無所犯故。不濁故。正行故。心行成就如虛空故。於諸形相心無染著。如虛空中動手無所礙故。迦葉。若能成就如是行法。是名沙門。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。未曾有也。如來善說沙門德行。世尊。若未來世有諸沙門。非實沙門自言我是沙門。非梵行人自言我有梵行。如是之人。即已僣損如來無量阿僧祇劫所。修集阿耨多羅三藐三菩提。佛告迦葉。如是僣損如來菩提之罪。說不可盡。迦葉。我滅度後。汝及餘大弟子等亦皆滅度。又此世界諸大菩薩。皆至他方諸佛世界。爾時於我法中。當有比丘。於諸所行心多諂曲。迦葉。我今當說沙門之垢沙門過罪。迦葉。後末法中。當有比丘。不修身。不修戒。不修心。不修慧。癡如小兒向於闇冥而無所知。心不調伏成沙門垢迦葉。云何沙門垢。迦葉。沙門。垢有三十二出家之人所應遠離。何等三十二。欲覺是沙門垢。瞋覺是沙門垢。惱覺是

沙門垢。自讚是沙門垢。毀他是沙門垢。邪求利養是沙門垢。因利求利是沙門垢。損他施福是沙門垢。覆藏罪過是沙門垢。親近在家人是沙門垢。親近出家人是沙門垢。樂於衆聞是沙門垢。未得利養作方便求利是沙門垢。於他利養心生怖望是沙門垢。自於利養心不知足是沙門垢。於他利養中心生嫉妬是沙門垢。常求他過是沙門垢。不見己過是沙門垢。於解脫戒而不堅持是沙門垢。不知慚愧是沙門垢。無恭敬意心慢掉動無有羞恥是沙門垢。起諸結使是沙門垢。逆十二因緣是沙門垢。攝取邊見是沙門垢。不寂滅不離欲是沙門垢。樂於生死不樂涅槃是沙門垢。好樂外典是沙門垢。五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢。不信業報是沙門垢。畏三脫門是沙門垢。謗深妙法不寂滅行是沙門垢。於三寶中心不尊敬是沙門垢。迦葉。是名沙門三十二垢若能離此諸垢是名沙門。迦葉。又有八法覆沙門行。何等八。一者不敬順師長。二不尊敬法。三不善思惟。四所未聞法聞已誹謗。五聞無衆生。無我無命無人法已心生驚畏。六聞一切行本來無生已。而解有爲法不解無爲法。七聞說大乘法已墮大深處。八聞一切法無生無性無出已而心迷沒。迦葉。是名八法覆沙門行。如是八法。出家沙門應當遠離。迦葉。我不說剃頭法服名爲沙門。所謂有功德儀式具足者。乃名爲沙門。迦葉。沙門身服袈裟。心應遠離貪嗔癡行。何以故。心無貪患癡行。我乃聽著袈裟。迦葉。若心有

貪患癡法。而身著袈裟。除專心持戒。餘不持戒人。則爲矯誑袈裟。何以故。聖人表式隨順寂滅行慈悲心。離欲滅者之所應服。迦葉。汝今聽我說。聖人表式有十二事。何等十二。迦葉。持戒是聖人表式。禪定是聖人表式。智慧是聖人表式。解脫是聖人表式。解脫知見是聖人表式。入四聖諦是聖人表式。能解十二因緣是聖人表式。行四無量心是聖人表式。行於四禪是聖人表式。行四無色定是聖人表式。入四向正定是聖人表式。斷一切漏是聖人表式。迦葉。是名聖人十二表式。迦葉。若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者。我說此比丘是邪法行非寂滅行。離佛法行不近涅槃順生死行爲魔所。鈎不度生死於正法退而行邪法。迦葉。是故出家比丘身服袈裟時。若未得沙門果者。應以八法敬重袈裟。何等八。於身袈裟。應起塔想。世尊想。寂滅想。慈想。敬如佛想。慚想。愧想。令我來世離貪患癡具沙門法想。迦葉。是名八法敬重袈裟。迦葉。若有於四聖種不行知足離沙門法。亦不以此八法敬重袈裟者。而彼別有似沙門數墮小地獄。迦葉。彼地獄中似沙門者於中受罪。衣鉢支體皆悉熾然。坐臥之處凡有所用物。亦皆熾然如火火聚。似沙門者受如是罪。何以故。成就不淨身口意業故墮是罪處。迦葉。若非沙門自言我是沙門非梵行者自言我有梵行。若有持戒功德具足人所。右邊恭敬尊重者。若破戒比丘。受其禮敬供養而不自知惡。彼惡比丘以是不善根

丘何等四。繫屬於魔。爲魔所害。多於睡眠。作善不喜。是名惡比丘。復有四法成就。當知是惡比丘。何等四。於佛法中朽敗。心懷諛諂。爲煩惱所害。離沙門果。是名惡比丘。復有四法成就。當知是惡比丘。何等四。爲怨欲所燒。瞋恚所燒。愚癡所燒。亦爲一切煩惱所燒。是名惡比丘。復有四法成就。當知是惡比丘。何等四。多遊娼里。不知過惡。不知知足。雖多學問。不知知足。於所須物常懷。嫉心不能施。他是名惡比丘。復有四法成就。當知是惡比丘。何等四。從闍入關。從癡入癡。不見聖諦。多生疑惑。當爲生死之所繫縛。閉涅槃門。是名惡比丘。復有四法成就。當知是惡比丘。何等四。身多姦行。口多姦行。意多姦行。儀式多姦行。云何身多姦行。安詳而行。是身姦行。不左右視。是身姦行。若左右視。不過一尋。是身姦行。邪命著衣。是身姦行。諛諂行於空閑之處。不求空閑所行之法。諛諂乞食。不觀乞食。相諛諂著糞掃衣。不知爲慚愧故。諛諂行於山窟樹下。不知分別十二緣行。諛諂服於陳故棄藥。不求甘露法藥。迦葉。是名身多姦行。迦葉。云何口多姦行。他誑我。他請我。如所求我已得。我不求利養。而他送與我。細妙供養我。皆得。多利養我。亦得。我常行善法。應受供養。我善問答。我能順法相。我能逆法相。我於一切法解義非義。他若如是問我。我能如是答。答已伏彼令其默然。我說是已能令大眾一切喜悅。亦令一切歡言善哉。令彼衆人請我供養。得供養已復令施主請。言數來。

迦葉。若有不調伏口而有所說。一切所言皆非正言。是口多姦行。迦葉。是名口多姦行。迦葉。云何意多姦行。心所牽連貪求利養。衣鉢臥具飲食醫藥。而口說言。一切利養我所不須。心實多求而詐言知足。是名意多姦行。爾時世尊而說偈言
心求利養 口言知足 邪命求利
常無快樂 其心多姦 欺誑一切
如此之心 都不清淨 諸天龍神
有天眼者 諸佛世尊 咸共知見
迦葉。如是惡比丘。離善法儀式。作邪命行。墮三惡道。

旃陀羅品第三

佛告迦葉。云何旃陀羅沙門。迦葉。譬如旃陀羅。常於塚間行求死尸。無慈悲心。視於衆生。得見死尸。心大喜悅。迦葉。如是沙門旃陀羅。常無慈心。至施主家行不善心。所求得已。生貴重心。從施主家受利養已。不教施主佛法。毘尼。爲利養故。親近在家。不爲法故。亦無慈心。常求利養。迦葉。是名沙門旃陀羅。迦葉。如旃陀羅爲一切人之所捨離。所謂大臣長者及諸小王。利利婆羅門并餘庶民。乃至下賤之所遠離。不欲共作知識。迦葉。如是沙門旃陀羅。亦爲一切之所遠離。所謂持戒有德人所敬者。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍鬼神及乾闥婆。知其破戒行惡法故。迦葉。是名沙門旃陀羅。迦葉。如旃陀羅所有衣服飲食諸所用物。盡非好人之所愛樂。亦不受用。迦葉。如是沙門旃陀羅。若有衣鉢所用之物。

皆是破戒非法。身口意業諛諂所得。持戒沙門婆羅門。捨不愛樂。亦不受用。於此人所生哀愍心。迦葉。是名沙門旃陀羅。迦葉。如旃陀羅以愧恥心持所用器從他乞食。迦葉。如是沙門旃陀羅。以愧恥心入於房舍。及至他家。或到衆中。亦以愧心至於佛所。亦以愧心禮如來塔。亦以愧心去來屈伸。亦以愧心行住坐臥。一切所行皆有愧心。覆藏惡法故。迦葉。我今當說。旃陀羅人所至之處。不到善處。何以故。自行惡法故。迦葉。如是沙門旃陀羅所至之處。亦不到善道。多作惡業。無遮惡道法故。迦葉。是名沙門旃陀羅。迦葉。云何沙門敗壞。迦葉。譬如好酒香味具者。是酒之醍醐。接收已盡。下有糟滓。人所惡賤。無所施用。迦葉。如是敗壞沙門。離於法味。取煩惱滓。人所惡賤。無所施用。離持戒香。嗅諸煩惱。若有至處。不能自利。亦不益他。迦葉。是名敗壞沙門。迦葉。敗壞者。如有所食。變爲糞穢。臭惡不淨。人所厭離。迦葉。如是敗壞沙門。猶如糞穢。以身口意業不清淨故。迦葉。是名敗壞沙門。迦葉。譬如敗壞種子。大地中終不生。牙實。迦葉。如是敗壞沙門。雖在佛法。不生善根。不得沙門果。迦葉。是名敗壞沙門。迦葉。云何沙門穢。迦葉。譬如畫師巧工。所成中盛。嗅穢穢穢不淨。迦葉。如是沙門穢。外現成就。似沙門行。內有種種垢穢。行諸惡業。迦葉。是名沙門穢。迦葉。云何沙門拘欄茶。迦葉。譬如拘欄茶。華色鮮好。其體堅韌。猶如木石。其氣。嗅穢猶如糞塗。有智之人。若見此

◎一夫一婦◎ 信◎ ◎一夫一婦◎ ◎以上聖本缺 ◎羅十(沙門)◎ 十(尼)◎ ◎者一足◎ ◎明注曰是南宋藏作者 ◎按一詳◎
◎一夫一婦◎ ◎一夫一婦◎ ◎法十(中)◎ ◎拘欄茶◎ 拘欄茶◎ ◎茶◎ 茶◎

營事比丘品第四

三〇 大寶積經卷第一百十三

行。隨僧制行。非自隨制行。不於僧物生自在想。乃至小事與僧共斷。非自在斷。若所用物。所謂常住僧物。及與佛物。若招提僧物。彼營事比丘應當分別。常住僧物不應與招提僧。招提僧物不應與常住僧。常住僧物不應與招提僧物共難。招提僧物。不與常住僧物共難。常住僧物。招提僧物。不與佛物共難。佛物不與常住僧物招提僧物共難。若常住僧物多。而招提僧有所須者。營事比丘應集僧行籌索欲。若僧和合應以常住僧物分與招提僧。迦葉。若如來塔或有所須。若欲敗壞者。若常住僧物。若招提僧物多。營事比丘應集僧行籌索欲。作如是言。是佛塔壞今有所須。此常住僧物招提僧物多。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。若僧不惜所得施物。若常住僧物。若招提僧物。我今持用修治佛塔。若僧和合。營事比丘應以僧物修治佛塔。若僧不和合。營事比丘應勸化在家人輩。求索財物修治佛塔。迦葉。若佛物多者。營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧。何以故。於此物中應生世尊想。佛所有物乃至一線。皆是施主信心施佛。是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物。若於佛塔先以衣施。此衣於佛塔中。寧令風吹雨爛破盡。不應以此衣貿易寶物。何以故。如來塔物無人能與作價者。又佛無所須故。迦葉。有如是善淨營事人者。三寶之物不應令難。又於自利養心常知足。三寶物中不生我所有想。迦葉。營事比丘若生瞋心。而於持戒大德人所右邊禮

慚愧法

大寶積經卷第一百一十三。

●大寶積經卷第一百一十四

北涼沙門釋道壽譯

寶聚聚會第四十四。阿蘭若比丘品第五

敬之者。以自在故。驅令役使。是故營事比丘。以瞋心緣。故墮大地獄。若得為人作他奴僕。常爲其主苦驅役。使人所鞭打。復次迦葉。若營事比丘。以自在故。更作重制。過僧常限。誦罰比丘。非時令作。是營事比丘。以此不善。根故墮於多釘小地獄中。生此中。已以百千釘。釘挖其身。其身熾然出大火。焰如大火聚。若於持戒有大德者。以重事怖之。以瞋心語故。彼營事比丘。生地獄中。其所得舌。長五百由旬。以百千釘。釘其舌。一一釘中。出大火。焰迦葉。若營事比丘。數得僧物。慳惜藏舉。或非時與僧。或復難與。或困苦與。或少與。或不與。或有與者。或不與者。營事比丘。以此不善根故。墮穢惡。鬼常食糞丸。此人命終。當生是中。爾時更有餓鬼。以食示之。而復不與。此鬼爾時。憐望欲得。諦觀此食。目下曾胸。受飢渴苦。於百千歲中。常不得食。或時得食。變爲糞屎。或作膿血。何以故。有持戒人。人所敬禮。僧所有物。以自在故。而難與之。迦葉。若營事比丘。以常住僧物。若招提僧物。及以佛物。輒自難用。得大苦報。若受一劫。若過一劫。何以故。以侵三寶物故。迦葉。若營事比丘。聞如是罪。知如是罪。而故生瞋心。於持戒者。我今說此。諸佛世尊。所不能治。迦葉。是故營事比丘。聞如是非法罪已。應當善護身口意業。自謙亦護他。迦葉。營事比丘。專自嘔身肉。終不雜用三寶之物。作衣鉢飲食。爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。未曾有也。如來自以慈心說如是法。爲無慚愧者。說無慚愧法。有慚愧者。說

爾時摩訶迦葉。白佛言。世尊。若有比丘。自言阿蘭若比丘。世尊。齊幾所名阿蘭若比丘。齊幾所名乞食比丘。齊幾所名畜養掃衣比丘。齊幾所名樹下比丘。齊幾所名塚間比丘。齊幾所名露處比丘。佛告迦葉。阿蘭若比丘。必樂阿蘭若處。住阿蘭若處。迦葉。若阿蘭若處。所謂無大聲。無衆鬧聲。離塵鹿虎狼及諸飛鳥。遠諸賊盜及牧牛羊者。順沙門行處。如是阿蘭若處。應於中修行。彼比丘若欲至阿蘭若處。應當思惟八法。何等八。一者我當捨身。二者應當捨命。三者當捨利養。四者離於一切所愛樂處。五者於山間死當如鹿死。六者阿蘭若處。當受阿蘭若行。七者當以法自活。八者非以煩惱自活。迦葉。是名八法。阿蘭若比丘。所應思惟。思惟已。當至阿蘭若處。迦葉。阿蘭若比丘。至阿蘭若處。已。行阿蘭若法。以八行行慈。於一切衆生。生慈心。何等八。一者以慈利益。二者以慈樂。三者無患慈。四者正慈。五者無異慈。六者順慈。七者觀一切法慈。八者淨如虛空慈。迦葉。以如是八行。於諸衆

生生慈心。迦葉。阿蘭若比丘。至阿蘭若處。已。應如是思惟。我雖至遠處。獨無伴侶。若我行善。若行不善。無人教呵。復作是念。此有諸天龍鬼神。諸佛世尊。知我專心。彼爲我證。我今在此行阿蘭若法。我不善心。不得自在。若我至此極遠之處。獨無伴侶。無親近者。無我所當覺。我今不覺。欲覺。覺惱。覺餘不善法。亦應當覺。我今不應不異於樂衆者。亦不應不異近聚落人。若如是不異。我即爲誑諸天龍鬼神。已。諸佛見。我亦不歡悅。我今若如阿蘭若法。則諸天龍鬼神。不見呵責。諸佛見。我即亦歡悅。迦葉。阿蘭若比丘。住阿蘭若處。行阿蘭若法。一心堅持。解脫禁戒。善護戒衆。淨身口意。無說謠行。淨於正命。心向諸定。如所聞法。應憶念之。勤正思惟。趣向離欲。寂滅涅槃。畏於生死。觀五陰如怨家。觀四大如毒蛇。觀六入如空聚。善知方便。觀十二因緣。離斷常見。觀無衆生。無我無人無命。解法空。相行於無相。漸損所作。而行無作。心常驚畏。於三界行。常勤修行。如救頭然。常行精進。終不退轉。觀身實相。應生如是心。觀如是法。當知苦本。斷一切集。證於滅盡。勤修於道。行於慈心。安住四念處。離不善法。入善法門。安住四正勤。入四如意足。護五善根。於五力中。而得自在。覺七善提分。勤行八聖善道分。受持禪定。以慧分別諸法之相。迦葉。說如是法。以嚴飾。阿蘭若比丘。作是嚴飾。已。住於山林。初夜後夜。勤修諸行。不應睡眠。常念欲得出世之法。迦葉。阿蘭若比丘。凡所住處。常修行道。不自殷身

及諸衣服。拾乾枯草以用敷坐。自用坐具。離
常住僧及招提僧物。於阿蘭若處。衣服知足
趣得覆身。爲行聖道故。迦葉。阿蘭若比丘。若
爲乞食至城邑聚落。應作是念。我從阿蘭若
處至是城邑聚落。若得食若不得。心無憂喜。
若不得食者。應生喜心念宿業報。我今當勤
修習福業。又念如來乞食亦不得。彼阿蘭若
比丘。入於城邑聚落乞食。應以法莊嚴。法莊
嚴已然後乞食。云何法莊嚴。若見適意色不
應染著。見不適意色亦不生瞋。若聞適意聲
不適意聲。若嗅適意香不適意香。適意味不
適意味。適意觸不適意觸。適意法不適意法。
心無染著亦不生瞋。攝護根門。歸視一尋調
伏其心。本所思法不令離心。不以食汚心而
行乞食。應次第乞食。若得食處不應生著。不
得食處不應生瞋。若至十家若過十家。不得
食者不應生憂。應作是心。此諸長者及婆羅
門。多有諸緣不與我食。又此長者諸婆羅門。
乃至未曾生心念我況與我食。迦葉。阿蘭若
比丘。若能如是於乞食中不生驚畏。迦葉。阿
蘭若比丘乞食時。若見衆生若男若女。若童
男童女乃至畜生。應於是中生慈悲心。我行
如是精進。作如是願。若衆生見我及與我食
者皆生天上。迦葉。阿蘭若比丘。若得飽食
若得細食。受是食已應觀四方。此村邑中誰
貧窮者。當減此食以施與之。若見貧人所可
乞食即分半與。若不見貧者應生是心。我眼
所不見衆生。我所得食於中好者願施與之。
我爲施主彼爲受者。迦葉。阿蘭若比丘乞食。

得受食已持至阿蘭若處淨洗手足。淨沙門
儀式具一切淨法。如法取草已結。加趺坐
坐已而食。心無愛著亦無貪高。無有瞋心無
濁亂心。臨欲食時如是思惟。今此身中有八
萬戶蟲。蟲得此食皆悉安樂。我今以食攝此
諸蟲。我得阿耨多羅三藐三菩提時。以法攝
取。迦葉。又時阿蘭若比丘。食或不足應作是
念。我今身輕能修忍辱。斷除諸惡少大小便。
得身輕已亦得心輕。又得少睡亦不起欲想。
應作如是思惟。迦葉。阿蘭若比丘。若乞食得
多應生知足想。應於食中減取一搏置淨石
上如是思惟。有諸鳥獸能噉食者。我以施之
彼爲受者。迦葉。阿蘭若比丘。食已洗鉢漱口
洗手。淨滌應器手拭令乾。舉僧伽梨。依阿
蘭若處行。不離本所思惟法相。迦葉。阿蘭若
比丘行阿蘭若行時。若是凡夫未得沙門果。
或時虎狼來至其所。若見不應生畏。作如是
念。我本來至阿蘭若處時。已捨身命我不應
驚畏。應修慈心離一切惡亦離怖畏。若諸虎
狼斷我命根噉我身肉。當生是念。我得大利
以不堅身當得堅身。此諸虎狼我不與食。今
噉我肉已身得安樂。迦葉。阿蘭若比丘行阿
蘭若法。應如是捨身命。迦葉。阿蘭若比丘
行阿蘭若法。若有非人或作好色。或作惡色
來至其所。於此非人不生愛心不生瞋心。迦
葉。或有會見佛諸天來。至阿蘭若所作諸問
難。問難已。阿蘭若比丘。隨力所能隨所學法
爲諸天說。或時諸天有深問難。阿蘭若比丘
若不能答。不應生於憍慢之心。應作是言。

我不多聞汝莫輕我。我今當勤修學佛法。或
時我得通佛法已能一切答。又應勸諸諸天。
汝等今當爲我說法。我當聽受。又應如是報
謝言。願勿嫌也。復次迦葉。阿蘭若比丘。行阿
蘭若法善修阿蘭若行。猶如草木瓦石。無主
無我亦無所屬。此身亦爾。無我無命無人。無
衆生無諍訟。此法皆從緣合而生。於此法中
若善思惟。我當得斷一切諸見。常應思惟空
無相無作法。迦葉。阿蘭若比丘行阿蘭若法
時。若草藥草及諸樹林。云何和合云何散
滅。如此外物無主無我。無有所亦無諍訟。
自生自滅無生滅者。迦葉。如草木瓦石。無我
無主亦無所屬。此身亦爾。無我無命無人。無
衆生無諍訟。從衆緣生緣離則滅。此如實中
無有一法若生若滅。迦葉。如是法阿蘭若比
丘。至阿蘭若處所應修行。迦葉。阿蘭若比丘
行如是法。若學聲聞乘疾得沙門果。若有障
法現世不得沙門果者。不過見一佛二佛三
佛。必定得斷一切諸漏。若學菩薩乘。現世得
無生法忍得無障法。必見未來諸佛。疾成阿
耨多羅三藐三菩提。說此阿蘭若品時。有五
百比丘斷一切漏心得解脫。

乞食比丘品第六

○(食)十心○ ○不十(時)○ ○著二喜○ ○加二誑○ ○依二衣○ ○草二葉○ ○果○ ○無有二有無○

食好食已一切爲善。臭穢不淨故。我不應求好食。如是調伏心已。若入城邑聚落次第乞食。不應生如是想。男子與我食非女人。女人與我食非男子。童男與我食非童女。童女與我食非童男。應得細食非麤食。應得美食非不美食。時應故與食非不故。應得得食非不易。應速得食非不速。若入人村應得恭敬非不恭敬。應得新食非宿食。應得富家食非貧家食。男子女人衆應來迎我。迦葉。乞食比丘。如是不善法不應思惟。迦葉。乞食比丘應如是自莊嚴。此是乞食常所行法。若乞食時得與不得無有憂喜。不應生於麤細食想。何以故。多有衆生貪著美味。由著味故作諸惡業。惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼。若知足者不貪美味。應捨細食受取麤食。除舌著味其心知足。得極麤食亦當知足。彼若命終生於天上或生人中。生天上已食天美食。迦葉。如是乞食比丘。離於味愛以調伏心。若七日噉豆亦不生愛。何以故。趣活身故我今食已。足以修道以是故食。迦葉。乞食比丘。得此食分墮鉢中者。如法所得如法利養。應與梵行比丘共食此食。迦葉。乞食比丘。或時有病。無有使人不能乞食。此應如是調伏其心。我獨無侶一身出家。法是我伴我應念法。今我病苦如世尊說。諸比丘應念於法。我所聞法應善思惟。云何善思惟如實觀身。如實觀身已有智慧者。若獨一心能得初禪。則有是處。得初禪樂。若一日若二日乃至七日。以禪爲食。其心歡悅。迦葉。乞食比丘行如是法若不得

禪。應如是勤行安住善法中。有多人所知。諸天神送食與之。此是離。扼報故。迦葉。或乞食比丘。值天大雨或大風塵不能乞食。爾時以慈爲食而自莊嚴。於所行法安住思惟。若二夜三夜不得食者。應生是念。有多衆生墮餓鬼中。作惡業故苦惱所切。乃至百歲不得一唾。我今安住諸法門中。應生是念。身心羸劣。今我堪忍飢渴。勤修聖道不應退轉。迦葉。乞食比丘不應親近在家之人。男子女人童男童女。迦葉。若乞食比丘令在家人。擇去食中諸不淨物。於坐處坐應爲說法。乃至食淨還受食已從坐起去。迦葉。乞食比丘不應自現諛語。云何自現諛語。若爲他人說如是言。我今乞得飽惡之食。又復不足與多衆共食。我食少。我今飢渴身力羸劣。迦葉。是名自現諛語。迦葉。乞食比丘如是之事應當遠離。迦葉。乞食比丘於一切事應生捨心。若食墮鉢中。若麤若細。若少若多。若淨若不淨。一切應受心無憂喜。常應淨心觀諸法相。趣得活身爲行聖道是故受食。迦葉。乞食比丘或時入於城邑聚落次第乞食。若不得食空鉢而出。應念如來有大威德。捨轉輪王位而行出家。斷一切惡法成一切善法。入村乞食向空鉢出。況我薄福不種善根。不空鉢還也。是故不應生憂。何以故。不種善根能得飽食細食。無有是處。我不得食。或自有魔或魔所使。或魔覆蔽諸婆羅門居士。令我乞食不得。我當勤修離於四魔。斷一切煩惱。若我勤修如是道已。非魔波旬。非魔所使能作留難。迦

葉。乞食比丘應如是受持聖種

糞掃衣比丘品第七

佛告迦葉。畜糞掃衣比丘。拾糞掃物作如是想。爲慚愧故。非以衣自嚴飾故。爲障風吹日曝蚊虻螫子諸惡觸故。安住佛教故。非求淨好故。於糞掃中拾取棄物。取時應生二種想。何等二。一者知足想。二者易養想。復生二想。一者無慢想。二者持聖種想。復生二想。一者不以嚴身。二者令心淨故。迦葉。畜糞掃衣比丘。於糞掃中拾取棄物時。若於是處見諸親族知識。見已卽止不取。而作是念。此諸人輩或呵責我言。汝是不淨人。迦葉。我說是比丘不得淨行。何以故。畜糞掃衣比丘。心堅如石外物不入。亦不能動故。迦葉。畜糞掃衣比丘。拾糞掃中物。應淨洗淨令無垢膩。浣已好染。染已作僧伽梨。善合善綴善縫善受。受已應著莫令綻壞。迦葉。畜糞掃衣比丘。安住不淨觀中著糞掃衣。爲離欲故。慈心著糞掃衣。爲離瞋恚故。觀十二因緣著糞掃衣。爲離癡故。正思惟著糞掃衣。爲斷一切煩惱故。攝護諸根著糞掃衣。爲知六入故。不諛諂著糞掃衣。爲令諸天神龍神喜悅故。迦葉。何故名糞掃衣。迦葉。譬如死。灰人所不貪。不生我所心。法應除棄。迦葉。如是糞掃衣。非我非我所。是易得非邪命。不求他不觀他顏色。捨棄之物糞掃無異亦無所屬。是故名糞掃衣。迦葉。糞掃衣是法幢。以大仙人故。是姓以聖人故。是安住以聖種故。是專念以善法儀式故。是善謹以戒衆故。是向門以定衆故。是安住

以慧衆故。是身以解脫衆故。是順法以解脫知見衆故。迦葉。如是畜養掃衣得大福德。無所希求無所貪著。能離慢心能捨重擔。迦葉。若有比丘畜養掃衣。以知足故。諸天龍鬼神貪樂欲見。迦葉。畜養掃衣比丘若入禪定。釋梵四天王。長跪合掌頭面作禮。況餘小天。迦葉。若有惡比丘。勤求衣服以嚴飾身。外現淨行而內具足貪欲惡癡。雖作如是好嚴飾身。而諸天龍神不至其所禮敬供養。何以故。知此比丘勤求衣服以嚴飾身。不除心心數法垢。諸天知故則遠捨去。迦葉。汝見周那沙彌。拾不淨臭穢糞掃中物。乞食已至阿耨大池欲洗濯之。爾時池邊有常住諸天。皆遠奉迎頭面作禮。彼諸天等皆樂淨潔。而取周那沙彌所提不淨糞掃衣。而為洗之令無垢穢。又取洗汁自以洗身。諸天知周那能持淨戒。入諸禪定有大威德。是故奉迎恭敬作禮。迦葉。汝見須跋陀梵志。著淨潔白衣乞食已。欲至阿耨大池時。常住諸天於池四面各五里。遙遮梵志不令近池。恐以不淨食及以殘食汚此大池。迦葉。汝今現見此事。以世人正行威德故得是果。周那沙彌。所有不淨糞掃中物。而諸天取之為洗。亦以洗汁自洗其身。須跋陀梵志。去池五里不令近之。迦葉。誰聞是已於聖法中不勤修學。彼諸聖人諸天世人。皆來頭面禮敬供養。迦葉。欲求如是聖德故。畜養掃衣。迦葉。畜養掃衣比丘。安住聖種不應生憂。於畜掃衣應生塔想。應生世尊想。應生出世想。應生無我無我所想。如是觀已著養

掃衣。應如是調伏其心。由心淨故得身淨。非身淨故得心淨。迦葉。是故當淨其心莫嚴飾身。何以故。由心淨故。於佛法中得名梵行。迦葉。如是畜養掃衣比丘。能如是學。則為學我。亦學於汝。迦葉。若汝能畜如是施衣。則便知足行於聖種。迦葉。汝僧伽梨若著床上若在坐處。著憂多羅僧經行。則有千萬諸天禮汝僧伽梨。此僧伽梨是戒定慧所薰者。覆身之衣。迦葉。當知汝衣尚得如是尊重禮敬。況汝身耶。迦葉。我捨轉輪王位出家學道。先所著好上妙綰衣。頭羅衣。好細疊衣。諸上妙衣。一切著已。我今知足行於聖種。為餘人故。身捨。好服畜塚間衣。若當來比丘。聞我此法即得學我。迦葉。汝本有金縷上衣。我從汝索。汝持與我。迦葉。我感汝故即為汝受。非以貪故。非以嚴身故。迦葉。有惡比丘。不能學我亦不學汝為貪所覆。多畜衣鉢積聚飲食藏舉不捨。亦畜金銀琉璃瓔珞米牛羊雞猪驢馬車乘器具。家業所須皆求畜之。迦葉。有智之人雖在於家能增善法。非癡人出家得是善分。云何智人在家能增長善法。迦葉。若有出家以袈裟遺項。無沙門行多有緣事。種種繫縛求好衣食。著袈裟已在家人見禮敬給施衣服飲食臥具湯藥來去迎送。迦葉。在家之人得如是善法。彼出家人無有是事。何以故。彼出家人多求所須。不能施他故。迦葉。當來有比丘。多畜衣鉢多有諸物。時彼比丘。多為諸在家人。所見禮敬尊重讚歎。何以故。謂是比丘。多受他施或持與我。我有所須能

時時與。迦葉。或有比丘持戒見世過患。勤修善法離一切漏如救頭然。其心知足少諸緣事。勤修自利離於一切習惡緣者。而彼比丘無人往至其所無親近者。無禮敬尊重讚歎者。何以故。彼在家人輕躁淺薄。見現世利不見後世利。彼在家人人生如是心。此比丘邊不得利益。用親近為用禮敬尊重讚歎。為除貧窮人少善根者。宿緣應敬者。迦葉。如是人等親近禮敬尊重讚歎。持戒比丘以為善知識。迦葉。如是說已稱可二種人意。何等二。一者若見四聖諦。二者若見生死過患。復有二。一者勤行欲離四。二若欲得沙門果。復有二。一者專念業報。二者欲知諸法相義。迦葉。我今閉塞一切懈怠者門。所謂不知業不知業報者。離善儀式者。不見後世過惡。喻如金剛。見現世利不見後世利。不生一念向解脫門者。迦葉。我今說彼惡比丘不應希望。若說如是法。若遇如是法。聞如是法已自知所行。不解深法而誹謗之。謂非佛說。是論師作。或魔所說。用教餘人。彼惡比丘。如是不害亦復害他。自染垢汚亦垢汚他。是惡比丘。不能自利亦不利他。爾時摩訶迦葉白佛言。世尊。如諸佛大悲故。說專行比丘於諸法中得自在者。如來於此經中已廣說竟。世尊。若有衆生聞此經已。信解讀誦向如實法。當知是諸衆生。已為諸佛之所攝取。爾時佛告阿難。若有受持是經者。已於先佛種諸善根故。今欲得此經讀誦通利。欲得解脫。所謂善男子善女人。若出家學若在家

●食十(食)● ●著一若● ●好服一妙服●

學。此法門能斷諸漏亦得涅槃。阿難白佛言。世尊。我欲受持此經。當何名此經。云何受持。佛告阿難。此經名選擇一切法寶。亦名安住聖種儀式。亦名攝取持戒者。亦名節解破戒者。亦名寶梁。亦名寶取。亦名寶藏。亦名諸寶法門。摩訶迦葉。問大乘寶梁經竟。諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行。

大寶積經卷第一百一十四

大寶積經卷第一百二十五

③大唐三藏菩提流志奉 ④詔譯

無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱。所謂慧幢菩薩。法幢菩薩。月幢菩薩。日幢菩薩。無邊幢菩薩。復有十六在家菩薩。跋陀婆羅而爲上首。復有六十無比喻心菩薩摩訶薩。女殊師利而爲上首。復有賢劫中一切菩薩摩訶薩。彌勒菩薩而爲上首。復有六萬菩薩摩訶薩。無盡慧菩薩而爲上首。爾時無盡慧菩薩。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。頭而禮敬。以衆寶華奉散於佛。而白佛言。世尊。所言菩提心者。以何義故說菩提心。菩薩復以幾法成就菩提心。云何是菩提心。菩提中心不可得。心中菩提亦不可得。離菩提心不可得。離心菩提亦不可得。菩提者無色無相。不可言說。心亦無色。

無相不可顯示。衆生亦爾。皆不可得。世尊諸法如是。當依何義而得修行。佛言。善男子。汝今諦聽。我說。菩提者。本無名字。言說何以故。於菩提中。名字言說不可得故。心及衆生亦復如是。若如是。知名菩提心。菩提者。非過去未來。現在心及衆生。亦非過去未來現在。若知此義。是名菩薩。然於其中。亦不可得。於一切法。都無所得。是名得菩提心。如阿羅漢得阿羅漢果。而於此中都無所得。唯除隨俗說言得果。於一切法。皆無所得。得菩提心。亦復如是。爲欲引攝初業菩薩。故說菩提心。然於其中。無心無心名。無菩提無菩提名。無衆生無衆生名。無聲聞無聲聞名。無獨覺無獨覺名。無菩薩無菩薩名。無如來無如來名。無有爲無有爲名。無無爲無無爲名。無現得無當得。善男子。我今依言說如是敷演。若有諸衆生。善根廣大。超諸衆生。如須彌山出過一切。是初發心。爲施波羅蜜因。猶如大地。善能安住一切事業。是第二發心。爲戒波羅蜜因。志意勇猛。安受煩惱。如師子王。威伏衆獸。身無怖畏。是第三發心。爲忍波羅蜜因。勢力雄迅。能伏煩惱。如那羅延。摧伏異衆。是第四發心。爲精進波羅蜜因。功德善根。種種開發。如波利質多。俱鞞陀羅樹。其華開敷。是第五發心。爲禪波羅蜜因。除去癡暗。猶如日輪。光明無邊。是第六發心。爲般若波羅蜜因。功德意樂。一切莊嚴。皆得圓滿。如大商主。豐足財物。能以巧便。拔衆險難。是第七發心。爲方便波羅蜜因。障礙除滅。意樂具足。如淨滿月。是第八

發心爲力波羅蜜。因佛土衆生皆悉嚴淨。善法備足。所作成辦。譬如貧人得無盡藏。所願圓滿。是第九發心爲願波羅蜜。因福智無邊。猶如虛空。於法自在。如轉輪王已受灌頂。是第十發心爲智波羅蜜。因善男子。若此十種發心修習成就。名爲菩薩。名爲最勝衆生。無障礙衆生。非下劣衆生。然以實義不可得故。故於其中無衆生無心無菩提。

復次善男子。菩薩行施波羅蜜。以十法爲首。一者信根。二者信力。三者意樂。四者增上意樂。五者饒益衆生。六者大悲。七者大悲。八者行四攝法。九者愛樂佛法。十者求一切智。是爲十。善男子。菩薩行戒波羅蜜。以十法爲首。一者身業清淨。二者語業清淨。三者意業清淨。四者無怨害心。五者淨除惡趣。六者遠離八難。七者超諸聲聞辟支佛地。八者安住佛功德。九者滿諸希望。十者成就大願。是爲十。善男子。菩薩行忍波羅蜜。以十法爲首。一者捨離瞋恚。二者不計其身。三者不計其命。四者信解。五者成熟衆生。六者慈力。七者隨順法忍。八者甚深法忍。九者廣大勝忍。十者破無明暗。是爲十。善男子。菩薩行精進波羅蜜。以十法爲首。一者隨諸衆生所作而作。二者身口意業常生隨喜。三者無懈怠。四者務進趣。五者修正勤。六者修念處。七者破煩惱怨。八者觀察諸法。九者成熟一切衆生。十者求一切智。是爲十。善男子。菩薩行禪波羅蜜。以十法爲首。一者安住善法。二者心緣一境。三者緣境等至。四者正定。五

者禪解脫。六者定根。七者定力。八者壞煩惱。九者定聚圓滿。十者護法三昧。是爲十。善男子。菩薩行般若波羅蜜。以十法爲首。一者善觀察諸陰。二者善觀察界處。三者正見。四者正念。五者了知聖諦。六者捨離諸見。七者慧根。八者無生法忍。九者慧力。十者無障礙智。是爲十。善男子。菩薩行方便波羅蜜。以十法爲首。一者入諸衆生心行欲樂。二者以力加諸衆生。三者大慈大悲。四者成熟衆生而無厭倦。五者捨離聲聞辟支佛地。六者殊勝智見。七者修習諸波羅蜜。八者如實觀諸法。九者攝不思議力。十者不退轉地。是爲十。善男子。菩薩行力波羅蜜。以十法爲首。一者知一切衆生心行稠林。二者知一切衆生煩惱行稠林。三者知一切衆生意樂勝解行稠林。四者知一切衆生根行稠林。五者知一切衆生種種界行稠林。六者知一切衆生隨煩惱行稠林。七者知一切衆生生死行稠林。八者知一切衆生三世業報行稠林。九者知一切衆生習氣煩惱行稠林。十者以無疲倦心成熟衆生諸根行稠林。是爲十。善男子。菩薩行願波羅蜜。以十法爲首。一者知一切法無生。二者知一切法無相。三者知一切法無滅。四者知一切法無所有。五者於一切法無執著。六者知一切法無來。七者知一切法無去。八者知一切法無自性。九者知一切法無初中後平等。十者於一切法初中後無分別。是爲十。善男子。菩薩行智波羅蜜。以十法爲首。一者於一切法善能了知決擇。二者

善能圓滿白法。三者積習善薩無量資糧。四者成就廣大福智資糧。五者大悲圓滿。六者入種種差別世界。七者入一切衆生諸煩惱行。八者作意入如來境界。九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界。十者受灌頂位成就一切智最勝之相。是爲十。善男子。是爲諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法爲首。

復次善男子。云何爲波羅蜜義。所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故。廣大圓滿如來智故。於有爲無爲不執著故。如實了知生死過故。諸未覺者悉令覺故。得如來無盡法藏故。得無礙解脫故。以布施度脫諸衆生故。以持戒圓滿本誓願故。以忍辱具足端嚴相故。以精進究竟諸佛法故。以禪定出生四無量故。以般若滅除諸煩惱故。以方便積集諸佛法故。以願能令佛法圓滿故。以力能令衆生淨信故。以智具足如來一切智故。得無生法忍故。得不退轉地故。淨治佛刹故。成熟衆生故。於菩提道場圓滿一切如來智故。降伏衆魔故。遊四神足故。於生死涅槃俱無住故。超過一切聲聞獨覺菩薩功德故。摧伏一切諸異論故。成就十力四無所畏不共佛法故。證得無上正等覺故。轉十二種法輪故。如是一切是波羅蜜義。

三明地先有是相。見於自身被甲持杖勇猛堅固摧伏怨敵。菩薩將住第四焰地先有是相。見四方風吹種種名華布散於地。菩薩將住第五離勝地先有是相。見於女人首戴阿提目多華鬘。婆利師迦華鬘。瞻迦迦華鬘。身佩種種衆莊嚴具。菩薩將住第六現前地先有是相。見於華池八功德水。澄淨盈滿。底布金沙。寶階四道。又於池中有優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。復見分陀利花而爲莊嚴。復見自身於中遊戲。菩薩將住第七遠行地先有是相。見於自身左右兩邊皆有地獄。從彼超過無所傷害。菩薩將住第八不動地先有是相。見自身兩肩被師子王相。一切諸獸悉皆怖畏。菩薩將住第九善慧地。先有是相。見於自身爲轉輪王以正法教化。爲無量百千億那由他諸王之所圍繞。種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上。菩薩將住第十法雲地先有是相。見於自身爲真金色。具足如來三十二種大丈夫相圓光一尋。安處高廣師子之座。無量百千億那由他梵天前後圍繞。恭敬供養而聽說法。善男子。菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相。復次善男子。初地菩薩圓滿施波羅蜜。二地菩薩圓滿戒波羅蜜。三地菩薩圓滿忍波羅蜜。四地菩薩圓滿精進波羅蜜。五地菩薩圓滿禪波羅蜜。六地菩薩圓滿般若波羅蜜。七地菩薩圓滿方便波羅蜜。八地菩薩圓滿力波羅蜜。九地菩薩圓滿願波羅蜜。十地菩薩圓滿智波羅蜜。復次善男子。菩薩初發心得現寶三昧。第二

發心得善住三昧。第三發心得不動三昧。第四發心得不退轉三昧。第五發心得實花三昧。第六發心得日輪光明三昧。第七發心得成就一切義三昧。第八發心得智炬三昧。第九發心得現證佛法三昧。第十發心得首楞嚴三昧。

復次善男子。菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼。第二地中得無能勝陀羅尼。第三地中得善住陀羅尼。第四地中得不可壞陀羅尼。第五地中得無垢陀羅尼。第六地中得智輪陀羅尼。第七地中得殊勝行陀羅尼。第八地中得清淨分別陀羅尼。第九地中得示現無邊法門陀羅尼。第十地中得無盡法藏陀羅尼。

爾時會中有一天子。名無礙光明師子幢。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。希有世尊。希有善逝。如是法門甚深廣大。而能含攝一切佛法。於是佛告無礙光明師子幢言。如是如是。如汝所說。善男子。若有菩薩於此法門暫能聽受。必不退轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故。彼善男子善女人。曾種諸善根故。成熟諸善根故。得聞如是經典。為是經典之所印故。善男子。若有男子女人聞此經典。所種善根悉皆清淨。當得不捨離。見佛聞法供養衆僧成熟衆生。得不捨離海印陀羅尼。得不捨離出現無盡陀羅尼。得不捨離入衆生欲樂心行陀羅尼。得不捨離清淨日光幢陀羅尼。得不捨離無垢月光幢陀羅尼。得不捨離息一切結陀羅尼。得不捨離

摧滅無邊堅如金剛山煩惱陀羅尼。得不捨離入平等法性言說陀羅尼。得不捨離入眞實語言音聲陀羅尼。得不捨離如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼。得不捨離成就顯現無邊佛身陀羅尼。善男子。若菩薩成就如是諸陀羅尼。能於十方一切刹土。變現佛身教化衆生。然於法性而無來去。亦復無有教化衆生。於所說法不著文字平等無動。雖現身生死而無起滅。亦無少法有去來者。了知諸行本來寂靜安住佛法。何以故。彼一切諸法無分別故。說是法時。衆中三萬菩薩。得無生法忍。無量菩薩。於阿耨多羅三藐三菩提。獲不退轉。無量衆生。發菩提心。無量比丘。得法眼淨。佛說此經已。無盡慧菩薩。及諸比丘。世間天人。阿修羅乾闥婆等。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經文殊說般若會第四十六之一

梁三藏曼陀羅仙譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧滿足千人。菩薩摩訶薩十千人。俱以大莊嚴而自莊嚴。皆悉已住不退轉地。其名曰彌勒菩薩。文殊師利菩薩。無礙辯菩薩。不捨離菩薩。與如是等大菩薩俱。文殊師利童子與菩薩摩訶薩。明相現時從其住處。來詣佛所在外而立。爾時尊者舍利弗。富樓那彌多羅尼子。大目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦栴延。摩訶拘絺羅。如是等諸大聲聞。各從住處俱詣佛所在外而立。佛知衆會皆悉集已。爾時如來從住處出敷座而坐。告舍利弗。汝

今何故於晨朝時在門外立。舍利弗。白佛言。世尊。文殊師利童子與菩薩。先已至此住門外立。我實於後晚來到耳。爾時世尊。問文殊師利。汝實先來到此住處。欲見如來耶。文殊師利。即白佛言。如是世尊。我實來此欲見如來。何以故。我樂正觀利益衆生。我觀如來如如相不異相。不動相不作相。無生相無滅相。不有相不無相。不在方不離方。非三世非非三世。非二相非不二相。非垢相非淨相。以如是等正觀如來利益衆生。佛告文殊師利。若能如是見於如來。心無所取亦無不取。非積聚非不積聚。爾時舍利弗。語文殊師利言。若能如是。如汝所說。見如來者甚為希有。為一切衆生故見於如來。而心不取衆生之相。化一切衆生向於涅槃。而亦不取向於涅槃相。為一切衆生發大莊嚴。而心不見莊嚴之相。爾時文殊師利童子與菩薩摩訶薩。語舍利弗言。如是如是。如汝所說。雖為一切衆生發大莊嚴。心恒不見有衆生相。為一切衆生發大莊嚴。而衆生界亦不增不減。假使一佛住世。若一劫若過一劫。如此一佛世界。復有無量無邊恒河沙諸佛。如是一一佛。若一劫若過一劫。晝夜說法心不暫息。各各度於無量恒河沙衆生皆入涅槃。而衆生界亦不增不減。乃至十方諸佛世界亦復如是。一一諸佛說法教化。各度無量恒河沙衆生皆入涅槃。於衆生界亦不增不減。何以故。衆生定相不可得故。是故衆生界不增不減。舍利弗。復語文殊師利言。若衆生界不增不減。何以故。菩薩

爲諸衆生。求阿耨多羅三藐三菩提。常行說法。文殊師利白佛言。若諸衆生悉空相者。亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提。亦無衆生而爲說法。何以故。我說法中無有一法當可得故。爾時佛告文殊師利。若無衆生云何說有衆生及衆生界。文殊師利言。衆生界相如諸佛界。又問。衆生界者是有量耶。答曰。衆生界量如佛界量。又問。衆生界量有處所不。答曰。衆生界量不可思議。又問。衆生界相爲有住不。答曰。衆生無住。猶如空住。佛告文殊師利。如是修般若波羅蜜時。當云何住般若波羅蜜。文殊師利言。以不住法爲住般若波羅蜜。佛復問文殊師利。云何不住法名住般若波羅蜜。文殊師利言。以無住相即住般若波羅蜜。佛復告文殊師利。如是住般若波羅蜜時。是諸善根云何增長云何損減。文殊師利言。若能如是住般若波羅蜜。於諸善根無增無減。於一切法亦無增無減。是般若波羅蜜性相亦無增無減。世尊。如是修般若波羅蜜。則不捨凡夫法。亦不取賢聖法。何以故。般若波羅蜜不見有法可取可捨。如是修般若波羅蜜。亦不見涅槃可樂生死可厭。何以故。不見生死況復厭離。不見涅槃何況樂著。如是修般若波羅蜜。不見煩惱可捨。亦不見功德可取。於一切法心無增減。何以故。不見法界有增減故。世尊。若能如是。是名修般若波羅蜜。世尊。不見諸法有生有滅。是修般若波羅蜜。世尊。不見諸法有增有減。是修般若波羅蜜。世尊。心無攝取。不見法相有可取

者。是修般若波羅蜜。世尊。不見好醜。不生高下。不作取捨。何以故。法無好醜。離諸相故。法無高下。等法性故。法無取捨。住實際故。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。是諸佛法得不勝乎。文殊師利言。我不見諸法有勝如相。如來自覺一切法空是可證知。佛告文殊師利。如是如是。如來正覺自證空法。文殊師利。白佛言。世尊。是空法中當有勝如而可得耶。佛言。善哉善哉。文殊師利。如汝所說是真法乎。謂文殊師利言。阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。如佛所說。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。無法可得名阿耨多羅三藐三菩提。如是修般若波羅蜜。不名法器非化凡夫法。亦非佛法非增長法。是修般若波羅蜜。復次世尊。修般若波羅蜜時。不見有法可分別思惟。佛告文殊師利。汝於佛法不思惟耶。文殊師利言。不也世尊。如我思惟不見佛法。亦不可分別。是凡夫法。是聲聞法。是辟支佛法。如是名爲無上佛法。復次修般若波羅蜜時。不見凡夫相。不見佛法相。不見諸法有決定相。是爲修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見欲界。不見色界。不見無色界。不見寂滅界。何以故。不見有法是盡滅相。是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見作思者。不見報恩者。思惟二相心無分別。是修般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見般若波羅蜜。復次修般若波羅蜜時。不見是佛法可取。不見是凡夫法可捨。是修般若波羅蜜。復

次修般若波羅蜜時。不見凡夫法可滅。亦不見佛法而心證知。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。善哉善哉。汝能如是善說甚深般若波羅蜜相。是諸菩薩摩訶薩所學法印。乃至聲聞緣覺學無學人。亦當不離是印而修道果。佛告文殊師利。若人得聞是法。不驚不畏者。不從千佛所種諸善根。乃至百千萬億佛所久殖德本。乃能於是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。文殊師利。白佛言。世尊。我今更說般若波羅蜜義。佛言便說。世尊。修般若波羅蜜時。不見法是應住是不應住。亦不見境界可取捨相。何以故。如諸如來不見一切法境界相故。乃至不見諸佛境界。況取聲聞緣覺凡夫境界。不取思議相。亦不取不思議相。不見諸法有若干相。自證空法不可思議。如是菩薩摩訶薩。皆已供養無量百千萬億諸佛種種善根。乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖。復次修行般若波羅蜜時。不見縛不見解。而於凡夫乃至三乘不見差別相。是修般若波羅蜜。佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛如幻化相。不見供養及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟不見一法。云何當得住於佛乘。佛言。文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師利言。如佛乘者但有名字。非可得亦不可見。我云何得。佛言。文殊師利。汝得無礙智乎。文殊師利言。我即無礙。云何以無礙而得無礙。佛言。汝坐道場乎。文殊師利言。一切如

來不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法住實際故。佛言。云何名實際。文殊師利言。身見等是實際。佛言。云何身見是實際。文殊師利言。身見如相。非實非不實。不來不去。亦身非身。是名實際。舍利弗。白佛言。世尊。若於斯義諦了決定。是名菩薩摩訶薩。何以故。能聞如是甚深般若波羅蜜相。心不驚不怖不沒不悔。彌勒菩薩。白佛言。世尊。得聞如是般若波羅蜜。具足法相。是即近於佛坐。何以故。如來現覺此。法相故。文殊師利。白佛言。世尊。得聞甚深般若波羅蜜。能不驚不怖不沒不悔。當知此人即是見佛。爾時復有無相優婆塞。白佛言。世尊。凡夫法。聲聞法。辟支佛法。佛法。是諸法皆無相。是故於所從聞般若波羅蜜。皆不驚不怖不沒不悔。何以故。一切諸法本無相故。佛告舍利弗。善男子。善女人。若聞如是甚深般若波羅蜜。心得決定不驚不怖不沒不悔。當知是人即住不退轉地。若人聞是甚深般若波羅蜜。不驚不怖信樂聽受歡欣不厭。是即具足檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。亦能為他顯示分別如說修行。

佛告文殊師利。汝觀何義。為得阿耨多羅三藐三菩提。住阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。我無得阿耨多羅三藐三菩提。我不住佛乘。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。如我所說即菩提相。佛讚文殊師利言。善哉善哉。汝能於是甚深法中。巧說斯義。汝於先佛久

種善根。以無相法淨修梵行。文殊師利言。若見有相則言無相。我今不見有相。亦不見無相。云何而言以無相法淨修梵行。

佛告文殊師利。汝見聲聞戒耶。答曰。見。佛言。汝云何見。文殊師利言。我不作凡夫見。不作聖人見。不作學見。不作無學見。不作大見。不作小見。不作調伏見。不作不調伏見。非見非不見。舍利弗。語文殊師利言。汝今如是觀聲聞乘。若觀佛乘當復云何。文殊師利言。不見菩薩法。不見修行菩提及證菩提者。舍利弗。語文殊師利言。云何名佛。云何觀佛。文殊師利言。云何為我。舍利弗言。我者但有名字名字相空。文殊師利言。如是如是。如我但有名字。佛亦但有名字名字相空即是菩提。不以名字而求菩提。菩提之相無言無說。何以故。言說菩提二俱空故。復次舍利弗。汝問云何名佛。云何觀佛者不生不滅。不來不去。非名非相。是名為佛。如自觀身實相。觀佛亦然。唯有智者乃能知耳。是名觀佛。

大寶積經卷第一百。一十五。

大寶積經卷第一百一十六

梁三藏曼陀羅仙譯

文殊師利說般若會第四十六之一

爾時舍利弗。白佛言。世尊。如文殊師利所說般若波羅蜜。非初學菩薩所能了知。文殊師利言。非但初學菩薩所不能知。及諸二乘所

作已辦者。亦未能了知。如是說法無能知者。何以故。菩提之相。實無有法而可知故。無見無聞。無得無念。無生無滅。無說無聽。如是菩提性相空寂。無證無知。無形無相。云何當有得菩提者。舍利弗。語文殊師利言。佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶。文殊師利言。不也。舍利弗。何以故。世尊即是法界。若以法界證法界者。即是諍論。舍利弗。法界之相即是菩提。何以故。是法界中無衆生相故。一切法空故。一切法空即是菩提。無二無分別故。舍利弗。無分別中則無知者。若無知者。即無言無說。無言說相。即非有非無。非知非不知。一切諸法亦復如是。何以故。一切諸法不見處所。決定性故。如逆罪相不可思議。何以故。諸法實相不可壞故。如是逆罪亦無本性。不生天上不墮地獄。亦不入涅槃。何以故。一切業緣皆住實際。不來不去。非因果非不因果。何以故。法界無邊無前無後故。是故舍利弗。若見犯重比丘不墮地獄。清淨行者不入涅槃。如是比丘。非應供非不應供。非盡漏非不盡漏。何以故。於諸法中住平等故。舍利弗言。云何名不退法忍。文殊師利言。不見少法有生滅相。名不退法忍。舍利弗言。云何復名不調比丘。文殊師利言。漏盡阿羅漢是名不調。何以故。諸結已盡更無所調。故名不調。若過心行名為凡夫。何以故。凡夫衆生不順法界。是故名過。舍利弗言。善哉善哉。汝今為我善解漏盡阿羅漢義。文殊師利言。如是如是。我即漏盡真阿羅漢。何以故。斷求聲聞欲及

辟支佛欲。以是因緣故。名漏盡得阿羅漢。

佛告文殊師利諸菩薩等。坐道場時。覺悟阿耨多羅三藐三菩提。不。文殊師利言。菩薩坐於道場。無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提。何以故。如菩提相。無有少法而可得者。名阿耨多羅三藐三菩提。無相菩提。誰能坐者亦無起者。以是因緣。不見菩薩坐於道場。亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利。白佛言。世尊。菩提即五逆。五逆即菩提。何以故。菩提五逆無二相。故無覺無覺者。無見無見者。無知無知者。無分別無分別者。如是之相名為菩提。見五逆相亦復如是。若言見有菩提而取證者。當知此輩即是增上慢人。爾時世尊。告文殊師利。汝言我是如來。亦謂我為如來乎。文殊師利言。不也世尊。我不謂如來為如來耶。無有如相可名為如來。亦無如來智能知於如。何以故。如來及智無二相。故。空為如來。但有名字。我當云何謂是如來。

佛告文殊師利。汝疑如來耶。文殊師利言。不也世尊。我觀如來無決定性。無生無滅故無所疑。佛告文殊師利。汝今不謂如來出現於世耶。文殊師利言。若有如來出現世者。一切法界亦應出現。佛告文殊師利。汝謂恒沙諸佛入涅槃耶。文殊師利言。諸佛一相不可思議。佛語文殊師利。如是如是。佛是一相不可思議。文殊師利。白佛言。世尊。佛今住世耶。佛語文殊師利。如是如是。文殊師利言。若佛住世。恒沙諸佛亦應住世。何以故。一切諸佛皆同一相不思議相。不思議相者無生無滅。若

未來諸佛出興於世。一切諸佛亦皆出世。何以故。不思議中。無過去未來現在相。但眾生取著謂有出世。謂佛滅度。佛語文殊師利。此是如來。阿羅漢。阿耨跋致菩薩所解。何以故。是三種人聞甚深法。能不誹謗亦不讚歎。文殊師利。白佛言。世尊。如是不思議。誰當誹謗。誰當讚歎。

佛告文殊師利。如來不思議。凡夫亦不思議。文殊師利。白佛言。世尊。凡夫亦不思議耶。佛言。亦不思議。何以故。一切心相皆不思議。文殊師利言。若如是說。如來不思議。凡夫亦不思議。今無數諸佛。求於涅槃徒自疲勞。何以故。不思議法即是涅槃。等無異故。文殊師利言。如是。凡夫不思議。諸佛不思議。若善男子。善女人。久習善根近善知識。乃能了知。佛告文殊師利。汝欲使如來於諸眾生為最勝耶。文殊師利言。我欲使如來於諸眾生為最第一。但眾生相亦不可得。佛言。汝欲使如來得不思議法耶。文殊師利言。欲使如來得不思議法。而於諸法無成就者。佛告文殊師利。欲使如來說法教化。而是說。及聽者皆不可得。何以故。住法界故。法界眾生無差別相。佛告文殊師利。汝欲使如來為無上福田耶。文殊師利言。如來是無盡福田。是無盡相。無盡相即無上福田。非福田非不福田。是名福田。無有明闇生滅等相。是名福田。若能如是解。福田相。深植善種。亦無增無減。佛告文殊師利。云何殖種不增不減。文殊師利言。福田之

相不可思議。若人於中如法修善。亦不可思議。如是殖種名無增無減。亦是無上最勝福田。爾時大地以佛神力。六種。振動現無常相。一萬六千人皆得無生法忍。七百比丘。三千優婆塞。四萬億優婆塞。六千億那由他六欲諸天。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。爾時阿難從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。白佛言。世尊。何因緣故。如是大地六種振動。佛告阿難。我說福田無差別相。故現斯瑞。往昔諸佛。亦於此處作如是說。福田之相利益眾生。一切世界六種振動。舍利弗。白佛言。世尊。文殊師利是不可思議。何以故。所說法相不可思議。佛告文殊師利。如是如是。如舍利弗言。汝之所說實不思議。文殊師利。白佛言。世尊。不思議不可說。思議亦不可說。如是思議不可思議性。俱不可說。一切聲相非思議。亦非不可思議。佛言。汝入不思議三昧耶。文殊師利言。不也世尊。我即不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心欲入是定。而今思惟。實無心相而入三昧。如人學射久習則巧。後雖無心以久習故箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。更無心想恒與定俱。舍利弗。語文殊師利言。更有勝妙寂滅定不。文殊師利言。若有不思議定者。汝可問言。更有寂滅定不。如我意解。不可思議定尚不可得。云何問有寂滅定乎。舍利弗言。不思議定不可得耶。文殊師利言。思議定者是可得相。不思議定者不可得相。一切眾生實成就不思議定。何以

●利十(汝)●●及二者●●住二非●●振動二贊動●下同

佛告文殊師利。我本行菩薩道時修諸善根。欲往阿耨跋致地。當學般若波羅蜜。欲成阿耨多羅三藐三菩提。當學般若波羅蜜。若善男子善女人。欲解一切法相。欲知一切衆生心界。皆悉同等當學般若波羅蜜。文殊師利。欲學一切佛法具足無礙。當學般若波羅蜜。欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時。相好威儀無量法式。當學般若波羅蜜。欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提。一切法式及諸威儀。當學般若波羅蜜。何以故。是空法中。不見諸佛菩提等故。若善男子善女人。欲知如是等相無疑惑者。當學般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。不見諸法若生若滅若垢若淨。是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜。欲知一切法無過去未來現在等相。當學般若波羅蜜。何以故。法界性相無三世故。欲知一切法同入法界心無罣礙。當學般若波羅蜜。欲得三轉十二行法輪。亦自證知而不取著。當學般若波羅蜜。欲得慈心遍覆一切衆生而無限者。亦不作念有衆生相。當學般若波羅蜜。欲得於一切衆生不起評論。亦復不取無評論相。當學般若波羅蜜。欲知是處非處十力無畏。住佛智慧得無礙辯。當學般若波羅蜜。爾時文殊師利。白佛言世尊。我觀正法無爲無相。無得無利。無生無滅。無來無去。無知者。無見者。無作者。不見般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜境界。非證非不證。不作戲論無有分別。一切法無盡離盡。無凡夫法。無聲聞法。無辟支佛法。佛法非

得非不得。不捨生死不證涅槃。非思議非不思議。非作非不作。法相如是。不知云何。當學般若波羅蜜。

爾時佛告文殊師利。若能如是知諸法相。是名學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字。亦悉了達諸佛世界無有障礙。當如文殊師利所說般若波羅蜜中學。

文殊師利。白佛言世尊。何故名般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜。無邊無際。無名無相。非思量。無歸依。無洲無渚。無犯無福。無晦無明。如法界無有分齊。亦無限數。是名般若波羅蜜。亦名菩薩摩訶薩行處。非行處非不行處。悉入一乘名非行處。何以故。無念無作故。文殊師利。白佛言世尊。當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。文殊師利。如般若波羅蜜中所說行。能速得阿耨多羅三藐三菩提。復有一行三昧。若善男子善女人。修是三昧者。亦速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言世尊。云何名一行三昧。佛言。法界一相繫緣法界。是名一行三昧。若善男子善女人。欲入一行三昧。當先聞般若波羅蜜如說。修學。然後能入一行三昧。如法界緣。不退不壞。不思議無礙無相。善男子善女人。欲入一行三昧。應處空閑捨諸亂意不取相貌。繫心一佛專稱名字。隨佛方所端身正向。能於一佛念念相續。即是念中。能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸

佛功德無二。不思議佛法等無分別。皆乘一如成最正覺。悉具無量功德無量辯才。如是入一行三昧者。盡知恒沙諸佛法界無差別相。阿難。所聞佛法。得念總持辯才智慧。於聲聞中雖爲最勝。猶住量數則有限礙。若得一行三昧。諸經法門一一分別。皆悉了知決定無礙。晝夜常說智慧辯才終不斷絕。若比阿難多聞辯才。百千等分不及其一。菩薩摩訶薩應作是念。我當云何速得一行三昧不可思議功德無量名稱。佛言。菩薩摩訶薩。當念一行三昧。常勤精進而不懈怠。如是次第漸漸修學。則能得入一行三昧。不可思議功德作證。除謗正法不信惡業重罪障者。所不能入。復次文殊師利。譬如有人得摩尼珠示其珠師。珠師答言。此是無價真摩尼寶。即求師言。爲我治磨勿失光色。珠師治已。隨其磨時。珠色光明映徹表裏。文殊師利。若有善男子善女人。修學一行三昧不可思議功德無量名稱。隨修學時知諸法相。明達無礙功德增長。亦復如是。文殊師利。譬如日輪光明遍滿無有滅相。若得一行三昧。悉能具足一切功德無有缺少。亦復如是。照明佛法如日輪光。文殊師利。我所說法皆是一味離味解脫味寂滅味。若善男子善女人。得是一行三昧者。其所演說亦是一味離味解脫味寂滅味。隨順正法無錯謬相。文殊師利。若菩薩摩訶薩。得是一行三昧。皆悉滿足助道之法。速得阿耨多羅三藐三菩提。復次文殊師利。菩薩摩訶薩。不見法界有分別相及以一相。速得阿耨多羅

三藐三菩提相不可思議。是菩提中亦無得佛。如是知者。速得阿耨多羅三藐三菩提。若信一切法悉是佛法。不生驚怖亦不疑惑。如是忍著。速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利。白佛言世尊。以如是因。速得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言。得阿耨多羅三藐三菩提。不以因得。不以非因得。何以故。不思議界。不以因得。不以非因得。若善男子善女人。聞如是說。不生懈怠。當知是人。已於先佛種諸善根。是故比丘比丘尼。聞說是甚深般若波羅蜜。不生驚怖。即是從佛出家。若優婆塞優婆夷。得聞如是甚深般若波羅蜜。心不驚怖。即是成就真歸依處。文殊師利。若善男子善女人。不習甚深般若波羅蜜。即是不修佛乘。譬如大地一切草木皆依地生長。文殊師利。菩薩摩訶薩亦復如是。一切善根。皆依般若波羅蜜而得增長。於阿耨多羅三藐三菩提。不相違背。爾時文殊師利。白佛言世尊。此閻浮提城邑聚落。當於何處演說如是甚深般若波羅蜜。佛告文殊師利。今此會中若有人聞般若波羅蜜。皆發誓言。於未來世常得與般若波羅蜜相應。從是信解未來世中能聽是經。當知是人。不從餘小善根中來。所能堪受聞已歡喜。文殊師利。若復有人從汝聽是般若波羅蜜。應作是言。此般若波羅蜜中。無聲聞辟支。佛法佛法。亦無凡夫生滅等法。文殊師利。白佛言世尊。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。來問我言。云何如來。說般若波羅蜜。我當答言。一切說法無諍論相。云

何如來。當說般若波羅蜜。何以故。不見有法可與諍論。亦無衆生心識能知。復次世尊。我當更說究竟實際。何以故。一切法相同入實際。阿羅漢無別勝法。何以故。阿羅漢法凡夫法。不一不異。故復次世尊。如是說法。無有衆生已得涅槃今得當得。何以故。無有決定衆生相故。文殊師利言。若人欲聞般若波羅蜜。我當作如是說。其有聽者。不念不著。無聞無得。當如幻人無所分別。如是說者是眞說法。是故聽者莫作二相。不捨諸見而修佛法。不取佛法不捨凡夫法。何以故。佛及凡夫二法相空。無取捨故。若人問我。當作是說。如是安慰如是建立。善男子善女人。應如是問作如是住心不退沒。當知法相隨順般若波羅蜜說。

爾時世尊。讚歎文殊師利。善哉善哉。如汝所說。若善男子善女人欲見諸佛。應學如是般若波羅蜜。欲親近諸佛如法供養。應學如是般若波羅蜜。若欲言如來是我世尊。應學如是般若波羅蜜。若言如來非我世尊。亦應學如是般若波羅蜜。若欲成阿耨多羅三藐三菩提。亦應學如是般若波羅蜜。若欲不成阿耨多羅三藐三菩提。亦應學如是般若波羅蜜。若欲成就一切三昧。應學如是般若波羅蜜。若欲不成一切三昧。亦應學如是般若波羅蜜。何以故。無作三昧無異相故。一切法無生無出故。若欲知一切法假名。應學如是般若波羅蜜。若欲知一切衆生修菩提道。不求菩提相。心不退沒。應學如是般若波羅蜜。何以故。一切法皆菩提相故。若欲知一切衆生行非行相。非行即菩提。菩提即法界。法界即實際。心不退沒。應學如是般若波羅蜜。若欲知一切如來神通變化無相無礙。亦無方所。應學如是般若波羅蜜。佛告文殊師利。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。欲得不墮惡趣。當學般若波羅蜜。一四句偈受持讀誦。爲他解說隨順實相。如是善男子善女人。當知決定得阿耨多羅三藐三菩提。則住佛國。若聞如是般若波羅蜜。不驚不畏心生信解。當知此輩佛所印可。是佛所行大乘法印。若善男子善女人。學此法印超過惡趣。不入聲聞辟支佛道。以超過故。爾時帝釋三十三天。以天妙花優鉢鉢羅花。拘物頭花。分陀利花。天曼陀羅花等。天樹檀香。及餘末香種種金寶。作天伎樂。爲供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利。以散其上。作是供養已。願我常聞般若波羅蜜法印。釋提桓因。復作是願。願閻浮提善男子善女人。常使得聞是經。決定佛法皆令信解。受持讀誦爲人演說。一切諸天爲作擁護。爾時佛告釋提桓因言。憍尸迦。如是如是。善男子善女人。當得決定諸佛菩提。文殊師利。白佛言世尊。如是受持善男子善女人。得大利益功德無量。爾時以佛神力。一切大地六反震動。佛時微笑。放大光明遍照三千大千世界。文殊師利。白佛言世尊。即是如來。印般若波羅蜜相。佛言文殊師利。如是如是。說般若波羅蜜已皆現此瑞。爲印般若波羅蜜

故使人受持令無謬發。何以故。無相法印不可讚毀。我今以是法印。令諸天魔不能得便。佛說是經已。爾時諸大菩薩及四部衆。聞說般若波羅蜜。歡喜奉行。

大寶積經卷第一百一十六。

大寶積經卷第一百一十七

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

聞如是。一時佛在羅閱祇靈鷲山。與大比丘衆四萬二千。菩薩八萬四千俱。各從十方諸佛世界而來集會。皆已通達。一生補處。得無所著無所罣礙。從勇猛伏三昧出生。獲上蓮花三昧。金剛道場三昧。善堅住三昧。淳淑修三昧。轉英王三昧。金剛三昧。淨德事三昧。分別權行。皆得親近諸佛之法。在佛樹下多所降伏。度諸魔界。而得建立諸佛之土。速成無盡所說總持。得知衆生一切根原。以妙辯才可悅諸心。爲師子步猛無所畏。若入衆會。應順時宜宜文字句。成就諸行。則以威相而自嚴飾。洽於世財棄諸外道。功勳顯布聲微十方。諸佛諸曜德不可量。悉從布施持戒忍辱精進。一心智慧而成。從無數劫百千那由他。修治道業。觀見一切衆生之疾。應病與藥。皆令瘳愈。入於深妙明緣起法。以捨斷滅有常之事。其行清淨志無瑕穢。心性鮮明開化群生。各各攝護令得其所。曉了教誨意得自在。勢力堅強不發慈心。信戒聞施慚愧智慧。具足七財欲化衆生。以善方便現處閑居。所用修力。善智諸願。聖德無量心如虛空。其名曰光觀菩薩。常明曜菩薩。光世音菩薩。大勢至菩薩。師子意菩薩。師子步菩薩。師子雷音菩薩。尊意菩薩。金剛意菩薩。金剛步菩薩。金剛幢菩薩。金剛志菩薩。步不動迹菩薩。獨步世菩薩。善明菩薩。蓮花目菩薩。蓮花淨菩薩。寶淨菩薩。鈎鎖菩薩。寶幢菩薩。寶事菩薩。寶印手菩薩。德曜王菩薩。淨王菩薩。執離意王菩薩。電光聲菩薩。虛空藏菩薩。雷音菩薩。雨音菩薩。不離音菩薩。意淨菩薩。電音菩薩。解縛菩薩等。十六正士薄首之等。六十聖士衆香首等。三十有二清淨行士慈氏之等。皆是賢劫諸菩薩也。降魔天子。淨復淨天子。善妙天子。賢護天子。獲勝天子。意勝天子。寂化音天子。善思天子。等類二萬皆悉大乘。四天王天帝釋忍速梵天。魔子導師。滿美天子。并餘諸天龍神。健查想阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒等及人非人。不可稱計。彼時世尊。與無央數百千之衆眷屬圍遶。而爲說經。坐大清淨師子之床。勇猛無畏爲師子吼。如日普照若月盛明。如火消冥。其座陣赫威光巍巍超。踰釋梵。佛身特顯。猶須彌山現于大海。所說經典上中意語靡不妙善。義美具足究竟清淨。常修梵行廣演恩慈。宣菩薩行講菩薩法。所當遵修名曰淨行。爾時東方去此佛國。九百二十萬佛土。世界名善變。其佛號淨住如來至真等正覺。現在說法。時佛左右有一菩薩。名羅陀隣那朱。與八千菩薩俱。於其佛土忽然不現。至此忍界住于梵天。以一寶蓋覆三千大千忍土。普雨天華其色若干。在於梵天。而說頌曰。

諸天人民獲善利。心願見佛釋師子。爲消惱熱諸俗事。心願堅固志佛道。無數菩薩如江沙。以精進力行超越。降伏魔衆億百千。得成佛道離垢憂。吾從東方而發來。其世界名曰善變。在彼淨住佛左右。欲得稽首釋師子。假使有人欲聽法。速疾來到靈鷲山。設欲歸禮彼世尊。經典之要甚難值。諸導師衆難得遇。篤信禁戒誠亦難。人身難得及閑暇。則見衆生處邪冥。假使今時造德本。速行俱詣於最勝。便能開心令滅度。獲致安隱天人處。若欲解棄三惡道。則當往詣無等倫。逮得無爲消生死。尊猶導師示正路。爲良醫王施甘露。降伏一切衆生趣。彼爲法王執尊寶。告于三千大千世界。寶者舍利弗。聞說斯頌。前白佛言。唯然世尊。此妙頌義爲從何出。佛言。東方去此九百二十萬佛界名善變。佛號淨住如來至真等正覺。現在說法。其佛左右有菩薩名寶髻。與八千菩薩俱。到此忍界欲來見佛。稽首問訊諸受經典。并欲見十方諸會菩薩。故住梵天說此頌耳。斯頌之音。普聞三千大千世界。令無央數衆生之類殖衆德本。俱來

○(經)一○ ○歡喜奉行二○大歡喜頂戴奉行○ ○光明皇后頌文○ ○法二建○ ○續一現○ ○漸二歡○ ○電音一音音○ ○志一志○ ○龍一龍○ ○迦一迦○ ○意一竟○ ○(音)音○ ○新二此○ ○善利二歡事○ ○道一慈○ ○二復○ ○佛二土○ ○佛土○

諸佛。於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子衆。周匝圍遶。鼓百千伎。雨諸妙花。演大光明動三千界。往詣佛所稽首足下。各遶七匝正住佛前。八千菩薩亦復如是。諸天子衆悉皆侍從。寶髻菩薩。前白佛言。唯然世尊。淨住如來敬問無量。所志康寧。住於輕便勢力安乎。蒙天中天鄙身詣此。願垂恩慈。爲諸菩薩大士之衆。班宣道教所當應行。菩薩住此得究竟成具足清淨。而普被服一切德鏡。積累衆善平等之行。淨修其身。皆見一切群生所念。觀其相行。而隨開化則以智慧。爲淫怒癡。而講說法令致妙行。若有衆人住於邪法。便爲演示平等之教。爲諸如來所見覆蓋衆生之類皆得蒙賴。一切諸魔不能得便。逮觀諸佛無所罣礙。敢可遵修皆成如來清淨之行。如此之義何因致乎。

佛告寶髻。善哉善哉。族姓子。乃問如來如此之義。諦聽諦聽。善思念之。吾當解說。諸菩薩等所行清淨。寶髻菩薩與諸大衆受教而聽。佛告族姓子。菩薩有四事法所行清淨。何謂爲四。一曰行度無極。二曰常當遵修諸佛道品。三曰具足神通。四曰開化衆生。是爲四。行度無極。所可勸助。靡不周普入衆德本。道品法者。遊于大慈。曉了應時慧之所入。具神通者。分別人民心念所行善惡之業。化衆生者。大哀堅固。明識志性之所歸趣。

佛告族姓子。何謂菩薩施度無極所行清淨。謂所可習慳貪之心。皆棄捐之習布施心。已能放捨壞於貪慾環穢之事。與勸布施。一切

所有惠而不吝。彼行施已。而於四事不造若干。何謂爲四。一曰衆生之類無有若干。二曰一切經法不各各異。三曰所可勸助亦無差別。四曰志性所施亦無若干。彼何謂於諸衆生無有若干。不與此念吾當施某不施於甲。

施某福多施甲福少。厚施於某薄施於甲。好供施某趣施於甲。常當施某時一施甲。親自斟酌授與於某。不自勞身授與於甲。盡用施某粗施於甲。此人奉戒斯人毀禁。此人衆祐斯人寡祐。此人能舉衆祐之德。斯人不能。此人修正斯人行邪。此人奉行平等之業。斯人墮落反邪之業。佛言。如是族姓子。菩薩布施。皆當棄捐如是羣心。修平等志不懷若干。常念衆生等心應之。而以開化平意識戒。慈悲喜護無所遺忘。所謂等者。猶如虛空。都無增減。是謂衆生無有若干。佛告寶髻。何謂諸法不各各異。假使說法而宣平等。亦不念言。奉修法者吾當與經。不能順法則不授也。若使普備一切法者。吾當與之。不能具法吾不與也。欲興道教行法施者。施於凡夫不謂捐耗。施於聖賢不謂長益。又計。諸法本悉清淨等無差特。以是之故所施當等。是於諸法不各各異。彼所施與供養之具。有所勸助亦無若干。若布施時不作此念。吾當獲福望於帝釋梵天人位。不願國主豪尊長者。亦不慕求色聲香味細滑之法。不志饒財珍寶重貨眷屬侍從。亦不貪羨五趣生死。所周旋處不求聲聞緣覺之乘。敢可所施則用志求無上正真之道。是謂勸助而不差別。諸可放捨。志

性在道無差特心。合會別離初無增減。不望相報。唯欲開度諸不及者越于彼岸。其心質朴而無諛諂。懷抱篤信內性淳淑。未曾悔變。施所珍愛其心歡喜。若有來求意能惠與。益用悅豫。是族姓子。志性所施亦不別異。斯謂菩薩施度無極無有若干。

佛言。復有八事。棄捐邪徑行布施業。何謂爲八。不見吾我。不見有人。不見有壽。不見斷滅。不覩有常。不住三處。不見無處。若布施者。則當嚴淨。於是八事。菩薩布施業四住業。何謂爲四。一曰捨於非法。則以經典開化凡夫。二曰捨聲聞意志于大道。三曰捨緣覺法修於平等。四曰遠於止處諸所倚著。是爲四。當復離於四事思想。何謂爲四。一曰常想。二曰安想。三曰淨想。四曰我想。是爲四。復有四事。爲清淨施。何謂爲四。一曰身淨。二曰言淨。三曰心淨。四曰性淨。是爲四。復有三事。越諸聖礙。何謂爲三。一曰捨於希冀。二曰棄捐懷恨。三曰離於小乘。是爲三。復有三事。捨於應施離諸恐懼。何謂爲三。一曰貢高。二曰輕慢。三曰魔業。是爲三。復有四施以法見印。何謂爲四。一曰內空。二曰外空。三曰人空。四曰道空。是爲四。復有四施專惟精進。何謂爲四。一曰飽滿衆生。二曰具足諸佛之法。三曰備悉成就相好嚴容。四曰淨治佛土。是爲四事。復有四施心常不捨。何謂爲四。一曰意常念道。二曰常欲見佛。三曰修于大慈。四曰滅除衆生塵勞之穢。是爲四。復有三施嚴淨道場。何謂爲三。一曰淨我。二曰淨人。三

◎一○施○ ◎二○施○ ◎三○施○ ◎四○施○ ◎五○施○ ◎六○施○ ◎七○施○ ◎八○施○ ◎九○施○ ◎十○施○ ◎十一○施○ ◎十二○施○ ◎十三○施○ ◎十四○施○ ◎十五○施○ ◎十六○施○ ◎十七○施○ ◎十八○施○ ◎十九○施○ ◎二十○施○ ◎二十一○施○ ◎二十二○施○ ◎二十三○施○ ◎二十四○施○ ◎二十五○施○ ◎二十六○施○ ◎二十七○施○ ◎二十八○施○ ◎二十九○施○ ◎三十○施○ ◎三十一○施○ ◎三十二○施○ ◎三十三○施○ ◎三十四○施○ ◎三十五○施○ ◎三十六○施○ ◎三十七○施○ ◎三十八○施○ ◎三十九○施○ ◎四十○施○ ◎四十一○施○ ◎四十二○施○ ◎四十三○施○ ◎四十四○施○ ◎四十五○施○ ◎四十六○施○ ◎四十七○施○ ◎四十八○施○ ◎四十九○施○ ◎五十○施○ ◎五十一○施○ ◎五十二○施○ ◎五十三○施○ ◎五十四○施○ ◎五十五○施○ ◎五十六○施○ ◎五十七○施○ ◎五十八○施○ ◎五十九○施○ ◎六十○施○ ◎六十一○施○ ◎六十二○施○ ◎六十三○施○ ◎六十四○施○ ◎六十五○施○ ◎六十六○施○ ◎六十七○施○ ◎六十八○施○ ◎六十九○施○ ◎七十○施○ ◎七十一○施○ ◎七十二○施○ ◎七十三○施○ ◎七十四○施○ ◎七十五○施○ ◎七十六○施○ ◎七十七○施○ ◎七十八○施○ ◎七十九○施○ ◎八十○施○ ◎八十一○施○ ◎八十二○施○ ◎八十三○施○ ◎八十四○施○ ◎八十五○施○ ◎八十六○施○ ◎八十七○施○ ◎八十八○施○ ◎八十九○施○ ◎九十○施○ ◎九十一○施○ ◎九十二○施○ ◎九十三○施○ ◎九十四○施○ ◎九十五○施○ ◎九十六○施○ ◎九十七○施○ ◎九十八○施○ ◎九十九○施○ ◎一百○施○

曰至道場淨。是爲三。復有四。施所與清淨。何謂爲四。一曰以慧布施。二曰則能可悅衆生之心。三曰曉了勸助。四曰明解觀察經典。是爲四。佛告族姓子。是爲菩薩所可修法。施度無極。致清淨行。

佛告族姓子。菩薩行。戒度無極。有一事致于清淨。何謂爲一。解菩薩心而無等倫。其心超過一切世間。最尊無比。越諸聲聞緣覺之意。心能降伏一切諸魔。入於衆生。所至名德爲無量寶。諸道習法。普有所護。心未曾忘。是爲一。復有二事。戒度無極。爲清淨行。何謂爲二。一曰常懷慈愍。無害衆生。二曰心志於道。調柔性行。是爲二。復有三事。戒無極淨。何謂爲三。一曰身淨。淨身三事。戒無漏。漏究竟備。悉。二曰言淨。一切所說。無有誑語。三曰意淨。獨除諸穢。貪欲。害。是爲三。復有四事。戒無極淨。何謂爲四。一曰其戒清淨。二曰奉禁不毀。三曰以此戒法教化衆生。四曰見持戒人敬之如佛。是爲四。復有五事。戒無極淨。何謂爲五。一曰不歎己身。二曰不毀他人。三曰捨聲聞志。四曰離緣覺意。五曰無所貪著。是爲五。復有六事。戒無極淨。何謂爲六。一曰常念於佛。不毀禁戒。二曰常念經法。順修其行。三曰常念聖衆。不違佛教。四曰常念於施。普捨摩欲。五曰常念禁戒。不復貪慕一切五趣。六曰常念諸天。宜衆德本。是爲六。復有七事。戒無極淨。何謂爲七。一曰篤信樂諸佛法。二曰常自念慚爲衆重任。三曰念愧思道品法。而不自大。四曰仁和。不惱彼我。五曰無害畏。

於後世殃罪之患。六曰不煩擾人。止心憂感。

七曰見諸衆生在苦惱者。而感哀之。是爲七。復有八事。戒無極淨。何謂爲八。一曰無有諛諂。二曰無希冀心。三曰不貪利養。四曰捨於慳慳。無所依倚。五曰己身所有。而知止足。六曰行賢聖。具足。澹泊。七曰處於閑居。不惜身命。八曰樂於獨處。遠離衆會。好於道法。畏懼三界。不取無爲。是爲八。復有九事。戒無極淨。何謂爲九。一曰無所趣律。教化衆生。而令得度。二曰稍漸習定。修治其原。三曰令心究竟。不懷惱熱。四曰求於靜。澹止心。所念。五曰習行威儀。禮節之正。六曰超度禁戒。不見己身。七曰未曾欺惑。感哀。群生。具足大乘。八曰究竟成就。戒法之業。使不缺漏。九曰心常懷念。勸助德本。是爲九。復有十事。戒無極淨。何謂爲十。一曰淨身三事。二曰淨口四事。三曰淨意三事。四曰念棄。諛諂。志性質直。而不細碎。五曰心性。普入。靡不蒙度。六曰一切所覺。而知節限。感哀。爲本。悉解諸結。七曰心無剛硬。教化衆生。悉調和業。八曰常修己身。見諸等類。拘拘恭敬。九曰於諸衆。祐勸示法。事。十曰奉以衣食。使離世業。是爲十。復有二事。戒無極淨。何謂爲二。一曰有毀辱者。寧失身命。終不毀戒。不與想念。不慕財業。二曰無所周旋。亦不貪求。一切諸法。戒空無像。復有二事。何謂爲二。一曰內淨。除諸。衰入。二曰外淨。捨諸境界。是爲二。復有二事。一曰淨其道心。解自然相故。二曰戒品清淨。無諸相故。佛告族姓子。是爲菩薩戒度無極清淨之行。

佛告族姓子。何謂菩薩忍度無極。所行清淨。

若罵詈者。默而不報。是口清淨。若撻捶者。受而不校。是身清淨。若瞋恚者。哀而不惱。是心清淨。若毀辱者。而不懷恨。是性清淨。又若聞人發難。猶辭。以護衆生。不與忿恨。設有刀杖。加身。瓦石。打擲。謹於後世。而不懷害。節節解身。不以憂感。將順道故。見人求乞。不起瞋。悲。濟四恩。故發于慈心。不惱恚者。親佛道故。造悲。哀心。具足。願故。功勳。流布。莫不奉命。多所。感故。仁心。德稱。所可。布施。爲道。法行。棄魔。天故。又念佛。道而行。忍辱。成。佛。身。故。若念覺意。而行。忍辱。具十力。故。若念於。惠。而行。忍辱。欲備。三達。無。礙。故。設。念。愍。傷。而行。忍辱。成大。慈。故。念。度。虛。妄。而行。忍辱。究。大。哀。故。念如。師。子。無。恐。懼。者。而行。忍辱。無。所。畏。故。念無。見。頂。而行。忍辱。處。於。衆。生。不。自。大。故。念。具相。好。而行。忍辱。普。欲。救。濟。一切。世。故。具。諸。佛法。而行。忍辱。成。通。慧。故。佛。告。族。姓。子。有。二。事。法。淨。忍。辱。力。一曰。精。修。道。業。二曰。合。集。義力。彼。所。可。言。若。能。忍。辱。身。心。無。倚。是。集。義力。於。一切。法。而。無。所。著。行。忍。辱。者。是。修。道。義。有。淨。忍。者。能。忍。衆。生。了。知。無。人。堪。任。諸。法。悉。爲。澹。泊。是。爲。淨。忍。所以。者。何。於。彼。亦。無可。忍。及。與。非。忍。於。一切。法。無。所。逮。得。乃。名。曰忍。計。於。忍。者。亦。不。可。獲。於。一切。法。無。所。著。者。乃。名。曰。忍。其。無。所。倚。忍。無。處。所。不。受。諸。法。是。曰。爲。忍。不。以。所。取。爲。忍。辱。也。其。有。不。計。我。人壽。命。之。法。是。曰。忍。辱。不。著。身。命。察。如。牆。壁。瓦石。之。數。乃。曰。爲。忍。也。佛。告。族。姓。子。菩。薩。有。二。

○戒二誠○ ○淨二清○ ○其二具○ ○煩二順○ ○澹泊二澹泊○ ○漢二其○ ○斷二斷○ ○廣二廣○ ○哀二哀○ ○見人二八見○ ○憚二憚○ ○忍二忍○ ○惡二惡○ ○(修)一○ ○合集二合集○ ○併二併○ ○下

恭順稽首博智。何謂命要。歸命三寶。奉修十德六度四等。何謂財要。捐已布施給諸貧乏。身非我有。口之所言皆多有失。從致。諛諂僞辭不正。用是之故。悉棄此行。不復爲非。已見無身不保壽命。假使被害不犯惡事。曉身非常爲分離法。不犯非宜。一切所有施無所貪。已解無身。所獲善德功勳顯著。不可稱限。何謂有常。設使觀身了無身者。以時攝取心所了慧。勸一切智不違佛教。不失法言不壞聖衆。勸化群黎。執御人民。是謂有常。所以言常不可盡故。所言無盡謂無爲也。與道合同無終無始玄妙永存。此謂無爲。其無爲者乃爲常耳。菩薩在彼以諸德本。觀諸通慧至於無爲。是謂有常。所以言常。以空無相無願之故。修菩薩道常奉空行。觀於無相不著無願。普具一切精進之行。是謂有常。所言常者謂如虛空。菩薩等心。如空無異無有思想。如是行者乃爲菩薩。是謂有常無上正眞。

佛告族姓子。菩薩觀身了本無身。則曰意止。一切人身皆悉本空。以解身空意無所著。觀衆生身立在佛身。當作是觀。若如來身無有諸漏。吾身亦然。察於諸法奉行道義。不失佛教。得無漏身而觀衆生。分別諸相以無漏身。無漏清淨本際亦淨。如其德本。興立諸行勸助德本。亦無諸漏。以能速成無漏法者。能住諸漏。何謂諸漏。一曰欲漏。二曰有漏。三曰見漏。彼斷欲漏。設生欲界開化衆生。若斷有漏。遊在生死於諸所受教授人民。又見漏者。則是無明癡冥之漏。菩薩於彼精進不懈。究

三〇 大寶積經卷第一百十七

竟精進拔其根原。彼若觀身奉修意止。超度往古諸不應行。離於衆穢而導。乃爲觀身便無所度。亦無所生則無所爲。乃爲觀身假使觀已不見有身。亦無所察。捨於貪身不計吾我。已無吾我則無所貪。已無所貪則無所譯。已無所譯則無所度。已無所度則無所法忍。已得法忍則無所歸。已無所歸則無所暴。已無所暴不住自大。則住於法。已住法者不行非法。順法行者常與法俱。修道法者則逮法慈。已受法慈則聞法音。已行法音不聞界音。已寂界音便逮三昧。而已正受則觀。審諦。已觀審諦則無所想。已無所想則無所作。已無所作則無非作。已於諸作無非作。致正真法便等諸法。已等諸法。便逮通慧一切之智。是族姓子。菩薩觀身了本無身。意止行淨。

佛告族姓子。何謂菩薩痛痒意止。謂觀痛痒本無痛痒。乃爲意止。視諸苦痛。皆見衆生諸在患難。爲之雨淚速成大哀。作是惟念。衆人在惱。若得安者乃無痛痒。則爲斷除一切危害。乃致觀痛知本無痛。意止所行已滅痛痒。爲諸群生被大德鎧。先自消身非法之行。亦不想念滅已痛痒。若有遺痛。普爲一切執御大哀。爲示永安長消衆患。爲貪欲人興發大哀。先除已貪不爲欲縛。設身遇苦不以爲難。爲瞋害人興發大哀。斷已悲結。彼則觀見不苦不樂之痛痒也。爲愚行人興發大哀。滅已癡縛。彼觀痛樂則無所著。消壞諸結而自由安。若得苦痛。不以憂。感捨諸有爲。則能還修

令無苦樂。以壞愚癡。若遇樂痛無所積聚。若遭衆患了身非常。觀苦痛痒癢痛無我。彼觀樂痛修行安隱。其觀苦痛則爲瘡病。以是之故。名曰不樂不苦。設使觀見。諸所有。安皆歸無常。其有衆苦。計於苦者不苦不樂。則亦無我。菩薩若見諸安樂事。明識一切本則無安。是觀痛痒。知痛無本。適起尋滅。曉了諸法不得久存。察於萬物焰生忽沒。視一切法所生如影。從何所來而尋散滅。觀諸法本如臆手掌。從何所來去至何所。即便了之。無所從來去無所至。以觀諸法不以爲患。普見一切篤信休息。因此成道以成於道。亦無所得不復退還。所以者何。以能逮見一切衆人。根本所與則求滅盡。不爲己身而求滅也。是族姓子。菩薩大士。善權方便執御大哀。觀於痛痒。了本無痛意止之行。消諸所見。明識於此。不以。過於三界諸痛。滅取證際也。彼於衆痛觀佛歡本。曉了諸痛寂默恬澹。本無所有。亦無遺患。永無遺患。諸法皆空離於吾我。徒見合會依於因緣。悉無有主亦無吾我。捨諸所見無所長育。彼觀如是。則真諦見。因緣所合皆不可得。已不可得。便作是察。如因緣空。從是興立諸法亦空。已達空義。乃爲觀痛本無痛痒。爲意止也。所謂寂寂身。澹。怕故。選擇諸義道聖慧。是族姓子菩薩觀身痛痒了本無痛。意止淨行。佛告族姓子。菩薩觀心已意慧求其心本。不見內心不見外心。不住內外。察其心本不見五陰。無諸種無諸入。

其心寂定。求其持處從何所起。則更思惟心。因緣緣起。尋復思惟。其心爲異。因緣異乎。即復自了。設因緣異其心異者。則有一心。設使因緣是心。心是因緣。以是之故心不見心。計於心者非不見心。猶如虛偽。無實諸塵住於虛空。利刀傷指本時爲瘡。指瘡已差無所患苦。如是族姓子。心亦如是。由是之故心不見心。心所見者則無所見。應觀如是心所住處亦不起罪不見斷滅。不念常存亦無有身。身如牆壁。因緣不亂不離感傷。亦不有是亦不有異。是爲心也。持心如法。心動爲法。心無所住亦無所行。心不可見心相自然。作是曉了。所見若茲不離所見。其心寂然明識無本。是爲菩薩觀心無心爲意止也。又族姓子。設心不起而不可見。則無有想無應不應。亦無輕慢則不放逸。是爲觀心。知本無心爲意止也。又如心無色。其因緣合及與辯才。亦復如是。德本無色。如心無爲。德亦無色。所勸道心亦復無色。設使道心及與勸助。無有形色。道亦如是悉無所有。是故言曰。如其心者行亦如之。計若勸助道心亦如。如其道心人心本淨。亦復如是。道心本淨。一切諸法亦復如斯。如此心者曉了普入。是爲菩薩觀心無心爲意止也。衆患所惱未曾停住。猶如獼猴及河駛水。亦若油燈光曜所出忽然遠遊。無有身形而易退轉。貪恡諸界六情之患。以爲屋宅。須臾變異各隨所應。心無有處而獨遊行。無有堅要亦無不壞。寂然獨觀。是謂觀心無心意止清淨。心所入慧心之法界。慧心

●一治● ●二察● ●三威● ●四諸● ●一安● ●二道● ●三信● ●四一● ●五二● ●六三● ●七四● ●八五● ●九六● ●十七● ●十一● ●十二● ●十三● ●十四● ●十五● ●十六● ●十七● ●十八● ●十九● ●二十● ●二十一● ●二十二● ●二十三● ●二十四● ●二十五● ●二十六● ●二十七● ●二十八● ●二十九● ●三十● ●三十一● ●三十二● ●三十三● ●三十四● ●三十五● ●三十六● ●三十七● ●三十八● ●三十九● ●四十● ●四十一● ●四十二● ●四十三● ●四十四● ●四十五● ●四十六● ●四十七● ●四十八● ●四十九● ●五十● ●五十一● ●五十二● ●五十三● ●五十四● ●五十五● ●五十六● ●五十七● ●五十八● ●五十九● ●六十● ●六十一● ●六十二● ●六十三● ●六十四● ●六十五● ●六十六● ●六十七● ●六十八● ●六十九● ●七十● ●七十一● ●七十二● ●七十三● ●七十四● ●七十五● ●七十六● ●七十七● ●七十八● ●七十九● ●八十● ●八十一● ●八十二● ●八十三● ●八十四● ●八十五● ●八十六● ●八十七● ●八十八● ●八十九● ●九十● ●九十一● ●九十二● ●九十三● ●九十四● ●九十五● ●九十六● ●九十七● ●九十八● ●九十九● ●一百● ●一〇一● ●一〇二● ●一〇三● ●一〇四● ●一〇五● ●一〇六● ●一〇七● ●一〇八● ●一〇九● ●一一〇● ●一一一● ●一一二● ●一一三● ●一一四● ●一一五● ●一一六● ●一一七● ●一一八● ●一一九● ●一二〇● ●一二一● ●一二二● ●一二三● ●一二四● ●一二五● ●一二六● ●一二七● ●一二八● ●一二九● ●一三〇● ●一三一● ●一三二● ●一三三● ●一三四● ●一三五● ●一三六● ●一三七● ●一三八● ●一三九● ●一四〇● ●一四一● ●一四二● ●一四三● ●一四四● ●一四五● ●一四六● ●一四七● ●一四八● ●一四九● ●一五〇● ●一五一● ●一五二● ●一五三● ●一五四● ●一五五● ●一五六● ●一五七● ●一五八● ●一五九● ●一六〇● ●一六一● ●一六二● ●一六三● ●一六四● ●一六五● ●一六六● ●一六七● ●一六八● ●一六九● ●一七〇● ●一七一● ●一七二● ●一七三● ●一七四● ●一七五● ●一七六● ●一七七● ●一七八● ●一七九● ●一八〇● ●一八一● ●一八二● ●一八三● ●一八四● ●一八五● ●一八六● ●一八七● ●一八八● ●一八九● ●一九〇● ●一九一● ●一九二● ●一九三● ●一九四● ●一九五● ●一九六● ●一九七● ●一九八● ●一九九● ●二〇〇● ●二〇一● ●二〇二● ●二〇三● ●二〇四● ●二〇五● ●二〇六● ●二〇七● ●二〇八● ●二〇九● ●二一〇● ●二一一● ●二一二● ●二一三● ●二一四● ●二一五● ●二一六● ●二一七● ●二一八● ●二一九● ●二二〇● ●二二一● ●二二二● ●二二三● ●二二四● ●二二五● ●二二六● ●二二七● ●二二八● ●二二九● ●二三〇● ●二三一● ●二三二● ●二三三● ●二三四● ●二三五● ●二三六● ●二三七● ●二三八● ●二三九● ●二四〇● ●二四一● ●二四二● ●二四三● ●二四四● ●二四五● ●二四六● ●二四七● ●二四八● ●二四九● ●二五〇● ●二五一● ●二五二● ●二五三● ●二五四● ●二五五● ●二五六● ●二五七● ●二五八● ●二五九● ●二六〇● ●二六一● ●二六二● ●二六三● ●二六四● ●二六五● ●二六六● ●二六七● ●二六八● ●二六九● ●二七〇● ●二七一● ●二七二● ●二七三● ●二七四● ●二七五● ●二七六● ●二七七● ●二七八● ●二七九● ●二八〇● ●二八一● ●二八二● ●二八三● ●二八四● ●二八五● ●二八六● ●二八七● ●二八八● ●二八九● ●二九〇● ●二九一● ●二九二● ●二九三● ●二九四● ●二九五● ●二九六● ●二九七● ●二九八● ●二九九● ●三〇〇● ●三〇一● ●三〇二● ●三〇三● ●三〇四● ●三〇五● ●三〇六● ●三〇七● ●三〇八● ●三〇九● ●三一〇● ●三一〇

所住其明本淨。鮮潔無穢。知心真諦心了現。在目之所見心法平等。慧亦如心心等三世。已能平等便知其正。心慧自然無能護持。觀不可見。是謂觀心無心爲意止也。計其本淨則爲自然。心亦本淨了衆生心。以心淨故開化人民爲其說法。以能解知己心自然。一切衆生亦復自然。若能分別心如是者。見其心相而爲說法。如心相自然衆生心相自然如此。若能達斯相者。爲其說法。已心則空。衆生之心亦復爲空。已解此空爲其說法。等御己心。若能等御而爲說法。已身則等。已等己心則等衆生。已等衆生則等諸法。已等諸法則等諸佛。曉此真諦。不令其心離於貪欲。不處於欲。心已止者。則入法界趣於自然。心無所住於法無動。是謂菩薩觀心無心意止清淨。

佛告族姓子。菩薩觀法知本無法。爲意止行。卽自念言。法起則起法滅則滅。計於本末亦無我身。人壽有命人與非人生老病死。終沒所趣。於此諸法諸法合會。因其合會而爲習俗。設無緣合則無有此。從其習樂因成緣會。則與善本及與惡本。以歸無常無有緣會。不從無習而起諸法。彼觀如是曉了諸法。見所歸趣亦無所有。空無相無願。所作功德及無功德。彼諸所行如幻無常。當奉精進。設與因緣。有十尊行極上無蓋。除去因緣志于大法。何謂爲十身淨無穢。諸相種種好無能見頂。超度一切諸所侵枉。志性清淨。具足十事。其心清淨具足正行。六十億音口之所說。可悅

衆生。其心淨者常懷慈仁。慈念一切無所加害。其意常定未曾有亂。辯才清淨有所講說。應于法義。辯不可盡。大慈清淨。勸化衆生。一切令樂泥洹之界。大哀清淨。無央數劫不厭生死。淨十種力。曉了衆生根原所念各各不同。清淨無畏分別執御。無央數法衆生積聚。欲具諸佛不共之法。去來今慧三世無礙。諸佛法淨用能自在。歸聖慧故。是爲十。彼已達此尊妙極上無蓋大法十事之行。稱量思惟不以厭倦。積累功勳而不毀。墮無德之行。懇懇精進。何謂諸法根原所來令無處所。度於所住諸宿塵勞。已曉萬物一切無常。便能與成無常三昧。得是定者無堅要。想。不亂三昧。從其本願示所向生。來有所入而復出生。則以莊宣功德之行。開化衆生。是族姓子。菩薩大士善權方便。普說經典觀於諸法。達本無法爲意止也。其有致道遵修經典。若能曉了這品之法。不作衆善不見有常。亦無所著不除惡法。道心所見所在無斷。亦不計常不墮斷滅。若有菩薩棄捐見常斷滅之事。執心平等而無所住。處於中間。何謂中間。不應念行無明衆冥。悉除去此。是謂中間。無有教令無可誨授無言無說。是謂中間。取要言之。無明行識名色六入觸痛愛取有生老病死憂感之患惱。無可會皆已除盡。是謂中間。其所教者無有智慧。亦無處所。是謂中間。其中間者。無有驕使亦無遺者。如是宿處。計彼所有。無有教令無訓誨者。計是本末不可決了。未有所處不可捉持。則無所著。寂寥清

*怕忽然已滅。是謂中間。譬族姓子。呼。響所出無有處所。其趣親近音生於。對若見語者。隨於真偽。是爲中間。無言無說。彼則無見亦無所處。如是族姓子。所因與發。識色之事。及所教令。所因合成從二緣對。其中間者無教無說。是謂中間。因緣合成不用義理。其義理者則不可得。其不可得則不重來。其不重來是謂中間。又計我者。則了無我滅寂於此。於我不我自然清淨。是處中間計人壽命。於人壽命而無所見。清淨自然是謂中間。於想無想而無想樂。是謂中間。所與顛倒所得之事。而無所有。是爲中間。虛妄愚癡至誠之教。悉不可得。是謂中間。此岸彼際消化己身。令無所著。有爲無爲不行諸習。是謂中間。獨除生死而去泥洹。悉無言教。是處中間。佛告族姓子。其觀於法了法本無。爲意止者。不壞法界其意自然。而得意止。彼導法界曉了諸法。計其法界及與人界。於彼法界。亦無所壞不毀人界。人界法界此二事者。等如空界。彼以一界普見諸法。以慧眼見。則用法界觀佛所行。假使有人不選擇法。彼則無見。以是之故。諸法若干見無本法。不觀若干。若以觀法見本無者。不肉眼見不天眼見。不慧眼見。所以者何。計使眼者。不受於想。不肉眼見。彼眼不墮生死之行。若以天眼無所見者。不用彼眼行於放逸。若以慧眼無所見者。彼爲觀法了法本無。普見諸法無有處所。法無所住。已見諸法無所住者。則行法意。便不違失往古所寶。是爲菩薩。隨諸佛教而自立意。

敢可觀察深妙之法。不捨道心諸通慧矣。是為族姓子菩薩大士觀本無法意止淨行。

佛告族姓子。是四意止行。四精進何謂為四。

觀身無身。棄捐計實不淨為淨。顛倒之想。觀

痛無痛。棄苦為樂。顛倒之想。觀心無心。獨除

無常計有常想。觀法無法。捨遠無我為我想

者。於四顛倒而修平等。則無所著。菩薩若

能行平等者。則能清淨一切諸行。菩薩奉此

平等清淨微妙行者。便速法忍。名四意斷。亦

得法忍。何謂意斷清淨。行者講說道法。以此

因緣。善本法行自然隨順。不從惡本不發瑕

穢。諸不善本。萌牙未生不令興起。為奉精

進諸惡。適起非法之事。尋便滅之。為修精

進。諸善法事未興起者。勸令發生。以興善

法益加精進。令其具足不使忘失。為行精進。

又復菩薩。本行淨業能自制護。不失善法得

自在住。漸稍長育顯揚善法。善法已興不復

忘失。彼族姓子。如是行淨。此四意斷。其菩

薩行。心得自在不亂精進。其淨垢濁不與俱

合。清淨無垢不違佛慧。則從道教行于大哀。

心心相見觀其所念。不失精進已行平等。曰

得意斷。所以者何。從等。安祥不用反邪。以

因安祥不從反邪。便速意斷平等三昧。已得

三昧。名曰平等四意斷也。

佛告族姓子。若能修行此四意斷。則能奉行

具四神足。斷除貪欲奉行精進。則令道心靜

然無穢。所思薄少。已去非法則速輕便。致成

大哀精進輕舉。獲權方便已誠輕舉。因是之

故。成四神足具于道堂。得四自在。何謂為四

於壽自在。已得長命。由已無限在短命中。

具無量壽勸化衆生。在長命中聽省說法。或

有厭倦現於短命。使渴仰法懇懇求義。在在

諸生天上人間。各得自在於其壽命。是為第

一逮得自在。又族姓子。身口自在。其人身

口。逮致由已心不倚身。遠意現形。隨其容貌

而示色像。因其衆生威儀禮節。體之好醜長

短善惡。思惟正定。以何律儀而可開化。菩

薩即從變其形貌。坐起進止發意之頃。化一

切人。蚊行喘息人物之士。身形顏色皆為一

類。而為說法。是為第二而得自在。又復於法

而得自在。在於三界執御度世之正典。不行

俗法則隨習俗。普現變化。亦不捨遠度世之

慧。亦無所失。至無礙慧深奧之道。十二緣起

因緣之法。而見迷惑。若生天上及與世間。隨

其語言。令無數人皆隨律教。從其所好上中

下願。各得其所。所得自在巍巍如斯。是為第

三而得自在。又有菩薩。建立其心使得由已。

其自在者。攝三千大千世界諸有大海。合入

一海而建立之。亦無往來而現變化。三千世

界諸須彌山。立為一山。使四天王及忉利天。

不知合散去來所趣。因而現變三千世界。而

為建立諸有民人。計皆知數樹木華實。令虛

空中滿其水火。或化衆寶。從其所變而建立

之。已能建立。發意之頃靡不羣度。忽然如故。

是為第四而得自在。又族姓子。菩薩以是四

神足行而自修立。與十方佛共俱言談。坐起

經行不離左右。與諸釋梵及四天王天龍鬼

與非人一切衆生。俱共相隨談言說事。坐起

行步。所以者何。菩薩神足微妙巍巍卓然有

異。往古修行善法之義。無有缺漏因獲致此。

何謂神足往古修行善法之義。輕便其身恭

敬尊長。奉事衆祐趨走給使。不以為難。謙卑

下意不懷自大。口說善言悅可衆人。莫不敬

愛。自歸稽首禮節備悉。言行相應其心輕便。

不懷慢恣無危害意。彼修謙恭自伏其意。聽

受尊言順教跪拜。執心柔軟而制其志。精進

修行未曾捨離。其人具足戒之禮節。身所造

行與衆殊特。心不懈慢亦不放逸。從其貪

欲而起瑕穢。瞋恚愚癡身。獨除此已無有貪

。嫉。鬻養自除。志性不起則病瘳愈。度於衆

事。所負重擔。由因羸劣而致此患。陰蓋衆事

為去其擔。五事所受施以恩惠。依橋道度。

以大船度四瀆具。度一切衆生之類。越於泛

流。有所開化超然有異。亂者正之。逸者定之。

癡者立之。毀者笑之。不礙迴波決諸狐疑。

所說殊異安諸動搖。救念諸界覺諸不寤。所

可愛重每以惠施。後無所悔。將濟衆生勸

助道意。若見他人積累德本。代其歡喜。未

曾歎己為身獲安。見他人安歡悅善之。易養

知足不望他利。愛樂出家勸人出學。修大弘

慈常懷道心。等怨親友樂如虛空。見疲極者

設以車乘。則以無畏加於衆生。見學問者敬

之如佛。其末學者不以輕慢。其貧賤者施以

財業。若疾病者。救以醫藥令得濟命。見救護

者為行恩報而以孝順。行禁戒者能自修慎。

①牙二牙②③ ④道二道⑤⑥ ⑦言⑧⑨ ⑩以二日⑪⑫ ⑬安祥一安祥⑭⑮下阿 ⑯一⑰⑱ ⑲在⑳ ㉑音想一覺音想
②族一族③④ ⑤一⑥ ⑦可⑧⑨ ⑩十⑪⑫ ⑬弘一弘⑭⑮

於世法所。經遊行不犯諸惡。於諸世事而無所著。奉行諸德。是族姓子。修諸神足微妙觀。持行如是不失神足。常與其俱至成佛道。是為菩薩神足淨行。

大寶積經卷第一百一十七

大寶積經卷第一百一十八

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之二

佛告族姓子。何謂菩薩五根淨行。不受諸法而修道義。是為信根。顯度彼岸。不須。御人為精進根。不捨道意為一切故。是為慧根。執御大哀欲濟危厄。是為定根。若能奉受一切諸法而修寂滅。是智慧根。又族姓子。篤信一切諸佛之法。順從道跡。是為信根。奉諸佛法未曾懈倦。是精進根。念諸佛法。聖義存心未曾忘捨。是為慧根。修習佛定初不懈廢。是為定根。能除一切衆生疑結。無所。念願。是為慧根。又慕佛道不懷猶豫。是為信根。其性調柔。順修精進無有退還。是精進根。勸助德本長而無損。是為慧根。等演光明照於衆生。救脫憊亂。是為定根。分別一切人之原本而為說法。是為慧根。超越一切諸所罣礙。而無所著。是為信根。解衆生結令無諸縛。是精進根。志所奉行而無所著。獨步三界卓然有異。是為慧根。知諸聖礙因緣所由。是為定根。了諸著綺智塵不達。是為慧根。又

使所遵而無所惑。是為信根。化人不惑。捨於非時常懷憶豫。是精進根。所從法教常行清澄。微妙之法不迷衆穢。不忘道義日日增修。是為慧根。其心清淨奉行平等。而以正受聖慧均平而得度矣。是為定根。若於法界了無所礙。去諸非時住解明法。是智慧根。滅除一切諸非善本。修行衆德。是為信根。遵諸善本順從經典。是精進根。積累衆善不違失法。是為慧根。定意歡悅不貪樂安。分別衆生諸德之本。是為定根。奉行衆善從其方便。等修道法。是為慧根。又信勤修捨諸懈廢。意無所求無所忘失。將護定意令不迷惑。奉行智慧開化愚癡。又行信者棄邪法。行精進者放捨吾我。其心專一度於貪身。以能行定。裂壞諸網六十二見。其慧智者。斷除一切綺著恩愛。是族姓子。菩薩所修五根淨行。

佛告族姓子。何謂菩薩行五力淨。若計於此能立五根。奉行不捨降棄四魔。不從聲聞緣覺之乘。從於大乘未曾退還。消衆愛欲塵勞之穢。其願堅固心得自在。志存勇猛。其身康寧強而有勢。諸根澹泊不壞篤信。是族姓子。名曰信力。所不當作而不為之。制御其性而令均調。是精進力。所當修者而皆行之。其意勢強。是為慧力。所造道業未曾忘失。以度一切。是為定力。不為色聲香味細滑衆念所危。超度一切猶豫衆結。意之所住。是為慧力。又信力者。不從他教而有所受。精進力者。所當執持而不忘捨。其意力者。速得總持不共。道意。其定力者。說法平等不從偏黨。其慧力

者。決諸狐疑。解散衆生結網之縛。又信力者。則能具足誠信之勢。精進力者。解脫堅強。未度者。其慧力者。具足解慧度知見力。其定力者。具足究竟志性之力。其慧力者。具足一切衆行之原。又信力者。能制慳貪垢穢之難。精進力者。皆能放捨一切所有。其慧力者。所顯德本勸助道心。其定力者。等心遵行捨諸所求。其慧力者。諸可修行未曾望報。又信力者。釋除一切毀戒之聚。精進力者。慙修禁未曾違失。其意力者。具足道心令不闕漏。其定力者。輒得歸趣仁和之地。其慧力者。於諸所行皆斷生死。又信力者。離於謬誤。瞋恚之本。精進力者。正念所行遵修忍辱。其意力者。具足道行亦不毀法。其定力者。先自制心令不放逸。擁護一切衆生之類。其慧力者。不計吾我亦無入想。又信力者。棄捐憊忘衆穢塵垢。精進力者。皆得超度一切因緣。不為惡事之所見迷。其意力者。修行於道而令具足。其定力者。身得休息能諸降魔。其慧力者。於諸所作無不作。又信力者。消化諸垢衆邪之行。精進力者。合會衆生而開化之。其意力者。常一其志而勸助之。其定力者。常行靜寂未曾憤亂。其慧力者。曉了諸人所行之法。又信力者。棄於諸見所識衆垢。精進力者。常勤修行求於博聞。其意力者。嚴淨思念所行如應。其定力者。心無所生乃能速得。其慧力者。精學堪任令致成就。又信力者。常得至誠七財之貨。精進力者。曉了分別致七覺意。其意力者。心常整齊未曾憤亂。其定力者。

則致超度七識之住。其慧力者。過於八邪而無著也。無能破壞心。常清淨。是為信力。奉行清淨而不退還。無淨不淨。無應不應。是精進力。清淨其意。合集群類道品之法。無意無念。是為意力。其心精進修於寂滅。乃為正受。是為定力。若能清淨。不為諸見之所迷惑。奉諸德本。是為慧力。是族姓子。菩薩所行五力清淨。

佛告族姓子。何謂菩薩七覺品淨。彼以發願。意覺品者。而得自在。不共道慧。法覺品者。觀察所行。則隨應時而無所著。精進覺品。所勤修行至無罣礙。歡悅覺品者。心成無所樂。信覺品者。身意休息得至究竟。定覺品者。離於志味而得達至。觀覺品者。所可造業而悉成辦。又求道心。亦無所得亦無所失。是意覺品。若將護法精進日新。是法覺品。開化衆生不以厭倦。是精進覺品。設樂法樂。慍思議。是悅覺品。若化人民。滅除塵勞。建立於道。是信覺品。若住等意心不懷亂。是定覺品。若能察行聖賢之慧。建立衆人。是觀覺品。無憂不念。若如師子。過於聲聞緣覺之乘。是意覺品。一切諸法皆悉清淨。曉了此者。是法覺品。其行清淨。護身口意而無所犯。是精進覺品。淨無所著。離於危害。是悅覺品。嚴修所行。所當為者而悉成辦。是信覺品。未曾順從世之同塵。平等色像。是定覺品。未曾住於二法之行。離於漂流。常見將護救於衆生。是觀覺品。

佛告族姓子。所以名曰覺品者何。了了曉諸

法塵所不達。分別稱量識知所趣。解其威儀禮節所歸。開化衆生。彼所住處。己身勤修廣行道義。除去結縛諸所拘礙。是意覺品。斯則為是賢聖之行。非是愚夫所修。說其聖行非魔所行。非是貢高自大所行。聖賢行者此則非是。外道異學之所及遠。賢聖所行。不行色聲香味細滑之法。賢聖行者。則無衆。想因緣之著。賢聖行者。便無選擇處所方面。有所忘失。賢聖行者。無心意識念言之行。賢聖行者。離於見聞念知識法。賢聖行者。無有泥洹造念思想。於一切法無所行者。是賢聖行。修於經典。一切無有應與不應念與不念。亦無他想。是賢聖行。於一切法悉無所住。不慕尊處所。是賢聖行。於一切法而不錯亂。順行正義。各令得所。是賢聖行。於一切法未曾諍訟。和同止住。是賢聖行。奉行諸法無諸法想。不失道意。是賢聖行。此族姓子。修七覺品。聖賢淨之行。佛告族姓子。何謂菩薩修八道法清淨之行。所謂八道行者。一曰正見。何謂正見。若能奉行一切諸法。於我不住空觀。所以者何。察身吾我等無差特。亦復不住觀身入空。所以者何。身人及空亦復等耳。亦復不住觀人壽命與空別也。所以者何。人壽命空觀心平等。亦復不觀所有生死。離於終始。空無之義。所以者何。所有生死及終始。所見空者悉亦等耳。不住觀空斷滅常見。有吾有我。所以者何。斷滅常見悉亦等矣。亦不計身及所觀空。亦不住此。所以者何。身吾我空悉亦等耳。亦復不住見佛法衆觀空之行。所以

者何。見佛法衆及所觀空。悉亦等矣。是族姓子。有彼此見觀至滅度。是為正見。見佛法衆。其邪見者不離顛倒也。若於諸見無所想念。上妙中間。是謂正見。所以者何。如彼等觀則亦無邪。以何為見。其見者當觀平等。見凡夫法以為卑賤。所學法者以為尊高。如是觀者則為邪觀。見凡夫法穢行而未消。菩薩法者無有塵勞。如是觀者則為邪見。見凡夫法以為是漏。無所學法以為無漏。如是觀者則為邪見。見凡夫法有求衣食。緣覺之法不望供養。如是觀者則為邪見。見有小意有所希望。菩薩之意無所希望。如是觀者則為邪見。見凡夫法以為放逸。菩薩之法以為無欲。如是觀者則為邪見。見凡夫法悉有為事。佛之正法。是無為道。如是觀者則為邪見。

佛告族姓子。有能察凡夫法。一切法皆本淨。其學法亦本淨。觀諸法悉自然。乃為正見也。凡夫法所學法亦空。了學法空。乃為正見。凡夫法者等於因緣。曉了如此緣覺之法。因緣亦等。乃為正見。凡夫法者則為靜默。菩薩之法亦為澹泊。乃為正見。凡夫之法無所成就。諸佛之法亦無究竟。乃為正見。其正見者。心不入二不見二者。人亦無二不見吾我。則為正見。無若干見。不以若干為異見者。為平等觀。則不想念。一切諸法有上中下。於一切法無所想見。乃為正見。其正見者。無若干見。亦無所見。無所見者。乃為正見。所可察者。無有形色。以見諸法無形色者。乃為正見。是族姓子。觀一切法曉如是者。斯乃名曰莊宣。

●在二正 ●懷一懷 ●深一深 ●想一和 ●者二聖 ●(聖)十者 ●(清)十淨 ●悉二盡 ●邪一邪 ●其十(所) ●觀二見 ●末二來 ●班二班 ●

法律說是語時五百比丘漏盡意解

佛告寶髻菩薩。所謂正念。獨除諸念與不念俱。合集寂然。而觀智德至澹泊法。曉了所觀見於諸法。所念信者。何謂為法。何謂非法。解知諸法各各別異。不相親近。以曉了是不念平等。況于信邪未之有也。於一切念無念不念。無所復思無應不應。是為正念。佛告族姓子。所謂正言。其所說者不自見身。不見他人不著彼我。不危己身亦不危他。是謂正言。又正言者。等解諸法。知一切法至於滅盡。知一切法歸賢聖法及與解脫。是謂正言。奉行慈心重加慈哀。親仇無別。正言亦空等演諸法。無相不願悉無所作。不生不起。諸法言等一切諸法無常苦空非身之教。其正言者。一切諸法無人壽命。等說諸法從意緣起。如其所種各得其實。菩薩等示衆生宜其經法。令行佛道。其正言淨。則為一切十方諸佛之所擁護。是為正言。

佛告族姓子。所謂正業。消化一切諸所造業。未曾復作諸所原基。所修業者滅衆苦惱。諸可常業悉令立虛。不與邪業。離於塵勞無有穢濁。是謂正業。若有菩薩。曉了此業及與諸法。於諸善本而無所造。以修德行。是謂無作則為造行。為虛無要空虛之宅。是謂菩薩行上。尊道為正業也。

佛告族姓子。所謂正命。不計有我。不計有人。是謂正命。其正命者。亦不積聚一切塵勞。菩薩正命。則能淨修衆生志性。已淨志性不自計身。亦無壽命等。為彼我及與法故。行清淨

義。是謂正命。佛告族姓子。所謂正便。於此不為非法之事。心不捨德。所作方便安無怯弱。修於正行淳淑近之。是謂正便。其正便者。不為邪便。所作方便如其所言。不計諸法等。與不等。無作不作。如諸法住。順其所行而設方便。計如此法。諸佛之法亦復如是。如其寂然因為方便。諸法平等無有差特。所行亦等。為諸衆生除其邪便。則以勤助於諸通慧。是為菩薩所行正便。佛告族姓子。所謂正意。謂憶佛道。念施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護。是謂正意。念於慍慍。不聽一切塵勞之機。不從魔便。其所念者。在所向生不墮邪見。工御其意制其所念。如監門者知閉開時。除去一切諸不善念。所思思想。不聽邪念。是謂正意。菩薩已處於此正意。不於此中寂滅道性而取果證。是為菩薩正意淨行。

佛告族姓子。所謂菩薩正定。隨賢聖行。知於苦諦斷集諸種。證盡諸種。奉道諸種。是為正定。彼若正受。等於己身亦等諸法。己身清淨諸法亦淨。己身則空諸法亦空。定意正受能如是者。則入平等不墮滅盡。是為菩薩正定淨行。發心之頃所行平等。具足智慧一切聖福。覺了諸法。是為菩薩正定淨行。佛說是正定覺時。千六百年與人弟子行者。好樂小乘已入其法。改發無上正真道意。

佛告族姓子。何謂菩薩護覺意。將養其心令不起生。除淫怒癡去於色著。痛想行識。在於三處而無所著。獨步三界過三脫門。至三達智。觀去來今無所罣礙。開度衆生除諸穢

垢。猶如日明無所不曜。善權智慧隨時示現。遊於三世如水蓮花。開化一切使發道意。是為菩薩護覺道意清淨之行。佛告寶髻。何謂菩薩成就神通為清淨行。又以五事具備徹視。何謂為五。逮得光明名曰天眼。普照十方消盡窮冥。靡不覩。燿見一切佛所可開化。多所度脫。故曰天眼。遙觀衆生終始所趣。莊嚴其志。名曰天眼。皆見十方一切形色像貌種類好醜長短。其天眼者無所罣礙。意念寂滅其相無為。過諸天龍神及健奢和聲聞緣覺。見其本末靡所不達。是族姓子。如是比類致五神通。逮此天眼為菩薩眼。是為菩薩天眼之淨。

佛告族姓子。復以五事。成其徹聽靡所不聞。何謂為五。聞於人聲。亦復徹聞非人之聲。亦聞地獄餓鬼畜生辛苦之音。一切十方諸佛說法悉亦聞之。一切十方諸有言語音辭不同。各各別異微萬種音。皆能聽了。是為五事菩薩神通徹聽清淨。

佛告族姓子。復以五事知人心念。何謂為五。悉能遠知諸天人民地獄餓鬼畜生之類。本末所因心念善惡。方當來世若更受身。知去來今心念所趣。決定來處歸於邪業。衆生心念善惡所行。皆了知之。察其心意。或懷貪婬瞋恚愚癡。隨其本行如應說法。是為菩薩知諸心念清淨之行。

佛告族姓子。何謂菩薩知過去神通清淨。謂以五事了知古世。其有受於淫怒癡者。悉自然受不熟思惟致此事耳。復解己身無央數一

世便更專。惟布施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護。緣其定意而速得此。亦從已致其受。吾我念心因緣諸相之觀。其相因緣。亦從已爲而自然受。思惟其心自觀其志。其入魔門亦自然受。念識此已。隨其色像眷屬勢力名稱豪貴貧賤苦樂。亦已身爲。皆自然行而受此患。是爲菩薩知往心念清淨神通。佛告族姓子。何謂菩薩具備神足。則以五事而遠神足。何謂爲五。示現色身神通自在。神識普響神足悉達。心意所行神足普周。一切衆生心所娛樂。神足皆別。親近所見神足咸至。坐見十方無數國土。周遍一切諸佛境界。隨其習俗現其形體。身遍一切十方衆生。爲其說法。令得開發大道意。是族姓子。菩薩所行神足清淨。

佛告族姓子。菩薩慧眼具天眼淨。其天眼者。住於神識亦無所著。則致天耳本末清淨。住無罣礙。尋卽知衆生心念。靡不通達。悉知過去當來處所。悉能證明。住無所行。皆盡諸漏生死之行。便淨神足諸通明徹。所謂神通。則諸漏盡聖慧之門。菩薩於彼。以此五通而自娛樂。其心不住盡諸漏慧。佛告族姓子。譬如去於居邑。百千倉旬玄迴之路。有大國城。其路艱險衆難難計。阻遶曲隘寇賊抄掠。師子虎狼還相食噉。若出此路能到彼國。入大城者悉脫衆患。安隱無量。時有一人。聞彼國城恩德功勳快樂遠著。其人生年唯有一子。甚愛重念視之無厭。聞彼國名捨子而往。盡力勸行。忍諸艱苦衆難之患。晝夜不懈。得值陰

涼。六藝備體執持五兵。便得越度。到其城門住門。相上稍復進前至第二門。開其城門而獨住立。即便憶念。所生一子獨不得來。以子恩情不入大城。尋更還反將其子來。共至樂國。佛告族姓子。菩薩如是。被無極餓。以大精進堅固志性。精誠所致顯發大道。淨治心業淳淑之行。諸漏得盡興大哀心。開化衆生爲其說法。慧斷生死。得至無漏究竟成就。哀愍衆生欲救護故。則復來還現凡。夫地。佛告族姓子。其城者喻聖慧觀。諸漏已盡涉難遠行百千倉旬玄迴路者。謂遊無量生死諸難。救脫衆生不以爲拘。盜賊虎狼者。謂衆魔邪見非法之難相食噉者。謂三界中陰衰之患。值陰涼者。謂平等行。六藝五兵。謂六度無極五神通也。其人者菩薩也。到其城住門。相上。從外門稍復進至中門。住不前者。謂菩薩而從有爲至於無爲。諸漏已盡其心明徹。不捨本願欲度十方。如念一子也。不入城還反者。菩薩悲傷一切衆生。中心念之如一子父。滅除生死諸漏之難。超住法頂雖出生死。不盡諸漏尋復來還。在於五趣開化衆生。是爲菩薩善權方便大哀之行。爾時寶蓋菩薩前白佛言。至未曾有。天中天。菩薩大士。志懷大哀不樂解脫。欲度衆生如觀己掌。反還生死而不惡厭。復問佛言。菩薩還修何法不厭生死。佛告族姓子。菩薩有二十事不厭生死。何謂二十事。奉行德本至無極慈。執持大慈以攝大危。懷抱大哀攝不弘慈。開化衆生度脫一切。常以精進攝諸怯劣。以和調性

攝諸懷結。以權方便攝不知節。則以智慧攝諸愚冥。而以一心攝諸放逸。能以神通攝諸不暢。能以聖明攝諸闇塞。能以隨時攝諸無義。其意專惟攝諸煩惱。遵奉道心攝諸不學。而行四恩攝諸無護。以布施攝貧窮。以敬戒攝無禮。以博聞攝少智。以總持攝喜忘。以辯才攝頑訥。以上德攝少福。由是之故乃成大慈是族姓子。菩薩所行二十事不厭生死也。寶蓋菩薩復問佛言。何謂菩薩宜於生死。爲無數人而有加益。佛告族姓子。若使菩薩以德莊嚴宜於生死。以福潤澤窮乏危厄。博聞莊嚴宜於生死。則以辯才多所饒益。能執其意而不忽忘。速得總持宜於生死。令一切人各各聞慧。速得寶掌以好布施。而自莊嚴財不耗減。用此財寶多所饒益。又不放逸宜於生死。講法不倦。多所饒益於一切人。又等集諸相宜於生死。修慧莊嚴於諸衆生。言行相應宜於生死。所爲應時不失其節。多所饒益於諸衆生。一切所有施而不吝。宜於生死。隨時開化各得其所。施度無極。多所饒益於諸衆生。奉清淨戒宜於生死。莊嚴持戒。多所饒益於諸衆生。忍辱精進一心智慧。宜於生死。六度無極。多所饒益於諸衆生。佛告族姓子。乃去往古無央數劫。長遠無量。爾時有佛。名普壞世如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師。號佛世尊。世界名曰天觀。劫名欣豫。何故其劫名曰欣豫。於彼劫中六萬佛興。時淨居天聞無數音。莊宣佛德。於是劫中有六萬佛。

○(爲)一○ ○二二二○ ○二二二○* ○夫二天○ ○已二以○ ○中二忠○ ○(士)一○ ○志二心○ ○得二德○ ○(爲)一○ ○二二二○ ○二二二○* ○夫二天○ ○已二以○ ○中二忠○ ○(士)一○ ○志二心○ ○得二德○ ○(爲)一○ ○二二二○ ○二二二○*

時天世人皆共歌頌。此諸嘆聲其有聞之。靡不歡喜善心生焉。以是之故。劫名欣豫。佛告族姓子。其佛世界安隱快樂。其德巍巍。諸天人民觀之無厭。以故世界名曰天觀。其土微妙至誠莊嚴。以難種香而成其地。堪任執本於千世界。又其佛土所出香熏。則能周遍十方無量無數之國。栴檀煙陰於其土地。自然生起無極蓮花。名光明曜。其蓮花光。常以大輝照彼世界。人民大小皆有神足。宿德所居香爲樓觀。講堂精舍。軒戶窓牖床榻茵蔯。微妙婉繞。其佛之土。亦無國邑郡縣村落。又彼人民。悉得神通經行虛空。樓閣講堂亦處于空。坐斯樓堂。專精念道誦誦講論。彼無女人亦無胞胎。人皆化生不聞女名。亦無三塗惡趣之名。又無衆惱勤苦之患。一切衆人。禪定歡悅以爲飲食。篤信微妙志求大乘。彼無異乘聲聞緣覺之名也。其土人民皆著冠幘衣服。顏色猶如天人。假使出學。塵勞愛欲尋皆捨離。無有憂累。又彼如來。亦不勸告諸菩薩等使被法服。所以者何。其人不生穢濁心。故。而彼如來。形體威顯現如梵天。諸菩薩衆。威儀禮節靡不備悉。坐起安詳講說經道。設使十方諸佛之土。有無極變神通菩薩。詣天觀世界者。通過諸國來觀如來。稽首歸命聽說經典。見彼佛土無有倫匹。其德超殊巍巍無量。怪未曾有舉聲嘆歎。爾乃捨去。佛告族姓子。若彼如來。爲諸菩薩。莊宣道化。踊昇虛空。去地六十六丈。坐於微妙清淨莊嚴師子之座。爲諸菩薩。論上法教粗舉其

要。不廣分別。練中義。如吾於此多說。應勸。所以者何。斯諸正士悉入聖慧。以一章句。輒能解入百千之義。是故如來。約宣經教不以多言。其佛爲說四清淨行。度無極淨。道品法淨。神通行淨。化衆生淨。是爲四也。佛告寶髻。時彼佛土。有一菩薩名曰珍寶。即自啓問。彼世如來。何謂菩薩宜在生死多所饒益於諸衆生。於時如來便爲菩薩。廣分別說此兩句義。於斯大慧道莫能當。菩薩所行恒在生死。逮得慧曜多所潤益。佛適說是。六萬菩薩得柔順忍。佛告寶髻。珍寶菩薩。復問何謂菩薩嚴淨道場坐於佛樹。壞世如來。告珍寶曰。以無放逸嚴淨道場坐於佛樹。於彼何謂無放逸者。其佛告曰。奉行經典。又問何謂奉行經典。告曰。言行相應是無放逸。又無放逸不自馳騁。修於無量大德之德。不與陰合越於五陰。布施無量不可盡故。持戒無量爲未學故。忍辱無量堪來苦故。精進無量正士業故。禪定無量無退落故。智慧無量。無罪礙故。慈心無量。開化衆生不可限故。悲哀無量。堅固衆生濟匱乏故。行善無量。以法。歡悅衆生之故。行護無量。救濟將養群生之故。生死無量。長有一切佛道法故。化無量人安彼我故。正法無量。將順隨時堅精進故。德慧無量。執權方便等應時故。奉無量佛具足慧故。求無量開智卓然故。心入無量。親見衆生志性行故。節德無量。志存閑靜有限之故。閑居無量將順心故。寂默無量。所察廣普速疾具。成諸通慧故。

佛告珍寶。是無放逸所當遵法。菩薩行此無放逸者。嚴淨道場坐於佛樹。則其義也。又族姓子。其無放逸諸道品法所立之本。致無放逸聖慧之原。逮堅要法以無放逸積累德本。能不放逸。未曾忘失往古久遠所聽聞法。普能執懷一切經典。消化塵勞無量陰蓋。於諸道義無所罣礙。無放逸者。則能燒盡曠野積聚愚癡之冥。悉能將護一切經法。滅除衆相抑制諸根。無放逸者。退捨邪徑奉行衆善。力勢超殊具足十力。力如虛空而無等雙。無放逸者。得無所畏。具足成就一切佛法。歸其原頂。無放逸者。便能獲致佛諸通慧。佛告族姓子。彼佛說此無放逸時。萬二千菩薩。逮得無所從生法忍。於族姓子。所憶云何。時珍寶菩薩豈異人乎。莫作是觀。所以者何。則汝身是。由斯緣故。當作此觀。若使菩薩無放逸者。乃爲應宜嚴淨道場坐佛樹下入如來道不可限量。

佛復告寶髻菩薩。所謂菩薩開化衆生。若菩薩行清淨者。見衆生行心懷善惡。便能開化無量難限不可思議衆生之類。各使奉行無極之法。其菩薩者。志性調柔入於審詳。自在開化幾何人民。彼族姓子。人根不同所見各異。是故菩薩隨時示現而誘進之。或能有人堅正禁戒乃成開化。或從毀戒因得受教。或以衣物往來交接。緣受道化。或以柔軟。或以龜蠃。或懷毒心。或以恐怖。或以苦惱。或以安隱而受開化。或在言語。或從得勝。或從因生。或從志性。或從逼惱。或從順意。或從所有。

○(故)一○ ○練一中○ ○無量礙一○ ○無量礙一○ ○款一助一○ ○(成)一○ ○明註曰其宋南藏作且

或從無所有。或從興盛。或從所受。或無所受。或從財業治生。或從靜然無所易取。或從貪慕妙顏容。或從惡色。或從色聲香味細滑之法。而致開化。或從瞋罵臭氣惡味塵堅穢法。而得開解。或從共居宿止受化。或從往來數數相見。或從開佛法聖乘。或從歡喜。或從憂感。或從無我。或從寂音。或從布施持戒忍辱精進一心智慧之音。而受開化。或從衆生有爲之惱。或從聽聞天上世間所遭安隱。而受開化。或聽聲聞所說乘教。或緣覺乘。或聞大乘而受開化。或從當喜不以憂惱。或從愁感不因欣豫。或從貨利。或從踊躍不見愛敬。或從得利。或因衰耗。或復有人而從四恩因而開化。或從內業。或從外業。或從眼耳鼻口身體手足。而受開化。或以娛樂歌讚。或以花香而受開化。或從其身專遭苦患。或從常樂而受開化。或從其心得靜方便。或從化作比丘形像。或復變現比丘尼優婆塞優婆夷像。而受開化。或復現作佛像容貌。而開化之。或如釋梵轉輪聖王像貌。而開化之。佛告族姓子。若使不現若干種變。觀其性行。行其心念。而開化者不能度之。當曉了知衆生性行。應病與藥所度乃廣。設令菩薩行度無極。則能奉受佛道品法。亦能明了神通之慧。然後寂然開化衆生。菩薩有四事法。開化衆生。何謂爲四。一曰不厭終始之患。導示未及。二曰不貪安己願安一切。三曰常以時宜宣示道教。四曰分別衆類心性所行。是爲四。復有四。一曰所說柔和言辭可敬。二曰奉戒清

淨。猶如日明。三曰顏色常悅未曾懷恨。四曰常懷慈心復有四。一曰心不懷害。二曰志於大哀。三曰意多慙傷。四曰常調其心。復有四。一曰性行清淨。二曰無有諛諂。三曰精進堅強。四曰忍於苦樂善惡。是爲菩薩四法開化衆生。當作此觀。乃能堪任救濟一切。佛告族姓子。往昔過去無央數劫。長遠無量不可思議。爾時有佛。名離垢光如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。號佛世尊。世界曰寂然。劫名愛敬。寂然世界豐樂安隱。五穀平賤快樂難量。天人孳盛。離垢光佛。其聲聞衆九十六億。菩薩八萬四千。其佛壽三十三萬六千歲。時有梵志爲大國王。王有太子名曰業首。端正殊好見者無厭。厥年十六。惑於顏貌迷於豪貴。荒亂自大。不肯往詣離垢光佛。不修恭敬稽首爲禮。佛心念言。太子業首。云何忽失無上正真道意。勸助德本。不識宿本而計吾我。荒迷容色財業豪貴。及懷自大不數詣佛。既來至此不肯歸命。違失禮節。設爲慙懣宜其本行者。必識宿命。數詣如來稽首受教。於時離垢光如來。皆悉請會八萬四千菩薩。使行法籌。誰能堪任詣太子業首所。八萬四千歲教化說法者。而不患厭一切苦惱所見逼迫。雖往教彼不見接待。座席言談。但得罵詈毀辱誹謗耳。佛告族姓子。時雖行此籌。八萬四千諸菩薩中。無一菩薩肯受法籌。時彼會中有一菩薩。名極妙精進。卽從坐起。偏露右肩長跪叉手。前白佛言。我能堪任八萬四千歲。往來

太子業首數數相見。捨一切安皆忍衆苦。雖遭諸厄不以爲患。極妙精進適發此言。三千大千世界。應時六反震動。百千天人住於虛空。舉聲歎曰。善哉善哉。無極精進。被弘誓。於時極妙精進菩薩。往詣業首太子門前而住。太子方見。罵詈毀辱。誹謗言語。衝口無有其限。撮土塗之。瓦石打之。刀杖加之。於時菩薩被辱如是。不懷瞋恚。不以爲恨。亦不悔還。遂堅其心被精進鎧。智力益增。與發大哀而慙傷之。如是千歲。乃得自前入第一門。從所苦因輕毀之難。不以患厭至千萬歲。轉復進至王宮第一之庭。又二萬歲至第二庭。如是之比。八萬四千歲至第七庭。七日夜。太子業首。時復見之。尋便質問。比丘何來詣此所求。菩薩答曰。故來相詣相稱名勸。於時太子心自念言。怪未曾有。今此比丘戒德難量。無能逮者。被諸毀辱未曾懈恥。極妙精進。歡悅業首。尋說頌曰。太子吾今無所求。不用飲食及衣服。宜當顯發無怖心。吾以法來故至此。人中尊號離垢光。大聖現世多所益。講說經法除苦患。若有人聞遠甘露。諸佛興出甚難值。無數千劫難可遇。執御衆人令受法。則爲世間之炬曜。反以欲得而放逸。貪於財色自娛樂。迷荒豪貴及王位。不肯往詣見法王。財業無常命難保。佛說人壽如朝露。太子自察亦常然。云何聞佛復放逸。仁者以曾志佛道。召請衆生欲度脫。

於今何因為欲使放逸安可度衆生
吾且欲還詣最勝當降伏心滅塵欲
仁興精進惡一切將無後恨懷憂惱
時國王王子聞斯頌即自下意發恭敬
禮極精進稽首足吾今自悔辱仁罪
我當棄捨一切士不慕豪貴貪國土
吾當往至安住所棄捐瓊璣求見益
即與一億八萬人各執衆花擎諸香
俱往詣於最勝所見離垢光人上上
已皆悉到安住所前稽首足而供養
退在一面住佛邊於時太子說此言
極妙精進是我師心不患厭和顏勸
此之恩德無以加違失法王之教命
歸悔首過救護世願佛納受所首情
我今都悉自歸誠用一切故與感傷
於是發意悉求佛今我立德成佛道
不復造邪爲放逸與人一億八萬四
爾時太子棄榮位發意志求於佛道
於最勝所作沙門爲說最上佛道業
時佛知其志願諸高士住無我法
諸聞淨法遠柔順諸高士住無我法
佛告寶髻菩薩欲知爾時極妙精進。我身是
太子業首彌勒是族姓子。過去菩薩開化衆
生不以憊倦威德巍巍無量如此。所學日深
精進無侶。是故菩薩欲度衆生當念修學。如
彼往世極妙精進菩薩之德
佛告族姓子。菩薩有四業而得自在。以此四
業攝取諸佛道法。何謂爲四。一曰超越諸魔
魔不歸伏。二曰念淨佛土令修淨教。三曰嚴

身口意順開士本。四曰合集一切諸佛道品。
是爲四法自在之業。復有四事爲菩薩業。何
謂爲四。一曰其慧曉了所入志性。二曰普見
衆生根原所歸。三曰分別一切諸趣所由。應
病與藥。四曰明識一切徑路所行。令得寂冥
不懷瞋恚。是爲四事菩薩所行自在道業。於
是寶髻菩薩。從無數劫殖於難限百千德本。
醫中明月珠。其價當此三千佛土。以奉如來
口宣此言。以頂上寶貢獻如來。因是德本。致
無能觀其頂相者。逮成諸佛不可思議聖慧
之頂。佛即時笑。五色光明從其口出。照無央
數諸佛國土。尋即來還。繞佛三匝。忽沒頂上。
於是會中有菩薩。名曰捷辯。從坐而起。偏
露右肩長跪叉手。讚歎世尊。以頌問曰
最尊無等倫 超世俗之上
無垢以離穢 三界稱其德
其慈無偏四 超越須彌山
今者何欣笑 顯慧爲我說
眞諦戒調定 執性人敬言
令我志趣安 善修快寂然
天人尊在此 其志甚堅妙
爲以何感應 哀愍而今笑
十方總勢強 光明福曜威
勇師子壞冥 遊衆無所畏
三界無有侶 何能有殊者
法宅爲解說 何故而欣笑
離垢性遊安 顏色常和悅
名德通虛空 馳逸不可限
消除諸窳冥 光明靡不照

安住唯爲解 何故而欣笑
修德心清淨 願如金寶山
常訓誨不及 世人普供養
則爲最良田 衆祐聖超世
釋師子現要 所演如虛空
諸天及人民 無與妙等者
等心甚堅強 慚愧祥豐盛
巍巍德百千 相如花茂盛
最勝能仁笑 願爲發遣之
其慧無罣礙 流布於三世
處若千身意 其心無所著
一時悉曉了 如應當行化
仁師子屬笑 其義爲何義
諸天住空中 意內懷悅豫
地上諸人民 叉手而自歸
能仁勝唯說 殊特甘露味
諸天神人聞 消滅塵勞冥
佛告捷辯菩薩。汝爲豈見寶髻。不乎。以此寶
髻珠奉上如來。志願無上正真道意。則爲供
養佛之原慧。對曰唯然。已見世尊。佛言是族
姓子。寶髻菩薩。於恒河沙劫。供養恒沙如來
至真。常修梵行。開化無數衆生之類。立於三
乘。過十阿僧祇劫。當得作佛。號曰寶成如來
至真等正覺。明行成爲善逝。世間解無上士道
法。御天人師。號佛世尊。世界名離垢光。劫曰
無垢。其離垢光世界。七寶合成。咸出光明。
照於十方無量佛土。其光紫金。假使衆生值
此光者。一切塵勞悉蒙消滅。其土豐樂。皆
諸菩薩悉無所著。無有異學相發起者。普修

○於二攝○ ○士二事○ ○土○ ○二○ ○求於二放求○ ○欲求○ ○二○ ○二○ ○令二今○ ○(不)○
○(光)○ ○皆二其○

道實以故如來名曰寶成。此諸菩薩皆得神通咸有辯才。其土諸天人民悉當淳淑邇平等覺。無有不及無智之名。其土亦無君主。唯以世尊為無上法王。諸天人民自然化生。無有女人無愛欲名。其土人民皆殖德本。無無福者諸根悉具。皆以相好莊嚴其身。爾時如來諸菩薩眾不可稱數。佛壽十四劫。初無異議。所說唯宣菩薩之慧諸度無極。辯才大哀淳一品教。是諸菩薩皆曾被訓。諸根明達能以一句普入一切諸佛之道。如來為說總持言教。慈心如地。何謂總持言教。以一絕句普入諸章。何謂一句。謂妙聖句不可究盡。道品之法。何謂無盡句。謂於佛道不可窮盡。何謂無盡。論於無者。謂無盡句。已能入無普入文字。是為一句。一切文字而不可盡。復有二字本所未聞亦未行也。而宣說言出於一字。其一字者。不與二字而同勢也。是以一字而宣訓誨。設使宣布斯訓誨者。無念不念。無應不應。此句無念亦無不念。以無念句而成開化。是為族姓。子入總持教。寶成如來。為諸菩薩說總持言句。於彼學入此一句者。便得普入一切佛意。我於一劫若復過劫。分別諸嗟離垢光世界功德之稱。不能究盡得其邊際。寶成如來講說經道德稱之慧。不可思議亦不可竭。其佛大德國土清淨。巍巍超絕上不可及。寶髻菩薩聞佛授決。歡喜踊躍。以頌讚佛。

普知悉能見 度諸法無極
如來皆超越 一切諸瓊璣

大慧未曾有 皆知我往古
供養諸佛數 佛悉具說之
去來今現在 本末為如是
復知鄰末世 及與一切人
為佛所授決 不復懷狐疑
開化度世間 諸根之本末
於是一切地 日月尚可墮
佛口所可宣 終不有改變
佛出至誠言 所演無有虛
授以尊覺道 成佛人中上
如我志所願 嚴淨於佛土
所言亦如是 悉知我心念
彼聞此教已 悅顏無猶豫
所修行為尊 欲度衆生故
如我之所行 當復增無量
嚴治其本際 我身奉淨行
興發行得佛 度諸法無極
勤力無怯弱 由從精進至
堪任所布施 皆知我往古
未曾捨精進 至大哀如來
為以諸衆生 本末為如是
吾當悉開化 得佛度異學
寶髻菩薩說此偈時。七萬二千人皆發無上正真道意。悉願生彼離垢光世界。同時發聲俱說是言。寶成如來得佛。道時。普令吾等生彼佛土。佛皆記說當生其國。爾時世尊告寶者阿難。受是經典持誦誦說。廣為衆人宣傳其旨。慰勸助是經典要。天上世間之所歸伏而共供養。所以者何。其聞

此經我悉授決。其不信者本宿德薄。其受是經德本非凡。趣聞此經世世值佛。何況聞持而奉行說。功勳無限。族姓子族姓女。若以七寶滿此三千大千世界。隨時布施。如是比類於百千歲。其聞此經歡喜信持。功德勝彼。阿難白佛。此經名何云何奉持佛言。名曰菩薩淨行寶髻所問當奉持之。佛說如是。寶髻及十方諸會菩薩。寶者阿難。天龍鬼神。捷查惹阿須倫世人。聞佛所說莫不歡喜。

大寶積經卷第一百一十九

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

勝鬘夫人會第四十八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時憍薩羅波斯匿王及末利夫人。初設法已。共相謂言。我女勝鬘。慈暗聰慧多聞智慧。若見如來。於其深法速能解了。無諸疑惑。我今應當令善識者發其誠信。作是議已。王及夫人即便作書。稱揚如來真實功德。時遣一使名真提羅。奉持王書詣無闍城。授勝鬘夫人。時勝鬘夫人。發書尋釋。頂受忻慶。生希有心。向真提羅而說偈言。

我聞如來聲 世間頗難遇
斯言若真實 當賜汝衣服
若彼佛世尊 為利世間現
必應見哀愍 令我觀真相

●子十(公)● ●頌二誦● ●第一誦● ●度諸法無極二不從願意教● ●皆知我往古二受我以道● ●諸二誦● ●(道)一● ●(勸)一● ●是二誦● ●光明皇后頌文● ●此卷斷缺● ●(大)一● ●三藏十(法師)●

言念須臾頃 佛於虛空中

現不思議身 普放大光明

勝鬘及眷屬 皆悉來集會

合掌瞻仰禮 稱讚大導師

如來妙色身 世間無與等

無比不思議 是故今敬禮

如來色無盡 智慧亦復然

一切法常住 是故我歸依

善調心過惡 及與身四種

到不思議地 故我今敬禮

知諸爾炎法 智身無罣礙

於法無忘失 故我今敬禮

稽首過稱量 稽首無倫等

稽首法自在 稽首超思惟

哀憐覆護我 今法種增長

逮及最後身 常在如來前

我所修福業 此世及餘生

由斯善根力 願佛恒攝受

時勝鬘夫人說此偈已。及諸眷屬一切大眾。

頂禮佛足。爾時世尊。即為勝鬘而說偈言。

我昔為菩提 曾已開示汝

今復值遇我 及來世亦然

說此偈已。即於會中。授勝鬘夫人阿耨多羅

三藐三菩提記。汝今稱歎如來殊勝功德。以

此善根。當於無量阿僧祇劫。天人之中。為自

在王。諸所受用皆悉具足。所生之處常得遇

我。現前稱歎如今無異。復當供養無量無數

諸佛世尊。過二萬阿僧祇劫。當得作佛號曰

普光如來。應正等覺。彼佛國土無諸惡趣。衰

老病苦。亦無不善惡業道名。其中衆生形色

端嚴。具五妙境。純受快樂。蔽於他化自在諸

天。彼諸衆生皆趣大乘。諸有如是學大乘者。

悉來生彼。時勝鬘夫人得授記已。無量天人

心懷踊躍。咸願往生彼佛世界。是時世尊。皆

與授記。當生彼國。時勝鬘夫人聞佛記已。於

如來前合掌而立。發十弘誓。作如是言。世尊。

我從今日乃至菩提。於諸受戒不起犯心。世

尊。我從今日乃至菩提。於諸師長不起慢心。

世尊。我從今日乃至菩提。於諸衆生不起悲

心。世尊。我從今日乃至菩提。於諸勝已及諸

勝事。不起妬心。世尊。我從今日乃至菩提。雖

有少食不起慳心。世尊。我從今日乃至菩提。雖

不自爲己受畜財物。凡有所受爲濟貧苦有

情之類。世尊。我從今日乃至菩提。不求恩

報行四攝事。無貪利心。無厭足心。無限礙

心。攝受衆生。世尊。我從今日乃至菩提。見諸

衆生無有依怙。幽繫疾惱種種危厄。終不捨

離。必願安隱。以善饒益令免衆苦。世尊。我從

今日乃至菩提。若見一切諸惡律儀。毀犯如

來清淨禁戒。凡我所攝城邑聚落。應調伏者

而調伏之。應攝受者而攝受之。何以故。以

調伏攝受故。則正法久住。正法久住故。天人

充滿惡道減少。能令如來法輪常轉。世尊。我

從今日乃至菩提。攝受正法終不忘失。何以

故。忘失正法則忘大乘。忘大乘者則忘波羅

蜜。忘波羅蜜者則捨大乘。若諸菩薩。有於大

乘不決定者。攝受正法則不堅固。便不堪任

超凡夫境。則爲大失。世尊。現在未來。攝受

正法諸菩薩等。具足無邊廣大利益。發斯弘

誓。聖主世尊。雖復證知。而諸有情善根微薄。

或起疑網。以十弘誓難成就故。彼或長夜習

不善法。受諸苦惱。爲欲利益如斯衆生。今

於佛前發誠實誓。世尊。我今發此十弘誓願。

若實不虛。於大眾上。當雨天花出天妙音。勝

鬘夫人。於如來前作斯言已。時虛空中即雨

天花出天妙音。歎言善哉勝鬘夫人。如汝所

說真實無異。爾時衆會既視斯瑞。無諸疑惑

生大歡喜。同聲唱言。願與勝鬘夫人。所生之

處同其願行。時佛世尊。悉記大眾如其所願。

爾時勝鬘夫人。復於佛前發三弘願。以茲願

力。利益無邊諸有情類。第一願者。以我善

根。於一切生得正法智。第二願者。若我所生

得正智已。爲諸衆生演說無倦。第三願者。我

爲攝受護持正法。於所生身不惜軀命。爾時

世尊聞斯願已。告勝鬘言。如一切色悉入空

界。如是菩薩恒沙諸願悉入茲願。此三願者

真實廣大。爾時勝鬘夫人復白佛言。世尊。今

當承佛威神辯才之力。欲說大願。幸垂聽許。

佛言勝鬘。悉汝所說。勝鬘夫人言。菩薩所

有恒沙諸願。一切皆入一大願中。一大願者。

所謂攝受如來正法。如是攝受正法。真實廣

大。佛言。善哉勝鬘。汝久修習。智慧方便甚

深微妙。有能解了汝所說義。彼於長夜植諸

善本。如汝所說攝受正法。皆是過去未來現

在諸佛。已說今說當說。我得無上正等菩提。

亦復常以種種相說攝受正法。如是稱揚攝

受正法。所有功德無有邊際。如來智慧亦無

邊際。何以故。是攝受正法有大功德。有大利益。時勝覺夫人復白佛言。世尊。我當承佛威神之力。更復演說攝受正法廣大之義。佛言。聽汝所說。勝覺夫人言。攝受正法廣大義者。爲得無量一切佛法。乃至能攝八萬行蘊。譬如劫初興諸色雲雨衆寶雨。如是攝受正法善根之雲。能雨無量福報之雨。世尊。又如劫初大水之中能生三千大千界藏及四百億種種類。如是攝受正法。出生大乘無量界藏。并諸菩薩神通之力。種種法門。一切世間及出世間。安樂具足。一切天人所未曾有。又如大地荷四重擔。何等爲四。一者大海。二者諸山。三者草木。四者衆生。如是攝受正法。諸善男子及善女人。堪能荷負四種重任。迨彼大地。何等爲四。謂離善友無聞非法。諸有情類。以人天善根而成熟之。求聲聞者授聲聞乘。求獨覺者授獨覺乘。求大乘者授以大乘。是名攝受正法。諸善男子及善女人。堪能荷負四種重任。迨彼大地。世尊。如是攝受正法。諸善男子善女人等。建立大地。堪能荷負四種重任。普爲衆生作不請友。大悲利益哀愍有情爲世法母。又如大地是四種寶所生之處。何等爲四。一者無價。二者上價。三者中價。四者下價。如是攝受正法。諸善男子善女人。建立大地有情迨已獲四大寶。一切寶中最爲殊勝。何等爲四。謂諸有情遇斯善友。或有獲得人天善根。有證聲聞及辟支佛或無上乘善根功德。是名攝受正法。諸善男子善女人。建立大地有情迨已。便能獲得四種大寶。世尊。出

大寶者。名爲眞實攝受正法。世尊。言攝受正法者。謂無異正法。無異攝受正法。正法即是攝受正法。世尊。無異波羅蜜。無異攝受正法。攝受正法即是波羅蜜。多。何以故。攝受正法善男子善女人。應以施成熟者以施成熟。乃至捨身隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名施波羅蜜。應以戒成熟者。守護六根淨身語意乃至威儀。隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名戒波羅蜜。應以忍成熟者。若彼有情罵詈毀辱誹謗擾亂。以無害心及利益心最上忍力。乃至顏色亦不變異。隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名忍波羅蜜。應以精進而成熟者。於彼有情不起懈怠下劣之心。起大樂欲最上精進。於四威儀隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名精進波羅蜜。應以靜慮而成熟者。於彼有情以無散亂成。就正念。曾所作事終不忘失。隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名靜慮波羅蜜。應以智慧而成熟者。彼諸有情爲利益故。問諸法義。以無倦心。而爲演說一切諸論。一切明處乃至種種工巧之處。令得究竟隨順彼意而成熟之。令彼有情安住正法。是名智慧波羅蜜。是故世尊。無異波羅蜜。無異攝受正法。攝受正法即是波羅蜜。時勝覺夫人復白佛言。世尊。我今承佛威神辯才之力。復說大義。佛言云何大義。世尊。攝受正法者。無異攝受正法。無異攝受正法者。攝受正法善男子善女人。則是攝受正法。何以故。若攝受正法善男子善女

人爲正法故捨身命財。如是人等以捨身故。證生死後際。遠離老病得不壞常。無有變易究竟寂靜。不可思議如來法身。以捨命故。證生死後際。永離於死得無邊常。成就不可思議諸善功德。安住一切佛法神變。以捨財故。證生死後際。超過有情。無盡無減果報圓滿。具不思議功德莊嚴。爲諸有情尊重供養。世尊。捨身命財攝受正法善男子善女人等。爲諸如來之所授記。世尊。若善男子善女人正法欲滅。有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。互相朋黨起諸諍訟。以不諂曲不欺誑心。愛樂正法攝受正法。入善朋中。入善朋者。必爲諸佛之所授記。世尊。我見攝受正法有斯大力。如來。以此爲眼爲法根本。爲引導法爲通達法。爾時世尊。開勝覺夫人所說攝受正法有大威力。歎言如是如是。善哉勝覺。如汝所說。攝受正法大威德力。如大力士。微觸末摩生大苦痛。更增重病。如是勝覺。假令少分攝受正法。令魔波旬痛切愁惱悲號歎息。亦復如是。勝覺。我常不見餘一善法令魔愁惱。猶如少分攝受正法。勝覺。譬如牛王形色端正。身量殊特。蔽於諸牛。如是勝覺。修大乘者。設令少分攝受正法。即能蔽於聲聞獨覺一切善法。勝覺。又如須彌山王高廣嚴麗。蔽於衆山。如是勝覺。初趣大乘。以饒益心不顧身命。攝受正法便能超過。顯其身命。久住大乘一切善根。是故勝覺。當以攝受正法開示教化一切有情。如是勝覺。攝受正法。獲大福利及大果

報。勝。我於無數阿僧祇劫。稱讚如是攝受正法所有功德。不得邊際。是故攝受正法。成就如是無量功德。佛告勝。汝今復應演我所說攝受正法。一切諸佛共所愛樂。勝。白言。善哉世尊。攝受正法者則名大乘。何以故。大乘者出生一切聲聞獨覺。世出世間所有善法。如阿耨達池出八大河。如是大乘。出生一切聲聞獨覺。世出世間所有善法。世尊。又如一切種子草木叢林。皆依大地而得生長。如是一切聲聞獨覺。世出世間所有善法。皆依大乘而得生長。是故世尊。住於大乘攝受大乘。即住攝受聲聞獨覺。世出世間所有善法。如佛世尊所說六處。謂正法住。正法滅。別解脫。毘奈耶。正出家。受具足。為大乘故。說此六處所以者何。正法住者為大乘說。大乘住者即正法住。正法滅者為大乘說。大乘滅者即正法滅。別解脫毘奈耶。此之二法。義一名異。毘奈耶者即大乘學。所以者何。為佛出家而受具足。是故大乘戒蘊是毘奈耶。是正出家是受具足。世尊。阿羅漢者。無有出家及受具足。何以故。阿羅漢。不為如來出家受具足故。阿羅漢。有怖畏想歸依如來。何以故。阿羅漢。於一切行住怖畏想。如人執劍欲來害己。是故阿羅漢。不證出離究竟安樂。世尊。依不求依。如諸衆生無有歸依彼彼恐怖。為安隱故求於歸依。世尊。如是阿羅漢。有恐怖故歸依如來。是故阿羅漢及辟支佛。生法有餘。梵行未立。所作未辦。當有所斷未究竟故。去涅槃遠。何以故。唯有如來應正等覺。證

得涅槃。成就無量不可思議一切功德。所應斷者皆悉已斷。究竟清淨。為諸有情之所瞻仰。超過二乘菩薩境界。阿羅漢等則不如是。言得涅槃佛之方便。是故阿羅漢等去涅槃遠。世尊。說阿羅漢及辟支佛。觀察解脫四智究竟得盡息者。皆是如來隨他意語不了義說。何以故。有二種死。何等為二。一者分段。二者變易。分段死者謂相續有情。變易死者。謂阿羅漢及辟支佛自在菩薩。隨意生身乃至菩提。二種死中。以分段死說阿羅漢及辟支佛。生於梵行已立之智。一切愚夫所不能作。七種學人未能成辦。相續煩惱究竟斷故。生於所作已辦之智。世尊。說生不受後有智者。謂阿羅漢及辟支佛。不能斷於一切煩惱。不了一切受生之智。何以故。是阿羅漢及辟支佛。有餘煩惱不斷盡故。不能了知一切受生。煩惱有二。謂住地煩惱及起煩惱。住地有四。何等為四。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。世尊。此四住地。能生一切遍起煩惱。起煩惱者。剎那剎那與心相應。世尊。無明住地。無始時來心不相應。世尊。四住地力。能作遍起煩惱所依。比無明地。算數譬喻所不能及。世尊。如是無明住地。於有愛住地。其力最大。譬如魔王色力威德及眷屬。蔽於他化自在諸天。如是無明住地蔽四住地。過恒沙數煩惱所依。亦令四種煩惱久住。聲聞獨覺智不能斷。唯有如來智所能斷。世尊。如是如是。無明住地其力最大。世

尊。如取為緣有漏業因而生三有。如是無明住地為緣無漏業因能生阿羅漢及辟支佛。大力菩薩隨意生身。此之三地隨意生身及無漏業。皆以無明住地為所依處。彼雖有緣亦能為緣。世尊。是故三種隨意生身及無漏業。皆以無明住地為緣。同於有愛。世尊。有愛住地。不與無明住地業同。無明住地異四住地。異四住地唯佛能斷。何以故。阿羅漢辟支佛。斷四住地。於漏盡力不得自在。不能現證。何以故。世尊。言漏盡之增語。是故阿羅漢辟支佛。及最後有諸菩薩等。為無明地所覆蔽故。於彼彼法不知不見。以不知見於彼彼法。應斷不斷。應盡不盡。於彼彼法不斷不盡故。得有餘解脫。非一切解脫。得有餘清淨。非一切清淨。得有餘功德。非一切功德。世尊。以得有餘解脫非一切解脫。乃至有餘功德非一切功德故。知有餘苦斷有餘集。證有餘滅。修有餘道。爾時勝。夫人復白佛言。世尊。若復知有餘苦。斷有餘集。證有餘滅。修有餘道。是名少分滅度。證少分涅槃向涅槃界。若知一切苦斷一切集。證一切滅。修一切道。彼於無常敗壞世間。得證常寂清涼涅槃。世尊。彼於無常無依世間。為誰為依。何以故。於諸法中。見高下者不證涅槃。智平等者。解脫等者。清淨等者。乃證涅槃。是故涅槃名等一味。云何一味。謂解脫味。世尊。若無明地不斷不盡。不得涅槃一味等味。何以故。無明住地不斷不盡故。過恒沙等一切過法。應斷不斷。應盡不盡。過

恒沙等一切過法。不斷不盡故。過恒沙等諸功德法。不了不證。是故無明住地。與於一切所應斷法諸煩惱爲生處故。從於彼生。障心煩惱。障止煩惱。障觀煩惱。障靜慮煩惱。如是乃至障三摩鉢底。加行智果證力無畏。所有過恒沙等一切煩惱。如來菩提。佛金剛智之所能斷。諸起煩惱。一切皆依無明住地。無明住地爲因緣故。世尊。此起煩惱。剎那剎那與心相應。世尊。無明住地從無始來心不相應。世尊。若復過恒河沙如來菩提。佛金剛智所應斷法。一切皆是無明住地。依持建立。譬如一切種子叢林。皆依大地之所生長。若地壞者彼亦隨壞。如是過恒沙等如來菩提。佛金剛智所應斷法。一切皆依無明住地之所生長。若彼無明住地斷者。過恒沙等如來菩提。佛金剛智所應斷法。皆亦隨斷。如是過恒沙等所應斷法。一切煩惱及起煩惱。皆已斷故。便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法。於一切法。而能證得無礙神通。得諸智見。離一切過得諸功德爲大法王。於法自在。證一切法自在之地。正師子吼。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是故世尊。以師子吼。依於了義一向記說。世尊。不受後有。智有二種。何謂爲二。一者謂諸如來以調御力。摧伏四魔超諸世間。一切有情之所瞻仰。證不思議清淨法身。於所知地得法自在。最勝無上更無所作。不見更有所證之地。具足十力。登於最勝無畏之地。於一切法無礙觀察。正師子吼。不受後有。二者謂阿羅漢及辟支

佛。得度無量生死怖畏。受解脫樂。作如是念。我今已離生死怖畏。不受諸苦。世尊。阿羅漢辟支佛。如是觀察謂不受後有。不證第一聲息涅槃。彼等於未證地不遇法故。能自解了。我今證得有餘依地。決定當證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。聲聞獨覺皆入大乘。而大乘者即是佛乘。是故三乘即是一乘。證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃。言涅槃者即是如來清淨法身。證法身者即是一乘。無異如來。無異法身。言如來者即是法身。證究竟法身者即究竟一乘。究竟一乘者即離相續。何以故。世尊。如來住時無有限量。等於後際。如來能以無限大悲無限智願。利益世間。作是說者。是名善說。若復說言如來是常是無盡法一切世間究竟依者。亦名善說。是故能於無護世間無依世間。與等後際。作無盡歸依常住歸依究竟歸依者。謂如來應正等覺。法者是一乘道。僧者是三乘衆。此二歸依非究竟依。名少分依。何以故。說一乘道證究竟法身。於後更無說一乘道。三乘衆者有恐怖故。歸依如來求出世學。有所作故。向阿耨多羅三藐三菩提。二依非究竟依。是有限依。若諸有情。如來調伏歸依如來。得法津潤。由信樂心。歸依於法及比丘僧。是二歸依。由法津潤信入歸依。如來者非法津潤信入歸依。言如來者是真實依。此二歸依以真實義。即名究竟歸依如來。何以故。如來不異此二歸依。是故如來即三歸依。何以故說一乘道。如來

最勝具四無畏。正師子吼。若諸如來。隨彼所欲而以方便。說於二乘即是大乘。以第一義無有二乘。二乘者同入一乘。一乘者即勝義乘。世尊。聲聞獨覺初證聖諦。非以一智斷諸住地。亦非一智證四遍知諸功德等。亦非以法能善了知此四法義。世尊。於出世智。無有四智漸至漸緣。世尊。出世間智無漸至法。如金剛喻。世尊。聲聞獨覺。以於種種聖諦之智。斷諸住地。無有出世第一義智。唯有如來應正遍知。非諸聲聞獨覺境界。以不思議空性之智。能破一切諸煩惱。世尊。破煩惱。究竟之智。是名出世第一義智。初聖諦智非究竟智。是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智。世尊。真聖義者即非二乘。何以故。聲聞獨覺唯能成就少分功德。名之爲聖。世尊。言聖諦者。非諸聲聞獨覺之諦及彼功德。而此諸者唯有如來應正等覺。初始了知。然後爲彼無明蔽障世間衆生。開示演說故名聖諦。世尊。此聖諦者。甚深微妙難見難了。不可分別。非思量境。一切世間所不能信。唯有如來應正等覺之所能知。何以故。此說甚深如來之藏。如來藏者。是佛境界。非諸聲聞獨覺所行。於如來藏說聖諦義。此如來藏甚深微妙。所說聖諦亦復深妙。難見難了。不可分別。非思量境。一切世間所不能信。唯有如來應正等覺之所能知。若於無量煩惱所纏如來之藏。不疑惑者。於一切煩惱之藏。如來法身亦無疑惑。世尊。若有於此如來之藏及佛法身。不可思議佛祕密境。心得究竟。於彼所說二聖

諦義。能信能了能生勝解。何等名為二聖諦義。所謂有作及以無作。作聖諦者。是不圓滿四聖諦義。何以故。由他護故。而不能得知一切苦斷一切集證一切滅修一切道。是故不知有無為及於涅槃。世尊。無作諦者。是說圓滿四聖諦義。何以故。能自護故。知一切苦。斷一切集。證一切滅。修一切道。如是所說八聖諦義。如來但以四聖諦說。於此無作四聖諦義。唯有如來應正等覺作事究竟。非阿羅漢及辟支佛力所能及。何以故。非諸勝劣下中上法能證涅槃。云何如來。於無作諦得事究竟。謂諸如來應正等覺。遍知諸苦。斷諸煩惱。及超煩惱所攝苦集。能證一切意生身蘊所有苦滅。及修一切苦滅之道。世尊。非壞法故。名為苦滅。何以故。言苦滅者。無始無作。無起無盡。常住不動。本性清淨。出煩惱藏。世尊。如來成就過於恒沙具解脫智不思議法。說名法身。世尊。如是法身不離煩惱。名如來藏。世尊。如來藏者。即是如來空性之智。如來藏者。一切聲聞獨覺所未曾見。亦未曾得。唯佛了知及能作證。世尊。此如來藏空性之智。復有二種。何等為二。謂空如來藏。所謂離於不解脫智一切煩惱。世尊。不空如來藏。具過恒沙佛解脫智不思議法。世尊。此二空智諸大聲聞。由信能入。世尊。如是一切聲聞獨覺空性之智。於四倒境攀緣而轉。是故一切聲聞獨覺。所未曾見亦未曾證。一切苦滅唯佛現證。壞諸煩惱修苦滅道。世尊。此四諦中。三諦無常。一諦是常。

何以故。如是三諦入有為相。有為相者。則是無常。言無常者是破壞法。破壞法者非諸非常非歸依處。是故三諦以第一義。非諸非常非歸依處。世尊。一苦滅諦離有為相。離有為相則性常住。性常住者非破壞法。非破壞者是諸是常。是歸依處。世尊。是故苦滅聖諦以勝義故。是諸是常。是歸依處。世尊。此苦滅諦是不思議。過諸有情心識境界。亦非一切聲聞獨覺智所能及。譬如生盲不見衆色。七日嬰兒不見日輪。苦滅諦者亦復如是。非諸凡夫心識所緣。亦非一切聲聞獨覺智之境界。凡夫識者。謂二邊見。一切聲聞獨覺智者。名為淨智。言邊見者。於五取蘊執著為我。生異分別。邊見有二。何者為二。所謂常見及以斷見。世尊。若復有見生死無常涅槃是常。非斷常見。是名正見。何以故。諸計度者見身諸根。受者思者。現法滅壞。於有相續不能了知。盲無慧目起於斷見。於心相續利那滅壞。愚闇不了意識境界。起於常見。世尊。然彼彼義。過諸分別及下劣見。由諸愚夫妄生異想。顛倒執著。謂斷謂常。世尊。顛倒有情。於五取蘊。無常常想。苦為樂想。無我我想。不淨淨想。聲聞獨覺所有淨智。於如來境及佛法身。所未曾見。或有衆生信如來故。於如來所。起於常想樂想我想及於淨想。非顛倒見即是正見。何以故。如來法身是常波羅蜜。樂波羅蜜。我波羅蜜。淨波羅蜜。若諸有情作如是見。是名正見。若正見者名真佛子。從佛口生。從正法生。從法化生。得佛法分。世尊。言

淨智者。則是一切聲聞獨覺智波羅蜜。此之淨智。於苦滅諦尚非境界。況苦滅諦。是四入流智之所行。何以故。三乘初業。不愚法者能於彼義當證當了。世尊。為何義故說四入流。世尊。此四入流是世間法。世尊。能一入流於諸入流為最上。以第一義是為入流。是為歸依。是苦滅諦。世尊。生死者依如來藏。以如來藏故。說前際不可了知。世尊。有如來藏故得有生死。是名善說。世尊。生死者。諸受根滅無間相續。未受根起名為生死。世尊。生死二法是如來藏。於世俗法名為生死。世尊。死者諸受根滅。生者諸受根起。如來藏者則不生不死。不昇不墜。離有為相。世尊。如來藏者常恒不壞。是故世尊。如來藏者。與不離解脫智藏。是依是持。是為建立。亦與外離不解脫智諸有為法。依持建立。世尊。若無如來藏者。應無厭苦樂求涅槃。何以故。於此六識及以所知如是七法。剎那不住不受衆苦。不堪厭離願求涅槃。如來藏者。無有前際無生無滅。法受諸苦。彼為厭苦願求涅槃。世尊。如來藏者。非有我人衆生壽者。如來藏者身見有情。顛倒有情。空見有情。非所行境。世尊。如來藏者是法界藏。是法身藏。出世間藏。性清淨藏。此本性淨。如來藏者如我所解。縱為客塵煩惱所染。猶是不可思議如來境界。何以故。世尊。剎那剎那善不善心。客塵煩惱所不能染。何以故。煩惱不觸心。心不觸煩惱。云何不觸法而能得染心。世尊。由有煩惱有隨染心。隨煩惱染難解難了。唯佛世尊為眼為智

貴一切智處色相具足。捨去群臣轉輪王位。六萬。綵女。如棄毒食。苦行山林離諸欲樂。名稱普聞誠不虛也。時彼衆中有一仙人。字那刺陀。遙瞻如來心生歡喜。即說頌曰

瞻彼青花樹林下 猶紫金聚者何人

彌樓妙寶流焰光 亦如秋月無氛翳

爾時諸仙皆懷悅。懷。合掌恭敬漸詣佛所。於時世尊告諸比丘。汝等觀彼閻浮洲中諸仙人等。蓬髮上靡。棲止林莽塗灰却粒。或半月節食羸瘦。鹿皮樹皮以充衣服。不剪髮爪蹲處露地。或如煙炭黑蜂之色。呪術祭火以爲吉祥。空地樹下隨處而居。或墜高巖或投深水。炎火赫日炙身苦體。恃其種姓離無上智。比丘當知。此諸仙人。見不清淨耽著諸有。輪迴生死不能出離。時諸比丘。聞佛世尊作是說已。同聲白言。我等今者。由依如來勸修梵行。於諸有中永當出離。

爾時廣博仙人與其同類漸至佛所。觀諸羅漢威德尊嚴。內懷傾悚曲躬低視。各結散髮。身佩白繩。顏容黑暗。兩目黃綠。頭髮枯燥。執三。拒木。身形卑陋。或行虛空。或談俗典。至如來前。白言世尊。今此衆會願佛知時。佛言廣博。我已了知諸有受生及於自性。時阿難陀。白言世尊。此何仙人衆所圍遶。詞慧通敏頂髮上靡。佛言阿難。此是廣博。作園陀典。奉持實行除羯羅教。造諸種種世俗文字。爾時諸羅漢等共相謂言。而此仙人有何所得苦行如是。於生死中而不解脫。復自思惟。此仙人衆今來佛所。當何所問。爲因緣耶。爲

無我耶。爾時廣博仙人合掌向佛白言。世尊。佛出現難來會亦難。我於今者有少疑問。願垂哀愍。佛言大仙。悉汝所問當爲解說。廣博仙言。云何爲施何者施義。云何施主施主何義。云何施者不名施主。云何施主不名施者。云何行施於受施者而獲福報。云何施已。若現在世。若命終後。施福隨行爲積爲聚。世尊。如來滅後供養塔廟。誰爲受者獲於福報。佛言大仙。汝今所問甚爲希有。爲欲覺悟新發意者。時舍利弗。在於衆中髮白面皺。以其右手擡眉顧視。久而言曰。我昔曾聞。廣博仙人世所稱讚。云何今者。不知言問如小童子。云何不同因緣無我深妙之義。而乃問於施之果報。尊者阿難。前禮佛足。白言世尊。彼之仙人於施貧者。我願爲彼解說施義。佛言阿難。若問如來聲聞答者。非如來教。時舍利弗。復白佛言。今此仙人有彼彼疑。我願解說。佛言不爾。汝於聲聞最爲上首。若於我前有所解說。令諸衆生墮於惡趣。謗云如來非決定智。或云如來覺性了已。猶有我慢。

爾時諸比丘聞佛世尊作是說已。生淨信心。白言世尊。廣博仙人有所疑問願爲除斷。爾時佛告廣博仙言。汝今諦聽。施之果報及業差別。若諸受者。能令施主生於果報。是爲施義。若有衆生發清淨心以己財寶。令執事人隨所施者。其財寶主名爲施主。其執事人名爲施者。若復有人自持己物淨心施者。得爲施主。亦名施者。復次大仙。三十二種不淨之施。汝今諦聽。若復有人。倒見施者不名淨

施。因報恩者不名淨施。不哀愍者不名淨施。爲色欲者不名淨施。若施火中不名淨施。鄒水中者不名淨施。恐怖施者不名淨施。施五家者不名淨施。以毒施者不名淨施。施刀。杖者不名淨施。殺害施者不名淨施。爲攝他故不名淨施。爲稱譽者不名淨施。爲倡伎者不名淨施。因占相者不名淨施。求飾好者不名淨施。結朋友者不名淨施。於莊宅中鳥獸來喫。不歡欣者不名淨施。學工巧者不名淨施。因病施醫不名淨施。先因打罵後施財物不名淨施。若懷疑惡言我今施。爲有報耶爲無報耶。如此施者不名淨施。若捨施已內懷熱惱。慳戀悔恨不名淨施。若言受者後當爲我作牛畜者。不名淨施。若言福報我自受者。不名淨施。若人少壯無淨信心。後遭病苦或臨死路。楚毒在身肢節分解。閻羅使者調弄於前親屬平生悲泣相視。如此之時方始施者。不名淨施。或有念言。令餘城邑知我施者。不名淨施。若懷嫉妬增上施者。不名淨施。慕他豪族爲求婚姻。持諸金銀繒綵。衣服而施與者。不名淨施。若求男女及餘雜緣而施與者。不名淨施。若有念言。我於今施來世受報。不名淨施。見貧窮者不生哀愍。翻持錢財施富貴人。不名淨施。或貪花果而施與者。不名淨施。善男子。此三十二愛染之施。猶如有人持持種子。於荒穢田墾所種。殖。然彼種子依大地界。遇天雨潤決定生芽。至於花實少得收獲。爾時廣博仙人復白佛言。如何施與。持戒毀戒而不減壞。佛言大仙。若復有人淨信

也。大仙。彼識無出離之相。能得解脫無有是處。而彼識界。於生死中雖爾厭離。能出離者。不應受生。若不爾者。或有修福及於造罪。一切皆應趣向涅槃。如汝所言。識思惟者。是識增上非智增上。所以者何。識能分別。智能了知。識智和合乃如汝說。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

能防諸怨賊	積集煩惱者
了智與無智	及慧共愚癡
見慢并無明	如是等一切
無有少離智	由識能了知
識智不相離	和合我常說
一輪不爲車	二輪亦不成
亦不由於餘	要假人與牛
并具於輻轄	二輞相資備
轅輓兼絡繩	爾乃得名車
身車亦如是	諸界和合生
諸根悉備具	由識能牽挽
肢節相綴連	筋脈恒遍滿
體皮髮覆	腸肺并心脾
肝胃衆和合	建立假爲身
識王處其中	非身爲調御
了知諸體性	是名智識俱

復次大仙。此識微細不可色見。無有諸根亦不相離。若諸丈夫有所怯弱。或生恐怖。或起尋思。皆識增上非智作用。爾時廣博仙人。復白佛言。世尊。云何觀察一切衆生從地獄趣而來生者。乃至。人趣而來生者。何業差別生於天人。傍生。餓鬼。及於地獄。佛言。大仙。

衆生本性。沒此生彼。是佛境界。非五通仙之所能知。亦非天人魔梵色究竟等。并餘聲聞之所覺了。大仙。若於我法獲離三垢。得初果時。所有境界。尚非帝釋那羅延天。汝諸仙等。之所能知。爾時如來作是說已。廣博仙人。便自思惟。此輪迴中。聖智境界。未曾會遇。禮佛雙足。白言。世尊。我於今者。衰朽失念。不能獲果。無任負荷。住持菩提。歸依佛法及離垢僧。我從今日。與諸弟子。及於眷屬。歸佛法僧。唯願世尊。示教利喜。以聖智日。常住世間。除煩惱。翳善哉世尊。願爲演說。一切衆生。從天墜者。佛言。諦聽。今正是時。若有衆生。堅固成就。施香花鬘。此人必當生持壽天。臨終之時。身發妙香。及感鮮華。而復自見種種色華來散其上。或有見於樓閣宮殿。懸諸鈴。綵雜華嚴飾。百千天女。而處其中。命終之後。見持壽天。父母和合如瞻部人。便爲愛風。飄入胎藏。時彼天母。懷妊七日。於右脇下。遂誕其子。彼適生已。於其胸前。天悅意花。自然爲鬘。具七種色。所謂白黑黃赤天紺紅蓮。及如火銅光明炫耀。香氣因風。遍一由旬。故號彼天。謂爲持壽。宮中有樹。其汁香美。猶如甘露。園苑果實。有八上味。大如須臾。彼天所食。皆是甘果。非餘博食。凡有飢想。果自現樹。所履之地。無諸荆棘。鮮花柔草。周布清淨。或有宮殿。如白花聚。或以黃金爲屋。鵝吻。彼之天女。光容藻飾。眺望軒檻。相與娛樂。其所壽命。天二百年。將終歿時。有二種相。所居之樹。其葉凋落。枝條垂下。其花香氣。自然隱沒。所著花鬘。忽然萎

黃。清涼之風。變爲毒熱。最勝天城。棄捨而去。時諸天女。見此衰相。圍遶悲號。歎言。咄哉。何彼無常。無少慈悲。今於我等。愛重之者。制不由己。將捨我等。在於須臾。時彼天子。漸爲熱病之所逼迫。遍體火現。炎焰雖加。而無熱惱。心猶快樂。從彼而沒。人間受生。在於胎中。能令其母。愛香花鬘。及諸果實。又於夢中。常見城邑。場肆。嚴飾。遍垂花鬘。亦既生已。形容光潤。白服花鬘。常所眷愛。好遊親屬。耽著欲樂。情戀女人。往來輕躁。名衣上服。及諸園林。靡不貪樂。見富貴者。倍生喜悅。復次大仙。四天王。天趣向之者。若有衆生。以憐愍心。見貧窮者。施於衣食。及諸病人。隨與醫藥。或造井泉。或施池沼。其人將終。形不羸瘦。容色無變。身無垢汗。聲不聲破。亦不遺瀝。大小便利。六塵充足。諸根無損。能見自身。在天衆中。命既終已。色如紅蓮。口出妙香。復有清風。吹妙花香。拂其尸上。於是彼識。見四天王。父母。歡遊耽醉。情欲。時彼天父。以其右手摩天母背。即於母懷。而得受胎。經七日已。遂即誕生。天飾具足。大仙當知。四天王。天所居之地。縱廣八萬四千由旬。黃金白銀。雌雄。黃。間錯莊飾。百千天女。充滿其中。百千花果。如人形像。於彼園苑。天摩尼光。常所明照。樹林枝莖。垂劫波衣。及妙繒綵。其樹滑潤。見者欣悅。於其窟室。常懸樂具。簫笛之儔。自然發聲。彼天童子。博食爲力。香美。杭稻。色如紅蓮。味逾甘露。其所食器。具於二種。一者金器。二者銀器。隨意所樂。色香美味。皆於中現。復

●花園苑。遊如是等上妙林苑。悅樂清涼無諸惡風。花香芬馥。青摩尼寶以為燈明。諸峰鳥王出微妙。音其鳥毛羽猶如雜寶。天吹琉璃以為其嘴。飛翔群嬉遍滿林樹。

復次大仙。彼界有池。隨月增減。具八功德。悅意無垢。清冷澄澈。百葉香花開敷其內。岸樹行列。雜花充遍。而彼池中。衆多天女。遊戲娛樂。諸寶器等隨意而現。色香妙。食名天甘露。如拘摩花白。逾珂雪。甘香具足。亦易消化。無諸苦澁難惡等味。

復次大仙。有諸天人。報不純者。雖同器食。或感赤色。或感蒼色。乃至黃黑諸雜等色。天容無別。唯食有異。大仙當知。彼諸衆生。先雖捨施。後復悔恨。由斯報故。獲果如是。復有園苑。名曰合槽。枝條花葉。雜糅莊飾。百千叢林。清淨柔軟。猶如水精花。果常茂。其林樹間。諸寂靜身。離欲牟尼。是所棲集。天之男女。常所入者。皆不為於貪愛欲樂。

大仙當知。我之弟子。最上聲聞。瞢鉢鉢提。是婆羅門。清淨族子。住於禪定慈悲之心。以彼等持。開敷慈眼。入三摩地。每經七日。方乃一度現出。入息。彼入定時。有隨意風。應念而至。假使劫火。燒於大地。成一炎焰。於彼禪身。無能損害。如芥子分。而彼支體。如彌樓山。常所鎮壓。難陀龍王。及跋難陀。有大力勢。鼓氣猛烈。彌樓山王。為之搖動。鼓作呼嘯。四大海水。變為鹹味。瞢鉢鉢提。入定之時。彼二龍王。盡其威力。無能燒亂。我此弟子。在合槽林。而諸天女。雖耽欲愛。觀斯尊者。發清淨心。以曼

陀花及諸蓮花。而散其上。合掌恭敬。三十三天諸童子等。亦來園遊。持天甘露。資給供養。而此尊者。常為諸天。於合槽林。說修多羅。及未曾有。無問自說。本事本生。因緣方廣。諷誦論議。重頌授記。譬喻等經。時諸天人。聞斯法要。莫不慇懃恭敬尊重。復次大仙。三十三天有聚會堂。其堂有柱八萬四千。皆以金銀。跋闍羅寶。馬瑙美玉。并栴檀心。結構所成。懸鈴垂鐸。出微妙聲。列諸天衣。建諸幡幢。簫笛琵琶。箏瑟。篋琴。瑟。鞞。螺。鼓。妙聲振發。天之男女。互相愛敬。和顏慈悅。恒所聚會。於彼堂中。以摩尼寶。而嚴飾之。綠潤琉璃。淨滑如鏡。塗香末香。雜花周遍。亦無颺風。及諸炎熱。毒蛇蚊虻。皆所遠離。其所居者。無有惛睡懈怠之想。微風清和。遍入林觀。其諸樓閣。帳網垂覆。懸妙寶璫。散諸花香。百千天女。雖則愛染。而無嫉妬。及於鬪諍。面貌端正。猶如滿月。花鬘寶珠。嚴飾身首。妙歌清淨。往來不輟。

復次大仙。彼天會堂。周迴方整。長廊寬廣。高樹周密。猶如陰雲。其堂四面。復有園苑。皆百由旬。間錯種種金蓮雜花。出妙歌聲。聞者欣悅。拘迦那陀樹。波梨野多樹。拘毘陀羅樹。以為叢林。大仙。善法會堂。資玩之具。皆是金銀諸寶。玉等。積聚琉璃。以為臺榭。珍奇寶物。充滿庫藏。宮殿百千。莊飾園苑。隣接遠近。常聞安樂。無諸疾苦。及餘禍患。彼之天人。於諸園林。遊戲。既已還集。此堂受於娛樂。

復次大仙。三十三天。復有別殿。名曰善見。皎如白日。淨猶明鏡。四面周匝。皆以花綵懸布。莊嚴。有千天女。藻綴雜花。輝耀珠璣。金翠網旒。以為冠飾。象馬車乘。踐踏往來。飛颺金塵。處處黃色。而於彼殿。有六萬柱。植栴檀。重疊相輝映。間錯奇珍。繪以丹青。栴檀沈水。及蘇合香。氣氤郁烈。用塗其地。釋提桓因。持金剛杵。與百千女。前後圍遶。來昇寶殿。娛樂歡樂。大仙當知。三十三天中。有天王名。因陀羅。其力勇健。敵九千象。垂臂纖好。如天象鼻。體如淨金。筋肉堅密。骨脈不露。臆如師子。肚不凸垂。其腰束細。金線貫理。以為頭飾。珠璫晃耀。天服修委。天之聲明。久已通達。撰造書論。飲食甘露。往來常乘。伊跋羅象。

復次大仙。彼之天帝。然其色身。非諸骨肉。純花所成。喉聲清美。身香殊特。假令狂象。聞其香氣。皆自調善。形貌端嚴。猶如佛身。其所輝映。映諸金衆。其精光皆令黑闇。廣博仙言。如來今者。讚美天帝。甚為希有。爾時世尊。告廣博曰。彼天帝者。是無常身。下劣之身。如脆草器。如假剪花。亦如畫師。圖飾彩繪。亦如工人。刻木形像。又如結花。不久散滅。何足稱歎。復次大仙。我之弟子。有神通者。名阿那律。但以父母所生之身。節節支體。一分之力。猶過帝釋。時阿那律。在於座中。聞於如來說如是言。便作是念。今者世尊。覺悟於我。即入三昧。身光赫奕。如天新金。戴殊勝冠。珠光輝映。其面潤澤。過於醍醐。其眼紺青。如吠琉璃。摩尼馬瑙。及日光珠。以為臂飾。身光香熏。普遍輝耀。

時廣博仙。既觀斯相。心大驚愕。即從坐起。合

掌瞻仰生希有心。高聲唱言。奇哉善哉。我得人身爲不唐捐。今遇世尊發揮聚會。昔所未親。今乃得見。爾時世尊告廣博言。彼帝釋身與阿那律。誰爲勝劣。廣博仙言。彼帝釋身比阿那律。假使百分不及其一。乃至千分亦不及一。佛言大仙。於是身不足希有。獲福德者。隨其所願身相成就。

爾時衆會生歡喜心。咸白佛言。唯願世尊。更爲我等說於天趣。佛言。三十三天。彼之天帝。最大夫人名曰舍支。住歡喜園。天之娑女。百千圍遶。容色姝妙。猶花開敷。頰如紅蓮。面如金色。著諸鮮明細軟衣服。嬉遊園苑。天妙寶花以爲首飾。珠璣環珞動出妙聲。額廣平正。垂金流鬘。其眼纖長如花將開。堅誠傾注在於天帝。曾無瞋恚。諍鬪妬妬。亦復離諸懷胎之患。大仙當知。彼之夫人。耽愛垢重。倍餘天女。志意驕倨。猶於彌樓及漫陀山幽邃難仰。不肥不瘦。不長不短。體質香潔。無諸穢惡。風送妙花結而成蓋。而此夫人。常能發揮如來種性。

復次大仙。三十三天無雜患累。而恒遊戲樓閣宮殿。其所壽命天一千歲。壽將終時有五惡相。一者清冷池沼。淨如頗脂。有所觸者令人欣悅。微風輕搖。雜花暎映。如此池中將欲洗沐。變成脂膩。時彼天人見此相已。心生怖懼。從水跳出。奔走林中。時諸天女見彼惶遽。亦疾隨從。止一樹下。心生憂惱。喉中哽噎。同聲告言。仁者。如何速捨我等。孤居若此。時彼天男聲漸哀切。作如是言。我從昔來未曾有

此垢膩現身。作是言已。其兩腋下忽然流汗。彼諸天女見此衰相。皆即遠離。於是彼天見諸女去。憂惱喘息。內增熱毒。頭上花鬘。便萎悴。所著天衣。忽復垢膩。天之床敷。雜玩等物。皆不愛樂。

彼諸天女觀如是相。知必定死惡聞穢氣。但遙相視。發聲慟泣。哽噎酸楚。歎言苦哉。此細軟身。昔與我等遊行。遊樂於天池中。猶如鴛鴦。於善法堂。猶如鵝王。歡喜園中。如迦蘭鳥。遊漫陀河。同於香象。在波耶園及拘羅園。猶如蜂王。處雜樹林。如天花冠。今者云何。爲五衰相之所加害。捨離我等。將何處去。時彼天人聞是悲歎。復增悲惱。生大怖畏。便爲熱病之所纏攝。舉身枯悴。眼目惶惶。猶如商人失其伴侶。猶如涉海。舟船破壞。亦如有人失如意珠。又如危峯朽壞之樹。爲彼狂風搖動。吹擊。復如龍子。爲金翅鳥之所銜啄。迴。惶戰懼。合掌告彼諸娑女言。汝等進來。願能以手摩觸於我。令少蘇息。雖作是語。而諸女等。但遙悲泣。無有進者。各執樹枝。遙擲心上。作如是言。汝天福盡。當速生彼閻浮提中。

於是彼天聞是言已。知被棄捨。發聲怨唱。奇哉奈何。我於此中種種資具。園苑宮殿。與諸女等。眷屬纏縛。今時命終。將行死路。乃何遙立。但謂我言。當於閻浮而受生耶。爾時彼天作是語已。復觀常時所遊之處。念念思惟。佛舉哀歎。發大聲言。嗚呼善法堂。嗚呼歡喜園。嗚呼難樹園。嗚呼黃蘗石園。嗚呼波露沙園。嗚呼波梨耶園。嗚呼光勝園等。嗚呼縹

陀大河及諸宮殿堂室樓閣。我於今時。制不由己。奄相捨離。從此墜落。憂歎未終。復見諸女。驚惶去來。以手拭淚。歎歎諸嗟。容顏怖懼。復傷怨言。嗚呼愛者。嗚呼親者。如何見我。將行死路。曾不與語。我今臨茲生死長路。不垂執別。我與汝曹。不復見矣。嗚呼我今福業盡。故見此住居。謂如黑闇。颯然空曠。嗚呼天樂。爲不奏耶。如何我今寂無所聞。嗚呼天中最爲悅樂。一切諸天及乾闥婆所侍衛處。妙色堅固。持金剛者。嗚呼我今豈復得見。千眼之相在衆中耶。嗚呼波利耶花。拘毘羅花。在我頭上。何故萎悴。時諸天衆觀斯天人悲惱如是。悉皆憂歎。

爾時妙耳瑞者。釋提桓因與諸天衆百千圍遶。并舍支夫人諸娑女。及乾闥婆等。奏美音樂。隨從遊行。見於彼天。爲五衰相之所逼害。將趣死路。皆生哀憐。同聲歎言。嗚呼奇哉。彼之無常。無少悲感。暴惡毒害。釋提桓因。以梵音聲告彼天言。止。止。天子。我等皆當同歸斯路。勿生戀著。墮於惡趣。時諸天衆亦同告言。仁者。應當具作諸善。往生人間。一切衆生。修福業地。於是彼天聞如是言。便自思惟。我於今時。決定墜落。合掌向彼諸來天言。汝等諸人。住天中者。與我歡喜。而我於今墜落時。至作是言已。長歎瞻視。復現二相。一者眼如赤蓮花。二者身莊嚴具。忽皆隱沒。其餘諸天見此之相。各持天花而散其上。及奏天樂。時臨死者見餘天衆。鼓樂瞻花。以爲贈送。并相勸往。即便樂生閻浮提中。涕淚哀感。自此

而絕。自此已後是昆。命盡死已。伽阿那風吹彼死天。彼風善香吹之令散。如是散已即時遠離三十三天。不知所在無有處所不能生他。若想若知彼既退已。生於人間在胎藏中。母則相現喜笑歌舞。心喜染欲心常歡喜。喜樂華果樹林之處。樂著種種雜色衣服常喜飲食。雖住藏內母脇不苦。不樂邪欲心喜善香華鬘莊嚴。臥則善夢非顛倒見。大仙當知。三十三天退生此時。住母藏中有如是相。大仙當知。其母爾時一切藏過。皆悉遠離後則出生。大仙當知。彼時童子既出生已。身分平正掌文成就可喜柔軟。腰細齒密身體柔軟。其心愛樂勝功德欲。性愛欲事心愛細衣。樂林戲處身有勝香。大富豐財金寶具足。大姓種族常行施戒。欲心多者則生貧家。心喜布施不黑不白手足齊平。一切見者皆悉愛敬。性愛論議其心柔軟少於瞋心。樂行他妻於自妻妾不生愛樂。於諸親舊兄弟眷屬心不愛戀。大仙當知。三十三天退生人中。本性如是。

世尊說已。毘耶婆仙。即新經中廣陳仙也。一切仙

樂。心生歡喜歎言善哉。此因彼讚觀新文闕三藏泥。獲得毘耶婆仙與此梵本是同先後譯異而文對勘二理無殊故以舊文續新觀後等覺者幸無惑焉開元戊辰歲西京崇福寺沙門智昇述記

大寶積經卷第一百二十

如是我聞。一時佛住王舍城祇闍崛山。而是

山王高峻廣博持衆難殺。猶如大地生雜種華。緊那羅乾闥婆衆。常所遊止有種種諸衆。天龍夜叉羅刹毘舍遮。止住其中。多種雜類。所謂師子虎豹象馬騏驎熊羆麋鹿青牛水牛。羖羝羆猴。是等衆獸止住其中。有無量衆鳥。所謂孔雀鸚鵡。鸚鵡命命鵪鶉鳬鴈鴛鴦鵝鴨黑雁。山鷄鷓鴣。烏雉鳩鵲。雕鶚雀。鴛鴦。如是衆鳥依止而住。是諸衆生以佛力故。不爲貪欲瞋癡所惱。不相茹食。共相親愛。如母如子。是時山王中。稠林薈茂枝條無折。多衆雜樹。天木樹。畢利叉樹。馬耳樹。畢鉢羅樹。緊柁加樹。呵梨勒樹。呵摩勒樹。毘醯勒樹。多羅樹。迦尼迦樹。菴婆羅樹。閼浮樹。木菴蒲。桃桃杏梨棕婆陵伽樹胡桃安石。留鎮頭迦樹。尼駒羅樹。松柏豫樟波奢樹。勳陸栴檀沈水蘇合。是等諸樹無不備有。是山王中。水陸衆華悉皆具足。謂阿提目多華。瞻婆華。波吒羅華。婆師華。須曼華。修乾陀華。由提迦華。迦膩迦華。牛蘇百葉曼。殊沙華。是等衆華遍布其地光飾山王。又有水華。青黃赤白雜色蓮華。皆悉具足。是山王中。常於夜半興起大雲。天龍微雲降於八味細微香雨。一穀牛頃。此雨著潤祇闍崛山。後夜清明無

諸雲翳。微風清涼悅適身心。是山王中所住衆生。及諸草木充潤光澤。猶如華鬘以水灑之。光色鮮淨。遂倍增勝。祇聞峴山生柔軟草。其色香味具青縹右旋。衆難妙色如孔雀項。其香猶如婆師羅華。其觸猶如迦陵迦衣。其地柔軟。下足之時足陷四指。舉足還復。是山王中多諸池流。清冷水滿。生諸蓮華。青黃赤白紅紫等色。大如車輪。若取華時。香氣普熏。滿一由旬。是山王頂。出生大妙蓮華之座。無降伏寶。青琉璃爲莖。閻浮檀金爲葉。堅黑栴檀爲臺。馬瑙寶王以爲其鬚。縱廣如海。百億阿修羅王。常所執持。百億雜色寶王。網以覆其上。百億龍王。雨妙香雨。百億金翅鳥王。口銜綵綵。百億緊那羅王。歡喜瞻察。百億摩睺羅王。而觀視之。百億乾闥婆王。歌詠讚歎。百億天王。雨末香衣服。雨香華鬘幢幡蓋雨。百億梵王。在空中合掌而侍。百億淨居天衆。合掌禮敬。百億轉輪人王。七寶侍從來至其所。百億海王。從大海出而敬禮之。百億大珠寶王。以爲照明。百億清淨摩尼寶王。以間錯之。百億遍悅寶王。爲華子寶。百億光明德寶王。以爲照明。百億雜色摩尼寶王。以爲照明。閻闍浮幢寶王。爲善安持。百億金剛師子寶王。不壞莊嚴。百億日藏寶王。以雜莊嚴。百億雜色不可思議寶王。出雜種色。百億如意寶王。出無盡莊嚴。是大蓮華。從於如來出世善根之所出生。菩薩志意之所護持。遍現諸方。從如幻法。出善法業生。從無諍法眼之所莊嚴。如夢法生。從無行起。從無礙道來。充滿滿於十

方法界。是佛境界功德所致。若於無量阿僧祇劫。歎其功德不可窮盡。爾時世尊。於是華上結跏趺坐。與大比丘衆八千人俱。其名曰阿若橋陳如。大德曷尸波闍。大德婆賓。大德摩訶男。大德優陀耶。大德耶奢。大德富那。大德無垢。大德憍梵鉢提。大德善臂。大德優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。摩訶迦葉。大德迦栴延。大德舍利弗。大德大目乾連。大德阿那律。須菩提。離波多。富婁那。彌多羅尼子。優波離。羅睺羅。難陀。大德阿難等。如是上首八千人俱。悉皆諦了如實之性。觀察實際。度於法性。度諸有海。行於如來虛空之行。結縛永斷。無巢窟礙。行空寂靜。永斷疑網。信佛智海。度到彼岸。益利世間。作不請友。欲護一切所有衆生。慈心不捨一切衆生。善能演出一切佛行。守護佛法。誓護佛法。善趣佛種。向一切智。復有菩薩摩訶薩八千人俱。普賢菩薩。文殊師利等。而爲上首。無上智菩薩。無上寶智菩薩。無礙智菩薩。華上智菩薩。日上智菩薩。月上智菩薩。無垢上智菩薩。金剛智菩薩。遠塵智菩薩。遍說智菩薩。光幢菩薩。山幢菩薩。寶幢菩薩。無礙幢菩薩。華幢菩薩。淨幢菩薩。日幢菩薩。欲樂幢菩薩。離垢幢菩薩。遍悅幢菩薩。地威德菩薩。寶威德菩薩。大威德菩薩。金剛智威德菩薩。無垢威德菩薩。日威德菩薩。月威德菩薩。山威德菩薩。智照威德菩薩。遍威德菩薩。地藏菩薩。虛空藏菩薩。蓮華藏菩薩。寶藏菩薩。日藏菩薩。淨德藏菩薩。法海藏菩薩。遍悅藏菩薩。船藏菩薩。蓮華德

藏菩薩。日眼菩薩。淨眼菩薩。無垢眼菩薩。無礙眼菩薩。遍見眼菩薩。善利智眼菩薩。金剛眼菩薩。寶眼菩薩。虛空眼菩薩。普眼菩薩。天冠菩薩。照法界志冠菩薩。道場珠冠菩薩。悅諸方冠菩薩。一切佛現在藏冠菩薩。超一切世間冠菩薩。遍悅一切冠菩薩。無毀冠菩薩。覆一切如來師子座冠菩薩。照一切法界虛空冠菩薩。龍主髻菩薩。梵主髻菩薩。離一切佛法慢髻菩薩。道場髻菩薩。出一切願海音珠髻菩薩。放一切如來光場珠髻菩薩。一切虛空無壞語寶髻菩薩。諸佛神通遍照幢寶珠網髻菩薩。出一切如來法論髻菩薩。出一切三世名聲髻菩薩。大光菩薩。淨光菩薩。寶光菩薩。離垢光菩薩。月光菩薩。法光菩薩。寂光菩薩。日光菩薩。神通光菩薩。天光菩薩。德相菩薩。智相菩薩。法相菩薩。無壞相菩薩。光相菩薩。華相菩薩。珠相菩薩。佛相菩薩。梵相菩薩。遍超相菩薩。梵音菩薩。海音菩薩。地音菩薩。世音菩薩。石山音菩薩。遍法界音菩薩。出一切法海雷音菩薩。摧一切魔場音菩薩。出大悲道雷音菩薩。滅一切世苦惱音菩薩。法勇菩薩。增勇菩薩。智勇菩薩。德山勇菩薩。德增勇菩薩。名稱勇菩薩。普照勇菩薩。大慈勇菩薩。智照勇菩薩。如來種性勇菩薩。光德菩薩。勝德菩薩。法勇德菩薩。遍光德菩薩。法德菩薩。月德菩薩。虛空德菩薩。寶德菩薩。相德菩薩。智德菩薩。婆羅王德菩薩。法主王菩薩。世主王菩薩。梵主王菩薩。石山主王菩薩。衆主王菩薩。天主王菩薩。寂

主王菩薩。不動主王菩薩。化主王菩薩。菩提勝主王菩薩。寂聲菩薩。無礙聲菩薩。地聲菩薩。大海聲菩薩。雷聲菩薩。照法聲菩薩。虛空聲菩薩。一切聲菩薩。善。眼雷聲菩薩。發本願聲菩薩。滅一切魔場覺音菩薩。智山覺音菩薩。虛空覺音菩薩。無礙覺音菩薩。寤音覺音菩薩。照三世覺音菩薩。寶覺音菩薩。無畏覺音菩薩。遍照覺音菩薩。法界眼照覺音菩薩。如是等菩薩摩訶薩八千人俱。悉皆具足普賢願行所行無礙。遍諸佛刹現無量身。悉能往至一切佛所。眼界清淨所見無量。悉能現佛一切神通所緣無量。一切如來有成佛處。悉往其所無有疲倦。智光普照一切法海。無量億劫數德巨盡。樂說清淨量同虛空。智行清淨無所依倚。隨衆所樂而爲現形無有障礙。解無衆生無我等界。慧如虛空如智光網。普照一切所有法界。其心畢竟寂靜無亂。一切陀羅尼智種種境界。三昧無畏所。往無礙。住於法界百億眼目。行一切法得無所畏觀無量智海禪波羅蜜到於彼岸。得般若波羅蜜神通波羅蜜。過諸世間三昧波羅蜜善得自在。復有五百比丘尼。其名曰摩訶波闍提比丘尼。安隱比丘尼。蓮華比丘尼。極苦羅曇彌比丘尼。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼。是等上首五百比丘尼俱。復有五百優婆塞。其名曰善威德優婆塞。天威德優婆塞。慧光優婆塞。名稱威德優婆塞。過名稱威德優婆塞。善志優婆塞。月德優婆塞。月歡喜優婆塞。大歡喜優婆塞。羅睺跋陀優婆塞。大賢優婆塞。如是上首五百優婆塞。復有

五百優婆塞。大光優婆塞。善光優婆塞。善身優婆塞。可樂身優婆塞。賢優婆塞。賢德優婆塞。月光優婆塞。相光優婆塞。德光優婆塞。善眼優婆塞。是等上首五百優婆塞。及餘天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。恭敬圍繞於佛世尊。爾時世尊而演說法。名曰三戒。廣分別說一切諸佛如來境界菩薩所行。能悉普照一切法界。明照一切諸法界場。入淨莊嚴一切法界。摧滅一切諸外道等降諸魔怨。普悅一切諸衆生界。能知一切諸衆生等迷惑之心。隨衆生心而爲演說。善能照了轉衆生根而爲顯示。是時大德摩訶迦葉。從座而起整衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。若諸衆生求於佛法力無所畏。如是等人當集何法。當以何法護是衆生。當以何法令不退轉無上正道。如是請已佛告迦葉。善哉善哉。迦葉。汝今所問多所安樂。安隱世間利益天人。乃能問佛如是之事。迦葉。汝今諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。大德迦葉及諸大衆受教而聽。佛告迦葉。若有衆生求佛智慧佛力無畏。迦葉。是等衆生於一切法。應無所得無所依倚。生諸善根。迦葉。若有菩薩求於無上正真道時。若有相著。或於佛法起有爲相。或於佛法起無爲相。或於佛法而起妄想。自作是相。我知佛法。於是相中堅執不捨。當說是人不名爲向於無上道。何以故。佛欲佛法則爲著我。當作是修。若數執我則不能斷。若不能斷則有希望。所希望處乃希望法。便爲所

無色界。若住三界則便執著。若已執著則無逆流。若無逆流則常受死。若常受死不至涅槃。若不至涅槃。至叵至處。至叵至處。謂至地獄如是。迦葉。修行不吉名為不修。若不正修則有瞋恚。若有瞋恚則無推求。若不推求則不識我想。若不識我想則同一聚同爲一物。謂我我所。云何名我。執著不實作種種妄想造作諸業。若作種種妄想。造作諸業則著於我。云何我所。無有智故名爲我所。又是身者諸物和合名之爲身。名戒聚果。以瞋恚心輕於他人。以瞋恚故生於我慢。如聚生般攝受守護。是名我所。若有所則有狂惑。若有狂惑則便有癡。若已有癡便有誹謗。若有誹謗則便有瞋。若已有瞋便有貪。取。則爲所燒。爲所燒者爲想所燒。所謂男想女想命想。此是我許。是名我所。有所者彼罵我所。罵我所者謂是凡夫。是凡夫道之所依止。是名我所。迦葉。若不聞此法。知於菩提。知菩薩行。此知於行。迦葉。是菩薩行都無有行。名菩薩行。又迦葉。菩薩行滿決定清淨極爲清淨。無有是處。若有精進斯說大法。此以諸法如虛空聚不取法聚。是人所說。大法相應非不相應。斯有功德不住惡處。是有德行非是德行。是能持法。如是受持不著持法。何以故。如來所說。最爲第一應供中最衆生問道。我應當以勝法而答。云何勝法。所謂一切諸法無想。迦葉。如是菩薩名淨持戒。心不起惡不作障礙。不。謗比丘尼。不親近白衣。不殺不盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪瞋不

六八九

邪見。不自惱不惱他。不親近欲不貪。欲於欲。不毀時不調戲。不自作不教他作。不至姪舍。不至寡婦。不至童女。不近捕鳥網魚獵師。不近毆毆屠陀羅人。不近他妻飲酒之人。乃至不以手執其手而共諍競。如避惡狗。遠此亦爾。捨遠此時乃至不生一念惡心。住於慈心。捨二十事何等二十。捨離女人終不共戲與其龜語。不共論議起於鬪諍。離不恭敬供養父母。離不恭敬佛法僧。若女減少無二十衆不爲說法。除有男子。若比丘尼。聚會說法不往其所。終不問訊於比丘尼。不與女人書。亦不爲作。親族別請不受其請。終不欲心住女人前。乃至不宜共同道行。若有比丘尼而戲弄之後不還報。一切時中終不受著比丘尼衣。除在四衆演說法時有施衣者。生心如地然後受之。不而前受。一切時中若有比丘尼勸。道施衣終不受取。一切時中設令病苦若尼勸食終不食之。況復無病。一切時中寡婦請食。若僧數不滿終不受之。一切時中不入於比丘尼寺。一切時中亦不請喚於比丘尼。請喚拱手仰頭棄捨背去。若說法時。有比丘尼來禮其足。至心合掌目不異視不動其足。非爲身健名大丈夫。若心勇健正念。處名曰丈夫。於一切物不生愛心。於一切時終不生瞋。常當專念於一切智。聞是法已。應當修學而增長之。迦葉。向菩薩乘善男子善女人。聞法已不能修學。是終不得無上正道。何以故。迦葉。由修學故得無上道。非不修學得無上道。迦葉。若不修學得無上道。兔馬猶狸

亦當得成於無上道。何以故。不正行者無菩提故。迦葉。若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提。作如是言我當作佛我當作佛。而成佛者無邊衆生亦當作佛。迦葉。但是衆生具是行難。乃至一日一夜尙不能專。況復一劫乃至千劫。是故如來出世甚難。迦葉。三千大千世界之中一切衆生。若一劫若十劫。若百劫若千劫。若百千劫若萬億劫。皆共同聲唱。一切衆生汝當作佛汝當作佛。是諸人等如是不偏常作是言。汝當作佛汝當作佛。口業不息。不能令其起菩提心。若得作佛無有是處。迦葉。我滅度後末世之時。及與汝等般涅槃後。諸天不護。爾時雖有聞我所說發菩提心。有諸比丘發菩提心。當住二十法。何等二十。謂當親近於比丘尼。食不淨食著。搗食受尼勸食。迦葉。猶如今時多聞比丘。空閑靜處若在衆會動修。集法如是迦葉。當于爾時。諸比丘等。若在聚落若閑靜處。與比丘尼而共和集。勤問於法。當重生於娑。欲心不生法心。是比丘尼多生欲心少生法心。迦葉。汝觀是人得菩提名。當墮大惡可畏道中。迦葉。汝觀。爾時詐以爲法共相親近。若相見時欲火所燒出不淨言。相親近時用爲弟子。初以師法和南禮敬。自是之後當漸遣使。若遣使時勝達名字。既達名已私竊爲妻共道入出。後聞他問是誰所有云何族親。呼爲姊妹數數相見而數相見故則墮非處。互生欲心漸現欲相。以言說之遂爲不淨行。習聞羅王法。失於菩提生天涅槃。捨於如來及捨遠法亦無僧利。住於

一處生欲覺瞋覺惱覺害覺。菩薩行業四淨梵行。是人無有如餘菩薩勤四梵行。是人勤行欲瞋等覺。亦復如是。迦葉。當于爾時。是惡人住。有是賊住。有聞諍住。迦葉。爾時禁制悉皆毀壞。聞是等經便生輕毀。本所持戒本行檀施。生於歡喜發菩提心。後聞是經而毀謗之。迦葉。當于爾時有是印相。聞如是經而生誹謗。若有淨戒持法比丘應如是知如經句來。應當捨離如是之人。以其無有愛法心故。復次迦葉。當于爾時。是諸人等自唱是言。我行菩薩道生於狂逸。以狂逸故。自稱我是大阿羅漢我是緣覺。彼不可治不可復住向於惡趣。復次迦葉。爾時無有作善業者。令多衆生毀菩提。迦葉。當于爾時粗有相。復次迦葉。當爾之時。有一人行相似波羅蜜。是爲後世粗有相。復次迦葉。當于爾時。如是等經說真實者當被謗毀。當見捨棄。云邪見說。迦葉。時癡人不知此經禁制破戒。迦葉。當于爾時。悉爲惡賊自不見法無惱菩提。愚默。諸思謗無菩提。復次迦葉。當于是時。無和合僧粗有相。復次迦葉。當于是時。多不知恩勇健爲惡。作何等惡數數言說。稱佛名號以致供養。復次迦葉。當于是時。呵解脫戒不護口業。不護口業故。不護威儀住不淨處。住不淨處而演說法。我法。是時漸當薄賤。大方廣三戒經卷上

○(欲)一○ ○慈+(悲)○ ○道一導○ ○(終)十不○ ○念一心○ ○攝一博○ ○集一習○ ○子一乎○ ○欲十(之)○ ○(實相見)一○ ○云十(何)○ ○皆一靜○

大方廣三戒經卷中

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是漸漸多有女人。棄捨其夫遊諸僧坊。入僧坊已。爲一女人而獨說法求解脫法。迦葉。我見爾時純是非法。五百非法門。五百煩惱門。不修行人。當于爾時。悉是無戒在家無異。迦葉。當于爾時戒法極惡。若希望利益求菩提者。不應親近於比丘尼。不住是處離不親近更勿親近。捨世利養依乞食行。捨愛衣服受糞掃衣。捨離臺觀床以敷具。依止山林坑。澗窟舍。捨離一切甘美病藥。依陳棄藥。於諸衆生生親愛想修行慈心。當忍一切毀罵撻打。捨離一切知識親族。修業自活。不應同彼在家之人。說解脫戒當隨順行。迦葉。若違解脫戒。便違如來力無所畏等。則違過去未來現在諸佛菩薩。如是罪報若三千大千世界。所有一切衆生悉墮地獄。是等衆生所受苦痛。比是苦痛百分不及一。千分百千分。百千億。乃至算數譬喻所不能及。若欲得離如是等苦。應當捨離是癡惡人百千由旬。若聞其聲猶應當離。況復見聞而不離之。應親近一法。云何一法。一切諸法悉無所有。若忍諸法悉無所有。應當遠離如是惡人而不親近。又復應當親近二法。何等二法。一切諸法悉無所有。求集諸法不著集心。云何爲集。如所集者都不可得。不可得中而不生心。如離邪見捨離三有。亦復如是行菩薩行。離諸相。

就修四集成就。是等漸漸成無上道。普斷一切所有。蓋纏而爲說法。迦葉。菩薩應當成就四法。何等四。菩薩應當發大精進。云何精進。精進者謂不求色受想行識。集無漏法。云何無漏法。無地大不說地大。無水火風大。不說水火風大。一切言說皆是不實。是菩薩取言說彼岸。迦葉白言。世尊。設有人問。如來亦以言語說法可不實耶。世尊。如是之人當云何答。我今欲從如來應供正遍覺聞。

佛告迦葉。未來當有諸惡比丘。不修身不修戒不修心不修慧。瞋恚勇盛口業勇健。不受持不讀不誦如是等經。何以故。是生起色受想行識。如是等經言說之法爾時。世間當有比丘。生起於色受想行識。彼時比丘當如是住猶如在家。終不推求於第一義。迦葉。如生盲人著金華鬘是不自知。迦葉。將來比丘亦復如是。聞是等經不能持文。況能推求解第一義。迦葉。如有男女爲他丈夫之所呵詰。而是男女更於異時。若復聞說是丈夫名驚恐怖畏。如是迦葉。後末世時諸比丘等。聞是經說如實過惡貪於衣服。知己有過驚恐怖畏。迦葉。猶如獼猴爲枷鎖繫。而是獼猴目不欲見如是枷鎖。如是迦葉。後比丘等亦復如是。聞是等經目不喜見背而捨去。迦葉。猶如有狗馳逐野干。而是野干走趣塚間孔穴深坑。如是迦葉。未來比丘聞是經已。如野干走。野干馳走謂犯禁戒。聞是等經而生誹謗迦葉。如野干走趣於塚間。如是迦葉。未來比丘聞是法已。馳趣還家馳趣色欲馳趣女人。

六九

趣於鬪諍趣於醫術趣於斷事住是諸處設犯禁戒。我說是等喻趣塚間。迦葉。如野。干趣於孔穴。如是迦葉。爾時比丘。身壞命終。趣於地獄。我說是等名趣孔穴。迦葉。如野干走趣於深坑。未來比丘亦復如是。身壞命終生。刺地獄。迦葉。我說是等名趣深坑。迦葉。同如野干。諸比丘等。不能推求如是等經解其義趣。但能如是毀謗揚惡。身壞命終墮在惡道。迦葉。若有比丘作如是言。汝說之法悉是不實。如來言說爲是真實爲不真實智。比丘言。大德。今者爲執何事。爲執於空爲執言說。答言。我執言說。問曰。汝即是佛。何以故。汝今亦以言說故。答言。我執於空。問曰。此當分別。何以故。不可分別名之爲空。汝之空者即是言說。又汝空者爲是我空爲我所空。爲衆生空故空。又復問言。比丘汝意云何。汝喜一切法空不也。答曰。我都不喜一切法空。又問。大德。久失沙門釋子之法。何以故。是佛世尊說一切法空。不說有我衆生壽命。不說有人。答曰。我今喜樂一切法空。問曰。大德。尙喜一切法空。況復如來應供正遍覺。大德於意云何。眼是如來不。耳鼻舌身意是如來不。答曰。眼是如來。耳鼻舌身意是如來。問曰。此當分別。若其爾者。大德便爲亦是如來。答曰。眼是言說非是如來。耳鼻舌身意是言說非是如來。問曰。此當分別若眼。非如來。耳鼻舌身意非是如來。大德先說。如來即是言說。今者何故說言非也。答言。眼非如來。非離眼是如來。乃至意非如來。不離意是如來。問曰。

如來說十二入是衆生。此當分別。大德眼色是如來不。乃至意法是如來不。答曰。眼色是如來。乃至意法是如來。問曰。如汝言者。一切衆生卽是如來。一切諸地一切諸山。樹林草木悉是如來。答曰。眼非如來乃至意非如來。問曰。若其爾者。則說如來是法非法。答曰。色非如來。乃至法非如來。問曰。大德法非如來也。答曰。法非如來。問曰。若其爾者。有諸衆生。說無父母無沙門婆羅門不淨觀。性殺盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見。如汝所言皆是如來。答曰。非是不善名爲如來。問曰。若其爾者。如汝所說法非如來。非法非如來。若非法非非法。則無言說。如大德言。無有言說名爲如來。迦葉。應當如是數數折伏是諸惡人。迦葉。我不見世間人天魔梵。能與如是如法說者而共語論。唯除瞋癡不堪忍。者。無因緣者毀皆空法棄捨而去。是故迦葉。汝等當持如是。比經。迦葉。未來世有持是法者。當有三名。何等三。謂說斷滅。謂說無物。四說無陰聚。無有恭敬。迦葉。當爾之時。如是等經當被誹謗。迦葉。汝觀。爾時不恭敬佛。不恭敬法。不恭敬僧。若不恭敬佛法僧已。何僧名住。但依言說依於名字。雖唱佛名於衆顯說。而不能見何者是佛。雖口說法而不能知。如來世尊云何說法。雖作是言四向四得。是佛世尊聲聞之僧。俱知於名而不能知依名實德。爲於衣服飲食臥具病藥緣故。毀謗於法。菩薩是中應勤精進。於是等經生希欲樂。應當受持而讀誦之。何以故。是人來世當護法。

城何以故。九十一劫不聞演說是空法故。迦葉。我今惟念過世千劫。爾時有佛出現於世。號曰寂滅。壽命八萬四千歲。守護菩薩利益世間。復有如來號曰離垢。壽命二十一劫。行菩薩道然後乃成於無上道。迦葉。汝觀如來作幾難行攝諸衆生。迦葉。劫濁盡時不應呵是。何以故。迦葉。劫濁盡時若有一人能信此法。甚爲希有。當于爾時。持是法者。不被刀杖瓦石所害。甚爲希有。何以故。迦葉。此法是大善丈夫法。謂說一切行是非行。若著我見衆生見命見人見有見者等。所不能解。及依見者。謂依戒見佛見法見僧見涅槃見。若有起於涅槃見者。如來悉知是爲邪見。何以故。迦葉。如來不有涅槃。不得涅槃。迦葉。若有涅槃得涅槃者。如來悉說名爲邪見。若邪見者說名無智。若爲無智之所害者。是愚凡夫。若愚凡夫生天尙難。況佛菩提。迦葉。未來世中當有比丘。年二十三十四十五十六十七十八十九乃至百歲。老耄無智莊嚴衣服剃髮毀形。癡老之人無有威德起於邪業。是臨終時復更造惡作毀戒法。斯以三事作於姦詐。何等三。示現威儀。示現持戒。行善人相。舉指現相以如此法。用顯己德是墮大慢。以癡悔心而取命終。身壞命終墮於地獄。是故迦葉。我今唱令我爲汝等真是知識。我教汝等欲利汝等憐愍汝等。不令於後受大熱惱。迦葉。我終不聽著見衆生而得出家。著我見者衆生見者命見者。著人見者而得出家。我實不聽強在我法而便出家食重信施。無有真實持

①于十(走)② ③鑑於一於鑑 ④刺二細⑤ ⑥說十(說)⑦ ⑧久二又⑨ ⑩〔供〕一⑪ ⑫供二共⑬ ⑭非十(是)⑮ ⑯性二姓
 比二比⑰ ⑱〔罰〕十說⑲ ⑳償二贊⑳ ㉑年十(十)⑳ ㉒(九十)十乃

諸苦惱衆生	唯除世導師	諸苦惱衆生	漸增長諸欲	無導無利益	趣向不正路	猶如持財寶	彼有群賊起	失財已還歸	從他所貸財	是等亦如是	本所造白業	依止劫奪者	執著於我見	說空法比丘	於是生謗心	生起造瞋恚	誹謗說不實	身惡及口惡	堅執著諸見	作於惡業已	多受衆苦惱	未來世當有
都無有救護	無有戲論者	依止下道者	由是墮惡道	住在嶮曠處	終無有安隱	求利行曠野	一切悉劫奪	失利增苦惱	以此倍增苦	造業已未還	還來食此財	凡夫墮見者	命見及人見	依我人見者	速疾墮惡道	更互相輕毀	於此慚愧者	意業極姦諂	斯趣極惡處	速疾至惡處	無有救護者	瞋恚男盛人

苦切逼比丘	趣向菩提者
於如是等經	無慈者當毀
而不生信敬	於釋師子法
更互生諍訟	速起大忿諍
更互相謗毀	揚惡遍諸方
造種種誹謗	加彼慚愧者
惡友得勢力	柔軟者弱劣
知正法劣弱	惡法增勢力
是比丘當去	我之所愛子
當去至何方	得於安隱處
衆惡者除放	於此無悲心
我如是等經	常常思念之
導師如是說	以是自娛樂
我當至此處	佛所稱譽者
今法毀壞時	柔和者難得
或有作是言	當遠離是處
當至大仙人	得無上道處
復有作是言	善哉說是語
導師如是說	當遊禮諸塔
事當至是處	可樂菩提樹
非彼嫉妬者	瞋恚忿諍處
是比丘便去	我所說應行
見是餘住處	謂佛所住處
經行及坐處	若石及空處
集趣是處已	數相對啼泣
此是大仙處	經行受用處
佛本在是處	見處不見佛
此無上仙人	所說無上法
我等今不見	有爲悉無常

人及諸非人	善說令歡悅	至是所住處	既集至此已	爾時世導師	驚怖魔王衆	此本道場地	過去未來佛	此是勇健者	加趺坐七日	是人供養已	是處轉法輪	是比丘往彼	勇健者來此	五人見佛已	而共計議惡	是大悲世尊	爲五比丘說	禮法輪處已	復至涅槃處	爾時世導師	碎末破己身	咄哉佛世尊	今唯聞其名	是無上仙人	大智知是已	或遊行命終	遊行竟命終	於後末世時
天龍悉等來	我等今不見	謂菩提樹下	正念善思惟	得無上菩提	猶如小野干	如來所坐處	悉在是坐處	億天所恭敬	觀視此樹王	復詣說法處	聲聞于梵世	數數而啼泣	調伏是五人	即生起憂惱	皆悉勿爲起	於衆起悲心	轉甘露法句	復數數啼泣	見佛最後處	利益多衆生	佛此入滅度	釋師子能仁	而不觀其形	善賢最在後	此是我最後	或住處命終	悉往生善處	是廣大佛法

斯當得涅槃 諸住淨戒者 若毀戒比丘 普亦得供養 服食重供已 速往至惡道 觀此諸比丘 有如是差降 智者於後終 速疾得生天 是等照世燈 憐愍世間者 大智慧菩薩 慈心利衆生 當住營事人 踊躍歡喜心 我當得作佛 亦得值彌勒 當供彼世尊 在一切衆前 一切智記我 如我之所念 是有大勢力 我說如是義 雖不見於佛 當知如面對 我當安慰此 亦復當如是 修行菩提分 悉禮一切佛 若有諸女人 向無上菩提 我亦安慰是 及無量如來 捨是女身已 速成男子身 得見於彌勒 是當供養之 一切所求索 悉皆如其意 隨學是智者 生殷重堅欲 有於堅欲已 持戒廣多聞 斯爲彌勒佛 得受於記。別 是故聞是利 生起賢善信 堅信而趣向 攝一切衆生 誰有求是處 而有不得者 有慧及精進 菩提不難得 不作諂曲心 修習行慈心 常住閑靜處 此名菩提行

捨棄如是處 但說菩提處 此是大貪賊 一切諸遠離 若爲於飲食 及諸利養事 詐現執正法 更互共演說 斯不淨活命 以癡用自活 爲衆惡所害 惡道所侵逼 是一味法門 但假比丘名 毀謗如此法 及與解脫戒 若有持戒者 我說禁戒法 像比丘當謗 彼不至賢處 一切天世間 悉皆棄捨離 一切智世尊 亦倍離是人 若身無惡業 口業亦無惡 意業悉清淨 速疾至涅槃 迦葉。如來滅後末世時有諸比丘。於先佛所種善根者悉般涅槃。純善衆生命終去盡。有後五百歲時當有比丘。貪求無厭瞋恚別離。龜滋毒惡瞋面。瞋。住於三法。何等三。專修醫道。住於販賣。親近女人。住是三法當失四法。何等四。失於戒聚。失於善道。失得果證。失如實見法。是人於此四法已復增熾四法。何等四法。嫉妬熾盛。瞋恚熾盛。貪他家熾盛。貪著利養貯聚熾盛。貪愛衣服造作箱篋。以此爲業空無所有。無沙門法。聞是法已當墮四法。何等四。墮在謗法。不知時言。獨爲女人而演說法。漸毀犯戒。聞是等法已墮在災禍。迦葉。猶如惡狗打觸其鼻。迦葉。於意云何。是狗爲當倍惡不。自言如是。當倍增惡。佛言迦葉。是等惡人如彼惡狗。如毘舍遮。

若淨意比丘。持是等法說是等法。真實少欲歎說少欲。是等聞已驚怪不信。沈沒怯弱生於惱熱。復增瞋恚當住何業。是時未至我今預說。彼聞此經當生誹謗。如被。卒刺生大瞋怒。作如是言此非佛說。毀少欲者作如是言。當名是人爲多欲者非是少欲。迦葉。我常種種歎少欲者。歎知足者善布薩者。易共住者行頭陀者。阿練。見處者淨活命者。汝等莫共是難惡行者而共是同。何以故。此是在家法。莫以是法侵欺於人。是在家法汝等不應起大瞋忿。汝等莫大多集財物當捨財財。汝等慎勿顯現異相歎譽已德。汝等應當無所繫戀勿多貯積。汝等勿畜駝馬牛驢。汝等不應懈怠。當勤精進斷不善法修集善法。迦葉。我常種種因緣。讚歎阿練。見處。清淨寂靜離親近家。後末世時違我此法。違我法已。欲造衆患毀謗正法。迦葉。猶如有人熱時服蘇。服已患渴。語餘人言。汝與我水。是人答言善大丈夫汝勿求水以服。蘇故。汝莫因此而便致死。是人瞋忿毀罵此人。不順他故飲已命終。如是迦葉。未來比丘著有見者。住於諸惡。持。是比丘作如是言。此事應住此不應住。反生瞋恚毀謗罵言。謗是等經如來教法。是故迦葉。如是等人反與如來而共誹謗。迦葉。汝且觀是賢護比丘。如來制戒。諸比丘僧一坐而食。聞已瞋恚。於三月中不至我所。迦葉。爾時梵行清淨完具。尚能如是。況滅度後貪著飲食。貪著衣鉢臥具病藥。爲瞋。眠所覆瞋恚勇盛。聞是等經。尚不恭敬於佛如來。

○力二者○ ○別二前○ ○智二集○ ○提二應○ ○(有)一○ ○第一○ ○妬二斯○ ○倍十(增)○ ○本二詳○ ○見二若○ ○一○ ○集二習○ ○蘇二所○ ○持二持○

況餘比丘如法行者。迦葉。若是等法已隱滅者。極爲不善甚爲不善。迦葉。若善男子。欲求善利信我是法。後末世時濁惡災變。我法末時末世薄穢。願盡盛時善人難得。時若有聞信是等深經。當信是人作於相應非不相應。當言信受非不信受。迦葉。我今亦說。名爲相應非不相應。非是不信。迦葉。猶如惡馬與善調馬而共同駕。若安靜無聲尙不調順。況當吹貝。挂鐘。鳴鼓。能堪忍之。無有是處。如是迦葉。破戒比丘。若能堪忍善丈夫法。無有是處。迦葉。猶如惡馬以鞭一策。是馬驚畏。如是迦葉。若聞一說無我空法。著我。想者驚畏怖恐而起諍訟。況復廣說。迦葉。應當發起大精進根。發大莊嚴。降伏百千萬億諸魔。令其畢竟不起諍訟。云何起精進根。無欲是精進根。頭陀功德是精進根。無貪是精進根。無癡無瞋是精進根。無嫉是精進根。離欲是精進根。獨無伴侶是精進根。離於睡眠是精進根。於一切時不起一切諸惡之心是精進根。於一切時不起欲心是精進根。不起疑心起大精進離一切疑。離一切疑大莊嚴已。發菩提心無所依倚。況復當起於我想也。是終不應起於我想。衆生之想。命。想。男。想。女。想。不起地。大水。大火。大風。大之想。不起欲界。想。色。無色界。想。不起戒。想。犯戒之想。不起空。想。悉不應起一切諸想。至涅槃想亦不應起。云何名爲不起諸想。如是諸想是中。頗得。迦葉。若貪欲不實。知滅欲者亦復不實。迦葉。欲無定處。但虛妄說。是故如來如實而說。此欲非我如

是之法。是寂滅法。云何寂滅法。若執無著。是則著想如須彌山。若人著想。當知是人敗失聖法。彼不能起於沙門法。不住沙門法。是則名爲癡人癡者。永不能起沙門法。何以故。是著想者。無量劫中爲無間獄之所攝故。迦葉。如觀拘迦離比丘。提婆達多比丘。碎財比丘。黑。丘。舍比丘。海與比丘。迦葉。馬師比丘。滿宿比丘。善星比丘。是我給侍面聞我說。見我經行見我端坐。見我神通經行虛空。見我降伏百千外道。如是等人尙於我所不生好心。以足下蟲與我相達自致惡道。若有實說如來功德。應析檀末如須彌山。以散其上作大寶蓋。如三千界。於是人上虛空中。侍。何以故。迦葉。能有信心稱佛名號。實信者少。況有信已從佛出家。遠離欲穢修無著禪。其爲希有。迦葉。若衆生能持於我所說禁戒。信解如是甘露之法。倍爲希有。迦葉。猶如大衆聚集祠處作一革箱。形容極妙彩畫衆色。盛以糞穢。若復有人。以上衣裏持行示人。中有見知其不實者。背而捨之。如是迦葉。若有比丘。見於如來功德法祠。中有比丘。有於我想。迦葉。若有我。想。則起於欲。若有他相則起於欲。迦葉。無我。想者。聞是等經不生瞋恚。何以故。毀訾他者此爲不善。以是事故。聞此法已得於好心。若有染著於我相者是爲邪見。若邪見者聞於是等真實教誨。則生瞋恚。何以故。迦葉。有我相者則起瞋恚。迦葉。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞是等法若起瞋恚誹謗之者。是人但有沙門形名。我非彼師

彼非我弟子。何以故。其妄語者非我弟子。我亦非是妄語者師。何以故。迦葉。如來世尊是實語者。如來說言一切法空。迦葉。如來世尊壞一切我。是故是人與如來諍。若有與佛如來諍者。說名爲魔。如來不聽魔黨出家受具足戒。迦葉。若說小馬從龍象生。迦葉。於意云何。是人語者爲可信不。迦葉。白言。不也世尊。迦葉。是語相應不。不也世尊。迦葉。若有衆生著我。想。衆生。想。命。想。人。想。乃至涅槃。想。稱我爲師。倍不相應。迦葉。若有人來作如是言。金翅鳥王從鳥而生。迦葉。汝意云何。如是之言爲可信不。不也世尊。迦葉。如是言語爲是相應爲不相應。迦葉。白言。是不相應。迦葉。若有著我乃至有著於涅槃者。名我爲師。倍不相應。迦葉。若使有人作如是言。有。火。虫。負須彌去。迦葉。汝意云何。如是之語爲可信不。不也世尊。迦葉。是相應不。不也世尊。迦葉。諸惡人等。著於我見衆生見。至涅槃見。名我爲師。倍不相應。迦葉。猶如大王有給使人。更有餘人。人不識者。假依此使虛傳王。令至大富家。王作是令王語某甲作如是事。時諸大臣及諸富人。見是異人乘自在處。答是人言。我當作是。時諸富人往至王所爲活命故。如是迦葉。如來福力具足自在。如王安樂無有怨敵。王居大地飲食具足。如來僧衆亦復如是。無有怨敵。住佛國界法食豐足。有一異人無有請者來入衆中。自說我見至涅槃見。作如是言。如來說是如來說是。此應作此不應作。諸如來所有信心者不違佛教。聞是說

○推○二○補○(○)○補○(○)○想○二○相○(○)○真○無○(○)○真○無○(○)○願○二○(○)○人○著○二○善○人○(○)○如○二○汝○(○)○丘○二○互○(○)○侍○二○時○(○)○若○十○(○)○是○(○)○有○於○我○二○於○我○所○(○)○鳥○二○鳥○(○)○白○十○(○)○佛○(○)○於○二○欲○(○)○令○二○命○(○)

諸學及無學 皆悉當滅度
此不知如是 隨宜所說法
欺不恭敬佛 及無上正法
正法欲毀滅 應當勤精進
未久當得聞 乃至於少許
大方廣三戒經卷中

大方廣三戒經卷下

北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時大德迦葉白佛言。奇哉世尊。聞是等經。乃能不生愛惜之心。佛告迦葉。衆生成就四法。聞是等經。不生愛惜心。何等四。多諸放逸。不信業報。不信大地獄。不信我當死。迦葉。是名四法。不生愛惜心。迦葉。衆生復有四法。不生愛惜心。自估強壯。自估有力。染著五欲耽荒嗜酒。不起善心。是名四法。不生愛惜心。迦葉。比丘成就四法。誘佛菩提。何等四。本造衆惡毀亂正法。現造惡業。誘比丘尼。彼有和阿闍梨多人所敬。然誘菩提。是亦隨學。誘於菩提。少於聞見。以嫉妬故。誘佛菩提。迦葉。是名四法。誘佛菩提。迦葉。又有一法。沙門婆羅門之所應作。何等一法。於一切法心無所住。是爲一法。沙門婆羅門之所應作。迦葉。猶如有人墮高山頂。其心迷悶。無所覺知。不識地處。不識樹處。悉作空想。出入氣息。斷絕不續。如是迦葉。彼執一切法。執著眼想。執著眼相。作非沙門法。非婆羅門法。如是執著耳鼻舌

身意想。執著耳鼻舌身意相。作非沙門法。非婆羅門法。執著色受想行識想。執著色受想行識相。作非沙門法。非婆羅門法。執著淨持戒。執著持戒相。求於菩提。執著多聞。執著多聞相。求於菩提。執著慚愧。執著去來。作非沙門法。非婆羅門法。若有執著則爲所害。云何爲害。爲貪所害。瞋癡所害。執著眼想是執著眼相。爲眼所害。愛不受色。如是執著耳鼻舌身意。以執著故。爲意所害。謂可意法不可意法。若爲所害。則爲所欺。所謂地獄餓鬼畜生。及與人天諸所害者。皆由著故。爲其所害。是中云何名爲想。謂。想著我想。著我所想。著地大水火風大想。著骨想。壤想。青想。虫想。血想。醃想。脫想。解脫想。而是解脫當有何想。而猶執著。謂執於此當得解脫。執著過去無量生處。執著我當憶念是處。執著未來。及著現在。起如是想。我是過去我是現在。隨在在處皆起想著。乃至涅槃亦起想著。作是念言。我當得涅槃。起是想著。迦葉。略說乃至隨所意想。皆名爲著。乃至空想皆名想著。如是皆悉非沙門法。非婆羅門法。非沙門行。非婆羅門行。沙門婆羅門法。如來所說。迦葉。猶如虛空及與大地。不作是念。我是虛空我是大地。如是迦葉。沙門婆羅門不作是念。我是沙門我是婆羅門所作之法。以何緣故。名沙門婆羅門所作之法。以何緣故。名沙門婆羅門所作之法。沙門婆羅門不作是念。我當作是我。不作是。沙門婆羅門。終不作於如是之念。迦

葉。猶如有人於夜闇中。以其兩手。攪摸虛空。搖動口鼻。作如是言。我弄世間我弄世間。迦葉。於意云何。爲弄於誰。迦葉。白佛言。世尊。是人自弄。何以故。是黑闇中無人見故。無可弄故。佛言。如是迦葉。若有比丘至阿練兒處。或至樹下。若至露處空處。作是想。念眼是無常。耳鼻舌身意悉是無常。作是思惟。思惟色是無常。聲香味觸法悉是無常。作是想。念我趣涅槃。則爲自誑。非沙門行。何以故。先著於眼後修無常。後行無常。作是惡執。先執著耳鼻舌身意。後修無常。後行無常。而是三處俱不可得。執著三處隨所想著。當於何處而得一心。迦葉。諸佛菩提極爲甚深。難得難到。生死難過。迦葉。云何名一心。推求法時不見一法。不得眼實。不得耳鼻舌身意實。雖言一切諸法不實。亦復不得。何以故。本性如是。本性若爾。終不空心。言一切法不實。得不得是心。若過去世未來現在。無念無行。是名無行。云何名無行。無新無故。故名無行。是中無過去心解脫。無未來心。解脫。無現在心解脫。若不得心。是名一心。是名說一心。迦葉。未來當有自名比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。是等當作破壞言說。彼有陰想。如來所說五陰如夢。是等爾時說陰是實。此夢是有。有夢言說。夢若無者。我等何由於是生想。有此說故。我等於中而生夢想。定有此陰。是故說言陰猶如夢。若無有陰。則不應說陰猶如夢。是諸癡人。復於此夢而生實想。聞是等經。而生誹謗。有比丘尼往施主家。唱如是言。某是羅

○(眼)一○ ○愛二○ ○想著二○ ○脫一○ ○意二○ ○鼻二○ ○兒二○ ○(解脫)一○

漢某是羅漢。是比丘等依止淺智。比丘尼住
妨廢善事。造不善業。是中優婆塞優婆夷。聞
於少戒。乃至少偈。聞已便去。迦葉。當爾之時。
諸比丘等有二十臘至三十臘。住阿練。兒處。
有優婆塞初信。一日所解佛經等無差別。迦
葉。當爾時世互唱空名。此空此淨。此空此淨。
時有比丘。聞是法已。共相聚集。聞已不覺作
如是言。此經不與出家相應。非在家相應。共
捨棄之。非導師說。何以故。此非我同。又不汝
同。若有聞說甚深大法。在家出家悉當誹謗。
何以故。迦葉。今者梵行極為純淨。信者尚少。
況復爾時。如是智者漸已滅度。好者轉少。好
者轉少。迦葉。當于是時。千比丘中求一比
丘。正入正解。猶尚難得。設有一人輕笑不學。
乃至三千比丘聚。欲索一人正入正解。亦當
難得。迦葉。當爾之時。在家出家互相誹謗。迦
葉。未來若有諸比丘等。勤行精進。為斷一切
諸不善法。成就善法。初夜後夜離於睡眠。是
諸惡人當奪其命。輕賤呵毀。捨而棄之。迦葉。
當爾之時。佛法毀壞。比丘毀壞。是中智者信
甚深者無染著者。應好恭敬。應好愛念。共相
聚集。住空閑處。爾時世尊而說偈言

我此所說法 爲明第一義
說陰無堅實 觀之猶如夢
爾時諸比丘 更互共闢謬
彼此無有異 是得於有相
比丘作是說 彼報言如是
如此之法眼 當無有差別
比丘語在家 汝甚爲希有

能解此善提 彼自謂見法 持最上供養 如此比丘說
與我所知同 施主及比丘 破壞佛善提
勿親彼近我 汝當速疾得 此是第一句
和合爲一侶 猶如大惡賊 令聚落空荒
比丘當如是 無慧毀禁戒 我所說應離
自說是羅漢 自和合聚集 有名無有智
若復有比丘 尚說其惡名 毀謗於菩提
諸天極憂苦 悶絕墜於地 云此釋師子
奇哉佛世尊 奇哉福田僧 我更大復聞
當有大癡闇 汝速得初果 來親是比丘
數數而奉施 真實無有異 見法而語我
不住於正法 是出時未久 我是說道者
如我之速得 更互說寂靜 毀壞於我法
殺害諸聚落 及與諸城邑 無智闇鈍者
依著我命人 而反依於眼 實是增上慢
我是最上僧 一人尚難得 有惡往如實
云非佛聲聞 法王之所有 數數而啼泣
有信諸天等 勝法今毀壞 奇哉離染法
佛之所愛子 法王之所說 能仁法毀壞

發起大音聲 唱令告諸天 莫復諸天龍 仁自聞佛法
是佛無數劫 堪忍是衆生 是佛世導師 所演說正法
今法壞亂起 魔使極惡魔 詐僞無智慧 熾盛生瞋恚
聞地天聲已 四大天王等 夜叉衆來集 悉皆同愁淚
大音甚悲切 更互共相語 諸莊嚴城邑 一切無光色
是城無威德 是城無威德 是我所生處 見已悶墜地
諸天下至地 如此真實法 下至閻浮提 佛子見逼惱
勝成七日中 地天及中間 法炬今欲滅 而致大悔恨
今當更不聞 若自及與他 何時當成佛 爲一切衆生
今當滅永盡 極造大暴惡 少欲者劣弱 幻僞小凡夫
謗毀善逝法 上天生驚怪 聞已生愁悶 聚在曠野城
發大啼哭聲 諸天悉來集 心中所念者 衆寶之所成
猶若如土聚 無須臾可樂 如本可愛樂 諸天衆來至
當作如是報 往至可畏處 今者悉毀壞 見大毀壞事
逃寶至異處 無諸威德色

是諸天七日 數數而啼泣
咄哉勇健佛 我等而覩見
今者永不見 佛法復滅盡
舍衛所住處 來至恭敬已
於是住處地 數數而啼泣
此是佛所坐 人尊所坐處
演說四聖諦 我等面自聞
世間還黑闇 互不相恭敬
作惡已當往 墮於惡道中
多有諸天宮 皆悉當復空
衆生無救護 閻浮提如是
此是經行處 空荒悉毀壞
世間不可樂 法王滅度後
帝釋自在主 三十三天中
憂愁受苦惱 發起大音聲
諸三十三天 舉手而號哭
如所聞諸國 在中而馳走
富有諸天等 數數論說佛
導師捨離我 能多說法者
諸天更不食 無諸歌笑聲
帝釋天六月 心中甚憂惱
阿修羅等聞 佛法無光明
我等今當往 至三十三天
閻浮提諸王 當壞佛塔寺
天阿修羅集 爾時當有是
有諸比丘等 當墮在惡道
有諸比丘尼 亦墮於惡道
在家毀戒者 住家優婆塞
發大惡聲已 當趣於惡道

有諸惡女人 是亦至惡處
世界悉動搖 爾時有是事
有逃至聚落 有走至山林
衆生悉馳騁 少有存活者
多有諸賊盜 及與諸飢饉
種五穀不獲 蟻虫作災患
時穀米勇貴 人有命終者
死後墮餓鬼 於是受衆苦
諸有塔寺處 四方招提僧
爾時諸比丘 當共分取之
如是等衆苦 於我滅度後
宜當速疾作 莫觀見是時
諸凡夫無智 諸凡夫無慧
造凡夫行已 速疾墮惡道
應當勤讀誦 從慧者來處
以慧教衆生 速至於善道
以慧光照明 應當學如我
捨一切煩惱 速疾至涅槃
正法不久住 應當正修行
我如是戒勅 六十小劫中
於我滅後持 誰當有愛者
有聞佛名號 爲飢所逼切
互共來集會 五展轉爲是
食母食子肉 不令至餘家
諸有生小兒 猶生大惡畏
兒自在於室 生死苦如是
有見聞此者 欲想是女人
誰生於貪欲 欲本是女人
生無知慧根

生起衆苦根 是故應捨苦
若有癡衆生 親近欲女人
若有智慧人 速至於涅槃
不正造業苦 果報來應現
此果是有漏 是故墮惡道
若諸無漏法 空爲無所有
不堅寂靜者 速應修行道
迦葉。是名比丘成就初法。若有欲樂無漏法
心。應不住於一切諸法說一切法。復次迦葉。
菩薩應當堅作堅住。云何堅作云何堅住。應
堅其心應堅精進。是中云何。名曰堅心名曰
堅進。迦葉。堅心者。菩薩應生如是之心。供養
恒河沙等諸佛。然後乃發於一念心。如是恒
河沙等劫中無一佛出。如是復起恒河沙等心。
得一人身。得於是恒河沙等身。聞一句法。增
長此慧至無上道。是菩薩生如是之心。是菩
薩念。我今應當修行如是難行苦行。精進勤
修於佛智慧。我今應當如是推求。迦葉。菩薩
應當如是堅心。迦葉。我引是喻。諸有智者以
喻解耳。迦葉。若如是苦行得於菩提。恒河
沙劫不應懈怠。勤學不懈勤學不息。恒河沙
劫學於菩提。菩薩念。我今應生堅勢堅欲。
我終不捨無上正道。迦葉。菩薩如是應堅其
心。迦葉。若有菩薩如是堅心爲取何等。謂不
取處不取非處。云何不取處不取非處。若處
非處悉無所有。不障礙於阿耨多羅三藐三
菩提。速疾得成。迦葉。若使三千大千世界。滿
中七寶持用布施。若於如來今所演說如是
等經。趣向菩提正眼之處。推求索之依附依

○諸一有 ○後持二度後 ○正一至 ○照明二明照 ○後二已 ○勇二通 ○地二地處 ○恭敬已二已恭敬 ○慈一慈 ○爲二爲 ○是恒二恒河 ○解耳二取解 ○勢二執 ○

住是人福聚倍多勝彼迦葉。菩薩應當如是堅心。亦復不得於是堅心。然不休息。云何初業多。殖初業。云何多。殖。不謂一心能知多業。何以故。是法不可以言說故。恒於是中多種初業。所謂堅心。爾時世尊而說頌曰

非心作心。相 常有大怖畏

我當成不成 是事當云何

是常起疑覺 住在於一切

修造作方便 云何得菩提

彼是懈怠想 非是菩提想

斯有一切疑 若佛及聲聞

希望而不。及 善賢諸佛法

不以音聲故 能獲值安樂

斯有信欲樂 能集極勝妙

非但小思惟 能獲得勝道

於一切法中 當住於一法

覺智增益已 修行爲得道

迦葉。說是法時。若有菩薩成就此行不值於佛。而自說言。我當作佛如來應供正遍覺。迦葉。在家菩薩應如是作。云何修行能得菩提。迦葉。在家菩薩有三種業求於菩提。何等三。生極欲心。於一切智不著本作。應持五戒。具是三分趣於六法。何等六。得於聖法。諸根完具。不盲聾啞。不龜惡色。速得信心。不畏深法。聞已速解疾得不退。應當具足如是六法。五障法應當善知。何等五。知於兩舌。終不妄語。菩薩之人應見。是慳是菩薩障應當不慳。若著於欲是菩薩障終不作欲。如是五法能作障礙。又復應當作於三法。何等三。常恒

有於欲出家心。於淨持戒沙門婆羅門所。殷重恭敬從受教誨。諸有著相演說法者應當遠離。何以故。是菩薩所不應學故。菩薩不應擔不實草。何以故。是非菩提故。若擔不實是學障礙。不學集法。復次迦葉。菩薩應當學於三法。何等三。心常專念趣向作佛。應當精勤修習讀誦。常於衆生修行慈心。應當修集如是三法。又復應當親近三法。何等三。離摶捶打。不說他人云是卑賤。怖畏衆生而爲作救。應當親近如是三法。而說偈言

不親近下人 見不正直者

見已當遠離 猶遠惡毒蛇

不應學於彼 亦不禮敬是

應當極遠離 猶如見惡狗

是人墮惡道 諸有著相者

若修是學者 此亦同彼去

不疑於空法 聞於佛法已

及樂空比丘 此所生恭敬

是中增多聞 亦生利智慧

得近菩提道 爲一切所禮

速疾受齋戒 速受已讀誦

斯增益智慧 猶水青蓮華

速疾受齋戒 多聽受於法

斯增益智慧 以斷諸漏結

大智大精進 大威德無畏

作利以益己 及利益於他

終不打搏他 應當樂如是

進助菩提分 是人法無減

是人少病患 有最上妙色

爲衆生所愛 愛利益已法
修行於慈心 住在家菩薩
捨一切惡道 速疾得生天
是得天名已 五欲自娛樂
從天命終已 終不生惡道
生在人道中 種族豪貴家
形色極殊妙 無有能欺者
無能所守護 是人修行法
得見於勝處 一切衆生愛
善得安隱眠 寤已歡喜樂
終不生怖畏 是亦天所護
猶如獲秘法 彼有是觀相
居家亦如是 廣及餘亦爾
當爲諸善人 所稱譽讚歎
怖者施無畏 諸在家菩薩
更不事餘天 亦不見餘天
此道極正直 諸慧者所集
是以此善根 捨一切惡道
一切智三明 善學三戒故
如所作功德 如其所禮事
斯亦當見禮 諸衆生獨尊故
如所作功德 如其所禮事
當爲衆生上 如佛見禮事
住於在家地 起作菩提心
此所稱讚法 及餘法今聽
迦葉。在家菩薩應成三法。何等三。應當遠離
*希望吉祥。是菩薩應修治舍宅。除諸妨礙。
勤修多聞。菩薩當具足三法。復起三法。何等
三。不應斷絕說法師辯。應當勤請於說法。

①願二植②* ③相二想④ ⑤希二希⑥* ⑦及二行⑧ ⑨獲二得⑩ ⑪智二知⑫ ⑬說二記⑭ ⑮見二具足⑯ ⑰當二當⑱* ⑲(應)十當
⑳見二見㉑ ㉒殊二殊㉓ ㉔當二當㉕ ㉖故二故㉗ ㉘事二敬㉙ ㉚(當)一㉛ ㉜勤二勤㉝

者應當常燃燈燭來明。應當修行如是三法。復次迦葉。在家菩薩。應當終竟不造三法。作女人行。何等三。不留難母令不聽法。不留難母不往比丘所。不違固妻至比丘所。欲聽法者不作障礙。於女人所不捨正道而犯非道。如是三法一切不作。若造此業便墮女人。而說頌曰

應當然燈明 數數以信心
得無塵垢眼 及獲得佛眼
導師以此眼 能知於一切
若知如此智 則知於實智
知過去世法 現在亦如是
不造作三三 亦應當捨
若有是三三 相即為非相
悉同為一義 然法無有根
以彼不分別 菩提最為上
淨修佛眼已 悉皆現了知
是句即菩提 如上的所說
如是所說法 亦不毀壞法
一切法是空 是故名為說
諸外道邪見 為在家說法
如作於明燈 有眼者能知
不斷他說法 於釋師子法
莫速至惡道 疾作生盲者
數數而勸請 演說善逝法
以此之善根 轉無上法輪
不應作留難 若母欲聽法
作極惡女人 盲僕極醜惡

不見觀衆色 亦不開妙聲
在於黑闇處 猶若如蛇住
作於障礙已 貪嫉為妻故
速疾命終已 作弊惡女人
黃頭而青眼 黑惡難可看
疽惡脚綠反 聾聵無所知
於如是等處 無慈者速受
為嫉妬男子 數數造欲因

復次迦葉。在家菩薩不應作三法。何等三。不請女人為欲因緣。施。蘇醍醐及諸惡施。若欲出家不作留難。未出家者勸令出家。造如來塔作營事人勸助示導。不應侵奪取於是物。如是三法。在家菩薩所不應作。而說頌曰

不施他女人 不造作非法
無婚過難來 故一切不施
有言者往彼 合掌而作禮
與已復當與 以善歡喜心
若彼僧中少 為僧給使人
若有請取是 應佐少人者
勿觸水令濁 若有依此者
於斯無嫌害 生心起瞋惡
若有欲出家 自子及親屬
菩薩於是中 終不作留難
令諸衆生樂 得證於滅度
此是我本欲 說於無上法
知是諸過已 自不造諸妬
莫長夜常憂 為煩惱所染
迦葉在家菩薩復有三法。不應修集何等三。不買男子。不買女人。不施毒藥。若有作者亦

勿親近而說頌曰

離買男子業 亦離買女人
不施與毒藥 若與者遠離
天亦呵是法 衆生得苦惱
隨趣諸方面 憂惱箭所害
此長夜憂惱 多獲衆苦惱
亦絕便命終 是故不應作
是過及餘過 我知是所作
今說其少分 為於菩提故

迦葉。在家菩薩不應造三法。何等三。不至婬女家。若男若女不犯非道。若屠牛處不在邊住。如是三法。在家菩薩所不應作。而說頌曰

不至婬女家 穢惡為欲者
速致不恭敬 由近下欲故
師見去至此 為彼之所輕
速疾致疾患 以是致命終
若男女非道 二俱不親近
是女所不喜 云何當犯是
若有屠牛處 一切不往彼
此非我所宜 菩薩法如是
如是諸過患 佛悉皆知之
是故不正行 今為如實說
佛如是少說 我聲聞能知
斯於佛面前 云何所後虛
衆生信聖者 欲疾至涅槃
為是故我說 不為難教者
復次迦葉。在家菩薩應成就三法。何等三。居住家中猶如客使不起我想。若已施者起集聚想。其未施者遠離於我千由旬想。不為子

當作佛出世 爲世作福田

迦葉在家菩薩有三法退菩提心。墮緣覺涅槃而般涅槃。何等三。是在家菩薩。一發心已。恪惜祕法。迦葉是名在家菩薩。初法退菩提心。墮緣覺涅槃而般涅槃。復次迦葉。在家菩薩一發心已。渴望良時求爲吉日。迦葉是名在家菩薩。二法退菩提心。墮緣覺涅槃而般涅槃。復次迦葉。在家菩薩憫愍憫情不勤求助菩提之法。迦葉是名在家菩薩。三法退菩提心。墮緣覺涅槃而般涅槃。而說頌曰

慳惜祕法 不教誨他人

當墮緣覺地 是退失菩提

是退墮於三 失利有苦來

去已而現在 是疑於菩提

思惟大乘已 速*渴望吉祥

此非信解相 佛不親近是

若有極專心 堅求菩提道

此不禮事餘 唯除世間塔

若有是信心 不得其餘天

是成就最上 名爲天中天

生菩提心已 是不禮事餘

是有最上色 在在所生處

迦葉。在家菩薩有三法得身極黑。何等三

法。斷佛塔中所然燈明。他有聞靜生瞋恚

心。不豫已事代他諍訟。見黑色人而形皆

之。迦葉是名在家菩薩。三法其身極黑。而說

頌曰

塔中然燈明 斷取是光明
其身極甚黑 猶如黑漆盤

見黑人形皆 我白汝極黑

是輕毀他已 受身黑如炭

善守護口業 作業終不失

隨如所作業 當有如是器

迦葉。在家菩薩有三法生工巧家。何等三。迦

葉。在家菩薩自受五戒。若有知識從遠而來

與酒令飲。或請餘人飲之以酒。迦葉是名在

家菩薩。初法生工巧家。復次迦葉。在家菩薩

自持淨行。和合他人令行欲機。以此業故生

工巧家。迦葉是名在家菩薩。二法生工巧家。

復次迦葉。在家菩薩。若見他人營造法事勤

讀誦者。然是人者欲造天舍。而是菩薩語此

人言。汝捨讀誦營造所作作已還讀。以是業

故生工巧家。而說頌曰

以酒請他人 及與己知識

以酒爲上供 是業墮工巧

不能作刀針 及諸工巧事

唯能坐地已 手執提排囊

自己捨女人 向他讚歎欲

以是業報故 生墮工巧家

不能作刀針 不知鼓排囊

教令執提排 以鐵於釘鐵

以此障礙法 令他捨法故

墮在工巧家 此人生是家

彼不見排囊 亦不見提排

悉破壞眾器 其業報如是

迦葉護口業 亦謹慎心業

一切不善法 不向他人說

生死受衆苦 生已增長愛

是故勤行法 捨諸不善法

迦葉。在家菩薩成就三法。生在王家顏色如姝

特端正可愛。鮮淨紅白而不懶惰聰明了。

何等三。迦葉。在家菩薩。親視未曾見沙門婆

羅門。若其見已生信敬心。此是福田。此應供

養此應禮敬。此是福田。生信敬已。請與衣服

飲食臥具及諸病藥。迦葉是名初法在家菩

薩生在王家。復次迦葉。在家菩薩堅住本誓。

住本誓時如說而住。終不妄語。迦葉是名二

法在家菩薩。生在王家。復次迦葉。在家菩薩

於住淨戒沙門婆羅門所。親近諸受修於堅

法。迦葉是名在家菩薩。三法生大王家。而說

頌曰

慧者見已知 淨戒多聞者

是起如是心 往彼請命之

彼既請命已 如實而施作

是不爲涅槃 所施無所害

是取於堅法 如所親近者

種種智增益 速疾獲難得

如斯之信心 趣向菩提者

得菩提不難 如智者行處

最上活命已 捨最上財封

集聚上妙法 證於最上滅

是入生上族 是有上妙色

服上妙衣服 獲最上涅槃

知於如是法 有智聰慧人

修行無怯弱 如佛之所說

志趣向勝乘 是人到勝乘

滅一切結使 如彼最上果

他二化 佛二物 唯二惟 法一 斷二取 據二預 龍二業 遣二辦 唯二惟 排二輪
推二觀 釘二打 家二處 株二株 觀二都

菩薩。秘密嚴菩薩。帝釋天菩薩。水天菩薩。梵網菩薩。明網菩薩。天冠菩薩。妙臂菩薩。妙眼菩薩。香象菩薩。象中香象菩薩。師子幢菩薩。成義慧菩薩。海慧菩薩。善調御菩薩。寂慧菩薩。慈氏菩薩。妙吉祥童真菩薩。如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩衆。及此三千大千世界。梵王帝釋護世天等。并餘大威德諸天王衆。或龍王衆。夜叉王衆。阿修羅王衆。迦樓羅王衆。緊那羅王衆。摩睺羅伽王衆。乾闥婆王衆。如是等衆悉來集會。所謂阿那婆達多龍王。娑伽羅龍王。鰲摩摩龍王。摩那斯龍王。得叉迦龍王。金色龍王。無邊色龍王。蘇尸摩龍王。是等龍王。與多百千諸龍眷屬。來此集會。親近世尊瞻禮聽法。

復次阿修羅王衆。所謂羅睺阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。妙臂阿修羅王。婆羅阿修羅王。多羅阿修羅王。淨戒阿修羅王。大笑阿修羅王。廣腹阿修羅王。盡邊阿修羅王。是等阿修羅王。與多百千諸阿修羅眷屬。來此集會。親近世尊瞻禮聽法。

爾時摩伽陀國王阿闍世王。與宮嬪眷屬來此會中。親近世尊瞻禮聽法。并餘四衆。苾芻苾芻尼。優婆塞優婆夷等。皆來集會。

復有地居諸天。欲色界天。淨居天等諸天子衆亦悉來會。親近世尊瞻禮聽法。

爾時世尊處大會中。有無數百千天人大衆。恭敬圍遶聽受說法。佛告大衆。我有正法名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門。此能圓滿一切行故。謂若菩薩修布施行。即能

成熱一切有情。若諸菩薩修持戒行。即得一切勝願圓滿。若諸菩薩修忍辱行。即得一切相好具足。若諸菩薩修精進行。即能圓滿一切佛法。若諸菩薩修禪定行。能令一切調伏其心。若諸菩薩修智慧行。即能斷除一切煩惱。若諸菩薩修說法行。即能成就無礙辯才。若諸菩薩修勝願行。即能長養一切有情。若諸菩薩修妙智行。即能成就無礙之智。若諸菩薩修奢摩他行。即能令彼心業調暢。若諸菩薩修妙觀行。即能遠離一切分別。若諸菩薩修於慈行。即得一切心無障礙。若諸菩薩修於悲行。即得身心俱無懈倦。若諸菩薩修於喜行。即能遊戲法喜園苑。若諸菩薩修於捨行。即能斷除遠順二法。若諸菩薩修聽法行。即能斷除一切障累。若諸菩薩修出離行。即能捐棄一切取著。若諸菩薩修住阿蘭若行。即得所作善法皆無壞失。若諸菩薩修於念行。即能獲得諸總持門。若諸菩薩修於慧行。即獲勝慧善別諸法。若諸菩薩修於住行。即得一切無能勝心。若諸菩薩修趣向行。即能隨知一切義趣。若諸菩薩修四念處行。即能伺察身受心法。若諸菩薩修四正斷行。即能斷除諸不善法。圓滿一切善法。若諸菩薩修四神足行。即得身心清淨輕安。若諸菩薩修五根行。即能善知自他根性。若諸菩薩修五力行。即得不爲一切煩惱之所屈伏。若諸菩薩修七覺支行。即於諸法如實覺了。若諸菩薩修八正道行。即能超越一切邪道。若諸菩薩修四諦行。即能成就無動轉法。若諸菩薩

修四無礙解行。即能斷除一切有情疑惑之心。若諸菩薩修歸趣行。即得自在之智。若諸菩薩修善知識行。即能積集一切功德。若諸菩薩修意樂行。即與一切世間不相違背。若諸菩薩修深心行。即得一切所向最勝。若諸菩薩修相應行。即能勤勇救拔出離。若諸菩薩修住僧坊行。即得隨所聞法而無壞失。若諸菩薩修四攝法行。即能攝受一切有情。若諸菩薩修攝受正法之行。即能不斷三寶聖種。若諸菩薩修善修回向之行。即能嚴淨佛土。若諸菩薩修善巧方便之行。即能圓滿一切智智。

世尊如是宣說。普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。當佛世尊說是法時。金剛手大秘密主菩薩摩訶薩。現威神力侍佛之右。是時金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。希有世尊。如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。世尊。如我解佛所說義趣。如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行。皆從福智二行中出。當知隨入福智二行。何以故。諸菩薩修福行故。能令一切有情離諸障礙。若修智行。能爲一切有情善說法要。令生喜悅。世尊。是故諸菩薩摩訶薩。福行智行二應和合。何以故。菩薩修福行故。即能圓滿善巧方便波羅蜜多。修智行故。即能圓滿般若波羅蜜多。故此二行即是菩薩二種聖道。普攝一切道行。菩薩住是道者。即能降伏難降伏者諸業魔衆。菩薩已能超出諸惡魔道。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。即此不

退轉菩薩。能善開明諸佛如來甚深秘密使不隱覆。

爾時會中寂慧菩薩摩訶薩。前白金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言。大秘密主。汝常近侍諸佛如來。汝能樂說如來所有秘密之法。願為發起此。非聲聞緣覺所入境界。況餘凡夫。如是言已。時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩默然而住。

爾時寂慧菩薩。知是事已。前白佛言。惟願世尊。勅金剛手大秘密主菩薩摩訶薩。為此聚會發明如來秘密之法。令諸菩薩摩訶薩衆。聞已歡喜。廣大積集菩提分法。成就如來秘密之法。如理而行。

爾時世尊告金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言。我今勸請於汝。汝應善為此會大衆宣說菩薩秘密。如來秘密真實之法。此會大衆而悉樂聞。

時金剛手大秘密主菩薩。承佛聖旨。前白佛言。世尊。如佛教勸。我今宣說菩薩秘密如來秘密真實之法。然此會中若有少能悟入之者。皆是世尊威神建立。譬如夜中冥暗所覆。燈光發明。普能照現一切色像。今此聚會亦復如是。於菩薩秘密如來秘密真實法中。若有聞已少悟入者。當知皆是如來威神之所建立。

爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言。善男子。今此聚會於菩薩秘密如來秘密真實法中。若能聞已不驚怖者。斯為甚善。

時寂慧菩薩摩訶薩。善告在會諸大衆言。諸仁者。如佛所說。有其四種不可思議。何等爲四。一者業不可思議。二者龍不可思議。三者定不可思議。四者佛不可思議。仁者當知。於此四中唯佛如來不可思議最上第一。所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。由此四種不可思議共所成立。是故汝諸仁者。於諸菩薩。不思議法。如來。不思議法。聞已不驚怖。不生畏怯。應生最上廣大。清淨喜悅之心。是時寂慧菩薩以佛威神加持力故。能知此會一切大衆。悉於諸佛菩薩秘密法中信樂聽受。即時廣大。散布天花。雨集于膝。普供養。

爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言。汝應諦聽。我今。且說菩薩秘密真實之法。寂慧當知。今我世尊。普於然燈如來法中居菩薩位。從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。從是以來我常隨逐釋迦菩薩。而是菩薩所有身業皆無異作。亦不見有邪曲之相。語無異作。亦不曾聞虛妄之言。心無異作。亦不曾知愛著之失。隨其身業現威儀相。但爲成熟一切有情不。自稱譽。由彼菩薩身威儀相無其邊際。乃至一切有情諸威儀事。悉入菩薩威儀相中。而菩薩不假勤力。亦無發悟安然而住。所謂應以禪定可度者。諸有情類。即現禪定而爲化度。應以鼓樂絃歌可度者。即現鼓樂絃歌而爲化度。應以童男身可度者。即現其身而爲化度。應以童女身可度者。即現其身而爲化度。應以男子身

可度者。即現其身而爲化度。應以女人身可度者。即現其身而爲化度。應以少年身可度者。即現其身而爲化度。應以中年身可度者。即現其身而爲化度。應以老年身可度者。即現其身而爲化度。應以卑劣身可度者。即現其身而爲化度。應以屠殮身可度者。即現其身而爲化度。應以瘡癰身可度者。即現其身而爲化度。應以盲聾身可度者。即現其身而爲化度。應以三惡趣相及人。趣身可度者。即皆現之而爲化度。應以天身可度者。即現其身而爲化度。應以龍及夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等身可度者。即皆現之而爲化度。應以帝釋身可度者。即現其身而爲化度。應以梵王身可度者。即現其身而爲化度。應以護世身可度者。即現其身而爲化度。應以轉輪王身可度者。即現其身而爲化度。應以慈剎慈剎尼優婆塞優婆夷身可度者。即皆現之而爲化度。應以聲聞身可度者。即現其身而爲化度。應以緣覺身可度者。即現其身而爲化度。應以菩薩身可度者。即現其身而爲化度。應以如來身可度者。即現其身而爲化度。非可現者謂除無色佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

○(汝)一○ ○善二喜○ ○不十(可)○ ○(清淨)一○ ○散布二布散○ ○且二凡○ ○知二聞○ ○自二可○ ○(天)十龍○

佛說如來不思議祕密大乘經卷

第二

*西天譯經三藏朝散大夫

試光祿卿傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩身密品第一之二

復次寂慧。所有一切有情色相威儀。即於菩薩。色相威儀中住。而菩薩曾無發悟亦無分別。以彼菩薩無所分別平等捨心。即隨其身現身威儀。然菩薩身法爾不動。以不動故現起身業。雖身離相。而亦不壞菩薩身清淨。已發現光明普照地獄。一切有情得安樂。又復菩薩。普為一切有情不惜身命。若諸有情各來求菩薩身肉而噉食者。菩薩悉現其前。斷肉授之。乃至骨血精髓而悉隨與。寂慧當知。菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者。由彼菩薩知身無量。即能隨知法界無量。無量即無盡。身無盡門。即是緣生無盡法門。菩薩隨所現身。但為成熟一切有情。若或有人貪染心者。愛著殊妙端嚴色相。菩薩即於其前。為現端嚴女人之相。隨彼男子染愛之心。悉如其意。時彼女人以染著故。形容枯悴即趣命終。根門敗壞臭穢不淨。時彼男子。以無智故厭惡而去。即其女人死滅之身。自然出弊為說法要。令彼男子心生開悟。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。

復次寂慧菩薩。於此三千大千世界現廣大

身。或寶蓋中或現指端。乃至劫火洞然炎熾。能以手指而悉覆之。而菩薩身都無所壞。又復能現身相。普為諸佛世尊作供養事。積妙華蓋如須彌量。復聚寶花高若山峯。悉以供養諸佛如來。又復以此三千大千世界為一大器。滿貯香油等須彌山。布其燈炷然以燈明廣大熾盛。為諸如來作供養事。又復積以寶伽沙等數量廣大燈明。普遍熾盛供養如來。又復菩薩以所著衣覆自肢體。灌注酥油用然燈明。普為如來作供養事。其燈熾盛有大光明。廣大照耀寶伽沙等諸佛刹土。彼彼有情互得觀見。菩薩所現神通化事。如是見已。無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心。其中所有憍慢貢高諸有情類。菩薩即現大力那羅延身。或金剛手菩薩可畏之相。彼等有情見已驚怖。即向菩薩折伏其心。歸命頂禮求哀聽法。又復菩薩於大國城及諸棄屍林中。見彼無數百千有情普遍充滿。而是菩薩以廣大身現死滅相。令彼先墮畜生趣中諸有情類悉報盡者。取其菩薩所滅身肉而噉食之。食已命終皆得生天。由是因故乃至最後入於涅槃。是故當知。菩薩摩訶薩宿昔願力得清淨已。能於長夜酬共宿願作利益事。願令有情臨命終時。食我身肉得生天界。由此因緣乃至最後入於涅槃。令諸有情成就所思成就所求成就願力。

寂慧當知。菩薩摩訶薩。有如是等殊勝行願。我念往昔過去世中。此閻浮提周匝四方。有八萬四千廣大國城。復多百千聚落縣邑。百

千俱胝那由多人居住。彼時國城有大災難。疾疫劫起。其中人民生種種病。謂於身分若生若熟狀各異。或瘡癰癰癩。或風癩癩等。大小病者散遍充滿。求多千種精妙醫師。用以妙藥。而悉不能治療彼等一切病苦。彼諸人民病無療故。無所救護無所歸向。震發大聲哀泣而言。誰能為我息除病苦。或天龍夜叉乾闥婆等。或人非人。有能為我息除病者。我當籌捨一切財寶悉以奉之。我即如其教令荷彼深恩。寂慧當知。世尊釋迦如來。當彼時中為帝釋天主其名妙眼。於其天中以淨天眼過於人眼。悉能觀見彼諸人眾受多病苦。復以清淨天耳。遍聞一切人眾哀泣之聲。其見聞已起悲愍心。即自思惟。我今應為此諸人民無依止無救護無歸向者。作其依止救護歸向。作是念已。即時帝釋天主於此閻浮提中有一大城名曰善作。其去不遠即自變身為男子相。名曰善寂。處虛空中。普為開發閻浮提中一切人民。說伽陀曰。

善作大城此不遠

中有男子名善寂

取彼身肉噉食之

悉能息除一切病

勿應驚怖懷怯懼

隨意歡喜取身肉

此為妙藥救人民

是中無害無瞋恚

時彼國城聚落縣邑。染疾苦者一切人眾。聞彼空中伽陀聲已。即時俱詣善作大城善寂人所。到已各各斷取其肉食之治病。雖彼彼取之而身肉無盡。

是時善寂。復為人眾說伽陀曰。

我若當得佛菩提

此真實法我無盡

我若當得佛菩提 此真實法我無盡

由真實故我此身 願取其肉亦無盡

是時普遍四方染疾苦者 一切人衆於彼善寂人所 各各隨意斷取身肉 而善寂身安然如故 亦無增減續斷已旋復生 時彼國城一切人衆食是肉者 彼彼所有一切病 苦皆得除解 無病快樂悉無憂惱 如是次第閻浮提中一切人衆 咸息諸病悉獲輕安 是時一切人民男子女人童男童女皆自惟付 彼善寂男子 能爲我等息除諸病 令我無病身得輕安 我等今時持以何物用爲供養 由是多人共集一處 同詣善寂人所 到已各各合掌恭信 異口同音說伽陀曰

汝善依止善救護 汝爲醫王復妙藥

隨汝教令我病除 我何所作伸供養
是時善寂男子 隱所變相還復帝釋之身 普爲一切人衆說伽陀曰

金銀財寶及飲食 我悉不爲此等事

但爲救護諸有情 十善業道令圓滿
菩提願行堅固修 爲諸有情利樂因

互相起發慈愛心 生長一切利益事
聞已應發菩提心 復起最上大慈意

善令積集勝妙因 十善業道皆清淨

復次寂慧 爾時帝釋天主 說伽陀已復彼天宮 時閻浮提男子女人童男童女一切人衆 莫知其數中無一人墮惡趣者 彼彼命終皆於善趣三十三天衆同分生 生彼天已 帝釋天主卽爲說法示教利喜 悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心 其中有情或復遠處離垢得法眼淨

復次寂慧 是故當知菩薩身密所作身業 得清淨已棄一身命 能爲成熟無量無數一切有情 畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言 寂慧當知 菩薩身者是不破壞 堅固真實不生滅身 若諸有情應以有壞之身可化度者 卽現其身而爲化度 若諸有情應以無壞之身可化度者 卽現其身而爲化度 於一切種類悉不破壞 火不能燒刀不能斷 是身堅固真實不壞金剛所成 是故寂慧 菩薩所現身相 但爲成熟一切有情作利樂事 而是菩薩無所思維 亦無分別是身是相 知身離相故卽得法離相 亦非身離相與一切法離相有二差別 若相卽身離相 彼相卽法離相 如是離相能隨入故 卽自身離相與一切有情身離相二俱平等 何以故 由自身離相 一切有情身離相故 卽入一切法界離相 以法界離相故 卽入法離相 然於中而實無有少法可得 謂以自身真如 卽入一切有情身真如 一切有情身真如 卽入自身真如 又復自身真如 卽入一切法真如 以入一切法真如故 卽入一切佛真如 又以自身真如故 卽入過去未來現在真如 亦非過去未來現在真如 卽入過去未來現在真如 所有過去未來現在真如 卽是蘊處界真如 蘊處界真如卽是 清淨真如 染淨真如 卽是生死涅槃真如 生死涅槃真如 卽是無造作真如 無造作真如 卽是一切造作真如 善男子 所說真如卽是實性 實性卽是如性 是無異性 無

種類性 無生性 無淨論性 無執取性 謂以真如無法可取故 說真如是無取法 由彼真如無所取故 卽如是取 於諸取中菩薩示現有所取法 亦非真如有取有作 以無取故卽無淨論 無淨論故 於諸色中現有所取 然彼真如亦無所動 是故以其如實之智 伺察如來真實之身 以觀如來身平等故 卽當伺察自身真如 取要言之 審觀一切身非身性 畢竟不生 知一切身皆是緣生法所成故 如是知已乃能悟入彼法身門 入是法身門故 卽成法身 非蘊處界身 卽彼法身廣大增勝 如實觀想從是現身 爲諸有情作利樂事 乃至一切見聞覺知 悉爲有情成利樂故 寂慧當知 譬如世間善婆羅門 積集一切勝上之藥 精妙和合成女人相 妙色端嚴而可樂見 如其所應安立施作 若來若去行住坐臥 分別事相 亦非分別非離分別 諸有病者 若國王大臣若長者居士 來詣善婆羅門王妙藥所成女人之所 相與和合 其和合已 一切病苦皆得息除 無病輕安而獲快樂 寂慧 汝且觀是善婆羅門王 以善巧智 能爲世間息除諸病 餘諸醫師無是智力 菩薩所有法身增勝 亦復如是 若能如理真實觀者 而彼一切男子女人童男童女 爲貪瞋癡燒然其身 若能如實觀法身者 卽能息除一切煩惱 心得輕安身離燒然 是故當知 菩薩宿昔願力清淨 菩薩法身廣大增勝 如實而觀卽是菩薩身密清淨 寂慧當知 菩薩法身非飲食力而能成故 亦非段食可能資養 菩薩了知如是相已 卽

爲悲感一切有情現受飲食。雖有所取而無著相。亦非護惜其身故有所取於所取中。而彼法身無增無減。是故當知。菩薩法身不生不滅亦無所起。於中示現生滅起作。但爲成熟諸有情故。滅即無滅亦無造作。於一切法應如是知。諸有生者即和合義。於一切法應如是知。又復應知彼一切法生即無生。如來身者即是法身。即是法食即是法力。是法歸趣。如來身者即虛空身。無等等身。三界一切最勝上。一切如來通達身。無喻無比清淨無垢無染汚身。自性明亮身。自性不生身。自性無起身。離心意識身。幻焰水月自性身。空無相無願所成身。十方最勝如虛空廣大身。一切有情平等身。無邊無際身。無種類無分別身。無毀無異身。於住無住得不動身。無色自性身。無受想行識自性身。非地界所成身。非水火風界所成身。非種非和合種非大種所成身。非種類法一切世間無比身。非眼所生。非耳依止。非鼻所知。非舌了別。非身和合非意所成等身。非心所轉。非意識所轉。亦非無轉亦非隨轉。善男子由如是故。應當如實觀如來身。而是菩薩於如來身住平等性。得清淨已行菩薩行。乃至三千大千世界。或四大洲或閻浮提。一切王城聚落郡邑。菩薩於一切處普爲現身。然於是中亦無所現亦無對礙。又復菩薩能於十方現諸魔身。於有現中現無對礙。於無現中現無對礙。由如是故。無見無聞無覺無知。諸有所現但爲成熟一切有情。菩薩於其身念處中亦無增減。菩薩

雖復知身無常知身是苦知身無我。然爲有情示現其身作利樂事。菩薩知身法爾寂靜。爲有情故起分別身作諸利樂。菩薩又復了知因緣能成其身。然於彼彼因緣法中如實而觀。亦無作者亦無受者。又復能觀是身無知如草木瓦礫。菩薩身業雖已清淨。然爲有情示現其身。寂慧當知。釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心。身語心業皆悉清淨。且身業者具有無量無邊功德。假使過于說伽沙數等劫。或如來說或我所說。菩薩所有身密身業。廣大清淨不可窮盡。

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二

表。令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕安。隨彼所聞如。其詮表。悉從菩薩口門而出。此中如是說伽陀曰

隨諸有情無邊際 即彼種類亦無量
於百劫中說無邊 此不思議何能說
我以譬喻如義言 說大士法亦無失
無增無減若虛空 起廣大心而開演

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

*西天*譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師*賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩語密品第二

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言。善男子。云何名爲菩薩語密語業清淨。寂慧當知。隨諸菩薩所起之處。即彼菩薩本生。隨其菩薩本生。即入菩薩音聲。所有一切有情音聲語言。諸語言道言詞詮曉。總集一切往返事相。微細伺察苦樂等言。悉入菩薩音聲中住。都無障礙無著習見一切隨轉。乃至蚊蟲蠅蝶微細音聲。菩薩悉能詮

復次寂慧菩薩。於其梵王所有一切種類音聲。帝釋所有種類音聲。護世天王種類音聲。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等種類音聲。乃至一切有情種類音聲。菩薩悉以音聲隨入。復次伽陀曰

菩薩梵音歡喜說 超勝梵王彼音聲
所說相應行慈悲 喜捨四法皆和合
帝釋歌詠悅意聲 菩薩音聲能隱覆
隨彼所出妙歌音 如應分別諸法義
緊那羅衆妙音聲 菩薩音聲悉超勝
貪火熾然令息除 如彼所言生愛樂
欲界諸天悅意聲 諸天歌詠聲各異
法義隨順如理宣 令彼一切生歡喜
貧賤癡慢及嬌諂 疑惑等類諸有情
聞其菩薩如義聲 悉能止息貪瞋等
所有色界諸天衆 聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心 願求菩提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆 龍等諸妙音樂聲
聞功德海所宣言 一切廣大生歡喜
種種方處無邊聲 人中此閻浮提等
隨聞菩薩妙音聲 聞已一切得解脫
地居空居諸天界 菩薩音聲悉隨入

●現二見● ●且二具● ●其二足● ●其二便●

如其種類所入聲

宣說決定真實法

迦陵頻伽拘枳羅

鵝鴈鸚鵡并鷲鸞

孔雀共命拘那羅

吉祥鳥及鷲鸞等

師子虎豹熊羆鹿

象馬犀牛猶犬猪

此等走獸及飛禽

音聲隨入皆歡喜

一切四足及二足

多足無足等有情

菩薩隨入衆音聲

警悟如應生愛畏

三千世界諸有情

上中下品衆差別

三塗及彼人天中

菩薩言音普隨入

是中菩薩無分別

無執無縛無思想

住無散亂等引心

所作隨應現諸相

清淨有情所求願

音聲詮表俱厭利

過說伽沙數亦然

是心無持無發悟

三千界中諸魔衆

咸聞菩薩廣大聲

聞已驚怖速歸心

合掌恭敬而頂禮

常好諍論諸有情

增上慢心不歸信

由聞大士清淨言

合掌恭敬而頂禮

聲聞及彼無舌者

寒吃破壞諸有情

由其菩薩美妙言

即時能開能言說

煩惱燒然復逼迫

造罪惡作百種具

由聞菩薩善淨言

心得清涼息諸惡

有情若聞無常聲

佛法僧聲即得聞

施戒忍法亦復然

精進定慧悉聞聽

所有一切功德海

多俱抵劫說不盡

音聲無邊智無邊

悉住佛聲而無斷

復次寂慧當知菩薩摩訶薩語言音聲之中

無愛著語無猛惡語無癡亂語無染汚語無

縛解語無高下語無龜語無惡戾語無缺

漏語無堅硬語無違順語無退失語無隨惡

語無相違語無隨染語無不定語無躁動

語無貢高語無忿怒語無非時語無雜欲

語無隨方喜愛語無思慕語無極緩語無極

速語無壞諸根語無壞音聲語無破壞心語

無邪曲語無劣弱語無隱覆語無衰朽語無

向背語無深險語無不出離語無不慈念語

無害他語無自他離間語無出入語無執取

語無不清淨語無不如理語無不忍語無難

亂語無誣謗語無非法語無高勝語無卑下

語無過時語無時分差失語無虛說語無邪

說語無希求利養語無不歸攝語無癡瞋語

無癡疑語無不可愛語無訐露語無輕慢語

無自分高強語無他分離散語無自讚功能

語無破他功能語無譏誚語無折伏他語無

非所作語無所作相違語無破壞秘密語無

不防護語無輕慢智語無毀謗賢聖語無

無稱美語無讚譽語無顯發他人過失語無

如箭射激語無說他非語無不救拔語無增

上慢所說語無罪業語無不饒益語寂慧當

知菩薩所出語言音聲皆是神通智力福行

果報之所成立善種隨轉相續不斷凡所言

說皆悉成就菩薩一時或於樹下行住坐臥

若有人來詣菩薩所作是問言汝知此樹有

幾多葉是時菩薩不觀其樹不數其葉應聲

答言此樹具有若干數葉如其菩薩所出之

言即彼樹葉更無增減又復有人問說伽河

有幾許沙爲幾百邪幾千幾百千幾俱抵幾

阿庾多幾爾庾多幾說羯羅幾頻婆羅幾尾

擊幾勝詞幾龍力幾不可數是時菩薩不觀

其河不數其沙應聲答言此河具有若干數

沙如其菩薩所出之言即彼河沙更無增減

亦同如來智所知數菩薩所言如實無妄不

假天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽等并聲聞緣覺衆共作證唯佛如來

所可證知寂慧如是等緣而悉應知

復次寂慧我念過去久遠世中有一仙人其

名妙愛有婆羅門名曰黑相彼時有一尼拘

陀大樹其名賢善有多枝葉周圍垂蔭縱廣

可及一俱盧舍時妙愛仙人居其樹側以神

通力經七日中審細觀瞻數其樹葉於後一

時彼黑相婆羅門入城乞食經遊至彼樹下

飯食已訖即詣妙愛仙人居所到已歡喜互

以美言而相慰問多種談論咸生適悅時仙

人言大婆羅門汝必應知於人世中可能有人

於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數不婆

羅門言尊者世亦有人仙人復言爲何人邪

婆羅門言即汝尊者應爲我說仙人答言大

婆羅門汝爲我說時婆羅門不觀其樹不數

其葉應聲即爲說伽陀曰

八千那庾多數量 俱抵復有九十二

六十阿閼婆應知 十六齊等其枝數

又復三十那庾多 九十六數說羯羅

尾播舍量有十三 此等皆爲彼葉數

其樹所有枝及葉 如前數量無增減

我隨智力如實言 疑者自數應無失

是時妙愛仙人聞是說已深生驚異說伽陀

汝婆羅門神通智

以真實語而善說

寶善尼拘陀樹王

所有枝葉如實知

汝亦不曾觀其樹

而復不曾算其數

即彼枝葉數難量

能以智心而解入

仙人說伽陀已。又復問言。大婆羅門。如汝所

說。爲自智力而能知。邪。爲諸賢聖助汝說

*邪。婆羅門答言。尊者。汝今善聽。我以人

之智如實而說。虛空可破斯言無妄

復次。金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧

菩薩摩訶薩言。汝今當知彼。時妙愛仙人者

即今大智舍利子是。黑相婆羅門者。即今世

尊釋迦王子是。由如是故菩薩所有諸功德

海。即能安住真寶功德如理法義。寂慧此等

是名菩薩諸密語業清淨。其中有少解入

者。我說彼爲最上慧人

菩薩心密品第三之一

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩

薩摩訶薩言。云何名爲菩薩心密心業清淨。

寂慧當知。菩薩諸所作業。皆智所作非慢所

作。悉是不滅神通妙智。以神通智遊戲示現。

一切事業神通建立。廣大勢力之所成辦。而

彼神通智相。即能成立一切行相。又彼神通

妙慧。即能觀見一切諸法。又神通智即無盡

相。於一切處悉能隨順。又神通智即能隨現

一切色相。於彼彼色而悉遍故。又神通智即

能隨入彼一切聲。於前後際音聲平等故。又

神通智普能觀察諸有情心。以心自性同察

可見故。又神通智善能思念無邊劫事。以前

後際無所斷故。又神通智能知一切種類之

法。悉是解脫智行相故。又神通智於漏盡法

順時所求。於彼時分不過越故。又神通智即

是出世間。聖決擇分故。又神通智覺聞緣覺。

而悉不能徹其源底。又神通智即甚深義。悉

能降伏諸魔外道。又神通智至菩提道場。

現證一切最上佛法。又神通智悉能隨順轉

妙法輪。又神通智善作調伏諸有情事。又神

通智得大灌頂。於一切法而能自在。寂慧此

即是爲菩薩心密心業清淨。心清淨故彼即

無染。潔白明亮離諸煩惱。能善調伏善作諸

業。善入禪定解脫三摩地三摩鉢底。亦不畢

竟墮於一切。盡無生法隨念即生。亦復不爲

欲界所動。不由縛生不由縛滅不由縛起。所

以者何。謂能解脫一切分別。解脫一切難染

繫縛。解脫顛倒執取依止。即彼解脫生。即彼

解脫滅。即彼解脫起。雖復有生而無所生。如

是即能圓具大乘一切佛法。然彼佛法若於

十方審諦伺求。悉無所得亦非無得。以一切

佛法無得非無得故。即能隨得彼一切法一

切佛法。是故於一切法一切佛法中。無法非

無法。何以故。以一切法審諦伺求。悉無所得

亦非無得。若於諸法如實伺求。悉無所得非

無得時。即無有法而可算數。謂一切法已能

出過算數量故。若能了知彼一切法平等性

者。是中無法亦非無法而可取著。此即諸法

無。取著義若或領解是義即大無義。若無領

解。彼即無義亦非無義。以現前安立無義可

見故。若或有慧可了知者。即爲障礙彼無礙

慧。若或於慧無障礙故。是即無著若無著即

無住。若無住即無盡。若無盡即無動亦無隨。

若無動隨即無非我。若無非我即亦無我。若

無我即無取。若無取即無淨。若無淨即無論

即彼無論此說是爲沙門之法。即沙門法。譬

若虛空本來平等。以虛空平等故。非欲界繫。

非色界繫。非無色界繫。由如是故。於一切處

悉無所繫。以無繫故無形顯色及諸相狀。無

色相故即能隨順覺了。若能如是隨覺了故

即能一切差別分別。寂慧菩薩言。云何名爲

隨順覺了。復何名爲差別分別。金剛手菩薩

言。無有少法而可得者。此名隨順覺了。以覺

了故即。是差別分別。是故法中作此二說。寂

慧。當知此等名爲菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

佛說如來不思議祕密大乘經卷第四

第四

*西天譯經三藏朝故大夫

試光祿卿傳梵大師。賜紫

沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩心密品第三之餘

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩。告寂慧

菩薩摩訶薩言。善男子。菩薩心密者。謂修慈

行即知無我。若修悲行即無衆生。若修喜行

即無壽者。若修捨行即無有人。若修布施行

即心調伏。若修持戒行即心寂靜。若修忍辱

行即心無盡相。若修精進行即心離相。若修

禪定行即心安定。若修慧行即心無伺察。若修四念處行即心無念亦無作意。若修四正斷行即心正平等。若修四神足行即心無戲論。若修信根即心無著。若修精進根即心無發悟。若修念根即得自然智心。若修定根即得平等性智心。若修慧根即得無根本心。若修五力即得心無屈伏。若修七覺支即得慧分別心。若修八正道即得無所修心。若修奢摩他即得寂止心。若修毘鉢舍耶即得無所觀心。若修四聖諦即得畢竟無了知心。若修佛作意即得無作意心。若修法作意即得法界平等心。若修僧作意即得無住心。若修成熟有情行即得本來清淨心。若修攝受正法行即得法界無差別心。若修嚴淨佛土行即得虛空平等心。若修無生法忍行即得無所得心。若修不退轉地行即得無轉而轉心。若修成就諸相行即得無相心。若修莊嚴菩提果即得三界圓滿心。若修降伏諸魔行即得普攝一切有情心。若修趣向菩提行即得法界自性隨覺了心。若修轉法輪行即得無轉非無轉心。若修大涅槃行即得隨觀生死自性心。寂慧當知此等皆是得忍菩薩。心秘密法心聚清淨。若彼菩薩如是清淨已。即得一切有情心亦清淨。而此菩薩乃能隨入諸有情心。即彼一切有情之心。皆從大菩提心光明中出。譬如虛空於一切處住隨入一切處。菩薩心者亦復如是。於一切處住隨入一切處。『金剛手大秘密主菩薩摩訶薩。如是宣說菩薩所有身語心密不思議正法。時會中有七

萬二千天及人。發阿耨多羅三藐三菩提心。三萬二千菩薩得無生法忍。八萬四千人遠離離垢得法眼淨。八千苾芻不受諸法。漏盡意解得心解脫。時此三千大千世界六種震動有大光明普遍照耀。虛空自然雨衆天華。復於空中有百千種殊妙音樂不鼓自鳴。其音樂中出如是言。若諸有情已得授記位者。方乃得聞此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩所說正法。於中間已受持讀誦如理修行。廣爲他人隨應宣說。永不忘失大菩提心。當知彼人非少善根而能成就。已於廣多佛世尊所深植善本。勤修一切最勝福行。當爲一切有情作大饒益。

震吼音聲菩薩來會品第四

爾時世尊告寂慧菩薩摩訶薩言。善男子。汝聞空中多種鼓樂妙音聲不。寂慧菩薩白佛言。世尊。我初已聞此是何等殊妙音聲。願佛爲說。佛言寂慧。汝今當知有菩薩摩訶薩名震吼音聲。從大雲世界雲音王如來所。來此娑婆世界。瞻禮於我親近供養。及欲聽受金剛手菩薩宣說正法。亦復樂見十方來會諸大菩薩摩訶薩衆。是彼震吼音聲菩薩。隱自身相住虛空中。雨衆妙華鼓勝音樂供養於我。其樂音中出如是聲。世尊如來於大會中。非久宣說廣大正法。發是言已。即時震吼音聲菩薩摩訶薩。從空而下入佛會中。頭面禮足右繞七匝。住於佛前而白佛言。大雲世界雲音王如來。問訊世尊少病少惱。起居輕利氣力安不。彼佛如來又作是說。金剛手大秘

密主菩薩摩訶薩。有大方便善說正法。是佛威神之所建立。乃能如是通達一切無量佛法。

爾時世尊。告震吼音聲菩薩摩訶薩言。善哉善男子。汝善來此大衆會中。樂聽金剛手大秘密主菩薩摩訶薩宣說如來秘密不思議法。汝當於此諦聽諦受。

持國輪王先行品第五

爾時會中諸菩薩衆。咸起是念。此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩。往昔於何佛世尊所。親近聽受深種善根。復修何等廣大誓願乃能如是。具大辯才善說諸法。

爾時世尊。知諸菩薩心疑念已。即告寂慧菩薩言。善男子。我念過去世中。經阿僧祇劫。復過阿僧祇數無量無邊不可思議劫前。有劫名善現。世界名莊嚴。有佛出世。號無邊功德寶衆莊嚴王如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。寂慧當知彼莊嚴世界。廣大妙好安隱豐樂。人民熾盛地平如掌。無諸砂礫荆棘雜穢。草木樹林青鬱可愛。復有名華軟草。覆地青潤妙好。如孔雀項右旋喜相。有色有香令人適悅。下足于地隨減四指。舉足還復隨起四指。無極寒熱溫涼調適。軟美清風令人愛樂。其地莊嚴如吠瑠璃。彼時人民色相嚴好。少貪瞋癡及餘煩惱。人有孝愛復具勢力。聞說善言能自開曉。而彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來法中。有十二那由多諸聲聞衆。三十二俱胝諸菩薩衆。彼時人壽三十六俱胝歲。於中

有人趣命終者。寂慧當知而彼善現劫中。莊嚴世界。處于中四大洲。一一四大洲其量廣闊。入萬四千由旬。每一由旬。中有千國城郡邑聚落周匝圍繞。彼莊嚴世界中。有大國城名極清淨。而彼國城分量廣闊。北六十四由旬。南四十由旬東西亦然。有十千國苑而為嚴飾。國城之內復有十千州城縣邑。彼極清淨國城之中。有大轉輪聖王。名曰持國。七寶具足為四大洲主。於先佛所深植善根。福德威光王中最勝。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。寂慧。而彼持國轉輪聖王。所居國城縱廣正等十六由旬。廣大殊妙有七重牆。七寶所成其上復有七重樓閣。七重寶網垂諸寶鈴。牆內周匝有四大園。一名衆花。二名德喜。三名孔雀。四名時分快樂。是諸園中各有大池。一名歡喜。二名喜上。三名香上。四名順流。其池縱廣半由旬量。悉以衆寶砌其階級。闊浮檀金而為其底。金沙布地。八功德水充滿其中。有寶蓮華彌覆其內。鵝鴈鸞鷖衆鳥游泳。又彼持國轉輪聖王。有其七萬宮嬪嫁女。皆悉相好端嚴殊妙。而為女寶以用給侍。是諸宮嬪皆悉已發阿耨多羅三藐三菩提心。王有千子。色相端嚴勇猛無畏能伏他軍人。各具共二十八種大丈夫相以為嚴飾。深心淨信於阿耨多羅三藐三菩提法。寂慧。時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來。居極清淨大國城中。彼持國轉輪聖王。與諸大臣婆羅門長者乃至一切人民。咸悉恭敬尊重供養其王。淨信彼無邊功德寶衆莊嚴王如

來。及慈獨衆滿一俱胝歲。承事供養廣持悅意。種種飲食珍妙衣服。乃至一切受用等物。悉以奉上。又諸慈獨衆各以三園用獻遊止。寂慧。彼轉輪王有諸太子。心各清淨曾無放逸。親近彼佛勇聞正法。不以欲樂而為染著。由不放逸其心寂定。聽正法故是諸太子不久之間得五神通。即時各各踊身空中。猶如鵝王飛騰自在從國至國。從此城邑至彼城邑。乃至遍遊四大洲界。隨行空中說伽陀曰。諸佛出世得何利。總衆人間利復深。仁者聽法淨信心。經百劫中極難得。今此人中仙出世。宣說正法寂靜道。我今近彼善逝尊。由聞法故生善趣。聞正法已破惡趣。聞正法已善趣生。由聞法故煩惱除。心得清涼最上樂。空中說是伽陀時。此大地中六震動。天人空中出妙聲。大雨衆華生悅意。若人得見佛大師。彼功德說不能盡。應當頂禮二足尊。合掌諦誠而恭信。彼佛能知人心意。如其所應為說法。聞法三十六俱胝。人皆住勝菩提道。復有三百俱胝人。獲得最上淨法眼。一切皆生厭離心。歸佛出家依正教。又四俱胝那由多。人受淨戒作佛事。聽法供養佛世尊。作已各還於本處。彼諸太子說伽陀已。同為其父持國轉輪聖王作供養事。擇以龍堅妙栴檀香。造作樓閣廣大殊麗妙好嚴飾。縱廣正等十由旬量。四方四隅分量齊等。樓觀門徑悉以龍堅妙栴

檀香。製作圓具如天宮殿。其龍堅香半兩價直。過於閻浮檀金價。而彼樓閣巧施工力妙好嚴成。是時持國轉輪聖王。欲詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來所。瞻禮親近聽受正法。時王諸子并宮嬪眷屬。侍從父王。即入栴檀大樓閣中。其王處于蓮華莊嚴師子座上。太子宮嬪臣佐人民咸皆尊重。以一切種花鬘塗香。上妙衣服寶幢幡蓋。微妙音樂廣伸供養。復以寶網垂覆樓閣。衆共執擎而將前進。即時騰踊在虛空中。猶如鵝王自在而行。前至佛所。徐徐以彼樓閣安置地已。持國轉輪聖王并太子宮嬪。從樓閣中安座而下。前詣佛所頭面著地禮佛雙足。并慈獨衆各敬禮已。右繞七匝還住佛前。合掌諦誠聽受正法。時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來。知彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲聽法。佛即如應為說妙法示教利喜。佛言大王。汝今當知有四種法。若如理修行者。即能安住大乘趣向勝道。所有善法而無壞失。何等為四。大王。一者信法能向勝道復何名信。謂有信故而能隨順諸賢聖種。所不應作而悉不作。二者尊重能向勝道。以尊重故於諸聖者所說妙法而能聽受。諦受法故耳無外聽。三者無慢能向勝道。以無慢故即能於彼一切賢聖恭信頂禮。四者精進能向勝道。以精進故若身若心悉得輕安。所作善法皆能成辦。大王。此等四法。若如理修行者。即能安住大乘趣向勝道。佛說如來不思議祕密大乘經卷第四

佛說如來不思議祕密大乘經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

持國輪王先行品第五之餘

復次大王。有四種法。若圓滿者。即能安住大乘。成就不放逸行。心無流散。何等爲四。一者戒謹諸根。二者觀欲過失。三者攝受一切作無常想。四者於法決定爲勝命根。大王。如是四法。若圓滿者。即能安住大乘。成就不放逸行。心無流散。大王。有四種法。王者修行者具足者。說名仁王。何等爲四。一者常不棄捨大菩提心。二者以菩提心。法教示他人。三者以諸善根迴向菩提。四者於佛世尊大威德力。若見聞已。亦復於彼一切天人聲聞緣覺所有威力生歡喜心。然即唯求佛大威力。大王。如是四法。王者修行者具足者。說名仁王。是故大王。應當常修不放逸行。信心清淨。正法。起樂法欲。勤求正法。常當遊戲正法園苑。不著境界。所以者何。大王。當知欲無厭足。彼所足者是謂聖慧。又復大王。壽量微少。命不久停。往趣他世罪業可怖。由是應知。常當親近供養恭敬諸佛如來。以此善根。應於四處而用迴向。何等爲四。一者迴向無盡果報。二者迴向無盡法門。三者迴向無盡妙智。四者迴向無盡辯才。大王。復有四法。一者身清

淨。故能成慧行。二者語清淨。故能成聞行。三者心清淨。故能成戒行。四者慧清淨。故能成智行。復有四法。一者方便圓滿。故能成熟有情。二者慧圓滿。故能降伏諸魔。三者願圓滿。故即如說能行。四者值遇佛故。即得一切佛法圓滿。

時彼持國轉輪聖王。於彼佛所得聞正法。示教利喜。生歡喜心。適悅慶快。持以無價真珠妙寶。及王者所有一切受用。悉以獻佛。而爲供養。乃至盡壽修諸梵行。奉持五戒。是時王諸宮嬪。於彼佛所聞正法已。心大適悅。踊躍歡喜。各以身所著衣。及莊嚴具。覆於佛上。乃至盡壽修諸梵行。奉持五戒。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時持國轉輪聖王。快得善利。增益法財。已與諸宮嬪眷屬。各各至誠頂禮佛足。及慈獨衆。亦悉禮敬繞七匝已。即時入於大樓閣中。踊昇虛空。自在而行。還極清淨大國城中。

復次持國轉輪聖王。於後一時。擇月圓日。嚴駕出遊衆花大園。而爲翫賞。鼓吹清音。奏妙歌樂。恣其所樂。嬉戲遊從。是時有二最上宮女。一名無毀。二名無比。同詣歡喜池中。清淨澡沐。出已衣覆。處于蓮花師子之座。是二宮女。即於座中各有一童子。自然化生。跏趺而坐。童子端嚴。色妙無比。相好圓具。人所樂觀。於剎那間。即各顯身住於虛空。是時空中有寶聖言。此二童子。一名法思。一名法慧。故此二名由斯而立。彼法思童子。於其無毀宮女坐中化生。彼法慧童子。於其無比宮女坐

中化生。時二童子。在虛空中亦加跌坐。異口同音。說伽陀曰。

仁者我今得善利。

所謂發生菩提心。

既發心已。遇世尊。

起清淨心。而信禮。

大海深廣。難徹底。

生死輪轉。無休息。

有情廣渡。生死流。

彼菩提心。不捨離。

有世界名無毀身。

有世尊名時分王。

我從彼來。求法門。

樂見牟尼功德聚。

我時各各加趺坐。

分從二母坐中生。

我父持國大聖王。

故來合掌伸敬禮。

願父伺察。聽我說。

阿耨多劫善得法。

乃至圓成大菩提。

所得於中不棄捨。

一切唯佛出世難。

父母難得。居法位。

法中善友。利那達。

清淨妙寶。隨意現。

欲及精進。不放逸。

出家得利具。正知。

勤修利益。心調柔。

慚愧多聞。具善戒。

慈悲調寂。爲有情。

普令獲得深法忍。

精進勤力。無著心。

成熟攝受。諸群品。

心離相故。得調暢。

於其身命。不顧惜。

思惟正法。如救然。

願獲諸佛。勝功德。

父王最上。難得者。

我所稱讚。最上法。

我從彼佛。剎中來。

還歸彼佛。本因處。

我等已住。善薩位。

普能攝受。諸善法。

剎那獲得。五神通。

隨念隨觀。意能曉。

時彼持國轉輪聖王。

與宮嬪眷屬。并二童子。

智者菩薩。以神通力。

處虛空中。同詣世尊。

邊功德寶。衆莊嚴。

王如來會中。到已各頂。

禮佛足。一切衆會。

普伸尊敬。是時彼佛。

童子是真佛子。

樂欲聽受。菩提道法。

意，卽爲宣說甚深正法，佛言：善男子，當知諸法從緣所生，中無主宰亦無作者，知內是空外無所行，諸法皆空虛假無實，於見於作應悉清淨，猶如虛空而無所取，彼佛世尊如是多種，廣爲宣說清淨法時，會中有七十六那庾多及三俱胝人，得無生法忍，是時持國轉輪聖王，在佛會中經七晝夜作供養已，與其諸子并宮嬪眷屬，於剎那間還本所居，時彼輪王後於一時，獨處栴檀樓閣之中，登於蓮花師子之座，竊作是念：我此千子悉已安住阿耨多羅三藐三菩提法，然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果，我宜設法以驗其事，作是念已卽勅侍人，用以七寶妙巧作瓶，如其分量善施作已，卽命各書千子名字置寶瓶中，復以七寶作妙蓮花，於其花中安置寶瓶，然後於七晝夜廣以微妙香花塗香、抹香等及鼓吹歌音，嚴伸供養瓶中名字，是時空中有十千人，助發種種妙供養事，如是供養七晝夜已，普召宮嬪眷屬及王子并二童子咸集其前，復以寶妙金床安置寶瓶，安已卽時勅遣侍人，於寶瓶中取其名字，侍人如命瓶中最先取一名字，前奉於王，其名乃是清淨慧太子，然後次第遍取其名，卽時於剎那間而此大地六種震動，所有宮嬪先各執持諸妙樂器，不鼓自鳴出妙歌音，寂慧當知彼時清淨慧太子，最先瓶中取其名者，豈異人乎？卽是此賢劫中，過去俱留孫如來，次於瓶中取一名字，其名最勝軍太子者，卽是過去俱那含牟尼如來，次於瓶中取

一名字，其名寂諸根太子者，卽是過去迦葉如來，次於瓶中取一名字，其名一切義成太子者，寂慧當知卽我身是，次於瓶中取一名字，其名寶帶太子者，卽當成佛號慈氏如來，次於瓶中取一名字，其名牛王太子者，卽當成佛號師子如來，次於瓶中取一名字，其名電天太子者，卽當成佛號大幢如來，次於瓶中取一名字，其名賢王太子者，卽當成佛號妙花如來，次於瓶中取一名字，其名淨光吉祥太子者，卽當成佛號花氏如來，次於瓶中取一名字，其名蓮華眼太子者，卽當成佛號善宿如來，次於瓶中取一名字，其名無垢光太子者，卽當成佛號妙眼如來，次於瓶中取一名字，其名淨池太子者，卽當成佛號妙臂如來，次於瓶中取一名字，其名慧王太子者，卽當成佛號明焰如來，次於瓶中取一名字，其名善莊嚴太子者，卽當成佛號明味如來，次於瓶中取一名字，其名增長分太子者，卽當成佛號導師如來，次於瓶中取一名字，其名淨嚴王太子者，卽當成佛號持勝功德如來，次於瓶中取一名字，其名吉祥密太子者，卽當成佛號勝財如來，次於瓶中取一名字，其名妙光身太子者，卽當成佛號智積如來，次於瓶中取一名字，其名勇健太子者，卽當成佛號寶積如來，次於瓶中取一名字，其名寶稱太子者，卽當成佛號普光明如來，寂慧當知如是等廣說，彼千子中相繼而取，乃至取一名字，其名大峯莊嚴太子者，卽當成佛號無邊功德寶稱如來，寂慧唯一名字在寶

瓶中，最後取之，其名無邊慧太子，而此太子於千子中居最小位，是時諸兄或輕侮言：我等諸兄當成佛時，已作佛事已度有情，汝於最後當何所作？

時無邊慧太子說伽陀曰：

佛法無邊如虛空，有情及慧亦無盡，

行願清淨戒薰修，當聽我說此行願，

諸兄壽量若干數，王者衆會數若干，

如我壽量總衆之，願當爾許聲聞衆，

太子說是伽陀已，空中天人讚善哉，

正士意樂淨周圓，利益有情無窮盡，

寂慧當知彼時最小無邊慧太子者，當得成佛號樂欲如來，於賢劫中最後成佛，寂慧所有賢劫中諸佛壽量及聲聞衆，彼樂欲如來而悉當得，是彼如來善樂欲故，是故如來名爲樂欲。

復次寂慧，汝且觀是菩薩摩訶薩，善巧方便圓具淨戒，無毀大願滿足勝行，彼諸太子九百九十九人，乃至無邊慧太子，如上功德皆悉成就，

是時彼千太子，俱謂二童子菩薩言：汝此法思法慧二善男子，往昔發何殊勝願力，今如是耶？法思童子言：諸仁者，我與汝等皆如金剛手，菩薩相續勝行，不離一切如來無上祕密，不離一切佛法聽受信解，法慧童子言：今我諸兄具勝願力，願我與汝悉證菩提，成菩提已，我皆勸請轉妙法輪，如其願力，於彼佛所受菩提記，寂慧當知彼時持國轉輪聖王者豈異人乎？卽是然燈如來應供正等正覺。

色者。如朱砂色者。如水色者。如無憂樹花色者。如瞻波迦花色者。如蘇摩那花色者。如婆師迦花色者。如俱母陀花色者。如鉢訶摩花色者。如奔掣利迦花色者。如衆妙花色者。如毘沙門天王色者。如持國天王色者。如初開蓮花色者。如吉祥藏寶色者。如摩尼寶色者。如帝青寶色者。如虛空淨光色者。此如是等種種色相。乃至無邊功德色相。隨諸信樂。如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身。

復次寂慧。乃至三千大千世界。如說伽沙數等一切衆生。皆得人身。彼彼衆生。各於如來形顯色相及威儀事。隨所思惟信解。皆得成辦。如一衆生。如是信解亦然。彼彼一切衆生。皆於如來形顯色相及威儀事。思惟信解。皆得成辦。又復衆生心所信解。而各差別。寂慧。以是緣故。如來普令一切衆生各隨信解威儀事等。心生歡喜隨信解已。令諸衆生了知如來威儀事等。亦非如來若身若心有所動亂。亦無發悟而能善知一切衆生。往昔行業心意差別。是故如來隨應普現威儀事等。譬如清淨圓鏡。諸方所光照衆色。隨安掛處一切影像悉於中現。所照平等無增無減。而是圓鏡無所思惟亦無分別。寂慧。如來亦復如是。了知一切衆生心意。隨所現相悉令歡喜。而佛如來無所思惟。亦無分別復無發悟。此即是名如來身密復次寂慧。如來身者。非蘊處界之所成立。非業所成非煩惱生。不從父母胞胎所生。非羯邏藍等大種所生。非血肉染汚筋骨聯續出入息等資養所生。

復次寂慧。如來身者即非身也。所謂法身如虛空身。非色相身。離諸戲論無所行身。若諸衆生樂見色相。而生信重所願度者。如來乃現色身諸對礙境。若諸衆生樂法離相生信重者。於一切處一切種類無對礙境。天眼亦復不能觀見。寂慧。當知一佛會中所有大衆其見各異。或有衆生見佛身者或不見者。或遠處即見近處不見。或近處即見遠處不見。或遠處亦不見近處亦不見。或專注心見散亂心不見。或散亂心見專注心不見。或他觀即見自觀不見。或自觀即見他觀不見。或夢境中見寤已不見。或覺寤已見夢中不見。或定中見出定不見。或出定見定中不見。或善相即見不善相不見。或不善相見善相不見。或發悟心見無發悟心不見。或無發悟心見發悟心不見。或加行心見無加行心不見。或無加行心見加行心不見。此如是等。及餘無量種種相觀如來身。彼色界天子。身相寂靜所行寂靜。善威儀道住等引心。善寂善調然目。

●離動。亦復不能觀如來身分量色相。何以故。如來身者具無量種種莊嚴色相與虛空等。以其法身所成性故。譬如虛空廣大無際。如來身相廣大亦然。又如虛空遍入一切處一切處通達。如來身相亦復如是。遍入一切處一切處通達。又如虛空離諸戲論。如來身相亦復如是。離諸戲論。又如虛空普能滋養一切衆生。如來身相亦復如是。普能滋養一切衆生。又如虛空無其種類亦無分別。如來身相亦復如是。無其種類亦無分別。又如虛空

隨入一切色相光明。如來身相亦復如是。隨入一切色相光明。又如虛空所有一切色相光明悉住其中。如來身相亦復如是。一切衆生色相光明住佛身中。又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長。如來身相亦復如是。悉能滋長一切衆生所有善根。又如虛空非常非無常。而不可以語言宣說。如來身相亦復如是。非常非無常。而不可以語言宣說。亦復不能觀其頂相。

復次寂慧。我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等。而能觀見如來應供正等正覺最勝頂相。所以者何。寂慧。當知我念一時世尊如來成道未久。在波羅奈國仙人墮處鹿野苑中。轉妙法輪。是時東方有佛世尊號瞻波迦花色世界名如幻。國名調窻。彼有菩薩名曰風持。來此娑婆世界。瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來。到已頭面頂禮佛足。右邊七匝住立佛前。爾時風持菩薩。承佛威神即作是念。今佛世尊身相廣大無量無邊。不能觀其頂相。我今或可於佛世尊身量邊際求以度量。風持菩薩作是念已。自見其身長六萬八千由旬。見佛身相長八百四十萬由旬。復作是念。我今或以所得者遊戲神力。而可度量如來身相分量邊際邪。作是念已。即時菩薩承佛威神。以自通力乃往上方。過百俱胝說伽沙數等佛土。有世界名大蓮華。佛號蓮華吉祥藏王如來。現住說法教化衆生。菩薩到已審諦觀察。不能得見如來頂相。亦復不能度量佛身分量邊際。時風持菩薩。前詣世尊

蓮華吉祥藏王如來所。頭面禮足右遶七匝住立佛前。白佛言。世尊。我所來此其遠近邪。彼佛告言。善男子。過百俱胝說沙數等佛國土已到此世界。風持菩薩白彼佛言。世尊。我爲不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相。亦復不能觀彼佛身分量邊際。故遠來此而伸請問。彼佛答言。善男子。假使汝今盡其神力。極盡上方一切世界。經于說沙數等劫。亦復不能知彼佛身分量邊際。又善男子。假使盡諸喻法不能譬喻。彼佛如來。所有戒定慧解脫解脫知見種種功德。若身語心若色若相。一切喻法皆不能喻。以彼如來超數法故。唯除虛空而可喻之。所謂如來戒定慧解脫解脫知見。悉如虛空故。若身語心若色若相。此說一切皆如虛空。是故應知虛空無量故。如來身相亦復無量。寂慧。彼風持菩薩於彼佛所。聞是說已發希有心。踊躍歡喜適悅慶快。即時頭而禮彼佛足。右繞七匝承佛威神。於剎那間隱彼佛土。還復至此娑婆世界。住立世尊釋迦牟尼佛前。頂禮佛足右繞三匝。合掌諦誠向佛世尊。說伽陀曰

一切佛法極廣大 與虛空等無邊際
若人意欲度其邊 彼即自招於損害
我過百俱胝數量 說伽沙等佛刹土
往一如來刹土中 欲觀如來身分量
我既至彼佛刹已 世界名曰大蓮華
不能觀佛頂相高 亦復不知身分量
化主世尊居彼刹 其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思 發如是言爲我說

若人欲以譬喻法 喻其無邊諸佛法
彼佛不可隨相知 是人返招謗佛罪
唯其一一法可爲喻 與諸佛法等無異
所謂周廣太虛空 分量邊際不可得
如其虛空廣大故 佛功德聚亦復然
謂戒定慧解脫門 及彼解脫知見等
如其虛空無分量 佛色相等亦復然
頂相高廣不能觀 與彼虛空界無異
如其虛空廣大故 佛身廣大亦復然
由身廣大無邊 光明廣大亦如是
由其光明廣大故 語密廣大亦復然
語密廣大無邊 心密廣大亦如是
由其心密廣大故 佛慈廣大亦復然
佛慈廣大無邊 佛智廣大亦如是
由其佛智廣大故 佛身廣大亦復然
善提出生勝福門 廣大無際亦如是
由善提心所生福 勝相從彼福門生
圓滿虛空界無邊 出生勝上諸功德
所有一切衆生類 普攝一切諸福蘊
一切菩薩亦復然 皆從善提心所出
所有一切菩薩衆 宣說福蘊極廣大
若能護持正法門 所獲福聚多於彼
假使諸佛加行智 經俱胝劫共宣揚
護持正法福無邊 畢竟不知其邊際
大善提心所生福 護持正法福無邊
空解脫門若校量 十六分中不及一
空解脫門此所攝 亦復不離善提心
護持正法諸福門 一切皆同此中攝
若罷了此妙法趣 是即菩薩大名稱

菩提功德獲無邊 此乃是修菩薩行
我今說是伽陀時 俱胝刹土皆震動
有千俱胝衆天人 鼓吹歌音俱胝數
有千俱胝衆生數 悉發廣大善提心
聞佛如是大威神 風持我今如實說
佛有如是不思議 無量無邊復無上
諸佛普現衆相門 即自然智真秘密
寂慧當知如是等說。是即名爲如來秘密
佛說如來不思議秘密大乘經卷第六

佛說如來不思議秘密大乘經卷第七

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光覺大師*賜紫沙門臣惟淨等
奉 詔譯

如來身密不思議品第七之餘

復次寂慧。如來身相。一衆會中有得見者有不見者。其得見者歡喜瞻仰。其不見者默然慍隘。寂慧當知。如來不以段食資養。或有衆生見佛亦受世間食者。謂有威力具足修善提行。諸賢聖衆常隨佛後。於食器中承受其食。是乃衆生見佛如來數數學食置食器中。彼諸賢聖既受食已。若有衆生於佛法中所應化度。宿種善根業障盡者。雖復在在所生不得飲食餓渴羸劣。以其宿善力故。彼等衆生得佛如來殘食而食。食已飽滿心得輕安。身肢潤益。深心清淨。即發阿耨多羅三藐三

菩提心。若諸衆生。墮在地獄餓鬼諸惡趣者。即不能發大菩提心。以是緣故。乃至盡涅槃界寂慧。是故當知如來不受世間飲食。如來資養所謂法食。佛身堅固如那羅延天。真實故不壞故。金剛所成。寂慧如來身者。非生熟藏之所成養。亦非涕洟難惡不淨所成。如來身者。如閻浮檀金。無缺無斷離諸過失。如來身者。具大威力體堅重故猶如金剛。極柔軟故如迦左隣那衣。隨所觸身皆獲妙樂。寂慧當知。一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足。隨禮敬時手觸佛足。觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知如來不從雜染所生。復次寂慧。世間所有貪行衆生暫見如來身已。即於自身生離貪想。瞋行衆生暫見如來身已。即起慈心。癡行衆生暫見如來身已。即得智光照耀等。分行衆生暫見如來身已。即於自身離諸煩惱。慳吝衆生暫見如來身已。即能信解捨法。破戒衆生暫見如來身已。即能信解戒法清淨。忿恚衆生暫見如來身已。即得忍法。懈怠衆生暫見如來身已。即起精進。散亂心衆生暫見如來身已。即得寂定。愚癡衆生暫見如來身已。即得勝慧。善男子。取要而言。若諸衆生暫見如來身者。一切善法皆不捨離。一切不善疑等染法。悉得銷除安立善心。然佛如來而常安住無分別捨。此說是名如來身密。

復次寂慧。又如如來化所化人作諸佛事。而佛如來心無如行。亦無發悟復無作意。佛亦不作是念。我能化彼所化人等。然所化衆生

可應度者。若此世界若他世界。乃至阿僧祇百千世界一切衆生。爲成熟故作諸利益。此說是名如來身密。

復次寂慧。如來身放廣大光明。具有無數百千種色。其光普照十方一切脫伽沙等諸佛刹土。廣爲成熟一切衆生。而佛如來無所發悟。亦無加行復無作意。此等是名如來身密。身業清淨。寂慧當知。今此皆是。少略宣說如來身密身業。業清淨。若廣說者。縱經一劫或過一劫。而亦不能得其邊際。金剛手菩薩大祕密主。說是如來身密不思議法時。會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心。八千菩薩獲得忍法。

爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上。及供養金剛手菩薩大祕密主。是時世尊舒右金色臂。置金剛手菩薩大祕密主頂上。作是讚言。善哉善哉祕密主。汝善宣說如來身密不思議法我悉知之。汝所說法我今隨喜。

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大祕密主。告寂慧菩薩摩訶薩言。復何名爲如來語密語業清淨。所謂如來於晝夜中。成證阿耨多羅三藐三菩提。果。於晝夜中。入大涅槃。然其中間。如來未曾宣說一字亦無詮表。何以故。以佛如來常在三摩呬多故。如來亦無出息入息若尋若伺。以無尋伺故。所出語言離諸邪妄。而佛世尊無尋無伺。無所分別無廣分別。無說無示復無詮表。然諸衆生亦聞如來有所宣說。而是如來畢竟在定。於一切種及一切時。亦以文字

而能詮表。復無所表。若有衆生因以文字生信重者。而彼衆生自謂如來爲我說法。然佛如來心常安住無分別捨。

復次寂慧。如來亦非唇齒舌喉及其面門。出諸音聲有所聞聽。如來所出音聲從虛空出。但以衆生謂佛如來所有音聲。從口門出。寂慧當知。如來語言具有六十四種殊妙之相。何等名爲六十四種。一者流澤。二者柔軟。三者悅意。四者可樂。五者清淨。六者離垢。七者明亮。八者甘美。九者樂聞。十者無劣。十一者圓具。十二者調順。十三者無雜。十四者無惡。十五者善柔。十六者悅耳。十七者適身。十八者心生勇銳。十九者心喜。二十者悅樂。二十一者無熱惱。二十二者如教令。二十三善了知。二十四者分明。二十五善愛。二十六者令生歡喜。二十七者使他如教令。二十八者令他善了知。二十九者如理。三十者利益。三十一者離重復過失。三十二者如獅子音聲。三十三者如龍音聲。三十四者如雲雷吼聲。三十五者如龍王聲。三十六者如緊那羅妙歌聲。三十七者如迦陵頻伽聲。三十八者如梵王聲。三十九者如共命鳥聲。四十者如帝釋美妙聲。四十一者如振鼓聲。四十二者不高。四十三者不下。四十四者隨入一切音聲。四十五者無缺減。四十六者無破壞。四十七者無染污。四十八者無希取。四十九者具足。五十者莊嚴。五十一者顯示。五十二者圓滿一切音聲。五十三者諸根適悅。五十四者無譏毀。五十五者無輕轉。五十六者無動

攝五十七者隨入一切衆會。五十八者諸相具足。

復次寂慧。五十九者如來所出語言。普令十方一切世界一切衆生心意歡喜。佛亦不作是念。我能宣說諸法。所謂契經。應頌。記。別。誦。自說。緣起。本事。本生。方廣。希法。論議。譬喻。又復秘密先行法。說本緣法說昔因法。近說多說廣說。教示安立分位分別。解釋開明如來所說。如是等法於彼一切大衆會中。若慈獨慈獨尼優婆塞優婆夷衆會。若天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等諸衆會。佛能各隨其根性精進分量。如其所應爲作法施。彼等衆會聞說法時。皆謂所說從佛如來口門而出。然所說法亦無互相語言重復。而諸衆會各隨音聲曉了諸法。寂慧。此即是名如來語密。

復次寂慧。六十者。一切衆生其數無量。一切衆生行亦無量。如來所說衆生心行。略有八萬四千種類。但爲根性下劣衆生。令其解入如來所說。寂慧。當知衆生心行無其分量。世間所有貪行衆生。瞋行衆生。癡行衆生。等分行衆生。彼彼衆生心行差別。若佛如來於一劫中或過一劫。乃至如來住世經百千劫。隨幾許壽量極壽分限。而亦不能說諸衆生心行邊際。若佛但說衆生心行無邊際者。而諸衆生不能解入返生癡迷。是故如來以善方便。於諸衆生無量行中。略說數有八萬四千。又復如來所說諸法。隨諸衆生心行差別。如其所應皆令開覺。寂慧。此即是名如來語密。

復次寂慧。六十一者。如來語秘密智。隨入一切衆生心意。然其語言不從如來口門中出。但從虛空而出。若有衆生謂佛如來所有語言從口門出者。彼勿起是見。何以故。或有衆生。見佛語言從烏瑟膩沙相出。或從頂出。或髮際出。或從肩出。或從額出。或眉間出。或毫相中出。或從眼出。或從耳出。或從鼻出。或從頰出。或口門出。或從額出。或從臂出。或從手出。或從指出。或兩脇出。或胸前出。或背後出。或從臍出。或陰藏出。或從眼出。或從膝出。或從臍出。或從踝出。或從足出。或從諸相好中出。或從一切毛孔中出。如是等衆生。知解有異。寂慧。此即是名如來語密。

復次寂慧。六十二者。如來所出語言。隨諸衆生種種信解。隨諸衆生心意成熟。普使隨應而得了知。然佛如來常住無分別捨。譬如世間假法所成諸音樂器。隨彼所作而悉。妙巧。手不觸近非假人力。微風吹動出美妙聲。其所出聲皆是先業差別風所吹擊。如來語言亦復如是。隨諸衆生一切意樂。智風吹擊。亦非如來勤力所出。如來隨順一切衆生先業差別衆生境界。如應所說。寂慧。譬如響聲。隨有所表。其所出聲非內非外亦非中間。如來語言亦復如是。隨其所出但爲表了衆生心意。而如來聲非內非外亦非中間。又如大海之中。有如意珠寶。其名圓滿一切意樂。懸高幢上自然出聲。謂言此珠能滿一切衆生意樂。而是珠寶亦無分別。如來亦復如是。語言妙實深心清淨。廣大悲幢上。隨諸衆生

所有意樂。如來出妙語言。悉令曉了。然佛如來常住無分別捨。寂慧。此即是名如來語密。復次寂慧。六十三者。諸佛如來所有音聲。無其分量。我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等。能知如來音聲邊際及分量者。何以故。我念一時。佛在王舍大城鷲峯山中。諸善薩衆而共圍繞。宣說音聲輪清淨法門。廣爲衆生顯明宣示。於後一時。以慈氏菩薩摩訶薩加持力故。尊者大目乾連卽作是念。如來音聲淨輪分量。幾何遠耶。作是念已。乃於本座隱而不現。以自神力卽往須彌山頂。聽佛如來音聲遠近。復運神力遍往三千大千世界。又過須彌山西。復過四大洲界。又過鐵圍山大鐵圍山。乃至世界邊際還往鐵圍山頂。審聽如來音聲分量。是聲平等無所增減。

爾時世尊知其事已。卽作是念大目乾連。意欲度量我之音聲所有分量。我於今時宜攝神力。于是世尊攝神通已。大目乾連承佛威神所加持故。以自通力於此世界西之方分。過九十九號伽沙數佛刹土已。往一世界名光明幢。彼有如來號光明王。現住說法教化衆生。是時尊者大目乾連到彼土已。審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量。譬如十肘地方分中。此聞彼人所說音聲。大目乾連在彼世界。聽佛音聲亦復如是。其聲平等無所增減。彼光明王如來。所有身量高百由旬。諸善薩身高五十由旬。是時大目乾連。以自神力於彼諸善薩衆所用鉢中。循環而行。彼諸善薩

見是相已極生輕笑。即白佛言。世尊。今云何有如沙門相小蟲。來此鉢中。循行。彼佛告言。諸善男子。汝等不應生輕慢心。所以者何。今此鉢中行。是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子。於大聲聞眾中神通第一。

爾時尊者大目乾連。前詣光明王如來所。頭面禮足。右繞七匝。住立佛前。彼佛告言。尊者大目乾連。此諸菩薩有所輕笑。汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺所加持故。以自通力現諸神變。尊者大目乾連白。彼佛言。我今如佛教勅。加趺而坐。於此寶洲作變化事。佛言。今正是時。尊者大目乾連。即時

勇身空中。高七俱胝多羅樹量。作變化事。於其坐中。化現百千俱胝那由多。真珠瓔珞廣大莊嚴。而彼瓔珞各出百千俱胝光明。一

光。明門皆生蓮花。是諸蓮花臺中。皆有世尊釋迦牟尼如來形像安處其上。彼如來像皆悉宣說妙音。聲輪清淨正法。大目乾連白。彼佛言。世尊。我今加趺而坐。於此四大洲一切世界。亦能作諸神通變化。乃至此大千世界。中千世界。三千大千世界。悉能作諸神通變化。彼佛告言。今正是時。

爾時尊者大目乾連。如其所應現神變已。收攝神力。還住佛前。時彼諸菩薩眾咸生希有之心。前白佛言。世尊。今此尊者大目乾連。其何所爲到此世界。彼佛告言。諸善男子。此大目乾連爲欲度量彼世尊釋迦牟尼如來聲輪分量。故來至此。

時彼世尊光明王如來。告尊者大目乾連言。

汝自今而往。勿復再起是心。欲度如來聲輪分量。謂以如來清淨音聲。無其分量不可度量。故。假使以汝威勢神力。極西方分經于彌伽沙數等劫。畢竟不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分量邊際。以佛如來音聲妙輪無分量故。

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師 *賜紫沙門臣惟淨
等奉 詔譯

如來語密不思議品第八之四

爾時尊者大目乾連。禮彼佛足。作是白言。世尊。我今悔罪。我今悔罪。我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪。輒欲度量我罪深罪。又復世尊。我所來此幾何遠邪。彼佛答言。大目乾連。汝過九十九號伽沙數等世界已。到此利中。大目乾連白言。我此所來而極遙遠。身力疲憊。不能還復本刹土中。彼佛告言。大目乾連。於汝意云何。汝勿起是見。謂汝以自神力能到此利。何以故。但以釋迦牟尼如來加持力故。汝能至此。汝今欲還本刹土者。應向彼佛虔敬禮。大目乾連。汝今當知。若以汝自通力欲還本土。縱經一劫亦不能往。或復未至彼土中間而入涅槃。大目乾連。汝今至此東西南北。謂何方分邪。大目乾連言。我心

迷昧。不知今時在何方分。彼佛告言。以是緣故。汝今當知。若以汝自通力縱經一劫。畢竟不能還彼刹土。大目乾連言。彼世尊釋迦牟尼如來今在何方。彼佛告言。大目乾連。彼世尊釋迦牟尼如來現處東方。是時尊者大目乾連。即向東方五輪著地。至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來。說伽陀曰。

二足聖尊攝受我 人天供養大威德
無邊智具無邊音 我今欲還於本土
寂慧。今此王舍城鷲峯山中一切眾會。以釋迦牟尼如來威神力故。悉聞尊者大目乾連號哭之聲。

爾時尊者阿難。前白佛言。世尊。今此所聞號哭之聲。爲何相邪。佛言。阿難。此是目乾連悲。往西方分去此佛刹。過九十九號伽沙數等刹土。到光明幢世界世尊光明王如來刹中。現在於彼將欲還復此娑婆界故。有如是號哭之聲。阿難白佛言。世尊。尊者大目乾連。以何緣故到彼世界。佛言。阿難。大目乾連將還此土。其事因緣。汝自當知。

爾時鷲峯山中一切眾會。合掌恭敬咸白佛言。世尊。我等樂見彼光明幢世界。瞻觀世尊光明王如來。及欲見彼諸菩薩眾并尊者大目乾連。爾時世尊。受勸請已。即於眉間放大光明。名一切處通達。其光普照九十九號伽沙數等佛刹。相續不斷。於彼光明幢世界廣照。是時此會一切大眾。悉得見彼光明幢世界。瞻觀世尊光明王如來。及見彼諸菩薩。又見大目乾連五輪著地。向佛作禮發聲。

號哭

爾時世尊釋迦牟尼如來。告尊者大目乾連言。汝今宜應隨光所照。來復此土。

爾時尊者大目乾連。承佛世尊大光明輪。於思念間即時還此娑婆世界。住立佛前向佛世尊。頭面禮足右繞七匝。重復誦誦五輪著地作是白言。世尊。我今悔罪我今悔罪。我於世尊無量音聲清淨妙輪。輒欲度量。我斯深罪故。我遠適他界聽佛音聲。既至彼已。所聞佛聲與此無異。佛言目乾連。如汝所說。如來音聲無有分量。猶如虛空無其分量。復無邊際不可度量。若其虛空可度量者。如來音聲亦可度量。何以故。虛空廣大故。如來音聲亦復廣大。當王舍城中。往昔說是大目乾連去來事時。有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心。金剛手菩薩。告寂慧菩薩言。寂慧當知。此即是爲如來語密。

復次寂慧。六十四者。所有一切衆生心心所轉。而一衆生心多於彼。寂慧菩薩言。大祕密主。若一衆生心心所轉。假使遍滿三千大千世界。一切衆生皆居緣覺之地。縱經一劫而亦不能思惟稱量校計伺察。何況一切衆生。金剛手菩薩言。寂慧。我今告語於汝。使汝開覺所有一切衆生心心所轉。即彼如來音聲妙輪。出種種聲宣說法時。令諸衆生咸生歡喜。然佛世尊常住無分別捨。爾時金剛手菩薩。說伽陀曰。

三千世界諸衆生 一切皆證緣覺果
縱經一劫盡壽量 一衆生心不能曉

世間所有一衆生

隨衆生心雖了知

乃至一切衆生類

世尊隨。類如所應

法中自在演妙音

隨所宣說名相生

所有一切衆生類

一毛孔中放光明

所有世尊大慈化

光明超勝人中尊

假使佛經一劫中

然佛語及音聲輪

一切煩惱無色相

由其語言無相因

是故語言諸色相

以其畢竟無得故

由其語言不實故

煩惱不實亦復然

以無少法可得故

煩惱無得亦復然

一切衆生語言道

語言非身亦非心

譬如假法成樂具

所出音聲無所從

由其宿昔善淨。性

唯佛能知彼心意

佛無發悟無分別

總衆思惟有其三

淨妙聲輪宣正法

一切聞者咸欣悅

以諸法名善開示

色相名字及思惟

如來隨應善分別

一切毛孔放光明

音聲輪中宣妙法

以諸譬喻善宣說

畢竟不得其邊際

所說語言亦無相

煩惱無相自息滅

於一切處不可得

煩惱色相亦如是

所說非內亦非外

染性非內亦非外

佛所說言遍十方

是故有所。佛宣說

上中下品有其三

此中無住非無住

由風吹擊衆音聲

是中亦無造作者

一切衆生意風吹

佛無分別亦復然

一切音聲皆圓滿

復次寂慧。當知如來語祕密智。隨入一切衆

生宜說諸法。所有三千大千世界。一切衆生

種種生處。如來隨入一切衆生語言音聲。以

種種名字安立四諦。寂慧。如其所說。苦苦集

苦滅向苦滅道諦

所有地居諸天。作如是說

珂吹 珂囉牟。梨 珂囉那曳 珂囉度嚩

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼空居諸天。作如是說

多哩帝 阿囉哩帝 阿囉哩多尾戩彌 阿

囉哩多囉薩多囉尼

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼四。大王天。作如是說

伊尼 彌尼 捺祇 捺羅祇

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼忉利天。作如是說

阿囉哩多囉 阿西囉帝 又野囉帝 又野

囉囉彌

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼夜摩天。作如是說

輪。梨 輪羅西囉彌 輪羅叉曳 輪羅叉野

婆囉彌

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼兜率天。作如是說

烏珂。梨 目珂。梨 尾囉努 散左哩

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼化樂天。作如是說

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說。苦苦集苦滅向苦滅道諦

多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼他化自在天說作如是

訶訶呼 訶訶尾那曳 訶訶尾說彌 訶囉
伽囉彌

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼魔衆天作如是說

盎說覽 盎說囉母藍 盎說囉播都桑 盎
說囉伽 悉帝囉敵

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵衆天作如是說

林毘 林毘葛哩 林毘尾舍那 林婆囉哩
多那

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵輔天作如是說

彌訶哩 僧訶哩 婆囉尼 婆囉婆囉尼
即是此說苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵會天作如是說
沒囉拏 沒囉拏散提 沒囉拏沒嚕訶拏

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼大梵天作如是說

多囉訶哩 多囉左俱哩 多薩布哩 俱囉
摩訶囉

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼少光天作如是說

四四 係四 呼護 訶囉奴散提
即是此說苦集苦滅向苦滅道諦

鳥四多 伽囉四多 伽囉叱多 伽囉摩囉
此下合有無量天光音
天說四種文梵本元調 彼少淨天作如是說

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼無量淨天作如是說

西囉伽 散西囉伽 刹野西囉伽 阿西囉
伽

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼遍淨天作如是說

波哩砌囉 波哩砌努捺曳 勝那俱梨 菩
陀尼林提

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼廣果天作如是說

阿訖哩多 阿迦囉尼 阿囉拏尼說帝 迦
羅拏伽瑟恥

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
於第四禪九天之內合有無
量諸生無量三天梵本元調 彼無煩天作如是說

阿耨說摩那 阿那該摩那 阿耨散提 阿
耨散提說摩那

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼無熱天作如是說

林提 林駄喇帝 林駄波哩林提 駄駄說
摩囉

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼善見天作如是說

給摩摩 給摩彌 摩那耨說摩野 摩那耨
說摩

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦
彼善現天作如是說

目訖底 目訖多嚩底 目訖多母梨 目訖
多摩多耨散提

即是此說苦集苦滅向苦滅道諦

彼色究竟天作如是說
伽瑟恥 阿頗多伽瑟恥 阿羯臘波伽 阿

鉢囉底散提
寂慧當知。如是等諸天各各以其隨天語言。

安立四諦。并餘諸衆夜叉衆乾闥婆衆阿修
羅衆迦樓羅衆緊那羅衆摩睺羅伽衆。及堅

身夜叉衆持鬘夜叉衆等。各以彼彼種類語
言。安立四諦

寂慧。此閼浮提諸國土中。少略而言滿千國
土。乃至十六大國一切人衆。隨彼方處種種

語言。種種音聲種種心想。如來隨入一切語
言音聲。施設名字。所立四諦悉能解了。所謂

尸迦國人。乃至世界邊際所住國人。如是等
閼浮提中滿千國土。一切人衆種種語言。種

種音聲種種心想。施設名字各說四諦。如來
隨入一切語言音聲。悉能解了。亦非如來心

識語言有所流散。寂慧。此小千世界中。有九
十四俱胝那由多百千種類語言名字。各說

四諦。總攝一切所說語言。皆悉同歸一四諦
義。即是勝義諦。即是無生諦。即是如實諦。即

是不動諦。寂慧。此即是爲如來語密
復次寂慧。如來語言而能斷除一切衆生疑

惑不決。所謂十方無量阿僧祇世界。普攝一
切衆生以佛智所知。而衆生界多於地界。寂

慧。正使一切衆生。各各獲得智慧具足。與尊
者舍利子等無有異。以是緣故一切衆生。各

各皆以如舍利子所等智慧。以疑惑事於一
劫中或過一劫。其相問難思惟稱量伺察。而

一衆生復勝於一。是諸衆生。以所疑事互思

惟已一時俱來請問世尊。時佛世尊。於彈指間應問皆答。是故世尊。隨了一衆生所起心念。普攝一切衆生。咸以一音悉爲宣說斷諸疑網。令諸衆生得斷疑已。咸生歡喜。寂慧。此即是名如來語言。普能斷除一切衆生疑惑不決。然非如來心及語言有所動轉。一切皆是如實所說。寂慧當知。如是等說。皆是如來秘密之語。希有之語。此即名爲語業清淨。金剛手菩薩大秘密主。說是如來語秘密。主會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。十方一切諸佛剎中。所有賢劫諸菩薩衆。各在彼佛世尊所修梵行者。是諸菩薩爲供養佛及金剛手菩薩大秘密主故。垂諸寶蓋散以妙花。是花。繫旋來此會中。散於佛上及金剛手菩薩之身。乃至遍散一。劫衆會。其諸寶蓋旋空中住佛頂上。而諸寶蓋出妙音聲。作如是言。我等賢劫諸菩薩衆。道此奉用供養。世尊及金剛手菩薩大秘密主。惟願攝受。隨佛如來向所宣說未曾有法。一切衆會皆悉聞已。各復增勝發希有心。即向金剛手菩薩大秘密主。虔伸頂禮極生最上信重之想。咸作是言。大秘密主。我等今時快得善利。獲聞金剛手菩薩宣說如來語密不思議法門。若諸衆生聞此所說信解無疑。是諸衆生所得人身功不唐棄。即爲如來所應化度。彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。佛說如來不思議秘密大乘經卷第八

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師賜紫沙門臣惟淨奉 詔譯

如來語密不思議品第八之餘

爾時世尊。普告一切衆會讚言。善哉善哉。乃謂寂慧菩薩摩訶薩言。寂慧當知。所有如來真實之理。如來正法如來所行。一切世間實難信解。而此正法。金剛手菩薩大秘密主能善宣說。若諸衆生不久當得具是法者。即能於此所說正法。隨其聞已而生信解。生信解已即能受持不驚不怖。隨入義趣了真實性。是人當得。授阿耨多羅三藐三菩提記。當佛如來稱讚金剛手菩薩大秘密主善說法時。十方無量阿僧祇世界六種震動。有大光明普遍照曜。空中自然雨衆妙花。鼓吹歌音種種振響。有阿僧祇衆生發菩提心。阿僧祇菩薩得隨順忍。阿僧祇菩薩得無生法忍。阿僧祇菩薩善根成熟。得一生補處。時彼大衆會中佛世尊前。六萬八千由旬之內。地界忽然而悉破裂。大水騰涌如惡叉聚。高起空中微于梵界。時此一切三千大千世界香水充滿。是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言。寂慧。汝今見此水騰涌不。寂慧菩薩白佛言。我見世尊。今此所有是何先相。佛言寂慧。今此大地忽然破裂。水騰涌者非所思念。其有受持此正法

者。彼等衆生亦復如是。於正法中解如實理豁然開悟。而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁。無盡法光勝慧辯才所說理教。皆能出現。乃是金剛手大士。善爲衆生宣說正法。令諸衆生心生歡喜。寂慧當知。今此正法。悉是如來不共勝相。

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大秘密主。告寂慧菩薩摩訶薩言。復何名爲如來心密心業清淨。寂慧。譬如無色界天衆生。生已同以一識而爲所緣。住八萬四千劫。彼識亦非隨餘識轉。盡壽邊際於彼滅已。隨業成熟隨處受生。如來亦復如是。以無住識於晝夜中。菩薩成證阿耨多羅三藐三菩提果。於晝夜中如來入無餘依大涅槃界。於其中間而佛如來。無心可轉無心伺察。無心不伺察。無心知解。無心思念。無心限量。無心積集。無心離散。無心動亂。無心可高。無心可下。無心防衛。無心趣向。無心勇悍。無心觀觸。無心惱害。無心流蕩。無心寂定。無心喜悅。無心逼惱。無心安處。無心遍行。無心分別。無心差別。無心遍計。無心在止。無心在觀。無心隨流於識。無自心建立。無他心觀察。無心依止於眼。無心依止耳鼻舌身意。無心依止色。無心依止聲香味觸法。無心住所緣處。無心住意處。無心住內處。無心住外處。無心依法行。無心依智行。無心觀察過去未來現在等法。寂慧。此是如來心業清淨。如來心者無少法可取。於諸法中。但以無著無礙知見而轉。如來自心既清淨已。於諸

衆生不清淨心。亦復不見於彼有見。及彼無見無所分別。雖有所見。而無戲論見無所見。是名爲見彼如來智。不與肉眼所見相應。不與天眼所見相應。不與慧眼所見相應。不與法眼所見相應。不與佛眼所見相應。不與天耳所聞相應。不與他心智所知相應。不與宿住隨念智所思相應。不與神通智所作相應。不與有漏智相應。於彼一切法所可相應者。謂一切法無礙之智。然佛如來而無加行。亦無發悟復無作意。善住如來智光明中。觀察一切衆生心行。了知一切法若染若淨。所有如來十力。四無所畏。十八不共佛法。以如來智悉不捨離。然佛如來於是法中而無加行。亦無發悟復無作意。如來離心意識。常在三摩地中。亦不捨離一切佛事。於一切佛法無礙智中。而無所著。寂慧。譬如如來化如來像。彼所化像無心意識。無身行語行意行所轉。以佛加持力故。而能施作一切佛事。如來亦復如是。與所化像等無異故。見一切法皆悉如化故無分別。於身語心無所發起。而能施作一切佛事。然無加行亦無發悟復無作意。何以故。如來了知一切法相自性如化。是故如來自覺悟已。爲悲愍故方便開覺一切衆生。寂慧。當知彼如來智。不住有爲不住無爲。不住纏處界。不住於內不住於外。不住善法不住不善法。不住世間不住出世間。不住有罪不住無罪。不住有漏不住無漏。不住過去不住未來不住現在。不住擇滅。不住非擇滅。如是乃至不住於識。如來於一切衆生心行

意樂之中。但以無著無礙知見而轉。然無加行。亦無發悟復無作意。寂慧。此即是爲如來心密不思議法。是故當知如來常在三摩咽多。亦不捨離一切衆生心意表了。

稱讚金剛手菩薩大秘密主功德品第十
爾時尊者舍利子。前白佛言。世尊。所有十方世界。賢劫諸菩薩衆。現於諸佛世尊所修梵行者。彼金剛手菩薩大秘密主。於是諸菩薩衆中。常隨何等菩薩之後。佛言。舍利子。止止此是不思議行。世間天人於菩薩行。不生信者返招迷亂。若有衆生。爲善知識所攝受者。即於是中聞已淨信不生驚怖。舍利子。白佛言。我於如來極生淨信。惟願世尊爲我宣說。佛言。舍利子。金剛手菩薩大秘密主。常隨我後。汝能見不。舍利子。白佛言。我以世尊威神力故。今方得見。亦非宿昔自能知見。佛言。舍利子。如是如是。汝今當知。彼賢劫中諸菩薩衆。而金剛手菩薩大秘密主常隨其後。於一切處。現金剛手菩薩形相。以宿願力及神通力故能如是。舍利子。乃至三千大千世界。所有一切諸衆生類。而是金剛手菩薩大秘密主。現本形相亦常隨後。然於所現加持智力。亦未圓滿。又舍利子。彼金剛手菩薩常隨慈氏菩薩之後。汝能見不。舍利子。白佛言。世尊。我今初見非昔所見。佛言。舍利子。彼常隨後汝自不見。他方世界若諸菩薩。若梵王帝釋。護世天等。常來見彼金剛手菩薩。執金剛杵。隨慈氏菩薩之後。又舍利子。或於一時。彼賢劫中諸菩薩衆。爲慈氏菩薩現俱抵那度多

百千種諸變化事。而是金剛手菩薩大秘密主。亦隨彼諸菩薩之後助加持故。又舍利子。乃至如來作變化事時。彼金剛手菩薩大秘密主亦隨佛後。以願力故助揚聖化。舍利子。是故當知。此如是等。皆是金剛手菩薩大秘密主。不思議神通加持智力。悉具足故。

菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生品第十一

爾時寂慧菩薩摩訶薩。白金剛手菩薩大秘密主言。秘密主。汝可樂說菩薩苦行。諸菩薩提場降伏魔軍。轉正法輪。莊嚴佛土等事。我今欲開顯爲開發。此如是等希有之事汝現證知。金剛手菩薩大秘密主。告寂慧菩薩摩訶薩言。寂慧當知。菩薩苦行等事。具有無量功德莊嚴。假使住世一劫盡其壽量。而亦不能廣分。別說。我今爲汝略說。寂慧。菩薩苦行非一種相。菩薩但爲降伏諸魔及外道故。乃至禁戒諸相。或五熱炙身。及餘一切威儀事等。悉爲降伏衆魔外道。令其最勝最上。出過於彼所有禁戒修行諸難作事。彼諸外道不能作者。菩薩一切悉能現作。使其超勝。寂慧。或有衆生。見其菩薩一足翹立。或見菩薩舉其雙臂。或見菩薩向日諦瞻。或見菩薩五熱炙身。或見菩薩肘步而行。或見菩薩佇立不動。或見菩薩上起雙足。或見菩薩頭頂向下。或見菩薩臥於棘上。或見菩薩臥牛糞上。或見石上。加跏趺而坐。或臥牆上。或臥果菓之上。或臥椽上。或臥土上。或著糞衣。或著草衣。或著鹿皮衣。或以衣覆身。或復裸形。或隨日而

轉。或著塚間衣。或著樹皮衣。或食糞穢。或食於根。或食於葉。或食於花。或食於果。或食於莖。或食於枝。或食藕根。或六日不食。或食穢豆。或食穢稻。或食蕎麥。或食菜豆。或食青豆。或食於稻。或食脂麻。或食粳米。或但飲水而為資養。或食酥滴。或食蜜滴。或食乳滴。或常不食。或魔眾中住。或單己坐。或一向立。寂慧。此如是等諸威儀事。及餘無量難行苦行。菩薩為降伏外道故。悉能現同彼苦惡相。菩薩如是於六年中。未嘗壞彼一威儀相。示現滿足禁戒修行。精進治鍊菩薩所作。最勝最上堅固不退。如是六年現作諸相。亦非餘信解者。更互得見所修禁戒。所有別外修禁戒者。見彼菩薩如是所修。皆悉降伏。寂慧。菩薩於一切處。所作所現。悉住捨心離諸過失。

復次寂慧。菩薩如是修苦行時。有六十四那由多天人。於三乘中善根成熟。寂慧當知。有諸天人。具大信解作善業者。彼見菩薩在寶樓閣中安。庠而坐。入阿塞願那迦定。受定中樂。菩薩終六年已從定而起。諸天人有法欲者。志求法者。為彼成熟如應說法。彼諸天人見是菩薩。聞所說法。悉無別異所作事業。寂慧當知。此名菩薩大智積集大悲方便解入不思議甚深理法降伏一切邪魔外道入苦行智清淨法門。又復寂慧菩薩於六年中。成辦如是所應。示現極難行事。過六年已往泥連河。隨順世間澡沐作淨。既沐身已住於岸側。是時有一聚落中女。其名善生。禱以百牛成乳糜粥淨心捧持。詣菩薩所而以上之。

是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等眾。各各辦造上妙飲食。持奉菩薩。咸作是言。惟願菩薩大士受我飲食。惟願大士受我飲食。寂慧是時菩薩。最先受彼善生女人所施乳糜。其後六十俱胝天龍夜叉乾闥婆等。所施飲食亦悉受之。互不相見各各皆謂菩薩受我所施飲食。菩薩受已。當證阿耨多羅三藐三菩提果。菩薩為所施諸眾。成熟阿耨多羅三藐三菩提。提善根法故。寂慧。此即是為菩薩苦行超勝。以受食緣成熟眾。方便勝行。

四護世天并眾會。乃至一切四大洲。遍三千界金網嚴。覆以供養人中勝。三千界中帝釋主。供養菩薩大威德。如廣勝殿天妙嚴。三千界嚴亦如是。夜摩天眾咸欣悅。覆瑠璃網以嚴治。廣三千界寶珍奇。為人中仙仰供養。兜率天眾咸欣悅。布真珠網作嚴飾。珠璣其猶半月形。復散真珠廣如雨。化樂天王并天眾。閻浮檀金為寶網。金網寶鏤出妙聲。遍三千界聞皆喜。諸有空中淨妙寶。無邊照。曜淨光明。他化自在天所嚴。供養一切義無畏。所有龍及乾闥婆。摩睺羅伽修羅等。各於自宮廣莊嚴。及以妙嚴於欲界。復次寂慧。是時大梵天王。見是菩薩詣菩提場殊勝相已。即告一切梵眾天子言。汝諸仁者。知是事不。今此菩薩摩訶薩於大誓願。廣大甲冑而不棄捨。復於堅固甲冑無懈退意。能善成辦諸菩薩行。修諸波羅蜜多善住彼岸。於一切菩薩地中善得自在。一切菩薩意樂悉能清淨。復善通達一切眾生種種根性。深入一切如來秘密分位。諸魔眾道已悉超越。於一切善根得不壞信。諸佛威神共所建立。普示一切眾生正解脫道。為大導師摧破一切魔外境界。三千大千界中一勇猛尊。積集法藥為大醫王。覆以解脫網帛。為大法王放大慧光建大法幢。世間八法皆不能染。真實清淨大蓮花生。於一切法總持無忘。大海出生離諸增損。不動不搖如須彌山。妙善無

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師*賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

菩薩詣菩提場品第十二

爾時菩薩既澡沐已。復受飲食身力充實。即時往詣大菩提場。到已告語善地天子。并諸地居天子眾等。說伽陀曰

任持大地不動搖 菩薩離愛斷害者

今此樹下證菩提 汝等莊嚴於此地

善哉地居天歡喜 普遍清淨三千界

廣散最上妙香花 遍灑香水皆清淨

所有堅手及持鬘 常憐天等至空居

歡喜瞻仰菩薩尊 散衆妙花仰供養

垢妙善清淨。自淨妙慧大摩尼寶之所出生。一切法中而得無礙。大梵所生心業調暢。具如是等功德。菩薩今詣大菩提場。欲證阿耨多羅三藐三菩提果。降諸魔軍。爲令圓滿如來十力。四無所畏。十八不共佛法。普爲一切轉大法輪。作獅子吼。於諸衆生廣行法施。令諸衆生法眼清淨。以其正法。攝伏一切邪異外論。爲欲圓滿往昔誓願。爲欲親近諸佛世尊。於諸法中得富饒自在。汝諸仁者。當發動勇之心。於菩薩所親近供養。

時大梵天王。以清淨心。復告一切梵衆天子言。諸仁者。今此菩薩。於多百千劫中精修禁戒。是即最上清淨大士。今詣大菩提場。將成正覺。汝等宜應於一切三千大千世界。廣作殊妙莊嚴等事。

爾時大梵天王。說伽陀曰

清淨大士戒決定 廣爲人天作利益
人中天。供天中天 諸善提場大寂默
降伏一切魔軍衆 一切智智真覺了
一切佛法悉圓明 轉正法輪行利樂
大智一振獅子吼 一切衆生聞皆喜
令開法眼清淨因 人中尊詣善提樹
邪異外論皆攝伏 往昔誓願悉周圓
正覺事業現今成 人中尊詣善提樹
善哉和合皆專志 普遍地方作莊嚴
三千大千世界中 普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事 色界莊嚴亦復然
善哉梵衆清淨心 廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事 上界亦現諸供養

遍散最上妙香花

寶嚴衆樂皆吹擊

復次寂慧。菩薩既至菩提場已。始下雙足。千輻輪相按彼地時。即有廣大光明出現。是光普照一切地獄傍生餓鬼趣中。諸衆生類蒙光照。觸所受諸苦暫得停息。迦。梨迦龍王宮中大光普照。

●供二供● ●殊二微● ●廣一遍● ●梨一衆● ●天人二人天●

三七

如來不思議密大樂經第十

三七

三七

三七

三七

三七

三七

三七

三七

三七

有那度多龍女衆

恭敬捧持妙香花

及勝衣服衆幡幢

諸菩薩所伸供養

今此地方花蓋等

一切殊妙廣莊嚴

又復藥草諸樹林

低垂悉向菩提樹

江河停流而寂靜

風止搖盪悉安然

菩薩今日證菩提

世間最勝降魔者

梵王帝釋諸光明

日月光等悉映蔽

蒙光照者得清涼

佛出世故咸歡喜

復有諸妙吉祥瓶

右旋宛轉在空中

仙衆龍衆等居空

右旋其狀亦如是

世間若天若人等

各各至誠伸供養

菩薩今日證菩提

爲求慧者開正道

我等今日於佛所

增益威光得勝利

我昔供養拘留孫

及迦諾迦大聖主

迦葉最上人中勝

乃至今供釋迦仙

此求菩提大神通

最勝希有昔未見

具德最上人中尊

出大梵音獅子吼

堅求菩提決定心

是心超勝無比等

而彼日月可墮落

須彌山王可破壞

今日不圓十力尊

世間無復有是處

復次寂慧時迦梨迦龍王上首之妃名曰金

光與諸龍女恭敬圍繞持以種種殊妙寶蓋

種種妙衣及天花鬘種種巧嚴具珠璣珞種

種上妙摩尼珠寶及彼種種衆妙香瓶奏妙

歌音詣菩薩所到已禮敬散諸寶花而伸供

養住菩薩前說伽陀曰

心無動亂無恐畏

無貪無瞋亦無癡

能調難調無染草

能離諸惡無所著

我今頂禮淨解脫

大仙拔除諸疑箭

以大智光破無明

能度世間諸苦惱

世間無依無救者

菩薩善爲作依救

光明普照三界中

天人歡喜心清淨

空中遍雨衆妙華

及散妙衣廣嚴飾

如是勝相我所知

今日大仙成正覺

勝者勇詣菩提樹

降伏諸魔無染尊

煩惱黑闇網剷除

證大菩提心寂靜

汝經多俱胝劫中

於先佛所求菩提

難行能行爲世間

今時圓滿勝意樂

復次寂慧爾時菩薩將成正覺有諸賢聖以

威神力而爲警發即時有一刈草之人名曰

吉祥自然住立菩薩之右持以淨草是草柔

軟如孔雀項復如迦左隣那衣色香具足一

一右旋時刈草人即持其草詣菩薩前奉上

菩薩深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心

復次寂慧彼時吉祥刈草人者以宿願深固

昔發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成

正覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我

念過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出

世號毘婆尸如來應供正等正覺明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

彼佛法中圓滿一千大菩薩衆修持梵行時

彼世尊爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三

藐三菩提記是時有一長者名曰具慧在大

會中聞彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿

耨多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言

願我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝

妙師子之座或施淨草寂慧當知無復疑

念彼時具慧長者豈異人乎即是釋迦菩薩

成正覺時奉淨草者吉祥刈草之人以是緣

故汝今應知彼吉祥刈草之人隨宿願力於

諸佛所或施淨草或布妙好師子之座隨

諸衆生信解智力善根成熟其事如是

復次寂慧是時菩薩既至菩提樹已彼菩提

樹神及十千天女皆悉捧持諸上妙花及塗

香等詣菩薩前各以所持諸妙香花用散供

養各各頭面禮菩薩足異口同音說伽陀曰

歸命威德大無畏 善寂善調破諸惡

離過勇猛大威光 清淨導師無染者

能救無依諸苦惱 唯一聖尊施諸樂

世間煩惱病能除 爲大醫王普救療

歸命清淨大名稱 天歡喜散花如雨

決定今速證菩提 起大慈心攝一切

往詣樹王登勝座 摧破一切諸魔闇

覺悟寂靜證菩提 亦如先佛所證悟

俱胝劫修清淨行 難作能作利世間

大仙意樂今已圓 安坐樹王成正覺

復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩提場到

已即於金剛座上自布其草然後乃向菩提

樹王恭敬頂禮右繞七匝菩薩布草之後是

時即有八萬四千天子持以八萬四千妙好

莊嚴師子之座奉上菩薩其座高廣嚴好殊

麗衆寶莊飾覆以寶網及真珠網復垂珠璣

而爲交絡妙巧施設無數百千上妙衣服菩

薩爾時即現其身各各安處八萬四千師子

座上彼諸天子互不相見皆謂菩薩在我所

施師子座中菩薩坐已成證阿耨多羅三藐

三菩提果是諸天子咸生歡喜清淨之心皆

悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一

①西天。譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師。賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

降魔品第十三

復次寂慧菩薩安處大菩提場師子座已。卽放眉間白毫相光普遍照。囉。是光名曰警照諸魔。時此三千大千世界。有百俱胝魔衆蒙光照。觸。各各於自所止宮中。身毛悚豎。復於自宮心生逼惱。其光映蔽魔宮暗冥。時彼諸魔乃作是念。何因何緣我等宮殿皆悉暗冥。豈非釋迦菩薩坐菩提場。成證阿耨多羅三藐三菩提果耶。彼諸魔衆。卽時觀見菩薩已坐大菩坦場。是時諸魔。卽各隱自所止宮中。彼一一魔各有無量無數百千俱胝那由多夜叉侍衛種種色相種種狀貌種種形體。奔馳往復周章惶怖。有種種頭面種種器仗種種旌幢。周匝圍繞。發大惡聲哮呼號叫。特魔威力起魔業道。諸魔首領普遍縱橫二萬由旬。魔衆眷屬亦復廣多八萬四千由旬。皆以菩薩攝化力故。咸悉來至菩提樹下。寂慧當知。彼諸魔衆到已。卽時運魔業力。化現種種醜惡容相。發起多種不可意聲。俱戾兇殘哮吼。

震聲。意欲攝伏毀害菩薩。是時會中有未離貪諸衆生類。聞惡聲已生大驚怖卽趣命終。或未終間受多苦惱。以菩薩威神力故。而彼惡聲久不能息。菩薩乃起大悲之心感其逼惱。卽爲息滅諸有惡聲。不令燒害一切衆生。寂慧當知。此是菩薩善巧方便最勝境界。爾時菩薩聞彼種種極惡聲已。不生驚怖。何以故。菩薩所聞諸聲。若美若惡悉如響應。

諸魔。欲於菩薩起惡心。而菩薩力制汝。衷心猶如老鷹折其翹羽。又汝諸魔欲殺菩薩。而菩薩力制汝殺心。如人經遊曠野險難中。竭財物。又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者。而菩薩力能令汝等奔怖馳走。如涉大海中破船舫。又汝諸魔欲令菩薩作委悴者。而菩薩力能令汝等悉皆委悴。如劫火洞然焚燒草木。又汝諸魔欲斷菩薩。而菩薩力能斷汝等。如大金剛斷諸小石。寂慧。而彼守護大善提場。修善提行諸賢聖衆。以如是等十六種言詞。毀皆諸魔讚歎菩薩。然彼諸魔亦未退伏。」爾時菩薩。即以百千俱胝那由多阿僧祇劫。積修妙行。謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧。慈悲喜捨。念處正勤。神足根力覺道。奢摩他。毘鉢舍那。明智解脫等法。極善所作柔軟細妙。右金色臂舒置魔頂。而復遍身按息捫摩。起大悲意慈眼觀視。深心解脫一切衆生。一切世界諸佛世尊。現前作證正念正知。菩薩即時以手按地。菩薩大士手按地已。爾時大地六種震動。所謂動遍動等運動。震遍震等遍震。吼遍吼等遍吼。涌遍涌等遍涌。爆遍爆等遍爆。擊遍擊等遍擊。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。邊涌中沒。中涌邊沒。如是等六種震動。起十八變。周遍大地皆悉動搖。於剎那間現諸異相。時諸魔衆。俱戾兇殘。哮吼震擊。欲與害者罪業等輩。見是相已成生驚怖。又以菩薩威神力故。聞空中聲。說伽陀曰

廣施無畏大慈悲 普能救護諸群品

復次寂慧。彼諸惡魔聞是聲已。於魔衆中有八百萬俱胝那由多惡夜叉衆。偃仆于地俱發聲言。救苦救苦大士救我。餘諸魔衆咸欲奔走。盡其魔力不能前詣。

爾時菩薩以悲愍故舉身放光。由彼光明所照。觸故時諸魔衆悉離怖畏。即各還復所止宮中。寂慧當其菩薩爲諸魔衆現神通時。有八百萬俱胝那由多惡夜叉衆。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。會中復有九百九十萬俱胝那由多人。發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬四千天子。以宿善力故。皆得無生法忍。

轉法輪品第十四之一

復次寂慧。或有天人知彼菩薩降伏魔軍。或有天人知彼一切諸惡魔衆。不曾來詣菩薩之所。或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座。或有天人見釋迦菩薩處于衆寶蓮花莊嚴師子座上。或有天人見其菩薩處于地上。或見菩薩在阿說他樹下安詳而坐。或見菩薩在波利質多羅樹。或俱毘陀羅樹。或菩提樹下。或見菩薩在衆寶所成菩提樹下。或有天人見菩提樹高一多羅樹量。或有天人見師子座高半多羅樹量。或有天人見師子座高半多羅樹量。或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量。或見師子座高四萬二千由旬之量。或有天人見彼菩薩降伏魔軍。或有天人見一魔軍。或有天人見有廣多惡魔軍衆。或見菩薩以遊戲神通破魔軍衆。或見菩薩處虛

空中。或見菩薩於虛空中踞師子座。或見菩薩菩提樹下安處寶座。成證阿耨多羅三藐三菩提果。寂慧當知。菩薩成就無量最勝清淨境界。皆是菩薩處于最上最勝大菩提場。具足如是無量功德現諸勝相。復次寂慧。菩薩安處最勝最上大菩提場。降魔軍已。即有十方無量阿僧祇世界。往昔同修最勝道行。諸菩薩衆咸來至此。俱發清淨無畏等聲。謂

吉祥聲。快樂聲。歡喜聲。迅速聲。捷利聲。善哉聲。不空聲。勇猛聲。士夫聲。不退轉聲。增益聲。吉祥聲。無熱惱聲。大悲愍聲。往昔意樂聲功不唐捐聲。悅可意聲。堅固和合聲。大士遊戲聲。最勝利益聲。剎那相應聲。一切智智聲。咸等正覺聲。彼諸菩薩出如是等清淨聲。時又十方世界所來集會。最上最勝菩提場中。諸菩薩衆復以俱胝那由多百千美妙言音廣作安樂。施設種種殊妙供養。復作種種最勝稱讚。時彼宿修善行諸菩薩衆。并十方世界所來集會。勝菩提場諸大菩薩。如是安慰供養稱讚。而釋迦菩薩離降魔軍。然於魔所無遠無順。何以故。菩薩已離達順法故。菩薩能於剎那心中。勝慧相應。或有所知或有所見。或有所得或有所證。而彼一切皆得成就。

復次寂慧。如來成道果已。即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右手按菩薩身安慰問言。佛子身肢無疲倦耶。樂觸行耶。以自然智所成證耶。無障礙心所成證耶。以平等智所成證耶。無綺飾行耶。被大悲鎧耶。令三寶

種不斷絕耶。於一切法得自在耶。寂慧當知。彼時善根已成熟者。即能親近大菩提場知勝所作。所有善根未成熟者。不能親近亦復不知。

復次寂慧。如來成道果已。七晝夜中審諦思惟真實法樂。而復諦觀大菩提樹目未曾瞬。是時乃有百千天子。廣伸供養稱讚頂禮。復有百千天女。各各虔恭頂禮稱讚。是諸天女瞻觀如來勝威儀已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

復次寂慧。如來成道果已。有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四大王者。所謂東方持國天王。南方增長天王。西方廣目天王。北方毘沙門天王。如是等此四大洲四大天王既至佛所。餘復亦然。有百俱胝四大洲百俱胝四大天王。各持寶鉢。咸來佛所亦伸供獻。

爾時如來。受是四百俱胝諸寶鉢已。即以神力合成一鉢。一一四大天王。各起是心。如來受我所施之鉢。於我鉢中如天受食。彼彼咸生最上清淨歡喜之心。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

復次寂慧。如來成道果已。有二商主。一名恒羅布沙。一名瞿梨迦。并餘六萬天子。咸來佛所最初奉上清淨飲食。是商主等。皆由宿昔威發願言。願我最初奉上如來清淨飲食。願彼如來最初納受我所施已。生歡喜心皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

復次寂慧。菩薩初登。最上最勝大菩提場。未

圓一切智。今成道果已覺智周圓。然未轉彼廣大法輪。廣為衆生作大利益。何以故。菩薩從初發心乃至于今。坐菩提場成等正覺。欲為衆生作利益故。寂慧以是緣故。汝今當知。隨諸菩薩成菩提果已。彼彼亦然。皆為無量衆生作大利益。

復次寂慧。如來成道果已。時有梵王名曰尸棄。與六百八十萬梵衆天子俱。恭敬圍繞。隨彼梵界。即至佛前頂禮佛足。右繞七匝合掌諦誠。勸請世尊轉妙法輪。作是白言。惟願世尊。惟願善逝。廣為衆生轉妙法輪。會中所有具法器者。而能了知佛所說法。如彼往昔持國天王子。宿發勝願。願我於此賢劫之中。諸佛如來成道果已。皆悉勸請轉妙法輪。

復次寂慧。非唯今此尸棄梵王。勸請如來轉妙法輪。所以者何。尸棄梵王初勸請已。復有十俱胝梵王衆。十俱胝帝釋天衆。十俱胝大菩薩衆。亦皆勸請如來轉妙法輪。

爾時尸棄梵王。知佛世尊默然受請。即於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中。為佛世尊。敷設妙好師子之座。高四萬二千由旬。殊妙嚴飾勝相具足。衆所樂觀安置于地。如其尸棄梵王。初設妙好師子座已。即時復有十俱胝梵天王衆。十俱胝帝釋天衆。十俱胝大菩薩衆。皆為世尊施設妙好師子之座。殊妙嚴飾勝相具足。衆所樂觀。

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

*西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

轉法輪品第十四之二

爾時世尊。即詣波羅奈國仙人墮處鹿野苑中。到已現身各各處于衆師子座。是時梵王帝釋諸大菩薩。一一各見如來在我所施座中。處于座上轉大法輪。是彼諸衆咸生清淨歡喜之心。皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是時世尊安處最上師子座已。即時十方無邊世界皆悉震動。有大光明普遍照曜。爾時世尊。即入無邊境界三摩地。入是三摩地已。時此三千大千世界。普遍大地坦平如掌。又此三千大千世界所有衆生。若地獄餓鬼畜生人天諸趣。一切衆類皆得安樂。無一衆生為貪瞋癡并諸煩惱所燒害者。互起慈心如父母想。

復次世尊。入是無邊境界三摩地時。即有十方無量阿僧祇菩薩。咸來集會聽受正法。是時乃至三千大千世界。所有一切具威力者。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。咸來佛會聽受正法。寂慧當知。世尊欲說法時。而此三千大千世界普遍地方。一切人天廣大之衆。皆來集會周匝充滿。一毛端量中無空隙。皆為聽受世尊宣說

正法

爾時世尊。知彼一切人天大衆皆集會已。即從三摩地安詳而起。發大悲心。乃以如來清淨慈眼。普遍觀察一切衆會。轉正法輪。若沙門若婆羅門。并餘一切皆同一法。

復次寂慧。如來所轉法輪。皆為一切衆生。令其心意歡喜故轉。復令衆會一切衆生。各各了知佛所說法。隨佛世尊欲轉法輪。先有十方無量阿僧祇菩薩。咸來集會聽受正法。即時復有百千俱胝那由多。欲界天子色界天子。亦來集會聽受正法。

爾時世尊作是說言。諸仁者。眼非常法。何以故。若以苦言應得度者。即聞所說此眼是苦。若以無我言應得度者。即聞所說此眼無我。若以空言應得度者。即聞所說此眼是空。若以寂靜言應得度者。即聞所說此眼寂靜。若以離言應得度者。即聞所說此眼法離。若以無常言應得度者。即聞所說此眼無常。若以無依止言應得度者。即聞所說此眼無依止。若以如幻言應得度者。即聞所說此眼如幻。若以如夢言應得度者。即聞所說此眼如夢。若以如水月言應得度者。即聞所說眼如水月。若以如影像言應得度者。即聞所說眼如影像。若以如對響言應得度者。即聞所說眼如對響。若以空無相無願無作無生無起等言應得度者。即聞所說此眼是空無相無願無作無生無起。若以緣生言應得度者。即聞所說此眼緣生。說眼既然。耳鼻舌身意亦復如是。乃至若以緣生之言應得度者。即聞所說意

①梵天王衆十俱胝帝釋天衆十俱胝。②囉二羅。③地二世。

是緣生。色聲香味觸法其義亦然。或聞空言。或聞五蘊無常之言。或聞十八界無常之言。或聞十二處無常之言。或聞苦言。或聞集言。或聞滅言。或聞道言。或聞四念處言。或聞四正斷言。或聞四神足言。或聞五根言。或聞五力言。或聞七覺支言。或聞八正道言。或聞奢摩他言。或聞毘鉢舍那言。或聞緣生法言。或聞聲聞相應法言。或聞緣覺相應法言。或聞大乘法言。

復次寂慧。如來所轉法輪。皆爲一切衆生。令其心意歡喜故轉。又復如來所轉法輪。廣爲一切衆生作大利益。假使有人與舍利子智慧等者。意欲籌量解入斯法。縱經百劫終不能入。何況餘者。寂慧當知。如來從初作行。詣菩提場降伏魔軍。以勝莊嚴震師子吼。遊戲神通轉大法輪。作如是等勝利益時。有八萬四千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆衆。於三乘中。而得成熟。

所緣品第十五之一

爾時金剛手菩薩大秘密主白佛言。世尊。如佛世尊所說法時。豈非我於如來所說有違背耶。或隨順耶。如來所說甚深廣大。如來所說甚深秘密。一切世間難信難解。微細源底。世尊。諸如來心真實決定。我於如來所說深法。或有知解。皆是如來勝智在我身中。此非我有士夫力用。佛言秘密主。如是如是如汝所說。所以者何。汝今當知。所有如來。安立譬喻演說諸法。而彼一切衆生。皆有如來勝智在於身中。何以故。秘密主。而諸衆生遍一切處。隨其如來所說秘密。若不容受如來加持

之力。而能隨順如來法性者。無有是處。又復於彼如來所說秘密深法。若聞若說若有知解。皆是如來加持力故。

復次秘密主。如來正語有所說時。應知如來法性如實法性真常。又復如來所行如實所行真常。是故如來。以正語言說是正法。又秘密主。所有過去未來現在諸佛世尊。以一切世間難信難解阿耨多羅三藐三菩提如是正法。宣說引導廣爲開示。而彼衆生若於如是難信難解甚深正法。聞已即能生信解者。當知彼等衆生。非於一佛十佛親近承事。當知已於廣多俱胝那由多百千佛所。親近承事。應知彼人是爲正士精修福行。又秘密主。假使須彌山王或摧墜時。師能有人或以頂肩而爲荷負。若彼不種善根衆生。能於如是甚深正法。一念生起淨信解者。無有是處。何況受持讀誦如說修行。又秘密主。若有衆生能於大乘正法之中。聞已信解者。當知是人。非於一佛親近承事。已於廣多佛所親近承事。大乘法中廣修勝行植善根種。

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白佛言。世尊。如佛世尊說近止法。此以何義而名近止。此近止者何所從來。佛言。善男子。所說近止者。即是近止煩惱增語。此近止煩惱。即是近止思惟分別遍計增語。此近止思惟分別遍計。即是近止想作意增語。此近止想作意。即是近止顛倒增語。此近止顛倒。即是近止因所緣增語。此近止因所緣。即是近止無明有愛增語。此近止無明有愛。即是近止我我所增語。此

近止我我所。即是近止名色增語。此近止名色。即是近止斷常見增語。此近止斷常見。即是近止有身見增語。寂慧當知。若與所緣因見相應。即諸煩惱而亦隨轉。一切皆從有身見起。若能近止有身見者。即諸見止息。若有身見近止。即一切願求亦止。若有身見近止。即諸煩惱亦止。寂慧當知。一切衆生始以不能覺了有身見故。即諸取煩惱隨逐而生。若能覺了有身見者。即諸取煩惱不復隨生。亦無所害。寂慧菩薩白佛言。世尊。彼有身見何能覺了。佛言。寂慧。若我人衆生壽者等見而不起者。即能覺了彼有身見。

復次寂慧。彼有身見不住於內不住於外。於一切處而悉不住。以不住故見無所住。寂慧。此無住智。如實覺了彼有身見。又復寂慧當知。有身見即是空增語。若能隨順空智忍著。即見無所取。此即是爲如實覺了彼有身見。又有身見者。即是無相無願無作無生無起等見。是見無所取。此即是爲如實覺了彼有身見。

復次寂慧當知。有身見者。即是無身非開非合。一切皆是不實分別。以其不實所分別故。彼即無分別。亦不離分別。由無分別不離分別故。即無所作無障無起。以無起故即無所行。由無所行故。如是此說乃名近止。寂慧菩薩言。何名近寂。佛言。寂慧。有所緣心如火熾然。若無所緣及無所作即不熾然。不熾然法

此名近寂。又如大火有新即然無薪即滅。所緣心火炎熾亦然。若無所緣心火自滅。寂慧當知。具善巧方便菩薩。於般若波羅蜜多清淨所緣法中。平等了知善根所緣勝法而不息滅。煩惱所緣染法制令不起。波羅蜜多勝法常令增進。魔業煩惱所緣染法永令斷滅。菩提分法清淨所緣不應棄捨。聲聞緣覺意樂所緣而不取著。一切智心最上所緣不應捨離。於空所緣審諦伺察。一切衆生大悲所緣深生願樂。寂慧當知。具善巧方便菩薩。於般若波羅蜜多清淨所緣法中。而得自在。無生所緣思惟決定。和合生起所緣亦不厭捨。無作所緣而復趣入。諸有善根施作所緣悉令開曉。無相所緣而善思擇。菩提心所緣永無厭離。無願所緣以慧正觀。三界所緣不生厭離。菩薩以慧方便。於其無生一切所緣法中。自在而轉。若見不淨所緣。即於如來清淨身心中住。若無常所緣即於生死無疲倦心住。若苦所緣即令一切衆生快樂安置涅槃平等心住。若無我所緣即於一切衆生大悲心住。若貪所緣即於貪行衆生中。以淨大藥開明心住。若瞋所緣即於瞋行衆生中。以慈大藥開明心住。若癡所緣即於癡行衆生中。以緣生大藥開明心住。若等分所緣即於等分行衆生中。以無常想大藥開明心住。若離貪所緣即於聲聞法中開化心住。若離瞋所緣即於緣覺法中開化心住。若離癡所緣即於菩薩法中開化心住。若色所緣即於獲得如來最上色相心住。若聲所緣即於獲得如

來妙好音聲心住。若香所緣即於獲得如來戒香清淨心住。若味所緣即於獲得如來所有味中上味大人勝相清淨心住。若觸所緣即於獲得如來所有細軟手足妙觸心住。若法所緣即於獲得如來所有一切法中決定心住。若施所緣即於獲得如來最上相好心住。若戒所緣即於嚴淨佛土心住。若忍所緣即於獲得梵音聲相妙金色身清淨心住。若精進所緣即於一切衆生救度心住。若定所緣即於神通所起妙用心住。若慧所緣即於斷一切衆生煩惱諸見相續心住。若慈所緣即於一切衆生起無障礙心住。若悲所緣即起護持正法心住。若喜所緣即起說法歡喜心住。若捨所緣即離諸違順成辦一切衆生事業心住。若四攝法所緣即起成熟一切衆生心住。

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

* 西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

所緣品第十五之二

復次寂慧。若諸菩薩爲欲對治優劣過失所緣法者。即起能捨己之所有心住。若爲對治破戒過失所緣。即起持戒心住。若爲對治瞋恚過失所緣。即起堅固忍辱心住。若爲對治

懈怠過失所緣。即起精進成辦如來勝力心住。若爲對治散亂過失所緣。即起獲得如來禪定心住。若爲對治染慧過失所緣。即起圓滿無礙智心住。若爲聲聞作意所緣。即起積集大乘心住。若爲厭離所緣。即起不作諸罪心住。若爲惡趣所緣。即起剎那所生諸惡趣中救度心住。若爲天趣作意所緣。即起若成若壞後邊心住。若爲人趣作意所緣。即起不堅固心住。若爲念佛作意所緣。即起諸佛攝受心住。若爲念法作意所緣。即起於法不吝心住。若爲念僧作意所緣。即起獲得不退轉於法輪心住。若爲念捨作意所緣。即起一切能捨心住。若爲念戒作意所緣。即起圓滿求願勝定覺支心住。若爲念天作意所緣。即起諸天稱讚佛智加持心住。若爲身作意所緣。即起獲得佛身清淨心住。若爲語作意所緣。即起獲得諸佛語言清淨心住。若爲心作意所緣。即起獲得佛平等心清淨心住。若爲有爲法所緣。即起圓滿如來智心住。若爲無爲法所緣。即起圓滿佛智心住。

寂慧當知。此如是等或有所緣。而諸菩薩無有不於一切智智現前法門中住。又諸菩薩於一切所緣法中。皆悉迴向菩提。此即是名菩薩善巧方便覺了一切法通達觀察。寂慧。譬如所有三千大千世界一切大地隨諸所生。無有不是一切衆生受用之所。彼諸菩薩亦復如是。所有一切所緣境界。無有不善巧方便。菩薩共所受用菩提道分。無不成熟菩提道法。又如色法一切皆是四大所造善

巧方便菩薩亦復如是。或有所緣一切皆以菩提勝相和合相應。

復次寂慧。若有衆生慳吝惡作者。菩薩即爲圓滿布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。若諸衆生起瞋恚行及懈怠者。菩薩即爲圓滿忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。若諸衆生起散亂心及愚癡行者。菩薩即爲圓滿禪定波羅蜜多。勝慧波羅蜜多。若諸衆生不可悲愍者。菩薩於彼無違害心。若諸衆生所應饒益者。菩薩於彼無隨順心。若諸衆生常稱讚者。菩薩於彼而無高心。若諸衆生不稱讚者。菩薩於彼亦無下心。若見一切苦惱衆生。菩薩即起大慈之心。若見一切快樂衆生。菩薩即起歡喜之心。若見一切癡癡衆生。菩薩即起調伏之心。若見一切調順衆生。菩薩即起慈愛之心。若見具有緣力衆生。菩薩即起衛護之心。若見具有因力衆生。菩薩即起攝化之心。隨攝化已乃爲教授。若見智慧開明衆生。菩薩即爲宣說甚深之法。若見具演說智衆生。菩薩即爲廣大說法。若見如理衆生。菩薩即爲次第說法。若見衆生樂著文句者。菩薩即以少略文句而爲說法。若見衆生樂以奢摩他爲先導者。菩薩即爲宣說毘鉢舍那。若見衆生樂以毘鉢舍那爲先導者。菩薩即爲宣說趣入三摩地法。若見衆生樂持戒者。菩薩先爲宣說不究竟法。後復爲說地獄等事。若見衆生樂多聞者。即爲宣說無疑惑法。若見衆生樂三摩地者。即爲宣說趣入慧法。若見衆生樂廣野住者。即爲宣說心寂靜法。若見衆

生樂修頭陀行者。即爲宣說聖慧根法。若見鈍根衆生。即爲宣說開隨順法。若見堅著貪法衆生。即爲宣說不淨之法。若見堅著瞋法衆生。即爲宣說慈心之法。若見堅著癡法衆生。即爲宣說緣生之法。若見等分行衆生。即從中入中廣爲說法。所謂不淨法慈心法緣生法。若隨順諸法所應度者。菩薩即爲宣說增上戒法增上心法增上慧法。若見衆生以佛勝相所應度者。即爲宣說真實隨順菩提分法。若見輕慢衆生所應度者。先爲杜止輕慢之門。後爲說法。若見衆生相續樂觀菩薩聖相者。菩薩即爲常現其身。然根未熟者不爲說法。若見衆生樂巧說法所應度者。即以緣起譬喻解釋說法。若見衆生樂甚深法所應度者。即爲宣說緣生無我無人無衆生法。若有衆生著諸見者爲說空法。若見衆生起尋求行者。即爲宣說無相之法。若見衆生起求願者。即爲宣說無願之法。若見衆生著諸蘊者。即爲宣說如幻之法。若見衆生著諸界者。即爲宣說善決擇法。若見衆生著諸處者。即爲宣說如夢之法。若見衆生著欲界者。即爲宣說遍滿之法。若見衆生著色界者。即爲宣說諸行苦法。若見衆生著無色界者。即爲宣說彼一切行無常之法。若見衆生樂以苦法所應度者。即爲宣說令於聖種生歡喜法。若見衆生樂以樂法所應度者。爲說無量禪定之法。若見衆生樂天趣法所應度者。即爲宣說純一樂法。若見衆生樂著諸相所應度者。爲說無我無取之法。若見衆生樂以聲聞

法所應度者。即爲教授取證之法。若見衆生樂以緣覺法所應度者。即爲宣說於事於義少略之法。若見衆生樂以初發心菩薩法所應度者。即爲宣說深心發起大悲之法。若見衆生樂以久修道行菩薩之法所應度者。即爲宣說於輪迴中無懈倦法。若見衆生樂以不退轉菩薩之法所應度者。即爲宣說嚴淨佛土之法。若見衆生樂以一生補處菩薩之法所應度者。即爲宣說大菩提場莊嚴之法。若見衆生樂以佛身所應度者。爲說菩薩勝行相續不空之法。寂慧當知。如是等法皆是具足智慧方便諸大菩薩。於彼清淨所緣法中而得自在。是故廣說不空之法。其所說法。爲令一切衆生歡喜故說。

說是法時會中有十千人。發阿耨多羅三藐三菩提心。五千菩薩得無生法忍。

金剛手菩薩大秘密主授記品第十六之一

爾時會中有諸菩薩咸起是念。此金剛手菩薩大秘密主。其何久近當得成就阿耨多羅三藐三菩提果耶。所居佛土當何名字。菩薩咸佛復名何等。眷屬圓滿其數幾何。

爾時世尊知諸菩薩心所念已。即時微笑。法爾諸佛現微笑時必有因緣。爾時世尊。從其面門放種種色廣大光明。所謂青黃赤白紅紫碧綠。其衆色光普遍照。囉無邊世界乃至梵世。其光盤旋還來佛所右繞三匝。從佛世尊頂門而入。

爾時寂慧菩薩摩訶薩。即於佛前合掌虔恭。以妙伽陀而伸請問。

如金色光妙無垢
寂靜月面體凝然
人仙微笑今何爲
大悲震吼進力增
念智功德妙香薰
善逝蓮花笑何爲
念如淨器定如油
悲莊然燈破三垢
妙慧光明息暗冥
善逝智光笑何爲
悲輪光明慧觀察
息除三垢滅諸冥
淨開智眼利世間
佛日妙光笑何爲
佛知三有世間意
遍照一切天人心
大仙慈眼視衆生
今何大仙現微笑
寂慧菩薩說伽陀已

爾時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言。今此金剛手菩薩大秘密主。於此寶劫諸佛如來應供正等正覺所。持金剛杵作供養事。以利益心守護正法。今於我此秘密法中廣大施作。普爲無量一切衆生成熟最上菩提善根。於此寶劫乃至最後樓至如來法中隱沒。即於極樂世界阿閼如來佛剎中生。而被世界阿閼如來。爲彼諸菩薩宜說秘密一百八印。時金剛手菩薩大秘密主。聞其所說。不假加行解入義趣。如理如實隨順所行。其後復於無量無數諸如來所。親近恭敬尊重供養。彼彼佛所皆修梵行護持正法。廣爲無量俱胝那庾多百千衆生。成熟阿耨多羅三藐三菩提法。而後復過兜率沙數劫中。圓滿菩提分法。而乃得成阿耨多羅三藐三菩提果。號金剛步如來應供正等正覺出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名普淨。劫名清妙。寂慧。而被普淨世界。

金剛步如來剎土之中。安隱豐樂嚴淨可觀。天人熾盛菩薩廣多。七寶具足。殊妙莊嚴。七寶所謂金銀琉璃珊瑚瑪瑙磲瑁琥珀及赤珠寶。彼世界中周遍盈積。可八步量地不如掌。柔軟復如迦左隣尼具諸樂觸。建妙幢幡寶繩交絡。天妙寶花處處垂下。最上精妙衆香氣。空中自然奏諸音樂。無諸惡趣及衆險難。如兜率天最勝受用。又被世界隨意所思。宮殿舍宇園林樓閣。飲食衣服衆莊嚴具。皆悉具足隨諸所用。皆與天人受用無異。受諸天人具大信解深信佛智。又被世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名字。彼佛所說純一清淨大菩薩法。又被金剛步如來。廣多百千菩薩眷屬。又被世界不壞律儀。不減壽命不破戒行。不失正見。亦無顛狂騷擾疲憊奢吃癡惡闕缺缺諸根等者。一切皆具二十八種天人勝相。而爲莊嚴。彼佛如來壽八中劫。亦無天人中間天逝。寂慧當知。彼金剛步如來。其如是等及餘無量勝功德事。彼佛世尊隨欲說法即放光明。彼諸衆生見是光已。即知如來宜說妙法。若有衆生互起思念。欲詣佛所瞻仰聽法。即以彼佛神通智力所加持故。尋至佛所。或有以自神力至佛所者。即時天人大衆咸來集會。時彼世尊踰身空中。高百千多羅樹。時四大洲悉見如來廣大身相。又十方世界悉聞震發顯。示如來清淨妙音。一切衆生聞者適悅。又復如來爲諸菩薩說正法時。無一衆生於其如來宣說之法有所違背。彼諸衆生皆悉利根開明知解。又被世界

而無王者。唯佛世尊金剛步如來最上法王。又被世界一切衆生無我無執。復次寂慧。又被金剛步如來。於彼剎中諸天人所欲行乞食。彼時若天若人即見如來聖像住在其前執持應器。彼諸天人見聖像已。各欲奉上如來清淨飲食。及隨意樂所欲方處座臥之具。百味食等皆悉嚴備。彼佛知時隨受所施。佛受施已即出共舍。還復如來所止僧坊。諸菩薩衆亦復隨應入三摩地。寂慧當知。彼佛如來所住世界。具如是等及餘無量勝功德事。是故名爲普淨世界。佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

*西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

金剛手菩薩大秘密主授記品第十六之餘

爾時世尊。爲金剛手菩薩大秘密主。當授記時會中有二萬人。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆願生彼普淨世界金剛步如來剎土之中。爾時金剛手菩薩大秘密主。問佛世尊與授記已。心生慶快踊躍歡喜。即以金剛杵擲虛空中。當其戲擲金剛杵時。而此三千大千世

◎殊二勝◎ ◎其二具◎ ◎有)一◎ ◎示二是◎ ◎餘二之二◎

界六種震動。天雨衆華鼓奏音樂。復於一切衆會。右手自然皆出種種妙色最上華鬘。爾時金剛手菩薩大祕密主。即於佛前合掌諦誠。說伽陀曰

廣博大法王 無盡妙法藏
欲爲利世間 善分別諸法
已於諸法中 捨除吝惜意
隨法依法修 善住我歸命
佛清淨大士 圓滿清淨行
功德王名稱 遍聞於三界
能於三世中 常持無盡智
平等善所行 頂禮無障礙
月光極圓淨 遍淨復清淨
日光極光明 妙光勝光聚
梵音極妙音 淨音深妙響
三寶勝金光 故我今頂禮
常現淨妙身 亦無身繫屬
常說妙語言 離語言分別
雖爲大法師 不生於法想
解脫諸衆生 而無衆生想
世間何所作 能報佛大恩
功德勝利中 唯出家能報
諸聞佛教授 無異法可轉
隨所。受法門 眞修如理作
爾時金剛手菩薩大祕密主。并餘一切在會大衆。各以所持衆妙華鬘散於佛上。以佛威神力故所散華鬘。即時普遍此三千大千世界。皆現衆妙華鬘莊嚴周匝。盈積可八步量。無二無說品第十七

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言。祕密主。世尊如來授仁者記邪。金剛手言。善男子。佛授我記如夢自性。寂慧言。今汝授記有何所得。金剛手言。無所得故而我得記。寂慧言。何法無所得。金剛手言。我人衆生壽者悉無所得。彼蘊處界亦無所得。乃至若善不善。有罪無罪有漏無漏。世間出世間。有爲無爲若染若淨。生死涅槃皆無所得。寂慧言。若法無所得。云何是有授記乎。金剛手言。由無所得故。即於是有以通達智而乃授記。寂慧言。智何有二而可觀邪。金剛手言。若有二可觀即無授記可得。然以彼智無二可觀。是故諸菩薩。於無二智中如是授記。寂慧言。若智無二可觀者。復云何有能記所記邪。金剛手言。若能記若所記。以平等性於無二際中悉無所得。寂慧言。祕密主。無二際中云何有記。金剛手言。若彼際如是即是無二際。即於彼際中故如是授記。寂慧言。何名爲際。復於何處而得授記。金剛手言。我際處授記。衆生際處壽者際處人際處授記。寂慧言。且我際處復在何處。金剛手言。我際處者即是如來解脫際處。寂慧言。如來解脫際處而在何處。金剛手言。如來解脫際處在無明有愛際處。寂慧言。無明有愛際處復在何處。金剛手言。在畢竟無生無起際處。寂慧言。畢竟無生無起際處復在何處。金剛手言。在無表了處。寂慧言。若無表了有何開示。金剛手言。若有開示即非無。表了。寂慧言。云何無開示。金剛手言。諸有所表悉無開示。寂慧言。若無開示何有教令。金剛手言。若有教令即無開示。若無開示即無教令。寂慧言。云何得教令。金剛手言。雖有表了即無所受。寂慧言。云何表了而無所受。金剛手言。若不著文字即無所受。寂慧言。云何不著文字。金剛手言。謂隨順義。寂慧言。此復云何是隨順義。金剛手言。謂即於義而無所見。寂慧言。云何於義無所見邪。金剛手言。若義非義。悉於是中求不可得。寂慧言。若於義非義求不可得者。即何所求邪。金剛手言。由於義非義求不可得故。即無法可求。寂慧言。若無法可求者。即於一切悉無求邪。金剛手言。此中無有少法可求。何以故。以無法可求故。法即無法。寂慧言。此中何者名爲法邪。金剛手言。若法之聲尚不可得。是中復何而有法邪。善男子。如是應知。若言法者。謂於文字不著不行。是。故說言一切諸法無言無說。善男子。若有人言有所說者。彼即非說。以非說故。彼即無法亦非如理。寂慧言。祕密主。若爾者。豈非如來諸所說法亦非說邪。金剛手言。寂慧。豈非我先曾爲汝說。世尊如來不說一字。以無說故。如來即以神通願力。隨衆生意示有所說。寂慧言。設有說者何過失邪。金剛手言。有所說者語業過失。寂慧言。彼語業者復何過失。金剛手言。文字思惟取著過失。寂慧言。此復何能離過失邪。金剛手言。一切法中。若有所說若無所說。悉無少法而可表了。無表了故即離過失。又復於已無所開示亦離過失。寂慧言。其過失者何爲根本。金剛手言。彼過失者取爲根本。

寂慧言。取執爲本。金剛手言。執著爲本。寂慧言。執著執爲本。金剛手言。虛妄分別爲本。寂慧言。虛妄分別執爲本。金剛手言。增上所緣見爲本。寂慧言。增上所緣見執爲本。金剛手言。色聲香味觸法。即是增上所緣根本。寂慧言。云何無所緣。金剛手言。愛不相續。即無所緣。寂慧言。知如佛所說。一切法中若斷於愛。即無所緣。金剛手菩薩大祕密主說是法時。會中有五百慈獨得心解脫。二百菩薩得無生法忍。

●入曠野大城受食品第十八●之一

爾時金剛手菩薩大祕密主。滿所思念得授記已。安慰其心生大歡喜。踊躍慶快。白佛言。世尊。我今勸請世尊降赴我所。止祕密宮中。徵仰供養。期滿七日。并請菩薩聲聞大眾。願佛慈悲。哀受我請。何以故。世尊。曠野大城中。有多夜叉羅刹。燒燬茶必舍。左乾闥婆摩睺羅伽等。異類衆生。悉住於彼。令彼等衆得見佛已。於長夜中利益安樂。息除。復戾恚惡之心。復令四大天王諸眷屬等。於長夜中獲大利益安隱而住。若佛世尊。悲愍我故。降赴我宮。菩薩聲聞隨受徵供。使令無量諸衆生。類增長善根。復令我等圓滿意樂。佛即默然而受其請。

爾時金剛手菩薩大祕密主。知佛世尊默受請已。心生歡喜。踊躍慶快。即時頭而頂禮佛足。右繞七匝。速離佛會。還復所止曠野大城。時金剛手菩薩大祕密主。至自宮已。乃起思念。我今如何施設供養。復依何等境界莊嚴。

而爲嚴飾。令欲色界諸天子衆起希有心。復令十方世界所來集會大菩薩衆。咸生歡喜。我亦於佛廣大施作妙供養事。作是念已。即自記憶往昔一時。佛於夜分入三摩地。其名寂靜。不思議廣大所行。我亦隨佛。即入是定。東方去此過夜伽沙數等佛刹土已。到一世界名無邊功德寶莊嚴。彼有如來號莊嚴王。其佛刹中化主世尊。爲十千菩薩授菩提記。我於爾時見彼佛刹。不可思議天人莊嚴。超越一切妙莊嚴事。我宜依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而爲嚴飾。當爲世尊作供養事。

養事

爾時金剛手菩薩大祕密主。即入大莊嚴王三摩地。於是三摩地中如實觀。觀彼無邊功德寶莊嚴世界。種種殊妙莊嚴等事。如其所觀。即運神力。於此曠野大城中。施設莊嚴。與彼無異。而彼無邊功德寶莊嚴世界者。東西南北縱廣正等六十四由旬。以青瑠璃而爲其地。帝青大寶作其牆界。垂珠華璫衆寶嚴飾。閻浮檀金而爲蓮華。衆寶枝葉衆寶璫珞間錯垂布。復有無數天妙寶衣。復有無數珠璣嚴飾。復有無數殊妙綵綵。垂以無數妙寶華鬘。燒香塗香。衆妙寶瓶。亦復無數周匝。遍散種種色華。人所觀者。殊妙悅意。若身若心歡喜調暢。出現無邊功德寶聚。復現無量色相莊嚴。又有廣多千百莊嚴妙師子座。寶机承足寶網交絡。寶華莊嚴垂珠網。周而盈積可八步量。又復布設無數天衣。空中復有寶網垂覆。如是種種妙莊嚴事。於餘廣多世

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五

第十五

界之中。昔所未見。昔所未聞。又復嚴辦百味精珍上妙飲食。又復布列百千莊嚴妙師子座。安處空中。一一師子座。空中自然有妙寶蓋。各各垂覆。殊妙莊嚴衆相具足。

爾時金剛手菩薩大祕密主。於其定中安布如是殊妙勝相。施設莊嚴師子座已。從定而起。過於夜分至明旦時。嚴辦最上清淨食已。深心清淨。將欲供養世尊。如來菩薩大衆。

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

西天譯經三藏朝散大夫

試光祿卿傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉 詔譯

入曠野大城受食品第十八之餘

爾時。金剛手菩薩大祕密主。又過夜分。即告四大天王言。諸仁者。汝等當知。我今請佛并大菩薩諸聲聞衆。降我所止祕密宮中。期滿七日。徵仰供養。以佛世尊悲愍我故。而受我請。汝等各有能力。能廣多眷屬。於七晝夜中。勿生放逸。勿起亂心。亦復且止諸餘作事。專一精勤。供養於佛。乃至此曠野大城所止。一切夜叉羅刹。必諱多鳩盤荼。必舍左乾闥婆摩睺羅伽等。并餘所住諸衆生類。以我教勸。悉告語之。衆等應知。金剛手菩薩。請佛世尊來降於此曠野大城。期滿七日。作供養事。汝等

宜應攝諸惡惡發清淨心。復起廣大歡喜之意。嚴供世尊聽受正法。

爾時金剛手菩薩大秘密主即告長子金剛軍言。賢者。汝今宜應以自神力往彼梵界。自梵衆天至色究竟天。於彼諸天各告諸云。金剛手菩薩大秘密主。請佛世尊來降曠野大城秘密宮中。期滿七日作供養事。汝等諸天欲見佛者宜速來此。

是時。秘密主長子金剛軍。受父教令即如其命。爾時金剛手菩薩大秘密主復告次子妙臂言。賢者。汝今宜應以自神力往地居天至空居天。謂四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天。於彼諸天各告諸云。金剛手菩薩大秘密主。請佛世尊來降曠野大城秘密宮中。期滿七日作供養事。汝等諸天欲見佛者宜速來此。

是時次子妙臂。受父教令即如其命。爾時於剎那間。即有廣多無數百千欲界天子色界天子。周匝充滿百千由旬之量填塞空中。

爾時金剛手菩薩大秘密主。又過夜分即爲世尊敷設臥具妙嚴飾已。右膝著地合掌誦誠向佛世尊。說妙伽陀而伸動請。

善來最勝人中尊 善來人中無上士
人中增勝願降臨 佛大牟尼時已至
善來最勝二足尊 善來二足尊最上
二足增勝願降臨 佛大牟尼時已至
佛大蓮華淨戒生 精進定水常增長
如峰採華衆所歸 寂靜蓮華願來降

最初安立四聖諦 以慈悲眼遍觀察
常能震吼無我音 佛大師子願來降
戒爲根本念爲莖 覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓 佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博 湛然定水遍清涼
衆行圓明大導師 佛功德海願來降
大悲所成吉祥禮 大慧光明廣莊嚴
連華開覺衆所歸 佛日光明願來降
正語震伏諸邪論 解脫藥樹救沈痾
小根群魔悉開明 佛大山王願來降

爾時世尊受金剛手菩薩大秘密主至誠勸請。知時已至即告慈獨衆言。汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請。期滿七日作供養事善哉行矣。今正是時。付囑守護僧坊之者。今此衆中諸有已得神通之者。菩薩聲聞各各隨應以自神力游空而往。若復未具神力之者。應當隨入如來清淨大圓光中。游空而往。

爾時世尊即於王舍大城鷲峯山中。隱身不現。菩薩聲聞恭敬圍繞。放大光明普遍照曜。天人天女導前從後歌詠稱讚。奏百千種俱胝那庾多鼓吹音樂震動大地。天雨種種殊妙寶華。於佛剎中廣現種種佛大威力。佛大神通佛大施作。佛大變化佛大吉祥。佛大勝光佛大威儀。佛大游戲等相游空自在。往詣於彼曠野大城。

是時世尊處虛空中猶如鷲王。進止安詳自在而行。彼欲色界諸天子衆。遙見世尊高處空中。猶如鷲王宛轉自在。咸生歡喜適悅慶快。又如日輪初出清淨可愛。如圓滿月瑩

潔光明衆星圍繞。如帝釋天主天衆圍繞。如大梵王梵衆圍繞。天衆見已即起清淨希有之心。各持種種天妙香華供養於佛。所謂天優鉢羅華。俱母陀華。奔拏利迦華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。波利質多羅華。摩訶波利質多羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。可愛華。大可愛華。輪大輪華。陸生諸華。及餘殊妙最勝香華。具有百葉或千葉者。及焰光華光味華。遍香華常香華。常開華。悅目華。此如是等。并餘無量勝妙香華。遍散佛上。又復安立殊妙幡幢。奉以百千殊妙音樂。

爾時世尊。現如是等殊妙勝相香華幢蓋鼓奏音樂衆莊嚴事。於須臾頃即至曠野大城。而先暫適毘沙門天王宮。佛及菩薩聲聞大衆。從空而下。入彼宮中。

爾時大地普遍震動。而復柔軟殊妙可愛。亦不燒惱一切衆生。

爾時四大天王。知佛世尊已至曠野大城之中。各從所守方分。與諸眷屬持以種種殊妙香華連來佛所。時四天王到已。頭面頂禮佛足。即以所持殊妙香華。散於佛上而伸供養。合掌讚歎退住一面。彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住。佛即略爲四天王等眷屬衆會。宣說法要。

是時會中即有十千夜叉羅刹龍乾闥婆鳩槃荼等。親佛勝相悉發阿耨多羅三藐三菩提心。彼四大天王宮眷屬中。有十千天女。發阿耨多羅三藐三菩提心。

持以。如無邊功德莊嚴世界之中。殊妙香華
塗香末香寶幢幡蓋。鼓吹歌音作諸伎樂。速
詣毘沙門天王宮中佛世尊所。到已頭面頂
禮佛足右繞七匝。即以所持妙香華等諸供
養具。嚴潔諸誠供養世尊。諸眷屬等奏妙音
樂。嚴奉肅恭歸命頂禮。迎導世尊并諸菩薩
聲聞大眾。入自宮中到已如次請各就座
爾時世尊處彼殊妙種種莊嚴。師子之座。并
諸菩薩聲聞。大眾亦各就座

爾時金剛手菩薩大秘密主即告帝釋梵王護
世天等并餘一切諸天子言。汝等宜應各務
精勤隨喜成辦嚴供世尊。當令汝等增長施
福

爾時諸天子衆見是最勝境界殊妙莊嚴。師
子座已。生希有心咸作是言。此之勝相何力
致耶。爲佛世尊威神力耶。爲金剛手大秘密
主威神力耶。即聞空中有聲告言。諸仁者。此
是大秘密主威神所致。東方去此過宛伽沙
數等佛土已。有世界名無邊功德寶莊嚴。佛
號莊嚴王。金剛手菩薩大秘密主見彼世界
種種殊勝妙莊嚴事。以秘密主威神力故令
此宮中同彼世界勝莊嚴相

爾時世尊安處勝妙師子座已。即時曠野大
城所居一切夜叉羅刹必舍左鳩盤荼闍婆
摩睺羅伽等衆。皆悉來詣佛世尊所。頭面著
地頂禮佛足。合掌虔恭退住一面
爾時金剛手菩薩大秘密主即告四大天王
并餘一切諸衆會言。汝等宜應咸來助我同
發至誠。嚴以清淨殊妙飲食奉上世尊。使令

汝等獲大利益

爾時金剛手菩薩大秘密主即與眷屬衆會
自手清淨潔辦最上美味精珍。菩薩深心清
淨如來。所應供養最勝心。奉上世尊并諸
菩薩聲聞大眾悉令充足。飯食事訖而復奉
上清淨香水盥手灌器。乃於佛前退坐聽法一
是時曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍左
等。各各諦誠瞻仰世尊合掌虔恭歸命頂禮
佛說如來不思議秘密大乘經卷第十五

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光梵大師。賜紫沙門臣惟淨等
奉 詔譯

護世品第十九之一

爾時金剛手菩薩大秘密主。勸諸世尊宣說
正法。作是白言。惟願世尊。爲未發菩提心衆
生。隨宜說法令入法理。即當發起大菩提心
住不退轉。又此夜叉羅刹必舍左乾闥婆隱
密神摩睺羅伽等諸衆會。令彼長夜利益安
樂善行相應。獲得勝中最勝高顯而不減失
諸善法分

爾時世尊普告金剛手菩薩大秘密主等諸衆
會言。諸仁者。汝等諦聽善作意。我今宣說
爲令一切悉入法理諸修善行。善男子善女
人等。普令獲得最勝高顯。於善法分而不壞

失。于是金剛手菩薩大秘密主等諸衆會一
心善聽

佛告大眾。諸仁者。若善男子善女人。深發阿
耨多羅三藐三菩提心已。即能具信廣多清
淨。欲見諸聖樂聞正法善捨無捨。手出無盡
善樂積集。施作福行捨心具足。於布施中樂
行平等。無障礙心無濁染心信有業報。離諸
分別疑惑猶豫善惡業果而不壞失。如是知
已。於命緣等不應作者而悉不作。不殺生不
偷盜不邪淫不妄言不綺語不兩舌不惡口不
貪不瞋不邪見。於此十善業道堅持積集。於
其十種不善業道捨而不作普行淨信。與沙
門婆羅門及有戒有德者。正道法中同修淨
行。於諸善法多聞勤行。深固作意善行相應。
寂靜調伏常。說愛語。攝伏他論修善離惡。無
高無下無毀無譽。隨起正念住等引心。閉三
有門息滅諸病。離諸重擔超越疑惑出離諸
有。如是知者即於諸佛及聲聞弟子若沙門
若婆羅門善知識所。隨其所應親近恭敬承
事尊奉。彼等善知識所。聽受正法示教利喜。
謂說布施施大富果持戒生天多聞大慧淨觀
不亂。此行布施即是布施報。此行淨觀即是
淨觀報。此持戒即是持戒報。此毀戒即是毀
戒報。此忍辱即是忍辱報。此瞋恚即是瞋恚
報。此精進即是精進報。此懈怠即是懈怠報。
此禪定即是禪定報。此散亂即是散亂報。此
勝慧即是勝慧報。此惡慧即是惡慧報。此身
善作即是身善作報。此身惡作即是身惡作
報。此語善作即是語善作報。此語惡作即是

語惡作報。此意善作即是意善作報。此意惡作即是意惡作報。此是善此是不善。此應作此不應作。此業作已於長夜中得利。益安樂善行相應。此業作已於長夜中無利。苦惱得不善行相應。如是等法於善知識所。聞其所說示教利喜。又復觀察知是法器。即爲宣說甚深之法。謂空無相無願加行等法。復說無生無起無我無人無衆生無壽者甚深緣起之法。此法是有此即有得。此法是無此即無得。此法若有此即是生。此法若無此即是滅。此是無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是即一大苦蘊生。若法不有此即無得。即是滅法。謂無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六處滅。六處滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅。如是即一大苦蘊滅。此等諸法若生若滅。於勝義諦中無有少法可得。何以故。一切法緣生故。無主宰無作者。無受者因緣故轉。然於是中無法可轉。亦非無轉亦無異法。隨轉和合施設三界。但以煩惱業轉故有施設。愚迷之者。於不實法中觀以爲實。智者應知無有少法作者可得。以作者不可得故。無法可轉亦非無轉。如是所說甚深之法。若能聞已不生疑惑。是人即入一切法無障礙性。不著色受想行識。不著眼耳鼻聲鼻舌香味身觸意法。眼識乃至意識。信一切法自性本空。信一切法自性本

離。諸仁者。彼信不退菩薩。信是法故即不滅。見佛聞法承事淨衆。在所生常得見佛。聽受正法承事淨衆。常有佛世時。隨彼生已。發起精進勤求善法。以精進故。於白衣舍無義利事。謂妻子男女奴婢眷屬。及所作用而悉棄捨。及盛年歡樂不生愛著起實善心。願於諸佛世尊清淨教中正信出家。得出家已近善知識。與善知識同登善道。而能獲得諸善意樂聽聞善法。隨所聞已真實修行。不以語飾勝慧具足。發起精進勤求多聞。隨所聞法爲他廣說無所希求。所得名聞利養無愛著心。以如實語爲他說法。隨聞隨住亦然。如實爲他說法。使聽法者獲得大益。於一切衆生。起大悲心。於彼多聞而不厭捨。於身命緣少欲喜足寂靜圓滿。增長善行樂聞寂處。隨所聞法審觀其義。於諸義理攝而無散。不著於文飾趣實義。普爲一切天人世間。非但爲己勤修勝行。廣爲衆生勤求無上最勝之智。令他衆生於佛智中得不放逸。此復云何名不放逸。所謂最初調攝諸根見眼色等。不取於相不著相好。諸色境中於味於染如實知故常求出離。耳聲鼻香舌味身觸意法亦然。智了知已不取於相不著相好。於味於染如實知故常求出離。此名不放逸。復次不放逸者。能於自心善調伏已。亦復隨應攝護他心。煩惱染愛而善息除。法愛隨轉欲尋瞋尋害尋止而不行。貪瞋癡等諸不善根亦悉不行。復能制止身語意業諸不善行。不深固作意而亦不起。以要言之。一切罪不善法皆悉

除斷。此名不放逸。諸仁者。此如是等不放逸法。菩薩勤行即得淨信而不放逸。大秘密主。汝等當知信之一法廣多清淨。即能常時專求善法。若具信補特伽羅。於他世中離惡趣怖。亦復不墮諸惡作心。而常獲得衆聖稱讚。

復次。秘密主。住法行人即能獲得正法善趣常樂見佛。安住聖道得大自在得自在已。復令他人普皆圓滿自在之法。住善提心得如來智。又秘密主。若人欲得最勝妙樂。應當畢竟善修正行修涅槃法。大秘密主。今此衆會皆承宿善根力故來集此。善修正行於諸善根而不滅失。云何善根得不滅失。謂修不放逸行。是故若天若人所有善根皆不滅失。何以故。彼不放逸心善護諸境故。能離一切貪愛欲染近習法愛。即能制止欲瞋害尋。復能息除不深固作意諸不善法。離貪瞋癡。於身語意能重過失而悉止息。乃至一切諸善法分。若有滅失皆悉不行。此名不放逸。若人信解不放逸法。即能隨順諸精進事。以精進不放逸故。是人乃能積集修作淨信功德。由修淨信及不放逸精進法故。即能修作正念正知。以正念正知故。即於一切善提分法而不壞失。若具淨信不放逸精進正念正知者。即能勤修深固之法。大秘密主。菩薩若於深固法中得解脫者。即於有於無如實能知。此中云何是有。云何是無。謂正修聖解脫法。此即是。若不正修聖解脫法。此即是無。若有業有報。此即是。若無業無報。此即是無。若

世俗諦中眼耳鼻舌身意。此即是有。勝義諦

中眼耳鼻舌身意。此即是無。菩薩於大菩提

發起精進即有。於大菩提覺念即無。顛倒所

起五蘊即有。無因所起之法即無。色是無常

是苦是壞滅法即有。色是常是堅牢是相續

是不壞滅是安住法即無。受想行識是無常

是苦是壞滅法即有。受想行識是常是堅牢

是相續是不壞滅是安住法即無。無明緣行

即有。不實無明行即無。行緣識即有。不實行

識即無。識緣名色即有。不實識名色即無。名

色緣六處即有。不實名色六處即無。六處緣

觸即有。不實六處觸即無。觸緣受即有。不實

觸受即無。受緣愛即有。不實受愛即無。愛緣

取即有。不實愛取即無。取緣有即有。不實取

有即無。有緣生即有。不實生有即無。生緣老

死憂悲苦惱即有。不實生老死憂悲苦惱即

無。布施得大富即有。布施感貧窮即無。持戒

生天即有。持戒墮惡趣即無。多聞具大慧即

有。多聞成染慧即無。禪觀不散亂即有。禪觀

散亂即無。不深固作意生起煩惱即有。深固

作意生起煩惱即無。不起增上慢人趣證涅

槃即有。增上慢人得佛授記即無。於一切處

通達空即有。於內執我即無。以智勤行得解

脫即有。我慢相應出離者即無。又若我人衆

生壽者。於不實五蘊中求其實法即無。復次

大祕密主。勤行不放逸深固作意菩薩。於有

於無如實了知。世間一切智者許可。如實知

已。雖行於有而不取著。雖行於無亦不取著。

即能通達諸佛世尊所說實義。

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

佛說如來不思議祕密大乘經卷

第十七

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵

大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

護世品第十九之二

復次大祕密主如來於一切法中總略而說有

四法印。何等爲四。一者諸行無常。爲諸沙門

婆羅門及長壽天執常語者破常想故。二者

諸行是苦。爲諸天人計樂想者破樂想故。三

者諸法無我。爲彼執我諸外道等破其我想

四者涅槃寂靜。爲諸增上慢者起尋求行破

彼增上慢故。此言無常者。即是畢竟無有常

法增語。此言苦者。即是遠離願求增語。此言

無我者。即是空相增語。涅槃寂靜者。即是無

相作證增語。大祕密主。此如是法。若諸菩薩

深固信解勤行修習。即於善法而不減失。速

能圓滿菩提分法

爾時護世四天王。前白佛言。世尊。我等四

王皆名護世。當以何法而能護世。佛告四大

天王言。汝諸仁者。當修正法行即能護世。其

正法行者。所謂十善。何等爲十。一者不殺。二

者於自富樂而生喜足無其分量。三者。於他

妻室不起染污。四者不破他樂。五者不出惡

言。六者所言如實。七者言無綺飾。八者於他

富樂無所希望。九者止息瞋恚。十者正見清

淨。諸仁者。此十善法乃能護世。復有八法而

能護世。何等爲八。一者如說能行。二者於一

切處尊重師長。三者順行正道。四者心意質

直。五者心常柔軟。六者於一切衆生常起慈

心。七者不作諸罪。八者集諸善根。如是八法

乃能護世。復有六法而能護世。何等爲六。一

者行慈身業。於師尊所及善知識同梵行者

乃至一切衆生。悉起尊重愛樂意念。是爲第

一身業和敬。二者行慈語業。於師尊所及善

知識同梵行者乃至一切衆生。悉起尊重愛

樂意念。是爲第二語業和敬。三者行慈意業。

於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆

生。悉起尊重愛樂意念。是爲第三意業和敬。

四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之

食。與彼知識同梵行者。周普均平等同受用。

又復尊重愛樂意念。是爲第四利養和敬。五

者於戒修法無斷無缺圓具無濁。所應受者

不生貪取。智所稱讚離諸譏毀。以如是等淨

戒之法。與善知識同梵行者共所修持。又復

尊重愛樂意念。是爲第五戒修和敬。六者於

諸正見出離法中及勝決擇分。隨何等法修

其正行。即當如應與善知識同梵行者共所

修作。又復尊重愛樂意念。是爲第六同見和

敬。諸仁者。此六和法乃能護世。復有四法而

能護世。何等爲四。一者不貪。以不貪故不墮

惡趣。二者不瞋。以不瞋故不墮惡趣。三者不

癡。以不癡故不墮惡趣。四者不怖。以不怖故

不墮惡趣。諸仁者。如是四法乃能護世。復有

二法而能護世。何等爲二。一者有慚。二者有

得其樂。不樂涅槃之樂。所以者何。菩薩為利諸衆生故。隨其所應諸有施作。亦隨所應皆獲其樂。若住涅槃而何能作。是故諸菩薩於生死境界中自得其樂。而即不取涅槃境界。世尊。菩薩於生死境界中所得樂者。謂即勤行利衆生故。而常得見無量諸佛。常聞無量清淨正法。常能成熟無量衆生。菩薩以往生死境界故。即能隨入衆生境界。而於涅槃境界之中不著捨行。菩薩住生死境界者。以怖墮於非境界中。何以故。非境界中不復能作利衆生事。不能安住如來境界。以不能住如來境界故。不能長養一切衆生。此中何名非境界耶。所謂聲聞緣覺之地。若樂住者即棄捨衆生不能成熟。何以故。聲聞緣覺境界是為菩薩非境界故。以聲聞緣覺怖畏生死。若能攝受無量生死者。唯除清淨大菩薩爾。是故菩薩能於生死境界中住。大王當知。時彼多聞如來讚勇力菩薩言。善哉正士善說此語。復善尊重菩薩境界所作諸行。而不復墮非境界中。勇力菩薩白彼佛言。云何是菩薩自境界耶。彼佛答言。善男子。菩薩自境界者。謂能攝受無量生死不生怖畏。稱讚菩薩廣大勝行。而不樂住聲聞緣覺之地。以無礙智和合三界。若損若益能善增長一切善根。以增益智成衆德本。而復能以盡智成就無盡福行。雖觀無生而善成辦有生之法。雖知無衆生。而善成熟一切衆生。雖知諸法離性。而善攝受正法。雖知諸佛國土自性如空。而以妙智嚴淨佛土。雖觀諸佛法身無相。而善勸

求如來所有殊妙相好。雖觀諸法本無造作。而以妙智於衆德本所作精進。雖觀有為法不實。而於諸事業少求少作。復能善為一切衆生隨宜施設。雖觀身心離著。而以妙智說法無厭。雖離憒闌而從禪定所生不著禪味。雖復覺了甚深之法。而以妙智隨諸衆生。種種行轉善說法要。雖知無生。以智善思普攝三有。雖以智觀諸法皆空。而善護所得之果。雖觀聲聞緣覺境界。而善求如來解脫輕安之法。雖不厭捨諸菩薩行。而常善觀諸佛境界。善男子。此即是為彼諸菩薩自境界門。復次大王。彼時勇力菩薩於彼多聞如來所。聞說如是清淨境界法已。生希有心。白彼佛言。希有世尊。能善說此諸大菩薩自境界門清淨正法。如我解佛所說義。即是具善巧方便菩薩。入一切法自境界門。譬如虛空。一切色。象境界普照無著。一切色。象亦無障礙。虛空境界亦無障礙。具善巧方便菩薩亦復如是。現前覺了彼一切法自境界故。又如虛空普照一切色。象境界而無障礙。所有一切毒樹藥樹棘刺之樹花果香樹。彼等一切生長於空。然彼虛空無染無淨無達無順。具善巧方便菩薩亦復如是。從慧出生彼一切法自境界門。謂異生法有學法無學法緣覺法菩薩法如來法等。何以故。彼一切法現所證故。又如世間草木叢林。而火不能為其作護。何以故。火若上騰悉皆燒燬極熾焰故。菩薩亦復如是。於一切法自境界中。慧光發明極熾熾故。又如金剛堅固之身。火不能燒刀不能

斷。毒不能中他力不能伏。菩薩亦復如是。非聲聞習非緣覺習。非一切衆生諸煩惱習。而能染故。菩薩隨諸習染。悉以勤行增上慧力。咸開曉故。又如水清摩尼寶珠。而能清彼諸濁水故。菩薩亦復如是。以勝慧寶善能清淨一切衆生諸煩惱垢。又如藥名曰離毒。不與一切惡毒同處而能息除一切毒故。菩薩亦復如是。具方便慧力故。不與一切衆生煩惱及自煩惱而共同處。復能止息一切衆生諸煩惱毒。此如是等。皆是一切法自境界門。大王。當知彼勇力菩薩說是法時。有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。二百菩薩得無生法忍。大王。當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者豈異人乎。即此會中金剛手菩薩大秘密主是。此大士者。能於彼時被堅固精進之鎧。於多佛所親近恭敬深種善根。阿闍世王問答品第二十二之一。爾時阿闍世王。即起是念。此金剛手菩薩大秘密主。右手所持大金剛杵幾何輕重。而秘密主。有大力勢能善執持。時金剛手菩薩大秘密主知其所念。即告阿闍世王言。大王。當知此金剛杵亦輕亦重。王言。以何緣故亦輕亦重。金剛手言。為欲調伏憍慢貢高諸衆生故。此杵即重。為示無慢正直諸衆生故。此杵即輕。時金剛手菩薩。即以所持大金剛杵置之於地。當置地時以神力故。三千大千世界六種振動。即告阿闍世王言。大王。汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之。時阿闍世王。即時

以自堅固勇力。欲舉其杵竭其力勢。不能動搖一毛端量。即生希有尊重之心。前詣佛所。合掌白佛言。世尊。我昔曾於戰陣之所。取被甲大象。一手執持舉擲于遠。此金剛杵其量微小。我今竭自力勢不能動搖。況復舉邪。以何緣故其事如是。佛言大王。無自憍心。此金剛杵至極重故。

時阿闍世王。即白帝釋天主言。僑尸迦。今宜舉此地中所置大金剛杵。時帝釋天主。即時以自勇猛神力欲舉其杵。盡竭其力不能動搖。即生希有尊重之心。前詣佛所而白佛言。世尊。我若與彼阿修羅王。鬪戰之時我力堅勝勇銳無敵。右手取彼毘摩質多羅阿修羅王所有大車。量廣七百由旬。我時執持如迅風行。此金剛杵竭自力勢不能動搖。豈非世尊廣大威神所制止邪。佛言僑尸迦。此亦非我神力所制。但為彼金剛杵至極重故。僑尸迦。於汝意云何。須彌山王至極重邪。天主白佛言。須彌山王至極重。大喻所不及。佛言天主。此金剛杵金剛所成。重復過彼須彌山王。而金剛手菩薩。能以此杵擲碎輪圍諸山。猶如糠粃。以其金剛大力勢故。

爾時帝釋天主。即白尊者大目乾連言。佛說尊者於聲聞眾中神通第一。願今尊者。舉此地中大金剛杵。尊者大目乾連即自思念。我若於此人天大眾之前。不能舉動此金剛杵。豈非於我生慢心邪。作是念已。還自神力。方欲前舉彼金剛杵。即時三千大千世界六種振動。海水騰涌大地普皆振發。唯金剛

杵不動不搖。是時尊者大目乾連。前詣佛所頂禮佛足。作是白言。佛說我於聲聞眾中神通第一。具大威神名稱力勢。能以四大海水置於掌中。亦能轉此三千大千世界。猶如有人以一金錢轉於指端。又能空中止其日月。制彼威光不令轉動。又能取彼須彌山王擲過梵世。又能調伏難陀烏波難陀二大龍王。又能於彼陽焰世界周行乞食。此金剛杵其量微小。然我亦復不能動搖。世尊。豈非我今神力減邪。佛言。大目乾連。非汝神力有所減少。但為菩薩威力加持。一切聲聞緣覺悉不能動。況餘眾生。又目乾連。假使現前沙數諸佛刹中所有須彌山王悉能振動。唯金剛杵隨置地方不能動搖。目乾連白佛言。世尊。金剛手菩薩具大力勢。而能戲擲此金剛杵。誠哉希有。佛言。大目乾連。假使三千大千世界諸須彌山。尚能合入一須彌山悉能動搖。此金剛杵而不能動。

爾時尊者大目乾連生希有心。前白佛言。希有世尊。此金剛手菩薩大秘密主具大力勢。善能持彼大金剛杵。此秘密主。為即父母所生力邪。為神力邪。佛言。大目乾連。父母所生之力。隨所入處皆有分量。而諸菩薩神通力者無盡無限。我若開示使天人世間咸生迷惑。爾時世尊。普遍觀察諸眾會已。告金剛手菩薩大秘密主言。汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵。

時金剛手菩薩大秘密主神力振動三千大千

世界已。即以左手舉取其杵。戲擲空中旋繞七匝。杵旋空已。即時接置安右手中。一切眾會生希有心。合掌頂禮大秘密主。咸作是言。希有秘密主。能具如是廣大威勢。善持最勝大金剛杵。普願一切眾生皆悉獲得如是勝力。

時阿闍世王復白佛言。世尊。菩薩具修幾法。即能獲得如是勝力。佛言大王。菩薩若修十法獲。斯勝力。何等為十。一者。菩薩寧捨身命。終不棄捨無上正法。二者。於一切眾生。作慈下想不增慢心。三者。於彼劣弱眾生。起慈念心不生損害。四者。見饑渴眾生施妙飲食。五者。見怖畏眾生施其無畏。六者。見疾病眾生施藥救療。七者。見貧乏眾生惠令滿足。八者。見佛塔廟形像塗飾圓淨。九者。出歡喜言安慰眾生。十者。見彼負重疲困苦惱眾生。為除重擔。菩薩若具如是十法。即能獲得如是最勝之力。

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十八

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十九

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨等
奉 詔譯

阿闍世王問答品第二十二之二
復次阿闍世王白佛言。世尊。菩薩當修幾法獲得自在之法趣向自在。佛言大王。菩薩當

修八法即得自在之法趣向自在。何等爲八。一者出美善語心意質直。二者心常柔軟。三者心善愛樂。四者心常平正。五者無諍。六者無誑。七者不嫉。八者心常調暢。菩薩若具如是八法。即得自在之法趣向自在。阿闍世王復白佛言。菩薩當修幾法能於自在中住。佛言大王。菩薩當修四法能於自在中住。何等爲四。一者若生人間。願爲轉輪聖王值佛出世。二者願爲帝釋值佛出世。三者願爲婆羅門主大梵天王值佛出世。四者願爲豪勝長者值佛出世。菩薩若具如是四法。能於自在中住。阿闍世王白佛言。世尊。淨信以何爲畢竟。佛言大王。善知識爲畢竟。王言。多聞何爲畢竟。佛言。多聞慧爲畢竟。王言。布施何爲畢竟。佛言。布施大富爲畢竟。王言。持戒何爲畢竟。佛言。持戒能生善趣而爲畢竟。王言。忍辱何爲畢竟。佛言。忍辱隨護衆生而爲畢竟。王言。精進何爲畢竟。佛言。精進善能圓滿一切佛法而爲畢竟。王言。禪定何爲畢竟。佛言。禪定近寂爲畢竟。王言。勝慧何爲畢竟。佛言。勝慧息諸煩惱而爲畢竟。王言。聽法何爲畢竟。佛言。聽法斷諸疑惑而爲畢竟。王言。問法何爲畢竟。佛言。問法離諸難說而爲畢竟。王言。居處閑寂何爲畢竟。佛言。居處閑寂得禪定神通而爲畢竟。王言。觀想何爲畢竟。佛言。觀想離念爲畢竟。王言。無常聲何爲畢竟。佛言。無常聲離諸執著而爲畢竟。王言。苦聲何爲畢竟。佛言。苦聲無取爲畢竟。王言。無我聲何爲畢竟。佛言。無

我聲滅我所而爲畢竟。王言。寂靜聲何爲畢竟。佛言。寂靜聲止爲畢竟。王言。深固作意何爲畢竟。佛言。深固作意發起正見而爲畢竟。王言。若身心離何爲畢竟。佛言。身心離發起禪定神通而爲畢竟。王言。聖道何爲畢竟。佛言。聖道現前三昧果而爲畢竟。王言。信解何爲畢竟。佛言。信解解脫圓滿而爲畢竟。王言。諸佛出世何爲畢竟。佛言。諸佛出世成就一切善提分法而爲畢竟。王言。如何是佛出世。佛言大王。隨發菩提心即是佛出世。王言。云何發菩提心。佛言。所謂大悲出生。王言。云何大悲出生。佛言。謂即發起淨信。王言。云何發起淨信。佛言。若發菩提心。即是發淨信。王言。當云何發菩提心。佛言。深心不退轉。是發菩提心。王言。云何是深心不退轉。佛言。即是所起大悲。王言。云何能發大悲。佛言。於一切衆生不生厭捨之心。即是大悲。王言。云何於衆生得不厭捨。佛言。所謂不著己樂。王言。云何是不著己樂。佛言。謂於三寶常不捨離。王言。云何能於三寶不捨離。佛言。若能除去一切煩惱。即於三寶而不捨離。爾時阿闍世王重復肅恭前白佛言。希有世尊。希有善逝。善說如來清淨法律。如來能善施設學處。復能隨順諸佛世尊所說正法。不壞因果遠離斷常。隨諸所說成辦事業。善惡果報俱無壞失。離諸虛誑如佛所說。如是最上廣大清淨教中誰人敢破。復誰問難及生毀謗。唯除不種善根諸罪業者。世尊。我昔不曾深種善根於佛勤孝。不能出自血肉報佛深

恩。願佛今時威力加護。今我一切煩惱一切罪業皆悉消滅。世尊。彼妙吉祥童真菩薩是善知識長夜利樂。爲我息除諸有惡作。法光照我。我亦不能報彼深恩。世尊大慈大善知識。能爲我說普盡梵行最上正法。

賢王天子品第二十三

爾時寂慧菩薩摩訶薩。前白金剛手菩薩大祕密主言。如佛世尊化所化事。汝祕密主。可能隨作諸化事邪。金剛手菩薩言。今佛現前爲我作證。所有說伽沙數等。諸佛如來諸有化事。而我亦能隨佛施作。所謂種種色相遊戲神通。但以宿世深心清淨而爲畢竟。

爾時寂慧菩薩。復白金剛手菩薩大祕密主言。我今勸請大祕密主。願以神力加持護念。令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布。使彼正法所攝諸大士等得此正法隨於手中金剛手菩薩。言善男子。諸佛如來於此正法已共加持。何以故。今此正法即是文字所成。而彼文字無生無盡亦不隱沒。以其文字及所說義不能隱沒。如來此說甚深正法亦不能隱。所以者何。無法可生。若法無生即法無滅。如是當知。如佛所言。若佛出世。若不出世諸法常住。所謂法性法界法住。實際清淨。法如是故。如其所說。諸法緣生亦不相違。若法緣生不相違故即是正法。以正法故即不隱沒。如是所說乃名正法。寂慧菩薩言。祕密主。云何能被精進攝護正法。金剛手菩薩言。若於一切法不相違。即能被精進攝護正法。何以故。而此正法與一切法不相違。

故寂慧菩薩言。何法是相違。金剛手菩薩言。文字相違故即法相違。而不復與生法相違。若彼不相違。是為攝護正法者寂慧菩薩言。彼攝護正法。有與一切世間相違不。金剛手菩薩言。有善男子。何以故。世間衆生取著諸見有執空語者。彼即世間相違。又謂世間是常樂我淨。而世間者是無常是苦無我不淨。彼即世間相違。又世間衆生順生死流逆正法流。彼即世間相違。又世間衆生現世法。護正法者奪他世法。彼即世間相違。又世間衆生取蘊處界。護正法者。說一切法無取著故。彼即世間相違。寂慧當知。以是緣故。護正法者與彼世間相違。寂慧菩薩言。大秘密主。汝當云何攝護正法。金剛手菩薩言。如我攝護者。謂無我無衆生無法而乃攝護。寂慧菩薩言。此復云何。金剛手菩薩言。謂我離故。衆生離故。法離故。我衆生法離故。過去離故。未來離故。現在離故。過去未來現在不離故。三世離故。三世不離故。諸佛離故。諸佛不離故。刹土離故。刹土不離故。法離故。法不離故。若能通達如是法者。即能攝護正法。爾時世尊讚金剛手菩薩大秘密主言。善哉善哉。大士。汝善攝護正法。若於一切法無執無取即能攝護正法。若於一切法有相戲論無取無集。乃至一切分別遍計悉無分別。即能攝護正法。爾時會中有一天子名曰賢王。前白佛言。世尊。近止近寂是佛所說。若如所說者。即一切所緣皆悉寂止而無所觀。以彼近寂不復和

合發生諸法。雖法寂靜遍寂近寂。而復。任持如來正法亦不棄捨。雖復。任持然於一切法無所。任持亦無棄捨。當彼天子說是法時。會中有千慈獨得心解脫。有千天子得法眼淨。爾時寂慧菩薩白賢王天子言。云何得是辯才。天子答言。能斷一切習氣。離語言道無所記說。勝義諦中無法可取故得辯才。寂慧菩薩言。天子。辯才云何出生。天子言。無辯才故。離辯才故。所以者何。無辯才者。此說即是無和合義。離辯才者。此說即是離戲論義。復次善男子。如所說故。何有辯才可得。若爲他表了識即不轉。若。白表了識亦無住。以如是故乃得辯才。若於諸所緣。以意表了者又無障礙。法性之中而無所住。故得辯才。又一切法中智無所轉。無有少法智可知解。故得辯才。又無住法中無出無入越諸染法。故得辯才。又一切法無生而生無滅而滅。故得辯才。爾時寂慧菩薩白佛言。希有世尊。此賢王天子具大辯才。佛言寂慧。此賢王天子。從極樂世界阿閼佛刹中而來至此。欲聽金剛手菩薩大秘密主宣說如來秘密正法。又此天子。已得隨入一切法相陀羅尼故。於百劫中無所願求。自然獲得無礙辯才。隨所宣說辯才無礙。

總持功德讚說寶喻無盡品第二十四之一。爾時寂慧菩薩白佛言。世尊。云何名為隨入一切法相陀羅尼。佛言寂慧。隨入法相者。即是文字無盡隨入之智。謂阿字門。隨入一切法故。又阿字者。是即諸法。出生之門。又阿

字者。是即諸法初生後際。又阿字者於一切處成辦事業。隨起諸業。無所了知非無了知。以阿字門隨入一切法故。此說是名隨入法相陀羅尼門。

復次寂慧。所言隨入者。於一切處無有少法如微塵許可出入。無文字故。從何所來復從何入中亦何住。以其文字中無住故。而即無出何方而去。又以文字無和合故。即無文字而可記說。亦非無說無增無減。以無文字故無有是法。亦無非法而可分別。以無文字故無法可生無法可滅。無法可成無法可壞。寂慧當知。如是文字算數。即是心之算數。如心算數即是一切法算數。如一切法算數即非算數。何以故。法無算數可得故。以無算數法可算數故。即一切法算數不可得。如是即能隨入法相。本來如是隨入無生。若入無生亦復無起。此即無有少法可入。是故諸法無入而入。寂慧若能如是入諸算數。即於辯才而不能斷。何以故。法性無斷故。若如是通達即能隨應爲他說法。隨有所說現前作證。由如是隨入諸法相故。即是隨入衆生相。以其隨入衆生相故。即如所信解善說諸法。寂慧得陀羅尼菩薩。其心離垢意樂清淨正行潔白。其心高勝所行善住妙慧最上。而獲神通堅固圓滿。不爲魔軍之所破壞。降伏外道制諸煩惱解除怨結。身有力勢心無疲倦。辯才無盡演法無邊善說無際。勝智無礙具深妙慧。善說深法多聞如海。住三摩地如須彌山。所有衆會如師子王。世法清淨如彼蓮花。長

養衆生如其大地。息煩惱愛猶如大水。成熟衆生猶如火。於一切衆生起平等心猶如妙月。破煩惱癡暗猶如大日。除煩惱怨如勇力者。心善調伏猶如大龍。高振法音如大雲吼。普施法雨如滴大雨。療治衆生諸煩惱病如大醫王。作大法王如王自在。善護世法如護世天。善觀天人如帝釋天主。心得自在具增上力猶如梵王。無所繫著猶如飛鳥。怖諸慣鬧猶如猴鹿。於一切衆生忍伏諸惡猶如慈母。教授藝能開諸學門猶如慈父。施諸法寶流注無盡如毘沙門天王。得福莊嚴具諸相好。人所樂親見者歡喜。具七珍財無貧乏苦。攝諸無智稱讚智者。具智慧故離諸過失。善護諸天善護諸龍及夜叉等。說法自在神通無礙。了知一切衆生意樂。隨入一切衆生根性聽法無厭。不求一切名聞利義說法無吝。無染著故具戒清淨。無怨害故忍力清淨。善能成辦諸事業故精進清淨。得自在故禪定清淨。潔白智故勝慧清淨。梵行最上故具四無量。善修出世靜慮等持。成就無上菩提聖道。以具如是諸相功德故。當得無上法王灌頂。寂慧。當知得陀羅尼菩薩。尚獲如是無量功德。若復如來神力加持諸有事業。皆得陀羅尼菩薩功德。經百千歲稱讚譬喻而不能盡。

爾時寂慧菩薩白賢王天子言。仁者。汝今快得善利。能善稱讚如來無量無邊功德。時賢王天子白寂慧菩薩言。善男子。勝義諦中無有少法可得稱讚。何以故。法無有相非形顯

色。是故功德不。能稱讚得其邊際。若形顯色中決定有相者。即可以言詞宣說稱讚。佛說如來不思議秘密大乘經卷第十九

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二十

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師*賜紫沙門臣惟淨等
奉 詔譯

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之
二

爾時賢王天子白佛言。世尊。一切法無攝受無我無取無續無斷。然以方便隨宜所作。諸勤行者。以正方便現前得法。世尊。譬如大水積於地下。須假人力勤行施作。或開以坑或鑿以井。由勤力故方獲其水。若無坑井水乃何得。勤行方便之者。亦復如是。以勤力故於一切處勝智通達。若無勤力智從何得。是故求菩提者。常勤方便發記精進。即能現前獲得聖法。又如世間生盲之人。所生色。象而不能見。衆生煩惱暗蔽亦然。於所生法而不能見。又如世間有目之人於黑暗中。若無明炬即不能見一切色。象。修天眼者亦復如是。若無善知識說法教導。不能於法而生信解。又如已具淨天眼者。不假世間光明所照。菩薩亦復如是。所作已辦者。不假他人而為教導。又如世人處胎藏者都無所見。亦復不見有

所增長。發起精進菩薩亦復如是。雖修佛法亦不見菩提有所增長。又如大雪山王所有諸樹依之而生。諸樹必無中有破壞及彼焦枯。菩薩亦復如是。勤行方便修諸正法依智所生。亦不於中破壞滅失。又如轉輪聖王出於世間七寶隨出。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏神寶主兵神寶等。菩薩亦復如是。若發菩提心七寶亦隨出。所謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧方便等。又如轉輪聖王統行四大洲界。於諸衆生平等愛念而無異想。菩薩亦復如是。以四攝法普攝衆生而無異想。四攝所謂布施愛語利行同事。又如轉輪聖王行王法化。一切悉無鬭戰爭訟。菩薩亦復如是。安居說法悉無一切邪外戰訟。又如三千大千世界最初成立大須彌山及彼大海。菩薩亦復如是。初發菩提心先以深固大悲建立。又如世間日光出時先照高山。菩薩亦復如是。最初發起大智光明。令諸衆生發起善根得智光照。又如大地受諸種子。而彼一切草木叢林。依地而生平等滋長。得陀羅尼菩薩亦復如是。以無著心於一切衆生平等與法而無棄捨。

爾時世尊讚賢王天子言善哉善哉。天子。汝今善能譬喻宣說諸菩薩法。天子。當知假使一切草木叢林名相等聚法聚聲聚及形色聚。遍入一切衆生心行。普以一切名相分別。一切衆生周遍伺察。乃至衆生飲食受用。悉為譬喻稱揚讚說。彼得陀羅尼菩薩。所有功德而不能盡。天子。彼得陀羅尼菩薩者。諸有所

說無有少法非佛語者。又復一切色相光明。

聲香味觸法光明無不現前。所得辯才不隨

他聞而有繫屬。不觀他相而有所說。於一切

處隨其所向通達無盡亦復無邊。不以威力

偏入一切。身無龜重心無所緣。能於百千諸

佛現前說法無染無著。而是菩薩以彼諸佛

威神建立故。得陀羅尼智慧辯才。有所說法

無染無著亦無退轉。天子。當知菩薩有三無

著之法。何等為三。一者我無著。二者衆生無

著。三者法無著。又有三種通達清淨。何等

為三。一者法界清淨。二者真如清淨。三者實

際清淨。又有三種通達無盡。何等為三。一者

法無盡。二者文字無盡。三者演說無盡。又有

三種獲得通達加持之力。何等為三。一者辯

才加持。二者法義加持。三者入法加持。又有

三種成就歡喜。何等為三。一者慧歡喜。二者

智歡喜。三者斷疑歡喜。又有三種速疾之法。

何等為三。一者念速疾。二者慧速疾。三者行

速疾。

當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時。會

中八百菩薩得入陀羅尼門。

囉累正法品第二十五

爾時金剛手菩薩大秘密主白佛言。惟願世

尊。神力加持令此正法於後時後分後五百

歲闍浮提中廣宣流布。佛言。秘密主。我有

密護正法秘密大明章句。汝能記念不。是章

句者。我昔曾於寶月如來所親所聽聞。金剛

手菩薩白佛言。世尊。我亦記念。佛言。秘密

主。汝今宜應爲此衆會。密護正法令久住世。

當說往昔大明章句

爾時金剛手菩薩大秘密主。合掌頂禮十方

一切諸佛。即說大明曰

恒觀一切身位。一。意野。二。慈野。末帝。三。慈野設觀

隱。二。阿梨。五。阿末梨。六。阿盧力帝。七。末彌那末

未散提。八。烏諸九。烏恒末帝。十。烏恒羅尼。十一。阿

哩。十二。阿哩。十三。阿哩。十四。阿哩。十五。阿哩。十六。阿

哩。十七。阿哩。十八。阿哩。十九。阿哩。二十。阿哩。二十一。阿

哩。二十二。阿哩。二十三。阿哩。二十四。阿哩。二十五。阿

哩。二十六。阿哩。二十七。阿哩。二十八。阿哩。二十九。阿

哩。三十。阿哩。三十一。阿哩。三十二。阿哩。三十三。阿

哩。三十四。阿哩。三十五。阿哩。三十六。阿哩。三十七。阿

哩。三十八。阿哩。三十九。阿哩。四十。阿哩。四十一。阿

哩。四十二。阿哩。四十三。阿哩。四十四。阿哩。四十五。阿

哩。四十六。阿哩。四十七。阿哩。四十八。阿哩。四十九。阿

哩。五十。阿哩。五十一。阿哩。五十二。阿哩。五十三。阿

哩。五十四。阿哩。五十五。阿哩。五十六。阿哩。五十七。阿

哩。五十八。阿哩。五十九。阿哩。六十。阿哩。六十一。阿

哩。六十二。阿哩。六十三。阿哩。六十四。阿哩。六十五。阿

哩。六十六。阿哩。六十七。阿哩。六十八。阿哩。六十九。阿

哩。七十。阿哩。七十一。阿哩。七十二。阿哩。七十三。阿

哩。七十四。阿哩。七十五。阿哩。七十六。阿哩。七十七。阿

哩。七十八。阿哩。七十九。阿哩。八十。阿哩。八十一。阿

哩。八十二。阿哩。八十三。阿哩。八十四。阿哩。八十五。阿

哩。八十六。阿哩。八十七。阿哩。八十八。阿哩。八十九。阿

哩。九十。阿哩。九十一。阿哩。九十二。阿哩。九十三。阿

哩。九十四。阿哩。九十五。阿哩。九十六。阿哩。九十七。阿

哩。九十八。阿哩。九十九。阿哩。一百。阿哩。一百零一。阿

哩。一百零二。阿哩。一百零三。阿哩。一百零四。阿哩。一百零五。阿

多。爾引合那。引。莎婆。引。轉。恒。二。五

金剛手菩薩大秘密主。說是秘密大明章句

已。時此三千大千世界皆悉振動。即此三千

大千世界一切魔衆各與眷屬。同時來詣佛

世尊所。曲躬合掌俱白佛言。世尊。若諸法師

能從口門出是大明章句者。我等諸魔皆往

承事恭敬。令此大明最勝威力。一切天人不

能破壞。我等當密作護衛。無令一切伺得

其便。

爾時世尊普遍觀察諸衆會已。即說秘密大

明章句曰

慈與。訶哩惹。二。慈野。末帝。二。設彌。三。設觀

晴。二。阿哩。三。阿哩。四。阿哩。五。阿哩。六。阿

哩。七。阿哩。八。阿哩。九。阿哩。十。阿哩。十一。阿

哩。十二。阿哩。十三。阿哩。十四。阿哩。十五。阿

哩。十六。阿哩。十七。阿哩。十八。阿哩。十九。阿

哩。二十。阿哩。二十一。阿哩。二十二。阿哩。二十三。阿

哩。二十四。阿哩。二十五。阿哩。二十六。阿哩。二十七。阿

哩。二十八。阿哩。二十九。阿哩。三十。阿哩。三十一。阿

哩。三十二。阿哩。三十三。阿哩。三十四。阿哩。三十五。阿

哩。三十六。阿哩。三十七。阿哩。三十八。阿哩。三十九。阿

哩。四十。阿哩。四十一。阿哩。四十二。阿哩。四十三。阿

哩。四十四。阿哩。四十五。阿哩。四十六。阿哩。四十七。阿

哩。四十八。阿哩。四十九。阿哩。五十。阿哩。五十一。阿

哩。五十二。阿哩。五十三。阿哩。五十四。阿哩。五十五。阿

哩。五十六。阿哩。五十七。阿哩。五十八。阿哩。五十九。阿

哩。六十。阿哩。六十一。阿哩。六十二。阿哩。六十三。阿

哩。六十四。阿哩。六十五。阿哩。六十六。阿哩。六十七。阿

哩。六十八。阿哩。六十九。阿哩。七十。阿哩。七十一。阿

哩。七十二。阿哩。七十三。阿哩。七十四。阿哩。七十五。阿

哩。七十六。阿哩。七十七。阿哩。七十八。阿哩。七十九。阿

哩。八十。阿哩。八十一。阿哩。八十二。阿哩。八十三。阿

哩。八十四。阿哩。八十五。阿哩。八十六。阿哩。八十七。阿

具慈善順大忍力 爲悲愍故說大明
喜捨二法悉具圖 梵王帝釋咸呼召

復說大明曰

阿羅尼^{引一} 囉囉尼^二 珂溪^三 阿牟^{引四} 梨^四 牟^引
羅輸^{引五} 駝^引

此是攝伏諸魔大明章句

說伽佗曰

今此祕密大明句

振動降伏一切魔

人中惡主力加持

善說斯經廣流演

如來所說此正法

當知於後末世時

宜說明句密加持

振動還復。如今日

時諸魔衆咸來集會說伽佗曰

諸說法師大智者

我等諸魔當密護

令於最後末世時

得此正法墮於手

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言。汝應

當知今此正法。如來威神已加持故。無人能

於此正法中有所動轉。何以故。我念往昔過

去世中。有佛出世。號寶月如來應供正等正

覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人

師佛世尊。世界名無毀。劫亦名無毀。彼佛法

中有二法師。有大威德名稱力勢。一名慧上

二名講授。彼二法師。於寶月如來所。聽聞受

持此大明章句。滿足半劫。隨彼如來轉正法

輪。彼時所有三千大千世界百俱胝魔衆。皆

令成熟菩提聖法。寂慧菩薩前白佛言。世尊。

彼寶月如來爲現住說法。爲已涅槃耶。佛言。

寂慧。東方去此百萬俱胝佛刹。有佛國土其

名無毀。佛號寶月。現住說法。彼佛壽量十千

劫數。其佛刹中有諸魔衆俱惡難調。彼佛宜

說大明章句而悉調伏。得調伏已。皆於菩提

聖法成熟圓滿。祕密主。汝今當知。我亦曾

於寶月如來法中。淨修梵行成就菩提聖法。

彼時慧上法師者。即我身是。彼時講授法師

者。即金剛手菩薩是。寂慧。當知我於彼時與

金剛手菩薩。同勤精進心不放逸。於彼佛世

尊所。尊重恭敬廣多供養。聽受彼佛宜說祕

密大明章句。降伏諸魔護正法

爾時世尊普遍觀察諸衆會已。普告衆言。汝

諸仁者。誰當堪任於佛如來入涅槃後。以我

阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法。受持衛

護不令隱沒

爾時會中有一萬二千菩薩爲護法。故。從座

而起合掌頂禮。向佛世尊說伽佗曰

若人捐棄於身命 所捨不求諸果報

但爲受持佛所宜 最上清淨正法故

復有賢王等五千天子。合掌頂禮前白佛言。

世尊。我等咸願受持如來菩提聖法。時諸天

子說伽佗曰

普爲一切衆生故 發起堅固大悲心

我當受持此法門 最上甚深佛所說

爾時帝釋天主。尸棄梵王。毘沙門天王。說伽

佗曰

今此正法如妙藥 能治一切衆生病

我等當來悉護持 願佛知我衆心意

爾時金剛手菩薩大祕密主。前白佛言。世尊。

我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等正

覺菩提聖法。即說伽佗曰

聖尊悲愍故敷宣 我當受持而流演

爾時世尊告尸棄梵王言。梵王當知。菩薩有

三種最上供養承事。如來以其最上承事供

養故。獲福無量。何等爲三。一者發起阿耨多

羅三藐三菩提心。二者。任持諸佛正法。三者

隨所聞法如實修行。大梵。如是三種最上供

養。如來若住一劫乃至劫盡。或復壽命無量。

此供養事所獲福報。廣說不能得其邊際。所

以者何。若欲最上供養諸如來者。應當修此

三種最上廣大清淨法之供養

復次大梵。若有人於如來所說正法之中。而

能受持一四句偈者。是即護持過去未來現

在諸佛世尊菩提聖法。何以故。諸佛菩提從

法出生。是故法之供養。超出世間財供養事。

法供養者。諸供養中勝中最勝最上第一。大

梵。我念過去光明王族中有一太子。名曰具

慧。忽時一夜於其夢中。親所聽聞說二伽佗。

聞已記念覺乃惟付。我今得大寶藏。即時忽

然高振其聲。作如是言。我今得大寶藏時王

及后。子問其故。太子即時具陳上事。乃爲父

母說是二伽佗曰

世間財寶聚還散 王官水火賊盜分

諸佛多聞妙法財 多俱胝劫不壞失

常無放逸甘露法 利衆生發菩提心

深固寂靜心亦然 諸樂根本無所取

大梵。彼時太子爲其父母。說夢中所聞二伽

佗。時彼有八千人成熟菩提善根。四萬二千

衆生悉得生天。以是緣故。所有多聞清淨法

來。又手白大目如來言。唯天中天。我欲如菩薩結願學所當學者。如是舍利弗。其大目如來。告其比丘言。如結願學諸菩薩道者甚亦難。所以者何。菩薩於一切人民及蜎飛蠕動之類。不得有瞋恚。如是舍利弗。其比丘白大目如來言。天中天。我從今以往。發無上正真道意。以意勸助而不離之。用願無上正真道也。當令無諛諂所語至誠所言無異。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正真道者。若於一切人民蜎飛蠕動之類。起是瞋恚。第一意若發弟子緣一覺意。第二唯意念淫欲。第三若發意念睡眠念衆想。由覺第四發意念狐疑。第五乃至成最正覺。我爲欺是諸佛世尊。諸不可計無央數。不可思議無量世界中。諸佛天中天。今現在說法者。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正真道者。若我發意念殺生者。第一若發意念盜取。他人財物。第二若發意念非梵行者。第三若發意念妄言。第四若發意念悔恨。第五乃至成最正覺。我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數。不可思議無量世界中。諸佛天中天。今現在說法者。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正真道者。若我發意念罵詈。第一若發意念惡口。第二愚癡。第三若發意念綺語。第四若發意念邪見。第五乃至成最正覺。我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數。不可思議無量世界中。諸佛天中天。今現在說法者。

那僧注。菩薩摩訶薩初發是意。乃於一切人民。蜎飛蠕動之類。意無瞋怒。亦無恚恨也。舍利弗。爾時其菩薩摩訶薩。用無瞋恚故。名之爲阿闍。用無瞋恚故住阿闍地。其大目如來無所著等正覺。亦數。樂作是名。四天王亦數樂爲是名。天帝釋及梵三鉢。亦數樂作是名。佛語舍利弗。其阿闍菩薩摩訶薩。白大目如來。無所著等正覺言。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是不離願。爲無上正眞道者。不奉行如今所語。當不捨得律行迹。不發薩芸若意。而欲念成佛者。世世不常作沙門。世世不常著補納之衣。世世作沙門以三法衣不具。乃至成最正覺。我爲斯是諸佛世尊。諸不可計無央數。不可思議無量世界中。諸佛天中天。我發薩芸若意。審如是願。爲無上正眞道者。世世不常爲人說法。世世不常作法師。世世所說事。不有無所罣礙高明之行。世世不有無量高明之智。世世作沙門。不常行分衛。乃至成最正覺。我爲斯是諸佛世尊。諸不可計無央數。不可思議無量世界中。諸佛天中天。今現在說法者。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正眞道者。世世作沙門。已不常在樹下坐。世世不常精進行三事。何等三。一者經行。二者坐。三者住。世世若發意念罪本。妄語欺人。誹謗讒言。世世爲女人說法。及食飲因緣。若起想著笑爲說法者。乃至成最正覺。我爲斯是諸佛世尊。諸不可計無央數。不可思議無量世界中。諸佛天中天。今現在說法者。唯

天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正眞道者。世世若舉手說法。世世見餘菩薩不發佛心。世世若發意念。供養外異道人捨諸如來。世世若在坐上聽法。乃至成最正覺。我爲歎是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中。諸佛天中天今現在說法者。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正眞道者。世世若發意念。我當布施與某。不布施與某。世世若發意念。我當於某處立福施。於某處不立福施。世世若發意念。我常持法施與某。不持法施與某。世世見孤窮。用其人故不_中分身命。乃至成最正覺。我爲歎是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中。諸佛天中天今現在說法者。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正眞道者。我世世於諸菩薩所意無有異。至無上正眞最正覺也。

佛語舍利弗。爾時其比丘如是。如來無所著等正覺爲作保任。若如來爲作保任者。諸天阿須倫世間人民亦爲作保任。爾時大目如來爲作保任。時諸天阿須倫世間人民。亦爲作保任。佛言。若復有比丘菩薩摩訶薩。以是色像僧那。求無上正眞道者。皆當成無上正眞道最正覺也。佛語舍利弗。其阿闍菩薩。白大目如來無所著等正覺。唯天中天。我發是薩芸若意。審如是願。爲無上正眞道者。令我成最正覺時。其利所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若有罪惡者及譏罪惡者。我爲歎是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無。

二十(童)◎ 由響一響◎ 他人二之◎ (勉)一◎ 言一語◎ 語二片◎ 樂二言◎ 食飲一餘◎ 於二與
 用二因◎ (自)十分◎ 貨二論◎ (也)一◎ 宣實二實◎

來。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道最正覺。得薩芸若慧時。諸天阿。脩羅世間人。以天華天香供養之。譬我亦如是。成無上正真道最正覺。得薩芸若慧時。諸天阿。脩羅世間人。以天華天香來供養。復次舍利弗。大目如來。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道決時。二十億人及三十億諸天。發無上正真道意。大目如來無所著等正覺。授其決。復次舍利弗。大目如來無所著等正覺。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道決時。其地大動。自然生優鉢華。蓮華。拘文華。分陀利華。布其地。譬我亦如是。成無上正真道最正覺。得薩芸若慧時。大地自然生優鉢華。蓮華。拘文華。分陀利華。布其地。復次舍利弗。大目如來無所著等正覺。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道決時。若干百天人。若干千人。若干百千諸天人。住於虛空。以天衣用散阿闍世菩薩上。即說。是言。菩薩摩訶薩。當度成無上正真道最正覺也。復次舍利弗。大目如來。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道決。爾時諸天阿。脩羅世間人。民相愛。劇父母哀其子。譬我亦如是。成無上正真道最正覺時。諸天阿。脩羅世間人。民相愛。劇父母哀其子也。

復次舍利弗。大目如來。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道決時。其三千大千世界中諸天及人民。承佛威神。皆聞授阿闍世菩薩決。如是舍利弗。昔授菩薩決時。其此。國中人民。一心布施為福德。快飲食。若有求索者。已所喜而施與。譬我亦如是。成無上正真道最正覺時。是三千大千世界中諸天及人民。皆承佛威神。聞授決時。如是舍利弗。昔此。國中人民。一心布施為福德。快飲食。若有求索者。已所喜而施與。復次舍利弗。其大目如來。授阿闍世菩薩摩訶薩無上正真道決時。諸欲界天。悉鼓天伎樂供養。舍利弗。是阿闍世菩薩摩訶薩。授決時之功。德行。賢者舍利弗。白佛言。難及天中天。如來無所著等正覺。誠諦說之。不可思議諸佛之境界。不可思議諸神之境界。不可思議諸龍之境界。不可思議諸龍之境界。乃從阿闍世菩薩摩訶薩初發意。學受得此功德。天中天。是阿闍世菩薩摩訶薩。授決時。亦不可思議。是時賢者阿。脩羅。賢者舍利弗。阿闍世菩薩摩訶薩初發意。學僧那及得號如是也。舍利弗。謂阿。脩羅。是皆有因緣所致。阿闍世菩薩摩訶薩初發意。學僧那及德號。今佛當廣解說之。時佛告舍利弗言。阿闍世菩薩初發意時。可令虛空有異。我所結願不可使有異。被僧那僧。乃如是。佛語舍利弗。如阿闍世菩薩摩訶薩所被僧那僧。寶英菩薩摩訶薩。亦從阿闍世菩薩摩訶薩。舍利弗。無央數菩薩。不能及知阿闍世菩薩所被僧那僧。甚堅積累德行。乃如是。舍利弗。其阿闍世菩薩。以成無上正真道也。最正覺。今現在阿比羅提世界。阿闍如來無所著等正覺。行菩薩道時。世世人求手足及頭目肌肉。終不逆人意也。舍利弗。阿闍如來從初發意。至成無上正真道最正覺。不中有頭痛。亦無風氣上。隔之病。舍利弗。是阿闍如來無所著等

正覺。昔行菩薩道時。其難及未曾有之法。阿闍如來昔行菩薩道時。世世見如來一切常奉梵行世世亦作。是名阿闍世菩薩。從一佛剎復遊一佛剎。所至到處目常見諸天中天生於彼。佛言舍利弗。譬如轉輪王得天下。所從一觀復至一觀。足未曾陷地。所至常以五樂自娛得自在至盡壽。如是舍利弗。阿闍如來行菩薩道時。世世常自見如來無所著等正覺。常修梵行。於彼所說法時。一切皆行度無極。少有行弟子道。彼所行度無極為說法。有立於佛道者。便勸助為現正。令歡喜踊躍。皆令修無上正真道。便發是大尊意。彼說法時諸所德本以願持。作無上正真道。我持是德本願無上正真道。成最正覺時。說法令我佛剎中諸菩薩摩訶薩。佛說法時承佛威神皆受觀聽持之。誦誦已。是諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛剎。意常樂諸佛天中天。至成無上正真道最正覺。我亦如是。從一佛剎復遊一佛剎。即住於兜術天得一生相處之法。佛復語舍利弗。如是諸菩薩摩訶薩從兜術天。自以神力下入母腹中。從右脇生。菩薩生墮地時地為大動。以修行有是應。菩薩在母腹中時。都無有臭處。亦無惡露。亦無不可意。時佛語舍利弗。譬如神通比丘。若入樹。露精舍。於虛空中遊行。周匝虛空中行。於。被露精舍。無所觸礙。如是舍利弗。菩薩入母腹中時。如在虛空中遊。周匝無所觸礙。亦無臭處。其阿闍如來昔行菩薩道時如是。我亦如是。行無上正真道時。一切皆破壞魔事。我如是

●佛二須臾●●須臾●●二二三●●大一一●●地十(大)●●是百一●●皮一決●●二二●●
●國一月●●●覺二真●●天十(人)●●伎一技●●(尊)十正●●(不可)界九牛一●●得二●●
被二被●●被二被●●(也)一●●隔一隔●●行十(時)●●持一時●●(持之)一●●被二文●●

阿閣佛利善快品第二

川181 江蘇省通志卷下

佛語舍利弗。我昔行菩薩道時。如所願今自

然得之。阿闍如來成無上正真道最正覺時。其三千大千世界諸人民得天眼者。未得天眼者。皆見其光明。舍利弗。是爲阿闍如來昔行菩薩道時所願而有。持佛復詣舍利弗。阿闍如來成無上正真道最正覺。往詣佛樹時。諸惡魔不能發念。何況當復能往燒薩芸若。惡。舍利弗。是爲阿闍如來昔行菩薩道時所願而有。持。復次舍利弗。阿闍如來成無上正真道最正覺。得薩芸若慧時。無失數那術億百千諸天人。於虛空住。以天華天栴檀雜香天搗香。伎樂。供養散阿闍佛上。供養已。其天華天香天搗香天栴檀香天雜香。悉於虛空中合住。化成圓華蓋。舍利弗。是爲阿闍如來昔行菩薩道時所願而有。持。阿闍如來光明皆照明三千大千世界常明。阿闍如來光明悉蔽日月之光明。及一切諸天光明皆令滅。使人民不復見日月之明。舍利弗。是爲阿闍如來昔行菩薩道時所願而有。持。

賢者舍利弗白佛言。天中天。阿闍如來無所著等正覺。昔行菩薩道時。以被是大僧那僧涅。乃作是願。佛言。昔行菩薩道時。若千百千人不可復計。無央數人積累德本。於無上正真道持是積累德本。願作佛道及淨其佛之刹。如所願欲嚴其佛刹。卽亦具足其願。復次舍利弗。阿闍佛樹以七寶作之。高四十里。周匝二十里。其枝葉四旁行四十里。其枝下垂。其欄檻繞樹。周匝五百六十里。阿闍如來於

人鼓百種音樂。其聲不如阿闍佛刹中梯陞。

樹木之音聲。風過適起吹拂聲。樹木相叩作悲聲。佛語舍利弗。聽說阿闍如來無所著等正覺刹中之風淨快。諦聽善思念之。今當爲汝說之。賢者舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。阿闍如來刹中無有三惡道。何等爲三。一者泥犁。二者禽獸。三者薜荔。一切人皆行善事。其地平正生樹木。無有高下。無有山陵。溪谷。亦無有礧石崩山。其地行足蹈其上卽滅。這舉足便還復如故。譬如綰枕頭枕其上卽爲滅。這舉頭便還復如故。其地如是。其佛刹無有三病。何等爲三。一者風。二者寒。三者氣。其佛刹人。一切皆無有惡色者。亦無有醜者。其姪怒癡薄。其佛刹人民。皆悉無有牢獄拘閉之事。一切皆無有衆邪異道。其刹中樹木常有花實。人民皆從樹取五色衣被。衆共用著之。其衣被甚姝好無敗色者。

佛語舍利弗。人民所著衣香。譬如天華之香。其飯食香美。如天樹香。無有絕時。諸人民著無央數種種衣服。被其佛刹人民。隨所念食。卽自然在前。譬如舍利弗。忉利天人。隨所念食。卽自然在前。如是其刹人民。隨所念欲得何食。卽自然在前。人民無有貪於飲食者。復次舍利弗。其佛刹人民。所以起處。以七寶爲交露精舍。滿無有空缺處。其浴池中有八味水。人民衆共用之。其水轉相灌注。諸人民終不失善法行。譬如舍利弗。玉女寶過籬。凡女人不及其德如天女。如是舍利弗。其佛刹

力保

⑤及十(未)⑤⑥ ⑥求廣二廣求⑤⑥ ⑥(道)一⑤⑥ ⑥(隨)十至⑤⑥ ⑥廿二者⑤⑥ ⑥廣二廣⑤⑥ ⑥數一廣⑤⑥ ⑥持一持* ⑥(身)
 一⑤⑥ ⑥(兼)一⑤⑥ ⑥利十(節)⑤⑥ ⑥佛十(利)⑤⑥ ⑥考二考⑤⑥ ⑥(工)十巧⑤⑥ ⑥鼓百播二鼓百鼓⑤⑥ ⑥道二道⑤⑥
 ⑥取二扣⑤⑥ ⑥淨二淨⑤⑥ ⑥號二號⑤⑥ ⑥城國一陷造⑤⑥* ⑥好二妙⑤⑥ ⑥香十(香)⑤⑥ ⑥鼓二鼓⑤⑥

女人德。欲比玉女寶者。玉女寶不及其佛利女人。百倍千倍萬倍億倍。巨億萬倍不與等。人民以七寶爲床。上布好綺。悉福德致自然爲生。舍利弗。是阿闍如來無所著等正覺。昔行菩薩道時所願而有。持。阿闍佛以福德所致成佛利如是比。佛復語舍利弗言。其利中人民飯食勝於天人飯食。其食色香味。亦勝天人所食。其利中無有王。但有法王佛天中天。佛言舍利弗。譬如蠶單。越天下人民無有王治。如是舍利弗。阿闍如來無所著等正覺佛利無有王。但有阿闍如來天中天法王。譬如切利天帝釋。於坐這發念。諸天便來受其教。舍利弗。是爲阿闍如來佛利之善快。其利人民不從淫欲之事。所以者何。用是阿闍如來真人法御天中天所致。舍利弗。是爲阿闍如來昔行菩薩道時願所致。令佛利善快。

爾時有異比丘。聞說彼佛利之功德。即於中起淫欲意。前白佛言。天中天。我願欲往生彼佛利。佛便告其比丘言。癡人汝不得生彼佛利。所以者何。不以立淫欲亂意者。得生彼佛利。用餘善行法清淨行。得生彼佛利。佛語舍利弗。阿闍如來佛利。有八味水。是諸人民所爲。悉其用之。人民意欲令自然浴池。有八味水滿其中。用人民故。即自然有浴池。有八味水滿其中。意欲令水轉流行。便轉流行。意欲令滅不現。即滅不現。其佛利亦不大寒。亦不大熱。風徐起其善快。是風用諸天龍人民故。隨所念風便起。若一人念。欲令風起

自吹。風即獨吹之。意欲不令風起。風便不起。風起時不動人身。風隨人所念起。舍利弗。是爲阿闍如來佛利之善快。如昔時所願。佛語舍利弗。阿闍如來佛利女人。意欲得珠寶璽路者。便於樹上取著之。欲得衣被者。亦從樹上取衣之。舍利弗。其佛利女人無有女人之態。如我利中女人之態也。舍利弗。我利女人態云何。我利女人。惡色醜惡舌。嫉妬於法。意著邪事。我利女人有是諸態。彼佛利女人無有是態。所以者何。用阿闍如來昔時願所致。佛復語舍利弗。阿闍佛利女人。妊身產時身不疲極。意不念疲極。但念安隱亦無有苦。其女人一切亦無有諸苦。亦無有臭處惡露。舍利弗。是爲阿闍如來昔時願所致。得是善法。其佛利無有能及者。舍利弗。阿闍佛利人民無有治生者。亦無有販賣往來者。人民但共同快樂安定寂行。其佛利人不著愛欲。因緣自然。愛樂。其利風起吹梯陸樹。便作悲音聲。舍利弗。極好五音聲。不及阿闍佛利風吹梯陸樹木之音聲也。舍利弗。是爲阿闍如來昔行佛道時所願而有。持。佛語舍利弗。若有菩薩摩訶薩。欲取嚴淨佛利者。當如阿闍佛昔行菩薩道時。所願嚴淨取其利。佛復語舍利弗。阿闍佛利無有日月光明所照。亦無有日月冥之處。亦無有黑暗。所以者何。用阿闍如來無所著等正覺光明。皆照三千大千世界常明。譬如。絞露精舍堅閉門風不得入。好細盤以白。持摩尼寶著其中。其珠便以光明照。其中諸人民晝夜承其

光明。如是舍利弗。其阿闍如來無所著等正覺光明。常照三千大千世界。舍利弗。校露精舍者。謂是阿比羅提世界也。摩尼寶者。謂是阿闍如來也。摩尼寶光明者。謂是阿闍如來之光明也。精舍中人者。謂是阿闍佛利中人民安樂者也。佛語舍利弗。阿闍如來行所至處。於足迹下地。自然生千葉金色蓮華。舍利弗。是爲阿闍如來昔行菩薩道時所願而有。持。賢者舍利弗問佛言。阿闍如來無所著等正覺。入殿舍時。自然生千葉金色蓮華耶。爲在所至處自然生乎。佛告賢者舍利弗。阿闍如來若入郡國縣邑。所至到處。亦等如入殿舍時也。亦自然生千葉金色蓮華。若善男子善女人。意欲令入殿舍足下自然生蓮華者。皆使蓮華合聚一處便合聚。意欲令上在虛空中承佛威神。其蓮華用人民故。便上在虛空中。而羅列成行。佛復語舍利弗。其三千大千世界乃如是。阿闍如來無所著等正覺。若造化人到他方異世界。彼亦自然生。以佛威神所致。其三千大千世界。以七寶金色蓮華而莊嚴之。

阿闍佛國經。弟子學成品第三

佛復語舍利弗。阿闍如來說法時。於一說法之中。不可計無央數人。隨律之行。有作阿羅漢道證者。如是。阿闍如來佛利諸弟子衆。不可復計。佛語舍利弗。我都不見持計者與按計。巨能計數其衆會者也。以脫重擔

①生二坐②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①持二持②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
佛國經一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

離於牢獄。遂於波頭梨。阿羅漢。阿比舍梨。阿優陀梨。如是舍利弗。衆會不可計數諸善男子。是弟子智慧無央數不可計衆。在須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道也。若憐念者得須陀洹爲七生七死。於是說法時。其人爲不得上持爲七生七死。阿闍如來說法時。第一說法作須陀洹道證。第二說法作斯陀含道證。第三說法作阿那含道證。第四說法作阿羅漢道證者。其佛刹謂是善男子爲憐念。用不一坐聽法。作阿羅漢道證故。其刹須陀洹不復七上下生死。便於人間坐禪。得三昧須陀洹。卽於彼自以威神力作阿羅漢道證。其刹斯陀含不復往還世間。以衆苦便於彼得三昧斯陀含。便於其刹自以威神力作阿羅漢道證。其刹阿那含不復上生波羅尼蜜和耶越天。便於彼自以威神力作阿羅漢道證。其刹阿羅漢不上下。便於彼至無餘泥洹界般泥洹。其刹說沙門四道。如是至今得道住。佛言舍利弗。若善男子善女人。於法自在者不復失學住。亦不失學餘事。如是於不學地便般泥洹也。無所學地。謂是阿羅漢地。舍利弗。是爲阿闍如來無所著等正覺刹諸弟子學成無有龜立。在上好要處者。謂是阿闍如來刹弟子衆阿羅漢也。生死已斷所作而辦。所當爲者。以脫重擔。便得所有盡壞動苦牢獄之事。以中正解復知八維無礙。阿羅漢行八維無礙。舍利弗。是爲阿闍如來刹弟子之善行。是爲阿羅漢之功德所爲。福行。其刹以三寶爲梯陞。一者金。二者銀。三者琉璃。

從初利天下至閻浮利地。其初利天。欲至阿闍如來所時。從是梯陞下。初利天人。樂供養於天下人民言。如我天上所有。欲比天下人民者。天上所有大。不如天下及復有阿闍如來無所著等正覺也。

於習欲。所以者何。已棄於惡道故。其刹衆弟子終無有貪高憍慢。不如刹刹諸弟子於精舍行律。其刹弟子無有作是行者也。所以者何。舍利弗。用其人民善本具故。所說法悔過各得其所。其刹不說五逆之事。一切皆斷諸逆。已。諸弟子不貪飲食。亦不貪衣鉢。亦不貪衆欲。亦不貪著也。爲說善事。所以者何。用少欲知止足故。舍利弗。阿闍佛不復授諸弟子戒。如我於此授諸弟子戒。所以者何。其刹無有惡者。是諸弟子但以苦空非常非身以是爲戒。其刹亦無有受戒事。譬如刹刹正士。於我法中剃除鬚髮。少欲而受我戒。所以者何。其刹佛刹諸弟子。得自在聚會無有怨仇。舍利弗。阿闍佛刹諸弟子不共作行。便獨行道不樂共行但行諸善。其刹無有過精進者。亦不可見憊怠者。舍利弗。是爲阿闍如來佛刹出家諸弟子之德行。

佛語舍利弗。初利天人樂供養天下人民。天下人若上至初利天者。便不樂供養初利天人。所以者何。我天下佛說經。如我天下所有。於是天上無也。不如我天下所有我天下樂供養有佛。初利天見天下人民。天下人遙見初利天宮殿。譬如初利天下人遙見日月星辰殿舍。如是舍利弗。其佛刹天下人遙見諸天宮殿如是。及欲行天承佛威神所致。是爲阿闍如來佛刹所有善快。佛復語舍利弗。阿闍如來佛刹。三千大千世界皆說法四輩弟子。滿三千大千世界無空缺。阿闍佛刹弟子意不念。今日當於何食。今日誰當與我食。亦不行家家乞。時到飯食便辦鉢鉢自然在前。即取食食已。鉢便自然去。其刹飯食如是。諸弟子不復行求衣鉢也。亦不裁衣。亦不縫衣。亦不浣衣。亦不染衣。亦不作衣。亦不教人作。以佛威神所致。同共安樂自然生。阿闍如來不爲諸弟子說罪事。如我爲諸弟子說十四句法。阿闍如來不爲諸弟子說如是之法。所以者何。其刹無有行惡者。阿闍佛不復授諸弟子戒。所以者何。其佛刹人無有短命者。亦無殺惡人。無有穢濁劫。亦無有諸結。無有穢濁。見其刹以除諸惡穢濁。

佛復語舍利弗。阿闍佛說法時。諸弟子便度

中有阿羅漢般泥洹時。自以功德行如疾風

○(於)一○(住)一果○(以)一已○(福)一法○(天)十(人)○(人)十(民)○(我)一○(惡)一○(已)一以
○(其)十(足)○(事)十(行)○(足)二○(諸)一○(刹)一○(樂)二○(惡)○(惡)二○(善)○(念)二○
○(法)十(者)○(經)十(行)○

中有。譬如五色雲氣於空中行便不復知處。中有弟子自以功德便沒去不復知處。般泥洹如是。中有般泥洹時。於虛空中。放水其水不墮地。便滅不現。其利如是。清淨。令身滅不現。其利如是。清淨。令身滅不現而般泥洹。諸弟子般泥洹如是也。舍利弗。是為阿閼如來無所著等正覺。昔行菩薩道時所願而有。持成無上正真道。諸弟子以是三品般泥洹。復次舍利弗。阿閼如來佛利諸弟子。無央數不可計諸弟子。少有不具足四解之事者。多有得四解事具足者。諸弟子少有不得四神足安隱行者。多有得四神足安隱行者。舍利弗。是為阿閼如來佛利諸弟子所成德。賢者舍利弗。白佛言。阿閼如來無所著等正覺佛利諸弟子所行。皆無極也。

阿閼佛國經卷上

阿閼佛國經卷下

後漢月支三藏支婁迦讖譯

諸菩薩學成第四

爾時賢者舍利弗心念言。佛已說弟子所學成。願佛當復說諸菩薩所學成。所以者何。皆當學成是諸菩薩所照光明。時佛即知賢者舍利弗心所念。即告舍利弗。其阿閼如來無所著等正覺佛利。有若干百菩薩。若干千菩薩。若干億菩薩。若干百千菩薩。大會如是。佛語舍利弗。諸菩薩摩訶薩於阿閼佛所下

最要。皆承佛威神。悉受法語。誦持之。如我於是所說法。由為薄少耳。阿閼佛所說法。無央數不可復計。比我所說法。百倍千倍萬倍。億萬倍不在計中。舍利弗。是為阿閼如來昔行菩薩道時所願。我成無上正真道最正覺時。令我佛利諸菩薩。我說法時。令諸菩薩皆承佛威神。悉受誦持之。佛復語舍利弗。爾時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神。受所說法。誦持。是諸菩薩摩訶薩自生意念。欲從其利。至他方世界。俱至諸如來所聽所說法。為諸佛世尊作禮。誦之。復重問意解。為諸佛作禮。誦之。重問意解。已便復還至阿閼如來所。佛語舍利弗。是阿閼劫中當有千佛。甫始四佛過。菩薩摩訶薩欲見是諸佛者。當願生阿閼佛利。若有善男子善女人。於是世界若他方世界。終亡往生阿閼佛利者。甫當生者。即當得住弟子緣一覺地。所以者何。其有因緣見如來者及眾僧。為以斷繫魔羅網去。得近弟子緣一覺及佛地。當得無上正真道最正覺。其人為以成如來。為以見諸菩薩摩訶薩之事。菩薩生阿閼佛利者。其行皆住清淨。為行諸法。為在諸法土。為以住於法。為佛道不可動轉。復當堅住阿惟越致。佛語舍利弗。若善男子善女人。於是世界若他方世界。終亡往生其利者等輩。得入諸佛住。其菩薩為得覺意入無恐懼。覺意菩薩。合會於智慧度無極。在所各同義。見世尊知所住。其佛利諸菩薩摩訶薩。在家者止高樓上。出家為道者不在舍止。佛告舍利弗。阿閼佛說法時

諸菩薩摩訶薩。承佛威神皆受法語。誦持之。其不出家菩薩摩訶薩。不面見佛所說時。在所坐處承佛威神皆亦聞法語。聞已即受誦持之。其出家菩薩摩訶薩。身自面見佛說法時。及所行至坐處。亦承佛威神皆聞聞已即受誦持。是菩薩摩訶薩。終亡已後俱持法語。所至生諸佛利續念之。舍利弗。是為阿閼佛之善快。所以者何。如昔所願自然得之。

佛語舍利弗。若有一世菩薩摩訶薩。欲見若干百佛。若干千佛。若干萬佛。若干億那術百千佛。當願生阿閼佛利。菩薩已生阿閼佛利者。便見若干百佛。若干千佛。若干億萬佛。若干億那術百千佛。當於其利種種德本。當為無央數百千人。無央數百千億人。無央數億那術百千人說法。亦當令種種德本。佛言舍利弗。若菩薩摩訶薩於是阿閼劫中。皆供養諸所佛天中天。衣被飯食床臥具病瘦醫藥供養。以便出家學道。悉於是諸佛天中天。下鬚髮為沙門。若復有菩薩摩訶薩。不知於阿閼佛利一世合會行度無極得福多。佛言舍利弗。是福德善本行具足。百倍千倍萬倍百億萬倍不與等。舍利弗。是為阿閼佛利之善快。佛語舍利弗。若一世菩薩於是世界他方世界終亡。生阿閼佛利者。市當生者皆得阿惟越致。所以者何。其佛利無有惡魔事在前立。惡魔亦不燒人。佛言舍利弗。譬如人呪力語呪毒呪蛇。除其毒便放捨。其力不可勝。救無央數人惡畏。其蛇亦不恐人亦不燒觸

便二使 處十(所) 放二投 便一 面十 神一 十(是) 者十也 不分卷 佛說十 由二 始二如 以二已 亡一 住二生 佛十(者) 知一如 第一集 第二集 第三集 蛇十(蛇)

賢者舍利弗白佛言。唯天中天。若善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。持用布施得生阿閼佛刹者。其人不當惜也。便當布施。所以者何。其人不復墮弟子緣一覺道。所以者何。其人卽爲立不退轉地。從一佛刹復至一佛刹。目常悉見諸佛。皆悉誦誦。佛道行。當成無上正真道最正覺。常當見若干百佛若干千佛若干億那術百千佛。於彼積德本。舍利弗白佛言。天中天。以是故善男子善女人。以七寶滿三千大千世界布施。得生阿閼佛刹者。其人當歡喜與。便安隱至其佛刹。佛言如是。舍利弗菩薩摩訶薩爲安隱得生阿閼佛刹。譬如出金地無有礫石亦無草木。中有紫磨金。人便取其金。於火中試消合。以作諸

物者之。如是舍利弗。阿闍佛刹諸菩薩摩訶薩。清淨微妙住清淨共會。是諸菩薩摩訶薩行也。其有生阿闍佛刹者。甫當生者。皆一種類道行悉等。諸菩薩當成如來。其人以過諸弟子緣一覺地。是謂爲一類道。無有衆邪異道。菩薩欲得一類者。當願生阿闍佛刹。舍利弗。是菩薩摩訶薩爲成阿惟越致阿闍佛爲受決。以我不欲遣菩薩摩訶薩至阿闍佛所。譬如舍利弗。轉輪王遣使者。至諸小王所。使持王寶物來。於是闍王遣使者令諸小王來。便愁憂涕泣。用王寶物故。夫人嫫女及太子。聞以寶物故皆畏王。便往至大王所居城。垣堅止頓其中得安隱。不復恐見怨家殺貴。苦如是舍利弗。我不欲遣諸菩薩至阿闍佛所。譬如彼王以寶物故。令諸夫人嫫女及太子同等愁憂視。求菩薩道人。當如大王城所有寶處太子爲無有恐難。觀阿闍佛刹當如大王。慈魔見求菩薩道者。如是不復燒亂。譬如王邊臣難當。如是舍利弗。魔及魔天官屬不能當如來無所著等正覺。譬如孤寡恐懼之人畏對家。便往至城中卽安。對家人無。奈之何。所以者何。是人已離於對人得安隱處故。如是舍利弗。諸菩薩摩訶薩。生阿闍佛刹者。爲以斷魔及魔天之道。其三千大千世界。魔及魔天不復燒求菩薩道及弟子道人。及阿闍佛刹魔及魔天不復起魔事亦不復燒。復次舍利弗。若有菩薩。往生阿闍佛刹者。甫當生者。其人不復爲魔天之所燒也。所以者何。阿闍佛昔行菩薩道。便作是願德本。令我

爾時佛告舍利弗言。汝寧見阿闍佛及諸弟子并佛刹不。對曰。唯然見之。天中天。云何舍利弗。汝意所知。事復有勝阿闍佛刹諸天及人。舍利弗曰。佛言。天中天。我不復知有城郭能勝者也。其刹諸天及人民無有邪道。但有正道耳。極相娛樂。所以者何。我見其佛刹。皆以天物快飲食相娛樂。阿闍佛在中央。遍爲諸弟子說法。譬如天中天。人在大海中央。不見東方山樹木之際。亦不見南西北方樹木之際。如是天中天。阿闍佛刹諸弟子。不可得東方。涯。亦復不可得南西北方之涯。如是思惟。聞法身亦不動搖。天中天。於是思惟。定身便不動搖。阿闍佛刹諸弟子。聽法身不動搖坐定。如是聽法身亦不動搖。若善男子。善女人。於是三千大千世界滿七寶。持施與布施已。得生阿闍佛刹者。當歡喜與其人便得安隱生阿闍佛刹菩薩摩訶薩。所以者何。其人如是得爲阿惟越致。譬如天中天。有人持王書及糧食。以王印封書往至他國。其人

行至他國縣邑。中道無有殺者。亦無有能燒者。獨自往還無他。佛言如是也。舍利弗。菩薩摩訶薩生阿闍佛刹。甫當生者。於是世界若他方世界終亡。生阿闍佛刹者。皆得阿惟越致。便見無上正真道。從一佛刹復遊一佛刹。皆誦誦佛道事。常樂於佛天中天。至成無上正真道最正覺。舍利弗。白佛言。天中天。是問須陀洹道菩薩摩訶薩。生阿闍佛刹者。是適等耳。所以者何。須陀洹以斷截惡道住於道迹。如是天中天。若有菩薩摩訶薩。生阿闍佛刹者。甫當生者。是人皆現斷惡道。不復在弟子緣一覺地。從一佛刹復遊一佛刹。當樂於佛天中天及弟子。至成無上正真道最正覺也。佛言如是。舍利弗。若有菩薩摩訶薩。於是世界若他方世界終亡。生阿闍佛刹者。為以現過弟子緣一覺地。從一佛刹復遊一佛刹。皆誦誦諸佛道事。皆面見諸如來。至成無上正真之道最正覺。譬如舍利弗。須陀洹度脫異道惡法。得道無有異。如是舍利弗。若有菩薩摩訶薩。於是世界若他方世界終亡。往生阿闍佛刹者。甫當生者。其皆不復離無上正真道。從一佛刹復遊一佛刹。皆誦誦諸佛道事。常樂於佛天中天無上正真道。至成無上正真道最正覺。賢者舍利弗。白佛言。天中天。是問斯陀含住往來地。菩薩摩訶薩生阿闍佛刹者。是。這等耳。天中天。是問阿那含住不復還地。菩薩摩訶薩生阿闍佛刹者。是。這等耳。天中天。是問阿羅漢。住無所著地。菩薩摩訶薩生阿闍佛刹者。是。這等耳。

佛告賢者舍利弗。莫得說是語。所以者何。是問菩薩摩訶薩受無上正真道決。菩薩生阿闍佛刹者。是。這等耳。復次舍利弗。是問菩薩摩訶薩坐於佛樹下。菩薩生阿闍佛刹者。是。這等耳。所以者何。舍利弗。菩薩摩訶薩為現如來。慈魔不復能動搖。過弟子緣一覺地。從一佛刹復遊一佛刹。常皆隨諸佛之教。令。至成無上正真道最正覺。爾時阿難心念言。我欲試須菩提知報我何等言。賢者阿難。問賢者須菩提言。唯須菩提。為見阿闍佛及諸弟子等。并其佛刹不。須菩提。我。我已上向視上皆是虛空。須菩提。問阿難言。如仁者上向見空。觀阿闍佛及諸弟子等。并其佛刹當如是。爾時賢者舍利弗問言。如屬天中天所說。是。問菩薩摩訶薩受決。菩薩生阿闍佛刹者。是。這等耳。天中天。以何故等而等。佛告舍利弗。用法等故而等。◎阿闍佛國經般泥洹品第五

爾時賢者舍利弗心念言。佛已說阿闍佛昔者行菩薩道時德號。復說佛刹之善妙。亦復說諸弟子及諸菩薩所學成願。佛當復說阿闍佛摩訶般泥洹時。有何感應。天中天。於是佛即知舍利弗心所念。便告舍利弗言。阿闍佛摩訶般泥洹。是日一切三千大千世界諸國。變化作化人而說法。所可說者。如前所說法。時人民復行阿羅漢道不復上下。便令住阿羅漢道。阿闍佛般泥洹時。有菩薩摩訶薩。名衆香手。當授是衆香手菩薩決。號曰差。復次舍利弗。阿闍佛刹諸好樂樹木。皆曲向阿闍佛般泥洹所作禮。阿闍佛摩訶般泥洹時。諸天及人民持華香雜香。供養散其身上。供養已。其諸天人民華香雜香。及餘寶。上至虛空四十里成圓華蓋。阿闍佛摩訶般泥洹時。其三千大千世界。諸天龍鬼神。提陀羅阿須。倫迦留羅。真陀羅摩休勒。皆向阿闍佛摩訶般泥洹時。是人民及諸天以佛威神所致。悉見阿闍佛摩訶般泥洹時。復次舍利弗。阿闍佛摩訶般泥洹時。諸天及人民。晝夜常愁憂言。阿闍佛般泥洹大疾。為已亡人民娛樂。不復得樂所欲。意愁憂言。阿闍佛般泥洹大疾。失人民安隱。意愁憂言。亡天下眼。佛語舍利弗。若有菩薩摩訶薩。於是世界若他方世界終亡。生阿闍佛刹者。甫當生者。其人皆為。以受決。從一方復至一方。共等輩遊行。若干百千等輩共遊行。菩薩摩訶薩當見若干百千如來。當見無數佛。當見無數菩薩。若有菩薩摩訶薩。於是世界若他方世界終亡。生阿闍佛刹者。甫當生者。其人亦與衆等俱遊行。以佛威神所致。薩芸。

◎(注)一◎◎ ◎道二◎◎◎ ◎經一◎◎◎ ◎(令)一◎◎ ◎問二◎◎◎ ◎卷中終◎ ◎卷下終◎ ◎國經佛◎一◎◎
◎(漢書...華)六字二◎(漢書名金色蓮華)七字◎◎◎。但宋本宮本作本文。(漢書...華)六字一◎ ◎復至二◎◎◎ ◎尼二◎◎◎
◎佛二◎◎◎

若故。爲阿惟越致。菩薩摩訶薩聞是阿閼佛德號法經。皆爲離。魔羅網。復次舍利弗。阿閼佛摩訶般泥洹時。至法行在者。諸菩薩摩訶薩生阿閼佛刹者。亦當與等輩遊行。求索阿閼佛昔時願。然後當生阿閼佛刹。菩薩摩訶薩。便當誦八百門。誦誦已。皆當誦諸法。便有上微妙阿閼佛刹。諸菩薩摩訶薩。得念行住八百門。我當生阿閼佛刹。亦當誦八百門。誦誦已。皆當復誦諸法見上妙句。如是誦受之。菩薩摩訶薩。阿閼佛現在及般泥洹時。說法等無異。佛刹等如來所現。從阿惟越致。至成無上正真道最正覺。復次舍利弗。阿閼佛身中自出火。還燒身已便作金色。卽碎若芥子。不復還復。訖已便自然。生譬如舍利弗。有樹名毘羅羅。若髮段。段斷已不復見。自然生。如是舍利弗。阿閼佛摩訶般泥洹時。身破碎不復見。還自然生。復次舍利弗。阿閼佛摩訶般泥洹時。其身骨坐處見自然。譬如山石碎其山不復見。自然還其處。如是舍利弗。阿閼佛摩訶般泥洹時。其骨自破碎其身骨不復見。還自然。時一切三千大千世界人民。皆供養其身。以七寶作塔。其三千大千世界。當以七寶塔及葉金色蓮華而莊嚴。復次舍利弗。阿閼佛刹諸菩薩摩訶薩當作禮。有瑞應乃如是。自然諸寶於其處在前住。其有菩薩摩訶薩。往生阿閼佛刹者。甫當生者。當見佛意無亂。命過時一切諸天人當供養其身。諸天及人民。願發起是供養其身。菩薩摩訶薩自以功德。稍於虛空疾行。都

不復知其處。譬如舍利弗。持草。木著火中熏烟而行。其烟上於虛空中。亦於虛空中而行。亦於虛空中都滅。不知所至處。其佛刹諸菩薩摩訶薩法身如是。復次舍利弗。阿閼佛刹菩薩摩訶薩。壽命盡臨終時。見餘菩薩摩訶薩。他方世界坐佛樹下時。是諸菩薩摩訶薩臨終時瑞應。復見餘菩薩入母腹中。時亦復見餘菩薩摩訶薩從母右脇。生出時行七步。時見在娑女中相娛樂。時見餘菩薩摩訶薩出家學道。時見餘菩薩坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧。時見他方世界諸佛天中天轉法輪。時佛言舍利弗。阿閼佛刹菩薩摩訶薩臨終時。以是比有自然瑞應。復次舍利弗。阿閼佛摩訶般泥洹時。佛所說法。當住至若干百千劫。賢者舍利弗問佛言。天中天。以何等數佛所說法。住至百千劫。佛告舍利弗言。二十小劫爲一劫。是爲數佛所說法住。百千劫。復次舍利弗。其法滅盡時。一切三千大千世界。當大照明。其地當大動。其法不是。魔及魔天之所滅。亦不是天中天弟子所滅。諸比丘稍樂寂往還者。稍寂其往還已。俱行不復大聽聞法。不聽聞已。亦不大承用復不得大精進。法師比丘。於法教亦寂說法少。以是故法稍滅盡。稍稍不見。爾時賢者舍利弗問佛言。云何天中天。菩薩摩訶薩用何等德行故。得生阿閼佛刹。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩。當學阿閼佛昔求菩薩道時行。當發如是意願。令我生阿閼佛刹。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。復次舍利弗。菩薩行布施度

無極。積累德本。持願無上正真道。得在阿閼佛邊。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。菩薩行。誠度無極。持願無上正真道。得在阿閼佛邊。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。菩薩行忍辱度無極。持願無上正真道。得在阿閼佛邊。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。菩薩行精進度無極。持願無上正真道。得在阿閼佛邊。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。菩薩行一心度無極。持願無上正真道。得在阿閼佛邊。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。菩薩行智慧度無極。持願無上正真道。得在阿閼佛邊。菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹。菩薩行。當復自炎照其佛刹。菩薩摩訶薩用是行故得生阿閼佛刹。我當見阿閼佛刹。無央數不可計諸弟子見已。我亦當作如是行。令我成無上正真道最正覺時。使有無央數諸弟子。菩薩摩訶薩用是行故得生阿閼佛刹。阿閼佛刹。有若干百菩薩。若干千菩薩。若干百千菩薩。我當見是諸尊菩薩。寂寞觀行。我當學之。當於處處曉了知之。我當與同學等無差別。當與是一等類俱在一處。欲具大慈大悲用佛故沙門義故。無時支佛義。無有弟子之行。無有弟子意。無有緣一覺意。諸住於空。無有惡道法。於諸佛名等。諸如來名等。薩芸若名等。於諸法名等。於衆僧名等。常念諸名等。如諸菩薩摩訶薩。若有善男子

●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

求菩薩道之人。若有善男子善女人。誦誦阿闍佛德號法經。聞已即持誦誦。願生阿闍佛刹者。臨壽終時。阿闍佛即念其人。所以者何。憐愍魔得其便。即轉所願。如來故念之。其善男子善女人。不復轉會。當得所願。及無上正真道。若有他異因緣。無能燒害者。如是火刀毒水。是亦不行。若復有搗捶者。是亦不向。亦不畏人非人。其人如是等見護。便生阿闍佛刹。

佛言。譬如舍利弗。日宮殿遠住遙炎照天下人。如是阿闍佛遠住。炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩。譬如得天眼比丘遠住遙見色之光。如是舍利弗。阿闍佛遠住遙見他方世界諸住菩薩摩訶薩。見其顏色形類。譬如神通比丘遠住知他人意所念。如是舍利弗。阿闍佛遠住遙知他方世界諸住菩薩摩訶薩意。譬如神通比丘遠住遙以天耳聞聲。如是舍利弗。阿闍佛遠住遙聞他方世界諸住菩薩摩訶薩語。及生其刹者。是善男子善女人阿闍佛知其名字及種姓。若有受是德號法經。誦誦持者。舍利弗。是人為見阿闍佛。當知是人臨壽終時。阿闍佛即為其人。賢者舍利弗。白佛言。難及天中天。諸佛世尊。誦囉累諸菩薩摩訶薩。佛言如是。舍利弗。諸佛天中天。誦囉累諸菩薩摩訶薩。所以者何。菩薩誦受囉累者。便為誦受一切衆生已。譬如轉輪王。若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸食。中有稻米大麥小麥及種種穀。穀貴時便出令穀賤。如是舍利弗。菩薩如來。記

竟。菩薩摩訶薩未成最正覺時。譬如穀貴。已成無上正真道最正覺。便安隱說法如穀賤。是故諸佛天中天。誦囉累諸菩薩摩訶薩。佛言。舍利弗。若有菩薩摩訶薩。聞是阿闍佛德號法經。聞已即受誦誦持。雖不願生阿闍佛刹者。當知是菩薩摩訶薩。為比阿惟越致。若有菩薩摩訶薩。受是阿闍佛德號法經。持已受誦誦。為若干百人若干億百千那術人解說之。當令若干億那術百千人積累德本。是人如所積德本。其菩薩是德本不可計。是菩薩摩訶薩德本衆多。已便坐無上正真道。佛言。舍利弗。若有菩薩摩訶薩。欲疾成無上正真道最正覺者。當受是德號法經。當持誦誦。受持誦誦已。為若干百若干千若干百千人。人解說之。便念如所說事。即得大智慧。其罪即畢。以得是大智慧。其罪畢已。其人自以功德。便盡生死之道。佛告舍利弗。若有善男子善女人。求弟子道者。聞是阿闍佛德號法經。便當受持當誦誦。受持誦誦已。為若干百人若干千人若干百千人解之。若有善男子善女人。受是法經。自以功德。即自取阿羅漢。證。佛言。舍利弗。若有善男子善女人。專持說是德號法經。是人如是便捨等正覺。自以功德。取阿羅漢證。佛語舍利弗。是阿闍佛德號法經。終不至癡人手中。當至賢人手中。佛言。舍利弗。是善男子善女人。是德號法經至其手中者。為見如來已。譬如舍利弗種種諸寶。其價甚重。從大海採來者。云何舍利弗。從大海採種種寶。當先至誰手中。舍利弗言。天中天。

當先至國王若太子左右手中。佛言。如是舍利弗。是阿闍佛德號法經。當先至菩薩手中。及阿惟越致。復次舍利弗。菩薩摩訶薩聞是阿闍佛德號法經。便受持誦誦。誦誦已。即當專成無上正真道最正覺。賢者舍利弗。白佛言。是阿闍佛德號法經。薄德之人終不得聞受持誦誦。所以者何。天中天。不能得阿惟越致故。

佛告賢者舍利弗。審如是。若有善男子善女人。持金銀滿是天下。以布施願言。我持是使聞阿闍佛德號法經。薄德之人終不得聞是經。亦不得受持誦誦。菩薩摩訶薩聞阿闍佛德號法經者。為成阿惟越致行。聞已受持誦誦。是故專得無上正真道行。佛語舍利弗。二生補處。三生補處等正覺。求弟子道人所不能及。若有聞阿闍佛德號法經。受持誦誦。為若干百人若干千人若干百千人說之。譬如舍利弗轉輪王以福德自然生七寶。如是舍利弗。阿闍佛昔願所致。我為說是德號法經。若有菩薩摩訶薩。說是德號法經。若復有菩薩摩訶薩聞是經。甫當聞者亦福德所致。佛語舍利弗。阿闍佛德號法經。於是毘陀劫中所有諸佛天中天皆當說是經。如是令無缺滅安誦。亦如我所說。若有菩薩摩訶薩。欲疾成無上正真道最正覺者。當受是阿闍佛德號法經。當持誦誦說之。當令廣普。若是德號法經在郡國縣邑。有善男子善女人受持誦誦。其菩薩摩訶薩。有是經為護郡國縣邑。其有受是德號法經。當持誦誦。復出家學道。

○(類)一○ ○(聞)一○ ○(記)一○ ○(人)十(人)一○ ○(諸)十○ ○(當至賢人手中)一○ ○(佛)一○ ○(先)一○ ○(當)一○

離罪。菩薩摩訶薩。當令居家學道者知之。所以者何。善男子。善女人。黨不能究竟是德號法經。佛語舍利弗。若遠郡國縣邑有行是經菩薩摩訶薩。當往至彼。當受是經。諷誦持說。善男子。善女人。雖不諷誦。但有是經卷。當說供養之。若不得經卷者。便當寫之。若使其人不與是經卷持歸寫者。菩薩便就其家寫之。若使善男子。善女人言。自餓寫者。自餓寫之。若言經行寫。當經行寫之。若言住寫。當住寫之。若言坐寫。當坐寫之。

No. 314 (No. 310(9))

佛說大乘十法經

梁^⑤扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘五千人俱。無量菩薩衆。爾時彼大菩薩衆中。有菩薩摩訶薩。名曰淨無垢妙淨寶月王光。集彼菩薩大衆中。爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩。卽從坐起。捨達花臺。往至佛所。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。世尊大乘比丘住大乘比丘者。何故名住大乘比丘。復以何義故此大乘名曰大乘。爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩言。善哉善哉。淨無垢妙淨寶月王光。汝能問如來此甚深妙義。善男子。善思念之。吾當爲汝分別解說。爾時淨無垢妙淨寶月王光

菩薩白佛言。世尊。如尊教。爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言。善男子。菩薩摩訶薩成就十法。名住大乘。何等爲十。所謂成就正信。成就行。成就性。樂善提心。樂法。樂觀正法。行於正法及順法。遠離我慢等事。善好通達諸微密語。不樂聲聞及緣覺等。善男子。菩薩摩訶薩成就如是十法。名住大乘。善男子。菩薩摩訶薩。成就諍曲柔和行。柔和男子。善信諸佛如來真正正覺無上菩提。善能信一念中三世諸佛智。信如來藏。不斷常不老死不可盡。亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法。復信諸佛如來不可灌頂。亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法。復信聲聞所說或緣覺所說菩薩及餘所說。亦信世間及出世間。復信正行者順行等沙門及婆羅門。亦信諸善根業報最勝上愛果若天王若人人王。復信不善業報最下惡。不可樂聞不愛甚重難過。或地獄畜生餓鬼等處。彼如是信已遠離三法。何等爲三。所謂疑惑不決等事。善男子。菩薩成就如是諸法名爲正信。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

信爲最上乘 以是成正覺
是故信等事 智者敬親近
信爲最世間 信者無窮乏
是以信等法 智者正親近
不信善男子 不生諸白法
猶如焦種子 不生於根芽

捨家出家。出家已習學菩薩威儀戒等諸行。或復聲聞威儀戒等諸行。亦學緣覺威儀等行。彼如是或以所有身口意等同習煩惱。彼一切同滅。是中何者身所有同習煩惱。所謂殺生偷盜惡欲邪淫。刀杖瓦石等執慳恪。於他動手足等。往來逃走等事。是名身有同習煩惱。是中何者口家同習煩惱。所謂妄語兩舌惡口綺語。恒說惡語毀謗其深諸典。於諸尊長修梵行中廣說惡名。是名口同習煩惱。是中何者意家同習煩惱。所謂慳貪邪見嫉妬。樂著名聞利養。親族姓慢。色慢。幼年慢。無患慢。長壽多聞慢。思惟慢。欲覺妄想覺。惡覺親覺。中土覺。飲食衣服臥具醫藥資用等覺。著處著乘著床。著諸飲食。妻子男子女。營作田犁耨奴婢等。錢財穀麥倉庫貯積等事。乃至著種種資用之具。彼如是恪著已。所說事中。若失一事。便生其憂苦惱妄想等事。彼如是遠離愛潤心已。生於思惟善男子。略說意業。猶如世間輪轉。故說意業同習氣煩惱。彼如是離身口意業同習煩惱已。於田和上所起其尊想。其阿闍梨所起。和上想。於同梵行若老若少。起殷重恭敬。彼獨在空閑之處。作如是思惟。我不應作如是。我爲度一切衆生。爲解一切衆生。爲令安調。伏靜定衆生。故發諸行。然我自不調伏。不隱諸根。未爲寂滅。我必修正行。今有見我者。必得成受調伏。亦願諸佛微妙等敬。復令歡喜諸天神龍夜叉乾闥婆等。善男子。此名爲菩薩慚。彼作如是思惟。

●重二簡◎ ●(當)一◎ ●者三書◎ ●(佛說)十阿◎ ●[國]一◎ ●[扶南三藏]一◎ ●[教]一◎ ●彼二放◎ ●法三
本◎ ●殷二忍◎ ●* ◎土二土◎ ●女二子◎ ●取釋二利◎ ●樂燒園、專燒◎ ●西二四◎ ●和上二和尙◎ ●* ◎劉
二葉◎ ●

勿有令我若道若俗於諸威儀行中取諸過失。所謂行戒行不正中。或見形或威儀行。或行資用壽命行等。彼如是慚愧已。日夜之中六時觀於持戒等法。彼善持戒已無復疑悔。令入住如來佛法中。無有休息。善男子。此之名爲菩薩愧。善男子。是名菩薩成就如是諸行。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

諸佛行爲本 及聲聞弟子
是故智者修 行行常堅固
諸菩薩大智 行諸無畏行
令證離垢道 諸佛所讚歎

善男子。云何菩薩成就性。佛子。菩薩性成。少欲瞋恚愚癡等。不妬不憍不惱。不說虛言。不欲瞋調戲。不輕動。調和柔已。軟近親可性。能成就上妙供具供養諸佛。所謂資用等財。惠施與他。具足成就手足頭目等。若見如來或如來弟子。見已即生恭敬歡喜之心。善男子。菩薩如是名爲性成就。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

相煙即知火 鷲鷯以顯水
復相知諸性 菩薩大名稱
柔和不詭曲 捨離慳嫉妬
愍念一切衆 名之爲菩薩

善男子。云何菩薩摩訶薩喜樂菩提心。若有菩薩摩訶薩。體性微發菩提心時。值佛菩薩或聲聞緣覺等。教化勸發而生阿耨多羅三藐三菩提心。是名喜樂初發菩提心。彼聞菩提及菩提功德已。即發阿耨多羅三藐三菩提心。是名第二喜樂菩提心。彼菩薩見諸衆

生無能救護。無所歸依。孤獨無能濟拔。無獲護。無舍宅。無有洲已。即起悲愍心。彼發心已作如是念。我今爲諸衆生。作救護歸依濟拔護護舍宅洲等。爲彼因緣故發無上菩提心。是名第三喜樂發菩提心。彼若見如來或菩薩摩訶薩。覺等滿足諸行。見已心生歡喜愛敬安心。以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心。是名第四發菩提心。彼菩薩爲諸衆生利益安樂故行。布施持戒修忍發精進行思禪定修正慧。云何菩薩行布施。所謂須飲與飲。須食與食。須乘給乘。須床榻敷具者。給床榻敷具等。須衣施衣。須金銀寶冠環釧等諸莊嚴具。乃至已身皮肉潤益衆生。彼如是行於布施已。然後布施迴向發阿耨多羅三藐三菩提。雖施而不生我慢等心。云何持戒。成就身口意業。彼捨離身口意業等已。善離能防無礙無漏。純一無雜奉持禁戒。然後持戒迴向阿耨多羅三藐三菩提。雖行持戒然不起我慢等心。善男子。云何菩薩修忍。彼瞋罵說枷鎖繫閉切割搥打。若道若俗能忍能容。不起諸習等煩惱。如是修忍已。然後迴向阿耨多羅三藐三菩提。雖修忍然不起我慢等心。善男子。云何菩薩發精進心。彼作如是念。猶如虛空界無量無邊。衆生界亦無量無邊。然此衆生界我獨無二。令安無餘涅槃界中。是以爲彼因緣故發行精進。身不離身念觀受。彼觀受已觀心心行。彼觀心心已順觀諸法。彼如是善憶念觀已。爲未生諸不善。惡法令不生故。起欲修勤精進。持心等正行。爲未

生諸善法令生故。起欲修勤精進。直心等正行。已生諸不善法爲令滅故。起欲修勤精進。持心等正行。已生諸善法爲令久住故。復令增長思故。起欲修勤精進持心等正行。彼發精進已。令成初如意足分。如是第二第三乃至成第四如意足分。彼成就如意分。能令住一劫若減一劫。或具足行令滿精進波羅蜜。如是發精進已。然後精進迴向阿耨多羅三藐三菩提。雖發如是精進。然心不生憍慢善男子。云何菩薩思禪定行。離意欲離意滅離欲靜。不依內不依外。不依色不依受想不依識。不依欲色無色界。不依空無相無願。不依世間出世間。不依布施持戒忍辱精進等。善男子。乃至略說一切有想繫縛等名爲禪。如是修諸禪。然後禪迴向阿耨多羅三藐三菩提。雖思修此禪。然不起我慢等心。善男子。云何菩薩修智。彼作如是念。無量無邊衆生界令入涅槃。然無一衆生可入涅槃。何以故。如佛所說一切法。法無我無衆生無命無壽無。當伽羅。如是修觀。智。然後智迴向阿耨多羅三藐三菩提。雖觀修般若然不起我慢等心。善男子。如是菩薩摩訶薩樂善菩提心。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

猶如摩尼珠 顯於寶藏中
師以加功用 倍明於本色
成就如是性 求正菩提心
二邊既寂靜 令魔不得便

善男子。云何菩薩樂法成就善男子。若菩薩性樂法喜法愛法。彼若見沙門若婆羅門。所

有資用命具飲食等事。彼能奉上。彼世間所有受用等。根莖枝葉華果等。彼收已施諸衆生。持諸法者。令往禮拜恭敬合掌迎接已。殷重敬納。心有所疑處問於正義。是以持法者隨所聞義善能解釋。彼於聞法者起世尊想。善知識想。起同世間諸海想。起和上想。阿闍梨想。久失導。時世間曠野。生難中。能訪覓起訪覓想。久遠愚者閉目開故。令起覺悟想。墜沒世間煩惱泥中。而起濟拔之想。久遠失正路爲作導師故。而起導師之想。久伏在世間牢獄能解故。而起解者想。久遠著患癡治故。而起良醫之想。以煩惱火焦滅身。令住滅故。而起大雲雨想。彼爲法爲法因故。能忍寒熱風雨蚊虻等。亦忍飢渴。或見他人受樂報者不起。怖求樂心。然作如是念。唯我世間獨樂。而我聞正法。彼爲是事故。爲彼因彼緣故。不生憂悲苦惱恨等。彼如是離憂悲苦惱等已。發如是心。我堪能荷負如來所說一法句故。在阿鼻地獄住一劫若減一劫。彼如是無疲倦心已。自然不行諸行。而得一切種智。未得諸佛法而令速得。善男子。以是義故。菩薩名爲樂著諸法。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

大智樂諸法 而成諸佛子
親近正妙法 而不生疲倦
敬心求正法 諸深心佛子
及以心憶持 亦顯正妙行

善男子。云何菩薩摩訶薩正觀諸法。善男子。若菩薩作如是觀。一切諸法猶如幻。迷惑凡

夫故。一切諸法如夢。不實故。一切諸法如水。中月。非事故。一切諸法如響。非衆生故。一切諸法如影。計妄想故。一切諸法如響。聲生滅壞故。一切諸法生滅壞。緣假成故。一切諸法本不生不移。同異如體故。一切諸法不滅。本不生故。一切諸法無作。無作者故。一切諸法如虛空。不可染故。一切諸法定寂滅。性不染故。一切諸法無垢。離一切諸垢故。一切諸法性滅離煩惱故。一切諸法非色。不可見故。一切諸法離心境界。無體性故。一切諸法不住。滅諸毒故。一切諸法不可求。滅愛憎等心故。一切諸法無著。離煩惱境界故。一切諸法如毒蛇。離善巧方便故。一切諸法如芭蕉。無堅實故。一切諸法如水沫。體性弱故。善男子。菩薩如是觀名爲正觀諸法

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言

一切法如幻 迷惑愚迷者
虛危猶如夢 汝等如是持
法如水月中 亦如響等事
復如影像等 智者諸不覺

善男子。云何菩薩摩訶薩行法順法等。善男子。若菩薩摩訶薩。觀色無常。而不厭離色。欲證於法已。正智助法界。同用等法善自觀入。善持彼者諸相。善思善記。彼記此相善持善修善記已。自然行法界等行。受想行識亦觀無常。然不厭離識等之。入法界已。正智助同。法界等法善自觀達。亦記彼相善持善修善記已。自然入法界等行。如無常苦空無我亦爾。彼觀色無常已。於色中不生恐怖驚等。何

以故。色是妄想顛倒所起。然彼如實知。觀受想行識無常。乃至於識中。不恐不怖不驚。何以故。識者妄想顛倒所起故。然彼如實知。善男子。譬如善巧幻師或幻師弟子。化作種種幻事象兵馬兵車步兵。彼智者見已不生恐怖驚等。何以故。彼如實知是幻師所作不實。未曾有虛誑事作。菩薩亦如是。觀色無常已。於色中不生恐怖驚等。何以故。色是妄想顛倒所起。然彼如實知。觀受想行識無常已。乃至於識中不生恐怖驚等。何以故。識者妄想顛倒所起故。然彼如實知。爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言。世尊。云何菩薩觀諸色無常。然不厭離色。而證法界已。正智觀入助法界等法。爾時世尊。告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言。善男子。吾當爲汝分別說。善男子。譬如智男子。常事諸毒。善持善覆善惜。起我相已種種莊嚴具貿易。然是不食彼毒。勿令我因此事斷其正命。菩薩亦如是。向涅槃心。調向涅槃。順向涅槃。近取涅槃。然不證彼涅槃。何以故。勿令我因此事退善提行善男子。譬如有人事其火神。然彼人日夜香華等供養恭敬尊重讚歎親待。然彼人不作是念。我以事火供養恭敬尊重讚歎。親近已我以二手接取之。何以故。勿令我因此事於身有苦於心有惱。菩薩如是。向涅槃心。調向涅槃。順向涅槃。及取涅槃。然不證涅槃。何以故。勿令我因此事退善提行。爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言。世尊。如我知世尊所說意趣。菩薩者應住世間佛言。

●彼二使(三) ●彼二惑(三) ●時二障(三) ●生十(元) ●信二(者) ●唯二(性) ●獨十(恆) ●諸深心佛子) ●虛危二(處) ●中月二(中) ●作二(許) ●彼二(後)

隨說而取。須那國毘羅婆婆羅門。請佛至已。食麥。亦不應如說而取。爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言。世尊。世尊云何記諸聲聞當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。吾記諸聲聞得無上正真正道者。以有性故。淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言。世尊。云何諸無漏聲聞斷諸有習煩惱。設有性而成阿耨多羅三藐三菩提。佛言。善男子。吾今說喻。譬如灌頂轉輪王有子。彼欲學一切。技

(以)十諸(三) 二四(一) 解(一) 可十(正)(一) 機一諸(一) 心一(六) 伎一技(一) 刺刺一無制(一)* 吾一我
技一伎(一) 後二復(一) 說一陳(一) 此十(密)(一) 乃之(一) 詩二求(一) 所二可(一)*

來共諸外道尼乾子等。譯其諸伎者。我爲後世衆生故說此言。如來尙有怨家。況於我等。然彼愚癡衆生如實說取。如來有怨家等。轉輸聖王微善根故。尙無諸患。況如來也。成就諸功德藏。云何所取。法陀羅刺刺如來足。如來亦說過去業報。如來尙受過去業報。況餘凡夫衆生爲是事故。爲彼因緣緣故。示於惡業。爲此義故而示其業果報事。然彼愚癡衆生。如實所取。法陀羅刺刺如來足。世尊云何可取提婆達多是善知識。復是如來久遠親近是怨家者。善男子。若無提婆達多善知識者。不顯如來諸佛功德。善男子。是以提婆達多善知識。共如來證。伎等道德。示怨家等事。然是顯如來諸大智功德。善男子。若提婆達多承王教已。於大衆中放護財大衆。此象若往堪害如來。而如來力令降伏善調。爾時無量人衆見彼象調伏已。生希有希有心。卽歸依三寶。所謂佛寶法寶僧寶。是名提婆達多善知識之相。然有愚癡之人如說而取。提婆達多者是如來怨家。如是五百世中現菩薩行。是提婆達多所現者。顯如來道德。然愚癡衆生隨教而取。提婆達多者是如來怨家害者。以是因緣。捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處。何以故。善男子。提婆達多者善集諸行。善集諸善根。以會供養無量諸佛。於諸佛所種諸善根及大乘行。正學菩提。順向菩提。不退於大菩提。近阿耨多羅三藐三菩提。是諸衆生偏起惡故。於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中。歷受諸苦。善男子。云

何所取。如來入舍梨耶婆羅門村善男子。我爲惡後世故行示此教。何以故。無有業報而對如來。然我護後世故。所有乞食比丘入聚落村邑城郭王都等。以薄福力故不得其食。彼爾時正憶於我。是其佛世尊具足一切功德。空鉢而出。何況我等微薄善根。我等以是故心不應生退。爲此事故如來入村空鉢而出。然後所說言。魔波旬治諸婆羅門令不給如來食。不應隨說而取。何以故。魔無如是神力障障如來食。爾時諸佛神力故。令魔處處治諸婆羅門及居士等。而如來無有過咎。爲顯彼衆生故。如來示現此方便善巧等事。爾時如來及諸聲聞。斷食之後魔及魔民并諸餘天。觀如來心。是沙門瞿曇及諸聲聞弟子爲憂惱。彼日觀如來及諸弟子無有憂恨憂惱心。已亦不高不下。如前後亦如是。爾時彼衆中七千諸天子。以心歡喜歸依於佛。如來爲彼善化說妙法。彼聞法已。於如來法中得法眼淨。如是如來觀後世事佛無業報。世尊云何可取。旃遮孫陀利等以木器置腹上而謗如來。答曰善男子。如來無有業患果報。如來成就諸神通力。令旃遮孫陀利。過無量恒河沙等世界。令安彼人。然是如來方便力故。示現業報諸謗等事。於我法中出家者。彼被虛謗。旣聞謗已而生憂愁憂悔。彼作如是說。是如來成就一切諸白法。對面被謗。何況我等而不被謗。彼爾時忍其諸謗。行清淨梵行而不成退。旃遮孫陀利者。以惡業所牽。乃至夢中謗其如來。謗已捨身墮於惡趣。若

如來知是可救者。便應救之。何以故。如來無有衆生而是可捨者。世尊云何可取。如來於修羅婆國毘蘭若婆羅門所請三月安居已。唯食其麥。答曰。如來知諸婆羅門居士等請已而不供養。如來知已故往至彼。何以故。所有五百匹馬者。如來并諸比丘衆食麥。彼一切盡修善隨行。親近過去諸佛。是以值惡知識故造諸惡業。以此事生畜生中。彼五百馬能調伏教者。名曰金剛藏菩薩。以願力故生於彼處。是諸馬者。以日藏菩薩所化發菩提心。爲化彼故應生彼處。以彼調伏馬師力故。彼一切諸馬憶本宿命而彼現其菩提心。善男子。如來感彼五百馬故。往至彼處調伏馬師。麥者分半施佛。五百馬所有麥亦分半施諸比丘。彼馬師以馬音聲。令彼五百馬。令能悔過及禮拜佛僧等。爾時彼三說後。彼諸馬捨身已生兜率陀天中。彼復生天中而供養如來。如來爲彼善教化說法。聞法已卽不退阿耨多羅三藐三菩提。彼五百馬所調伏護者。如來亦記彼。當成辟支佛。號曰善調伏心。然復善男子。如來無慈不憐不常者。善男子。設使如來食土木瓦石等。無三千大千世界中。有如是味及如是上味。是諸土木瓦石等。何以故。如來得上妙味中之味。大人之相故。善男子。以此義故應如是知。如來一切諸食皆上妙味。善男子。阿難比丘生憐愍心。如來捨轉輪王位今既食麥。如來知阿難心已。施其一麥。故語阿難言。汝知是何味。彼食已生奇特異相。語我言。世尊。我生王家長

○於二其○ ○世尊○十云○ ○伎二技○ 彼 ○以二已○ ○郭○
○伎二技○ ○所十○ ○教二教○ ○金剛二日○ ○令二令○ ○相二想○

養。未曾嘗如是上味。以此上味力故。阿難比丘。七日受上妙快樂。而不復食。善男子。以此義故。應如是知。如來無有。諸業果報。若有衆生淨持諸戒。若沙門及婆羅門。不隨本請奉施者。爲彼衆生說不虛故。如來示此業果報事。善男子。汝觀如來諸身等法。是彼婆羅門請如來而不施說。如來亦說彼令不退轉。然善男子所說。彼五百比丘。如來記令不退者。復次善男子。所有彼五百比丘。共如來夏坐安居中。有四十比丘。多念於欲結。靜念彼若得美食者。欲想欲覺便令熾盛。彼以惡食因緣故。欲想欲覺亦微。既微已。彼七日七夜得阿羅漢果。善男子。若能如是解如來所說語者。彼名爲正解。善男子。菩薩摩訶薩成就如是。名爲善巧解如來秘密說教。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

所說漸義教 及以頓說者
大智諸菩薩 秘密故正解
善巧諸密語 舍利報說教
通達正說法 諸佛之所說

善男子。云何菩薩摩訶薩不喜樂聞辟支佛乘。善男子。若菩薩摩訶薩。或以地獄苦。餓鬼畜生等受諸重惡。而不喜樂求聲聞涅槃。復不念云何得厭離世間心。令速得自在。亦不求少欲少作等。復不求少欲少作等行因。彼所見諸衆生修諸善業者。菩薩佐助令成。及勸諸衆生讚歎正說正示。向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩成就如是諸功德。不喜樂聞辟支佛乘。爾時世尊。欲重

宣此義。而說偈言。

化衆無疲倦 不退於菩提
持心如山王 行慈心等法

爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言。世尊。如來已說諸法。菩薩成就諸法已。名爲住大乘。然如來不說。以何義故名爲大乘。爾時世尊。告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言。善男子。吾今問汝。隨汝意說。善男子。於汝意云何。轉輪聖王并四兵衆隨所行者。彼道以何說。耶。答曰。世尊。名曰王道。亦名大道。名無畏道。名無障礙道。名爲寂靜道。佛言。善男子。如來亦爾。隨所乘。乘至阿耨多羅三藐三菩提。彼乘名爲大乘。名爲上乘。名爲妙乘。名微妙乘。名曰勝乘。名無上乘。名無惡乘。名無比乘。名無等乘。名無等等乘。善男子。以此義故名爲大乘。答曰。善哉大乘。世尊。善哉大乘。爾時魔王波旬。作如是念。此沙門瞿曇過吾境界。亦令餘者能過境界。若我集四兵衆共往惱亂。及不說此法故。至沙門瞿曇所。爾時魔王波旬。將領四部兵衆。至王舍大城耆闍崛山。爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩遙見魔王波旬將領四部兵衆來。欲爲此法令作妨故。見已作如是神力。現神力已。魔王波旬至王舍大城耆闍四道之處。作如是聲。汝等往至王舍大城。諸仁者。若知是如來在耆闍崛山中。爲四部衆說法初善中善後善。其義巧妙滿足白淨說行梵行。是故汝等應往如來所。是以汝等於長夜。而成饒益快樂。爾時王舍城中諸婆羅門刹利長者居士等。被魔

勸已。持諸香華塗香油香末香燒香。幡寶蓋衣服等。從王舍大城出已。至耆闍崛山。於如來所頭面禮佛。尊重讚歎供養恭敬已。却住一面。魔王波旬及四兵衆。出王舍大城耆闍崛山中。至如來所已。化作天曼陀羅華而散佛上。散已及四部兵衆却坐一面。爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩。見魔王波旬却坐一面。而告之言。波旬。汝何故將四兵衆至如來所。魔言。吾至此爲令滅此法故。及惱亂如來故。淨無垢妙淨寶月王光菩薩。語魔王波旬言。波旬。何容煩亂。如來。及以此法。汝波旬。於如來前今可悔過。勿於長夜成無利益苦報。淨無垢妙淨寶月王光菩薩。所順說法已。魔即從坐起偏袒右肩。叉手合掌禮佛足已。於如來前而起悔過。願世尊受我悔過。我以愚癡無智慧不善巧不能自知。而如來前起惡心。及欲滅如是等經。善哉世尊。爲我正受悔過等法。佛語魔王波旬言。吾法中增長善根。所謂若善男子善女人。爲欲清淨法故。今能悔過。爾時魔王波旬。從坐起已在佛前立。而白佛言。世尊。先制一切諸惱惡口等不善業道。佛語波旬。如是如是。波旬問曰。如來法主。何故以波旬名而喚於我。佛言。波旬。吾今說喻。譬如長者及居士大富財錢無窮。然彼人唯有一子愛念深重。以彼繼命爲活。然彼一子不善調伏心諂曲。彼長者及居士若手若杖若鞭撻等治。或惡言及苦語惡治。爲令息彼惡故。波旬。於汝意云何。是長者居士瞋恨情治彼一子不。答曰。世尊。唯爲成彼一子故

●諸一譯● ●舍利報一捨離執● ●善一我● ●耶一取● ●(乘)一● ●情一● ●(如來)一● ●以二滅● ●今二令● ●唯二● ●* ●持二● ●子十(有惡心)●

到佛所。稽首足下。却住一面。此靈鷲山中諸菩薩衆。閑居燕者悉來集會。禮畢竟却就坐。時摩垢膩菩薩。應時化作七寶蓮花。其葉有千。持詣能仁如來至真等正覺。稽首奉上。白曰。普華如來至真等正覺。淨行世界聖尊敬問。無量遊步康強勢力輕利。起居安隱。多所救濟。今見遠來。宜敬誨啓。受普門品等不可思議清淨之品。爲開士說。時摩垢膩菩薩大士問訊周畢。退在虛空結加趺坐。與諸開士。坐寶蓮花上。爾時薄首僮眞。便於大眾會中。起更整衣服。偏袒右肩前長跪叉手。而白佛言。善哉世尊。願說普門品不可思議道品法。原爲菩薩分別演之。憶念往古過久遠世時。從昔證明如來至真等正覺。聞斯經典。興立八十四萬百千億那由他。又還七十七億百千諸般總持門行。唯願世尊。慈諸菩薩重宣揚之。佛告薄首僮眞。諦聽善思念之。吾當爲汝具說普門內藏不可思議祕寶中心之事。於是薄首菩薩并其大眾。咸共答曰。唯世尊。願樂欲聞。爾時薄首僮眞與諸菩薩。一心受教而聽佛告薄首。若有菩薩摩訶薩。欲學普門品所入之法。等遊於色。等遊音聲。等遊臭香。等遊衆味。等遊細滑。等遊心界。等遊女人。等遊男子。等遊童子。等遊童子。等遊諸天。等遊諸龍。等遊諸鬼神。等遊諸畜和。等遊阿須倫。等遊迦樓羅。等遊具陀羅。等遊摩睺勒。等遊地獄。等遊餓鬼。等遊畜生。等遊貪婬。等遊瞋恚。等遊愚癡。等遊諸善。等遊衆德。本等遊諸有爲。等遊諸無爲。如是薄首諸開

士所可周旋爲若此。一切悉等。以居平等。具足至道不轉。普入法要。深徹一密。空寂寂靜。是爲學入普門定門之法。

惡所貪。立生死本皆由斯起。明智大士。則知其覺不與從事。永世無患。一切所有地之所載。有形之屬。一等無二也。但聞色所造。橫作人民。使作種種異色。已被服之。迷亂道德。不親賢衆。達者覺知不與從事也。隱居被褐懷智作愚。外若夷人。內懷明珠。千億萬劫與道同軀。遠離吾我亦無我想。細滑與我二者同。無虛無實如幻如化。亦無所依。亦無住處。因著被服乃有所倚。達士觀之。覺無所有。是爲菩薩等觀遊於細滑。又告薄首。何謂菩薩等遊心法。心法者。三界人之護也。安樂勸樂悉令集會。安之以德勸之以權。受之以慧。普修梵行於三界濟然。立在一處亦無合離。使永執心莫知所存。不見形像音聲往來。亦無猶豫。所應如心衆無合散。不知住處。亦無所適。若現若干種色。色色各異。於內亦無處處。亦無有住。如幻如化。虛無處無處無所處。達士觀之。了無所有。便自執心無念無求。見若不見。聞若不聞。澹然自守。是爲菩薩等觀遊於心法。又告薄首。何謂菩薩等遊於意。意遊女人。察于四大則無女人。志癡惑者。悉於愛欲荒于虛無。其體一等無可毀者。計有女者猶如幻土化作人像。低昂結曲隨人意起。因彼所行從其所樂。女人如幻起色欲意。彼無有女也。人同一等。癡者所惑。意者從欲。欲便致愛。愛致樂。此不可猶放。急宜調之。轉解。明者達之。分別如空。空無寂靜而無有形。緣起因對無對無起也。若能分別如斯者。是爲菩薩等觀遊於女人意法。又告薄首。何謂菩薩等

佛告薄首僮眞。何謂菩薩等遊於色者。曉了解色如水之沫。而不可得。不可護持。無有堅固。則爲等意觀無有色。是謂菩薩等遊於色。又告薄首。何謂菩薩等遊音聲。如人呼聲而有響應。尋即消滅。則無形像。不知所至。一切無有若干之事。而無差特。亦無有相。已了無相。人所言者。虛無無實。已曉諸音深山響報。則能等觀。是爲菩薩等遊音聲也。又告薄首。何謂菩薩等遊臭香。周旋往返百億劫數。鼻之所嗅而無有厭。衆香來趣。劇於風雨。皆集歸身。如大海潮。無有充滿。其香之像。無常百變。變化如幻。無有根原。或亂道德。而不可擁。如此則爲虛偽法也。無有異諦。設求審試。亦無合會處。由是倫之。斯無所有。而不可持。虛無無實。恍惚若空。如幻如化。亦無本形。影想識着緣起成形。若能分別虛無無實。是爲菩薩等觀則遊於臭香。又告薄首。何謂菩薩等遊衆味。至於喉咽。不知鹹味。亦無不味。從因緣分別。但舌之所甘耳。由緣合會百千種味。斯爲幻化。地之所生。滋同一味。無若干也。曉了覺知。無想不念。一切同甘。是爲菩薩等觀遊於衆味。

又告薄首。何謂菩薩等遊細滑者。志有所存。緣起求之。身服華萌。加榮好色。珍寶異奇。其柔軟者。而不可得。已都斯緣。細滑即航。無所適任。亦無所著。計于細滑無益已。世之慾愚

遊淨法也。淨為如男子。如令男子等自發意。其心如金剛。專意獨雄猛與。念斯女人。欲心為無色。其實不可獲。亦不現女像等。惟諸色欲發起女人想。設欲所思。斯男斯女人等。如野馬水中月。如是觀者則無男女。了無男形女人俱然。虛偽而立如無久存。但化幻示現。現便滅。以能分別覺知男意女意。此兩者空無所有也。已能平等則能現女。復化成年。是為菩薩等觀遊於男子淨法。

又告薄首。何謂菩薩等遊童子也。如拔樹根。萌終不復生。心不復起。從是則止。其明智者不於求果。果亦不可得。若有種姓之家。眼眼之子。聰達別識。曉發一切勇猛想。無念。如枯樹不生花實。如枯竭江河水不流。斯等於童子女子。如此所現平等。如空無實。觀彼女人本亦清淨。觀彼男子本亦清淨。觀彼泥洹本亦清淨。如是等者則為等觀遊於童子。

又告薄首。何謂菩薩等遊童子。若如樹木。設無有萌芽則無根莖。設無有根莖則無華實。設無華實則無果名字也。女人如是。設無女人則無男子。等於男女則無吾我。緣號立字想於無知。覺女無生不有子性。解一切人無。無則為等則平等。是為等觀菩薩如是遊於童子。

又告薄首。何謂菩薩遊於諸天。諸天嚴淨功德自然。其意鮮潔。心淨口淨。無有瑕穢。宮殿綺飾。無造立者。心樹妙華。亦無種者。福德自然。若如幻化。生無思議。淨光琉璃。被度淨了。亦無尸爽。虛無成立。天為偽體。自然生形。恍

惚而現。勝說平等現諸天像。是為虛無。無借外之喻。案內觀歷三十二天宮殿樓閣。自然之數。無有見者。唯得道人乃知之耳。是以菩薩深觀內外平等無異。是為菩薩等遊諸天一。又告薄首。何謂菩薩等遊諸龍也。見無水與雲。七日雨所露潤。無不滲落。不在內外。遍闔浮利漸歸大海。所滿水所由來。眾生如是學。若千絲絲此多。求起滅致愛。現無數罪種種不同。案內觀歷。惡何從。龍反蛟。人人皆然。崩天破地。皆從龍興。內龍不反外龍不從。福無自然。眾生無有。愚冥之子。以虛為實。菩薩大士觀龍平等。內外相應。慈同一等。是為菩薩等遊於龍。

又告薄首。何謂菩薩等遊鬼神。心如門開。與色有像。其身高大。為不可及。諸念一會百千之衆。亦無形像。音響為應。譬如飲毒。自害其已。其心一類。無可畏者。皆由放恣。遊盜自縱。因難所禁。會有恐懼。此法無有實也。衆想並來。歸其想。不可議。無實為空。說案內觀。歷鬼神從何興也。其內鬼神若干百千之衆。其外亦然。內不發。恐懼外則無畏。其內不悲哀。外則不淚出。內發鬼神之想。外有若干百千鬼神之衆。皆來歸之。緣此致病。或至死亡。受無數苦。皆由邪心不正故也。菩薩大士。覺知虛無。無鬼神。一切從心意起。則能平等。心淨意寂。平等不邪。是以無有燒害菩薩者。若現鬼像。種種變化。內自觀察。了無鬼神。外者尋滅。此之謂也。是為菩薩等遊鬼神。

又告薄首。何謂菩薩等遊地獄。其法無性。

而音說。往曉無往來。亦無還返。如空無形。隨聲如立。若有菩薩大士。內觀察之。若無想識。則無健忘。和。健忘和者。鬼神之導首也。內不起想。外無邪念。何緣致此。衆病。要集。健忘和者。有名無形。音響往返。無有見者。等說之。要了無所有。健忘和者。虛無無實。菩薩等觀斯由幻化。是為菩薩等遊地獄。

又告薄首。何謂菩薩等遊阿須倫。以事有證。因。阿須倫心。等無起。無滅。無生。無盡。而現平等。一切瞋怒毒意。皆由阿倫。阿倫者。龍神也。多嫉妬心。而現平等。是為菩薩等觀遊於阿須倫為意法。

又告薄首。何謂菩薩等遊迦樓羅。告受立辭名號。設無名色。名色由舌。從舌致。禍立。罪根本。菩薩大士。學深智遠。覺之為空。無。如斯幻化。從意生形。無有見者。音聲往返。因羸弱耶。心不政者。如是變化。億百千衆。案內觀歷。二者俱空。無所有也。菩薩等觀。無迦樓羅。是為菩薩等觀遊於迦樓羅。

又告薄首。何謂菩薩等遊真陀羅。法無作而作。無作不作。亦能有所立。復能有壞。飛行於虛空。無有及者。立號真陀羅。一切皆由手。手執諸作事。意生手則動。動則犯大乘。是使有獄苦。皆由真陀羅。若菩薩分別無所生。衆離於作事。手自不動搖。何因有真陀羅也。案內觀歷。不動則不搖。不起則不滅。不生則不死。內動則外發。意走手則作事。事便墮苦。墮苦則有病。病者皆有鬼神。鬼神者則真陀羅也。菩薩大士。曉了於空。空而復空。無空無實。

等觀其陀羅。一切皆由化。無有正法形。平等諸作事。則無異陀羅。是為菩薩等觀遊於其陀羅。

又告薄首。何謂菩薩等遊摩厭勒。其法所名。立若干人種種受形莫不由之。人之本類隨其種數。現若干法。一切立形其名故。法無所有。職號如是。在形為胸臆。離形為摩厭勒。所想為虛無。道成於胸臆。胸臆執大祿。心正得成道。分別諸想識。諸念亦俱止。無想致自然。但說平等音。一切為斷決疑故現摩厭勒。是為菩薩深入等觀。案內觀歷。內無所起外無所造。是則無摩厭勒之名字也。是為菩薩等觀遊於摩厭勒。

又告薄首。何謂菩薩等遊地獄也。法無無地獄。想識成形。地獄無主。求者自然。如呼聲響應。燄燈火。言然之數無可救者。所以者何。身口招之自然對至。空無造者。從已想與想無所有。空返往空返。厄難之緣自從已起。已自賢勅病無從入。身口無犯亦無死者。地獄清淨鮮潔無垢。菩薩大士所以不畏生死者。無地獄之緣。所以者何。不犯禁故知覺如幻亦無所有。雖立諸相相無不著相。亦無不相。相無所有。幻化成象。其見相者無不喜悅。喜悅至慈因登大願。別如虛空平等寂然。而現地獄諸苦惱患。案內觀歷。口致身怨。口為獄戶但入不出。入便消盡出為泥土。如是勸苦當更億數。是以菩薩閉口不語。不以諸口有所食噉。亦無言說澹而自守。不入來會不稱爲己。口無二言忍諸所作。菩薩如是則無

地獄。地獄之緣但由口言出。入無離此患。菩薩守口不擇其味。慈同一等無有細軟。食噉充軀支形而已。是為菩薩等觀遊於地獄。

又告薄首。何謂菩薩等遊餓鬼也。餓鬼無形亦無有名。本無處所亦無所止。因慳而立。貪欲致之。慳亦無所住。不解所有。不知大法。計有吾我不親無常。香聞憶萬。老之甫甚。從慳致貪。從貪致欲。從欲致愛。從愛致樂。從樂致憂。從憂致苦。從苦致痛。從痛致結。從結致病。病致死處。在三難之中不得衣食。身裸飢乏不得水漿。立號爲字名曰餓鬼。菩薩大士知悉本無。了無餓鬼寂靜如空。所以者何。菩薩常行平等。損鼻不嗅衆香。一無所慕樂。慳從鼻入致斯大殃。鼻爲心臺混淪之精。亦無所入亦無所出。不受香色則無所食。設無所食則無慳惜。是為菩薩等觀餓鬼。

又告薄首。何謂菩薩等遊畜生。法無畜生從因緣起。如雲霧像現若干色。色各不同見之。悅喜。便致想生死起滅。悉從中起。起想念識十二連著。閉結不解招致畜生。彼則無根悉無所有。心思慮無皆由諸色。色則德根馳走五道。宛轉生死受形無數。或爲飛鳥或爲走獸。空無常名因形立字。等如陰霧種種色像。畜生志性罪福如幻。迷惑虛妄而說畜形。菩薩大士計無吾我。了無名字。目初視色意不貪色。心不念色身不利色。菩薩以是四等心。亦觀內色外色。飛行十方窈冥之處無不通達。皆從眼出入。眼者日月之精有二名。入色爲金翅鳥。出色爲文殊師利。案內觀歷。一切

諸名皆從眼入。動生死根本橫有所造。皆由金翅鳥故號畜生。畜生群萌之類。蠕動喘息。隨行之屬。一切變化皆號畜生。菩薩等觀人身中。都計合之。亦爲三千大千國土。國有百億之數。如是不可一一計之。上有三十三天。下至金剛利土。其中間有大泥犁十八之難。諸天人民所居處各有宮殿及非人鬼神龍飛鳥走獸。下及樹木草芽。其有形之屬皆在人身中。其數這傳等。一物不等者。其人便其短。物物相應無差特者。其人便聰明有智慧。若人盜賊。虎狼毒獸。若墮溝坑樹木所拒。蛇犬所害。皆從發外。乃有應崩身碎體當責現在之事。不可倚着前世宿仇。當自內外思惟。斃來之生滅。自投盲冥地。內衆生外衆生。內形外形等等無異。人人皆如是。內起惡意。外尋來應。內有反臣。外便反。害便人身。愚癡之人。不能自知。坐怨鬼神。一切由色。入眼之物。眼爲心候。主名百因。快心之數必有後患。一切由之。致斯畜生等說寂聲。是為菩薩等遊畜生。

又告薄首。何謂菩薩等遊貪婬也。法無貪婬。從因緣起。緣起致貪。貪愛欲欲從想起。所想無有想。如虛空空無處所。因欲致惑。惑亂本性立愛患本。貪婬如空處不可得。隨形如影。隨聲如響。無實無像。獲不可得。愚類顛倒思想塵勞。法無塵垢空無寂靜。欲虛如空。無能救盡者。至於十方求不可見。貪婬無形。愚冥所貪。貪欲自喪亡失人形。懼不安隱。在藏匿處。與世悼別長不復會。若如走獸常懷畏懼。譬如丈夫向敵心懷怖懼走。棄捨馳走。

得無見我也。我者亦空。奔走疲極亦無追者。唐自苦體。執勢如斯。居家思愛是亦復空。然人慈惠用貪欲故。欲為繫閉牢獄之憂。欲為猛志。存恤群生。無著煙火。一切無患中惡之兆。普得安隱。一切皆空而無所有。空復遂空未之有也。彼無解脫。愚癡顛倒。反告想聞冥。不解法如虛空。無存無亡。去來今佛解諸貪欲。貪欲無結在衆難。愛欲悉空。虛無無實。其觀貪煙則求脫欲。欲脫欲者不起二念。斯皆無本本無有本。本自然淨無有汚。如佛道場平等無想。觀煙決者不離殃。從如寂者彼慕離欲。所想皆空乃離諸想。如所發念念無所念。使脫貪煙謂當度欲想無所求。不懷本際。貪欲無思。本淨如斯。則不想脫。假令度欲則謂為淨。貪欲空無計此無二。愚冥不解便作二想。法無男女平等一體。天之為父地之為母。天地所生有何異者。菩薩等行則無男女之求。如幻如化本末如斯。觀男女別者是為離本。則失議句。發諸想念衆網來然。貪欲無起不與想念。則無衆網不燒諸結。衆網不解解貪煙者假觀愛欲無染著。諸名無礙。知欲無無得觀其究竟。不懷靜修。等志內外無假見。貪欲者知不得脫。貪欲佛法等如泥洹。解貪欲除。等離吾我。知貪欲寂。等無淨泊案內觀歷。諸欲從耳耳與意通。轉相承受。勇猛無能當者。一切無不降伏。有二名入。欲為師子王。出欲為離摩詰。於三界猶出。無所不入。無所不出。是以菩薩等於淨穢。耳不受五音。為十方天上天下之導。造成大導

不以勞倦。要聞法者當先食。十方內外三千大千國土。其中人物類數。日月雖明由不能照。人雖有眼目。不能見遠遠之事耳。處在閑居之地不觀光。目顏色之數而為第一。十方上下內外細微之事。先來歸耳。耳者無所慕樂。是就無垢之稱等觀諸法。以法為食。耳之先聞。聞法者為先食也。所以菩薩得不飢渴。但以無聞為食。無見為疑。少語言以為百味。平等欲淨。欲如虛空。空無塵埃。如泥洹而淨泊。於諸見如幻化。是為菩薩平等觀於諸法遊於貪煙。

又告薄首。何謂菩薩等遊瞋恚也。法無瞋恚因緣。薄首。恚從對起無對不起。因倚生對。無我號我立無量事。如樹木生。先從萌類結恨念毒。聲自然空無想無念。如閑居樹坐自想指火然還燒其樹。因緣雖散各歸本生。火滅不現。虛無起身。處聲亦然。因欲稱量二者俱空。智者解之不與恚怒。緣從聲起。不處內身不從外來。不由空從他緣起。因對而立。各各分別。種種類數。引勝負者。菩薩等觀則無瞋恚。如風種過。有恨有慢。若知方便因想立緣。瞋聲如是。恚因空生。恚還自燒。無有代者。而色其身。放逸自可。由已惡言。坐自縱恣不能自禁。禍福至。如然燈生麻油以盡還燒其炷。無有救者。瞋恚如是。能分別瞋怒者。竟無形像。平等聲聲。瞋怒恨本際。等無本無持。分別法界則觀平等。意由四慢攪竟第一瞋怒。瞋怒橫有所造。意者空無。尋生便滅。而無究竟。恍惚之間意不可諸。諸之亂德。剛意無

念則無貪煙。貪煙之欲皆從意起。無貪煙者瞋怒何從來。意動心起毒龍因作便致瞋怒口開罪入。如江河投海。如燒燒天地。無形不盡。案內觀歷。無可瞋恚者。所以者何。十方同共等無三塗。等意者無瞋恚。無瞋恚者無三毒。無三毒者何緣等有病也。其有病者當發。三界衆生從意生形。因瞋怒入此病。不自悔責。七十五日七十五夜。日日三自數責。今在現世立形從意所作。犯三界人民。及非飛禽走獸射獵魚網。或龍鰲飛鳥。傷刺身體或近四支。至今蹇蹻手足不任。加痛於彼而對數責。愚癡之人不知己還害己身。句歲之中身被重病。如其所害處所不獲。若起瞋恚毒意。一作意勇佛臂。或以刀兵。或持弓矢欲相格射。或以鏃斧欲斬人頭首。舉意如是。斯為犯三界衆生已。若有菩薩摩訶薩。身體病痛。小病大病一等無異。當知犯三界衆生。隨其痛處呼。三界衆生名字。深自考責。投身散髮墮淚。自懺悔三尊。三尊者內有六事。名曰六度。無極治內病。外有三尊。亦有六事。名曰六度。無極治外病。薄首復問。何等為三尊內六事也。答曰。內三尊者。第一心尊。於內三界安慰衆生。開示大明悉令安隱。名曰無上正真之信。亦號如來等正覺。第二耳尊。常居寂靜之地而無轉飾。飛行周旋往返十方。天上天下窮冥之處悉到其中。無所不聞。無所不知。而無言說。淨泊無為。惟往來周旋以情歸心。一告說初無異言。名無垢稱。二名普持律。三名廣開度。四名大忍辱。五名諸佛信。六名如

來心。七名淨復淨。八名不動轉。九名無所不樂。十名惟那離大城無所不容受。如是十德之行與如來同。第三眼尊。常居色欲之地不自貢高。將導一切非。飛行十方。內外明了無有見者。亦有十德之行。一名曰文殊師利。二名無所不入。三名淨穢悉除。四名常清淨。五名日月精。六名開導一切非。七名無能沾汚者。八名將導十萬人。九名諸漏已盡無有染穢。十名如來信將護一切。是為內三尊。常行大悲大慈憂念生死苦。當知三界中群萌之類而不可毀。毀者為毀三尊已。復有三尊。常當歸命懺悔慚愧。何謂三尊。第一意淨名波旬。第二欲淨名師子王。第三色淨名金翅鳥。又問曰。如是三尊為應何謂法也。答曰。意斷者無瞋怒。衆魔皆降伏。意為身神名曰波旬。晉言衆想心隨護為善者。師子王者耳神。耳不受衆塵埃。於三界獨忍。一切諸想不與校會。故名曰師子王。晉言一切無畏。常為十方為導當作佛者。為作座席而不患厭。金翅鳥者眼神也。眼入衆色色則斷。飛行十方莫能知者。降伏諸魔。踐踏衆龍。龍神欲反與瞋怒意。金翅鳥在海上影現水中。諸龍恐怖不敢出外。波旬與龍欲有所受。眼陰以斷。金翅鳥在上。常以百千種色懼如金光。不能等於明月之精。明月之精不能當金翅鳥之毛。是使金翅鳥於三界獨尊雄。其有為導當作佛者。我皆當在上以身金毛照之。使令身皆黃金色。一切相見之莫不歡喜。佛言。是三尊六人者。是內事六度無極。是以菩薩行六度。不壞

色無常。親痛痒。思想生死痛痒。思想生死識者。則無六度無極。若菩薩摩訶薩身軀不安隱者。當知與內六度無極違錯不順其教。當思上頭所語淨自縲形。勿以自可用。剛強之性自言無罪。若不跟隨至心懺悔者。殺身不久。此事非良醫所能治也。薄首復問佛言。何謂外三尊六事也。答曰。第一佛尊。第二法尊。第三比丘僧尊。是復有三尊。何等為三。第一淨尊。第二色尊。第三欲尊。薄首復問曰。此三尊皆何應也。佛言。捨欲布施身得其福。是為施度無極。二曰。捨色持戒身得清淨。是為戒度無極。三曰。捨諸塵勞行大忍辱而離衆想。得清淨慧。是為忍度無極。四曰。知比丘僧清淨捨諸因起滅因緣之事。而建精進得至道場住清淨地。是為進度無極。五曰。知法清淨捨諸邪念者。想之緣而定一心。身得安隱。知去來今。是為禪度無極。六曰。知佛清淨悉捨諸著。適無所仁深入要法。空無想念泥洹之事。一切本無。是為智度無極。佛言。是為外六度無極也。如是內外法十二事解者。便為開十二門。雖解由不制因對起想遊於恣意不能忍辱。放心口意瞋惡惡言。便為十二因緣。隨俗三流不離五趣。菩薩大士等。於內外亦無所礙。一切無礙如水月形。平等察聲無瞋怒音快。本際等無本無際。分別法界則觀平等。是菩薩等遊眼慧為意法也。

又告薄首。何謂菩薩等遊慧眼也。慧從無起。察無有。設無所有。愚癡本無。永無狂冥。人

無弊顯。無礙如空。為虛澹泊。想礙求空。方面造愚。立虛為實而起忿恨。愚癡所行。求名達字。行情白名欣欣難獲。諸法無明。因想為塵想為礙。漸虛無形。譬如丈夫欲度虛空亦無羽翅。行不合道不入於空。僅劫不得也。能會不能知空本末。愚癡亦如是。本際無思議。蔽冥不生。塵無所志而成滿。如住於虛空不知方面處。亦無具足人。無能出度者。如百千億劫核習樂聞蔽者。彼亦無厭足。常飢無飽滿。如童子者。好色如吹胞。滿中氣短。解脫口中無所有。罪福如空胞。求勝真高亦然。卑劣清淨亦然。習於愚者求不可得。空來空去懷抱罪欲。喜亦行惡亦不捨。見善不習專入倒見如是行者。謂愚無底也。斷根無根形。無根無住。故不可盡。設愚不可盡。癡亦不可得。猶如衆生如幻如化。斯不可賜。設有造喻。三界衆生類日度一切令得泥洹。佛壽住世億劫難計。濟脫梨度人不可盡。因遇立種人界無想。癡冥如幻是不可得。佛淨與愚癡等觀斯無二。設能等觀則能念道。癡慧一等無諸蔽礙。衆生群萌等無思議。癡不可計思念意迹。其心無無有邊際。愚冥無限由不可得。空著無名。因倚有形。無有見者。永不可持。志性無明了無所有。何從致起而有瞋恚也。計無吾我。癡已不起聞冥何類。如癡無處佛道亦爾。了無崖底諸法無二。別聲平等察聲。了雲一等愚冥如雲。分別平等則曉定意。是為菩薩等遊慧眼。

又告薄首。何謂菩薩等遊不善。欲行無形。瞋

行無處。不行癡行。知衆平等諸塵亦等。諸生滅悉等。等解虛無空無所有了淨如是。是菩薩等遊不善也。

又告薄首。何謂菩薩等遊諸善德本。衆生修善心行若干。諸行一等無不等行。一行而行無礙現行。了行無二則能平等。以知平等衆行如幻。色聲一等則了語音。語音無二由如影響。往來周旋亦無處所。德本亦然如幻化。是爲菩薩等遊衆善德本。

又告薄首。何謂菩薩等遊有爲也。所有無有一切從念。念者空念。計不可量。無量難計。無邊無際。所起爲想。想從念緣。是之數亦不可盡。曉平等者了無央數。無行無像。解說等寂觀一切安。已安已榮不計無常。是等菩薩等遊有爲。

又告薄首。何謂菩薩等遊無爲。本淨法寂亦無合會。無明之形假聲。等察音聲無言無教皆了無爲。衆善言聲等觀如是。是爲菩薩等遊無爲。

又告薄首。何謂菩薩等遊平等。處有爲中不住有爲。諸行平等如空無礙不住三界。三界本無何求泥洹。泥洹寂靜不出不入。無言無說。乃至大度脫衆生。解無若干。法身如空不合不散。亦無往來亦無還返。如空寂寬。是爲菩薩等遊於平等。於是世尊。說斯章句。至末曾有。順如應行不可思議世之希有。時有萬二千菩薩皆得不起法忍。七十二億百千人皆發無上正真道意。二百六十萬比丘漏盡意解。有六千比丘尼。皆發無上正真道

意。有二千二百情信士。千八百情信女。亦皆發無上正真道意。

爾時薄首憶真。復白世尊曰。唯願大聖。演是三昧號。菩薩由斯而致至德諸根明了。聞三昧所因名號。則當獲得一切法。明靡不通達。而悉降伏一切迷惑邪見之衆。樂一文字。分別曉了一切諸文。以一切文而了一文。辯才之慧不可限量。爲諸群生講說經法。分別曉了緣應法忍。以一切行入于一相。遠得無量無限之義。曉了識議四分別辯。於是世尊。告薄首憶真。諦聽善思念之。今當爲仁分別本末。薄首答曰。甚善願樂欲聞。佛言。有三昧名離無量垢。假使菩薩遠得斯定。普見一切諸色清淨。佛告薄首。有三昧名壞若干。假使菩薩遠得斯定。智慧光明覆蔽一切日月之明。有三昧名成具光明。假使菩薩遠得斯定。威曜覆蔽帝釋梵王三界之寶。悉蒙安隱。諸天光曜忽不復現。有三昧名捨界。假使菩薩遠得斯定。處於衆會獨除一切姪惡癡病。有三昧名莫能當。假使菩薩遠得斯定。照明一切八方上下諸佛國土。有三昧名諸法無所生。假使菩薩遠得斯定。總攬諸佛經典訓誨一切。爲衆會分別要義。敷演微妙無著之業。有三昧名無念雷音。假使菩薩遠得斯定。言語音聲暢于梵天。十方所演無能過者。竊冥蔽礙無不聞者。有三昧名曉了一切應心所樂。假使菩薩遠得斯定。悅可衆生隨其所樂。而令脫拘礙解之緣。一切衆會普得安隱。有三昧名無會現悅精進。假使菩薩遠得斯定。

觀見無爲無有限數終始之惑。所聞所見莫不通達。一切所入莫能過也。有三昧名無念寶德樂於世界。假使菩薩遠得斯定者。放諸神足施化衆生。有三昧名諸音緣會。假使菩薩遠得斯定者。覺諸言音以無數字了一文字。以一文字說無數字。以了內字外字。悲了於內不達外亦不了。內外相應無有異文。有三昧名積衆善德。假使菩薩遠得斯定者。分別罪福與顯平等。多所悅可一切衆生。使聞佛音法音。衆聲聞音。緣覺音。菩薩音。度無極音。一切智音。彼有所說亦無音聲。一切了知深要之業。有三昧名起諸總持爲一切王。假使菩薩遠得斯定者。分別一切無量總持。衆慧之要無礙之法悉令明了。有三昧名淨諸辯才無爲之行。假使菩薩遠得斯定者。寂除一切音聲言說。皆無言教亦無響應。無言無數亦無所有。

於是薄首白世尊。唯然大聖。鄙身專應講斯典訓之功德乎。告曰。宜講。薄首白佛。假使菩薩聞斯經典而不狐疑。發心受持而誦誦講讀。其人現在得妙辯才。聰明辯。欣豫辯。深妙辯。無合會常行慈心加諸衆生。無毀復意。所以者何。設使憂念所作趣。奉行其行。知諸隨身未曾捨離。

爾時世尊。讚薄首曰。善哉善哉。快說此言。誠如之意。譬如布施獲致大富而不虛假。持戒生天亦不虛假。令斯經典亦復如茲。學致辯才亦不虛假。悉得本志。猶如日光出照天下衆冥悉除。斯經如是。遍誦學者。懷來辯才靡

不通達。喻如菩薩坐于道場。於佛樹下。還得無上真正之道。成最正覺。菩薩如是。學誦斯經。必得辯才。除諸狐疑。是故薄伽梵。假使菩薩現欲與辯曉練諸法。聞斯經典。心不猶豫。即當受持。講說。誦誦。為諸衆會。廣演其義。

爾時是離垢藏菩薩。前白佛言。滅度後。其有受持。誦誦。講說。斯經法者。為衆會敷演其義。鄙親當為宣解。所歸使不孤疑。疾得辯才。於時弊魔愁毒垂淚。來詣佛所。白世尊曰。唯無建立於斯經。如來至真等正覺。當懷大哀。其有苦患。施以大安。幸哉大聖。願除吾惑。如昔世尊初坐樹下。處于道場。演此典法。今復重

加說斯經典。我今憂鬱。心懷懊惱。其於如來。始得佛道。所救濟時。我之反側。不能自勝。一切皆當得不退轉。速無上正真之道。成最正覺。其有黎庶。耳聞斯經。聽音服名。悉當得道。至于滅度。空我境界。虛魔宮殿。大聖撫育。興建大悲。唯見於濟。佛告魔曰。波旬莫恐。勿怖勿憚。一切衆生。不悉滅度。如來亦不建立斯經。魔聞佛教。踊躍歡喜。善心生矣。忽然不現。

薄伽梵。何故為魔而說斯教。佛告薄伽梵。斯經典者。住無所住。是故為魔而說斯言。吾不建立斯經典也。至誠不虛。一切諸法。住無所住。不可逮得。無有言教。離於二事。本際平等。當諦無本。法界如稱。平若虛空。無適無莫。真正無異。今經流布。斯閻浮提。於天下當有瑞應。世尊適建誠諦之教。自然空中。音普廣聞。誠如佛言。至誠不虛。佛告阿難。受斯普門品經之要。持誦誦讀。宜示同學。又言阿難。是經

八萬四千法品之藏。計比斯典等無差特。所以者何。此經一句。普入無量之慧門。法界諸要。唯如來分別曉了。衆生解斯經典。而成佛道。然後講說。八萬四千諸經品藏。是故阿難。當受斯經消息。將慎諦持。誦誦。為衆人。說此已。離垢藏菩薩。薄伽梵。眞實者。阿難諸天世人。健否。和阿須倫。聞經歡喜。稽首作禮而退。佛說普門品。

佛說普門品經

西晉竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘衆。比丘八百四千萬二。得諸總持。神通已達。聖智弘暢。辯才無礙。三昧已定。無所不博。時有菩薩名離垢藏。與九萬二千菩薩。從普華如來國。其世界名淨行。遊詣忍界靈鷲山。世尊遙見離垢藏菩薩。與無數千大士。眷屬圍遶。遊步虛空。佛心念曰。斯離垢藏。間別由路。遠步諸國。宜普華如來至真等正覺命來。受普門品。今當聚會諸菩薩衆。于時大聖。即如其像。顯揚言教。示現感應。令無央數。無限世界。諸菩薩衆。尋時悉來。至斯忍土。詣靈鷲山。行到佛所。稽首足下。却住一面。靈鷲山中。諸菩薩衆。閑居宴者。悉來集會。禮畢却坐。離垢藏菩薩。應時化作七寶蓮華。其葉有千。持詣能仁如來。至真等正覺。稽首奉上。啓曰。普華

如來至真等正覺。淨行世界。舉尊。敬問無量。遊步康強。力勢輕履。起居安隱。多所救濟。今見遣來。宜承敬詣。啓受普門。不可思議清淨之品。爲開士說。時離垢藏菩薩。大士問訊。問訊畢。退在虛空。結跏趺坐。與諸開士。坐寶蓮華。爾時薄伽梵。童真於會中起。更整衣服。偏袒右肩。長跪叉手。而白佛言。善哉世尊。願說普門。不可思議。道品法源。爲諸菩薩。分別演之。憶念往古。過去久遠。世時。從普門如來。至真等正覺。聞斯經典。興立八十四萬百千億。垓三昧。久遠七十七億百千諸。垓總持門行。唯願世尊。慈諸菩薩。重宣揚之。佛告薄伽梵。童真。諦聽善思念之。答曰。唯然世尊。願樂欲聞。薄伽梵。諸菩薩。受教而聽。佛告薄伽梵。若有菩薩。欲學普門。所入之法。等意分別。遊入於色等意分別。遊入音聲等意分別。遊入臭香等意分別。遊入衆味等意分別。遊入細滑等意分別。遊入心性等意分別。遊入女人等意分別。遊入男子等意分別。遊入八童女等意分別。遊入童子等意分別。遊入諸天等意分別。遊入諸龍等意分別。遊入鬼神等意分別。遊入諸畜和等意分別。遊入阿須倫等意分別。遊入樓羅等意分別。遊入陀羅等意分別。遊入休勒等意分別。遊入地獄等意分別。遊入餓鬼等意分別。遊入畜生等意分別。遊入貪婬等意分別。遊入瞋怒等意分別。遊入愚癡等意分別。遊入不善等意分別。遊入德本等意分別。遊諸有爲等意分別。遊諸

無爲等意分別。薄首。諸開士所可周遊。一切悉備。遊居平等具足至道。是爲學入普門定法。佛告薄首。童真。何謂菩薩等意分別遊入於色。曉了解色。如水之沫而不可得。不可護持無有堅固。則爲等意觀無有色。是謂菩薩等遊於色。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入音聲。如人呼聲而有響應尋即消滅。則無形像不知所生。一切無有若干之事。而無差特亦無有相。已了無相。人所言者虛無無實。已曉諸音。深山響報。則乃等觀。是爲等觀遊入諸音聲。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入臭香。周遊往返百億劫數。鼻之所嗅而無有厭。如大海淵無有充滿。其香之像而不可獲。爲虛偽法無有真諦。說求善誠無合會處。斯無所有而不可持。鼻處無實。恍惚若空如幻士化。假使分明。則無等觀遊入嗅香。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入衆味。至於喉咽不知鹹味。亦無不味。從因緣別。其舌所甘猶緣會合。曉覺無念則爲等觀遊入衆味。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入細滑。其細滑者志有所存緣求服之。其柔軟者而不可得。已觀斯緣細滑鞞無所適住。計于細滑則無有成。亦無所有所依。因著被服乃有所倚。斯爲等觀遊入細滑。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入心法。假三界人悉令集會立在一處使求執心。莫知所在不見形像。亦無猶豫。亦無合散不知所住。現若干色。於內無處處無所住。

如幻士化虛而不實。則爲等觀遊入心法。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入女人。察于四大則無女人。識魔惑者迷於愛欲。荒于虛無。計女人者猶如幻士化現女像。因彼所行。從其所樂。女人如幻起色欲意。彼無有女癡者惑之。能別如斯諸女無相解脫平等。而現女色。則爲等觀遊入女人。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入男子。如令男子等自發意吾爲雄夫。與念斯爲女人欲心無色無實可獲。不見女像。等惟諸色發起女想。設所思想。斯男斯女。等如野馬水月則無男女。了男無形虛偽而立。已能平等則能現女。則爲等觀遊入男子。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入童男。若如樹木。設無有芽則無根莖。設無根莖則無華實。設無女人則無童子。緣號童子想於無知。覺女無生不有子性。解一切無。則爲等觀遊入童子。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入童女。如彼。拔樹根終不生。其明智者不於求果。醜達別誼。曉發一切勇猛無想。枯竭衆流斯爲童女。了女如此。所現平等。則爲等觀遊入童女。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入諸天。諸天嚴淨功德自然。其意鮮潔宮殿綺飾無造立者。心樹妙華無下種者。福。茶幻化。生無思議淨光流離滅度淨。了天虛偽成立憍慢。勝說平等現諸天像。是爲菩薩遊入諸天。又告薄首。何爲菩薩等意分別遊入諸龍。見無求生。與雲七日。雨所霑潤不在內外。遍聞

浮提漸歸大海。所滿水所由來。衆生如是學若干緣現種種罪福。自然衆生無所有。愚冥之人以虛爲實。觀。龍平等。是爲菩薩等遊諸龍。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入鬼神。心如門閉。與色有像。其身高大。心爲一類。心不可畏難。因會有恐懼。見法無有實。衆想不可護無實爲空。說平等寂而現鬼像。是爲菩薩等遊鬼神。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入提督和。其法無往而音說往。曉無往來等說提督和。是爲菩薩等觀遊入提督和。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入阿須倫。不以事因阿須倫心。等無起無滅無生而現平等。是爲菩薩等觀遊入於阿須倫。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入迦留羅。造受無受。立辭名號。設無名色等。觀迦留羅。是爲菩薩遊入迦留羅。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入眞陀羅。法無作而作。則立眞陀羅。分別無所生。平等眞陀羅。是爲菩薩等觀遊入於眞陀羅。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入摩休勒。其法所名。立若干人法。無有所相爲虛分別。諸想無想。自然說平等音現摩休勒。是爲菩薩等觀遊入於摩休勒。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入地獄。地獄無主空無造者從已想。想無與所有地獄清淨鮮潔無垢。智覺如幻。本無所有無相。無相無所有。別如虛空。平等寂然而現地獄。是爲菩薩等遊地獄。又告薄首。何謂菩薩等意分別遊入餓鬼。餓鬼無形無名本

無處所。因慳致之慳無所住。不解所有計吾我人。知悉無本了無餓鬼。是為菩薩等遊餓鬼。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入畜生。如雲霧像現若干色。彼則無貌悉無所有。心思虛無等如陰霧。種種色像。畜生志性。罪福如幻迷惑虛妄。而說畜形等說寂聲。是為菩薩等遊畜生。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入貪婬。欲從想起。所想無有無實無像無貌無住。處不可得。貪婬如空。愚癡顛倒思想塵勞。法無塵垢。欲虛如空。至於十方求不可見。貪婬無形。愚冥貪懼不得安隱無難懷懼。譬如丈夫無獲懷懼怖捨馳走。得無見空一切皆空。彼無解脫愚癡顛倒反造逆想。闇冥不解法如虛空。去來今佛解諸貪欲。貪欲無脫。愛想悉空。其誤貪婬則求脫欲。斯皆無本本自然淨。見佛道場平等無想。觀衆如者彼慕離欲。所想虛危乃離諸想。如所發念憶脫貪婬。謂當度欲。想無所求不壞本際。貪欲無思本淨如斯。則不想脫。假令度欲則謂爲淨。貪欲空無。計此無二。愚冥相二。行者深觀如幻是則失句。發諸想念。貪欲無起。假號愛欲。無染著名。諸名無礙知欲無得。觀真究空不懷貪欲。不知見脫。貪欲佛法等如泥洹。解貪欲陰等離吾我。知貪欲寂等御憊怕。平等欲陰見如幻化。是為菩薩等遊貪婬。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入瞋恚。悲從對起。因緣生對。無我號我立無量事。如樹木生。結恨急毒。聲自

然空無想無有。如閑居樹。相惜火然。因緣離散火滅不現。虛無起身。龜聲亦爾。因欲稱量。則不與悲。不從聲起。不虛內身。亦不外來。所由因空。從他緣起。因對而立各各分別。則無瞋恚。如風種過。有恨爲慢。若知方便。因想立緣。機聲如是。悲因空生。悲還自燒而危其身。別瞋怒想竟無形像。平等察聲聽瞋怒音。恨本際等無本無持。分別法界則觀平等。是為菩薩等遊瞋怒。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入愚癡。愚從無起。察癡無有。設無所有。狂無狂冥。人無蔽願無礙。求空方面造愚爲虛。愚癡人所行最行難獲。諸法無明因想爲塵。譬如丈夫欲度虛空。僥劫不得。知空本末。愚亦如是。本際無愚議。蔽冥不生塵。無所成滿。如度虛空不知方面。亦無具足無能步度。如百千劫。習樂聞蔽。彼無厭足不以飽滿。譬如童子吹氣滿胞。旋解口察無所有。罪福如空胞。而習於愚。求不可得。懷來欲謂愚無底。斷根無形無根無住。故不可盡。設愚難盡斯不可得。猶是衆生。如幻不賜。設有造喻。三界生類。日度一切令得泥洹。佛壽住世億劫難計。濟脫黎庶。人不可盡。因愚立種。人界無想。癡冥如幻是不可得。佛與愚等。觀斯無二。設能等觀則能念道。癡慧一等無諸蔽礙。衆生群萌等無愚議。癡不可計。思念意跡。其心無念無有邊際。愚冥無限。由是得志性無明何從有起。癡已不起聞冥何類。如癡無處佛道亦爾。了無

● 涯底諸法無二。別聲平等。等察癡響。了空一等愚冥如雲。分別平等則曉定意。是為菩薩等遊愚癡。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入不善。欲行無形。瞋行無處。不行癡行。知衆平等諸塵悉平。得解虛無所有了淨。如是是為菩薩等意遊入於諸不善。又告溥首。何謂菩薩等意遊入諸善德本。衆生修善心行若干。諸行一行常了平等。已知平等衆行如幻。別聲一等則了語音。是為菩薩等遊衆德。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入有爲。所有無有計不可量。無量難計。常曉平等了無央數。無行無像。解脫等寂觀一切安。是為菩薩等遊有爲。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊入無爲。本淨法寂。亦無合會無明假聲。等察音聲無言無教皆了無爲。衆著言聲。等觀如是。是為菩薩等遊無爲。又告溥首。何謂菩薩等意分別遊于平等。不處有爲不住無爲。諸行平等如空無礙。三界無本何求泥洹。不出不入乃至大安。度脫衆生。解不若干。法身如空不合不散。是為菩薩等遊平等。世尊說斯章句之頌。順如應時不可思議。九萬九千菩薩。得不起法忍。七十二億百千天人。皆發無上正真道意。三百六十萬比丘。漏盡意解。六千比丘尼。皆發無上正真道意。二千二百清信士。千八百清信女。皆發無上正真道意。爾時溥首重興。白世尊曰。唯願大聖。演三昧號。菩薩由斯而致至德諸根明了。聞是三昧所因名號。即

● 一者一者一者 ● 一者一者一者

當獲得一切法。明靡不通達。而悉降伏一切迷惑邪見之衆。樂一文字。分別曉了一切諸文。以一切文而了一文。辯才之慧不可限量。爲諸群生講說經法。分別曉了緣應法忍。以一切行入於一相。逮無量無限之義。曉了識義四分別辯。於是世尊。告薄首童真。諦聽善思念之。今當爲仁分別本末。答曰。甚善。願樂欲聞。佛言。有三昧名離無量垢。假使菩薩逮得斯定。普見一切諸色清淨。佛告薄首。有三昧名懷若干。假使菩薩逮得斯定。智慧光明。覆蔽一切日月之明。有三昧名成其光明。假使菩薩逮得斯定。威耀覆蔽帝釋梵王。三界之冥悉蒙安隱。諸天光耀忽不復現。有三昧名捨界。假使菩薩逮得斯定。處於衆會調除一切姪惡癡病。有三昧名莫能當。假使菩薩逮得斯定。照明一切八方上下諸佛國土。有三昧名諸法無所生。假使菩薩逮得斯定。總攬諸佛經語訓典。爲衆會分別敷演。有三昧名念當音。假使菩薩逮得斯定者。言語音聲暢于梵天。有三昧名曉了一切應心所樂。假使菩薩逮得斯定者。悅可衆生隨其所樂而令解脫。有三昧名無會現悅精進。假使菩薩逮得斯定者。現見無爲無有限數。終始之惑所聞所見莫不通達。有三昧名無念實德樂於世界。假使菩薩逮得斯定者。放諸神足施化衆生。有三昧名諸音緣會。假使菩薩逮得斯定者。覺諸言音。以無數字了一文字。以一文字說無數字。有三昧

名積衆善德。假使菩薩逮得斯定者。分別罪福與顯平等。多所悅可一切衆生。便聞佛音法音衆音。聲聞音緣覺音。菩薩音度無極音。彼有所說亦無音聲。有三昧名起諸總持爲一切王。假使菩薩逮得斯定。分別一切無量總持。有三昧名淨諸辯才。假使菩薩逮得斯定者。寂除一切音聲言說。皆無言教亦無響應。無言無教亦無所有。於是薄首。白世尊曰。唯然大聖。鄙身卑陋講斯典之功德乎。告曰。宜講。薄首白佛。假使菩薩聞斯經典而不狐疑。發心受持而誦讀。其人現在得妙辯才。聰明辯悅豫辯深妙辯。無合會辯。常行慈心加諸衆生無毀傷意。所以者何。說使憂念所作所趣。奉行智辯隨身未曾捨離。爾時世尊讚薄首曰。善哉善哉。快說此言。誠如之哉。譬如布施獲致大富而不虛假。持戒生天亦不虛假。今斯經典亦復如茲。學致辯才亦不虛說。悉得本志。猶如日光出照天下衆冥悉除。斯經如是。誦誦學者懷來辯才靡不通達。喻如菩薩坐于道場。於佛樹下。逮得無上正真之道。成最正覺。菩薩如是。學誦斯經必得辯才除諸狐疑。是故薄首。假使菩薩現欲與辯曉練諸法。聞斯經典心不猶豫。即當受持講說誦誦。爲諸衆會廣演其誼。於是離垢藏菩薩。前白佛言。佛滅度後。其有受持誦誦講說斯經法者。廣爲衆會敷演其誼。鄙親當爲寡解所歸。使不狐疑疾得辯才。於時弊魔愁毒垂淚。來詣佛所白世

尊曰。唯無。建立於斯經也。如來至真等正覺。常懷大哀。其有苦患施以大安。善哉大聖。願除我患。如昔世尊初坐樹下處于道場。今復重加說斯經典。我今憂心懷懊惱。甚於如來始得佛道所投濟時。我之反側不能自勝。一切皆當得不退轉。逮無上正真之道成最正覺。其有黎庶耳聞斯經。聽音伏名悉當得道至于滅度。空我境界虛魔宮殿。大聖撫育安住垂安。興建大悲唯見於濟。佛告魔曰。波旬。莫恐勿懷怖懼。一切衆生不悉滅度。如來亦不建立斯經。魔問佛。告。踊躍歡喜善心生矣。忽然不現。薄首白佛。何故爲魔而說斷教。佛告薄首。斯經典者。住無所住。是故爲魔而說斯言。吾不建立斯經典也。至誠不虛。一切諸法住無所住。不可逮得。無有言教。離於二事本際平等。審諦無本。法界如稱平若虛空。無適無莫真正無異。今經流布斯閭浮提。於此天下當有瑞應。世尊適建誦誦之教。自然空中音普廣聞。誠如佛言至誠不虛。佛告阿難。受斯普門品經之要。持誦誦讀宣示同學。又言阿難。八十萬四千法品之藏。計比斯經典。等無差特。所以者何。無量之門法界諸要。如來分別曉了。衆生解斯經典而成佛道。然後講說八萬四千諸經品藏。是故阿難。當受斯經消息。將順誦持。誦誦爲衆人說。佛說此已。離垢藏菩薩。薄首童真。賢者阿難諸天世人。提香和阿須倫。聞經歡喜稽首而退。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

長者賢護品第一之一

如是我聞。一時世尊。在舍衛國坐夏安居。滿三月已。出行訪其裁製成辦衣服之者。與大慈獨衆千二百五十人俱。并餘慈獨慈獨尼優婆塞優婆塞國王大臣。沙門婆羅門長者及諸外道。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。於佛世尊。尊重恭信志誠供養。世尊受世供利。與世福田。所謂飲食衣服坐臥之具。病緣醫藥及餘廣多受用等物。以佛世尊名稱善譽殊勝高顯超出世間。如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足。於天人阿修羅沙門婆羅門。若魔若梵一切世間大衆之中。以自通力而證聖果。隨所遊止宣說正法。初善中善後善。文義深遠純一無雜。圓滿清白梵行之相。

爾時世尊徐緩。而至摩伽陀國。次第經行至王舍大城。到已止於鷲峯山中。是時王舍城中。有一長者其名賢護。宿植善本於先佛所廣作佛事。具大財富廣多主宰受用之物。積以金銀財穀庫藏。增集摩尼真珠珊瑚琥珀等。及諸象馬牛羊奴婢侍從并營作人。時賢護長者。聞沙門瞿曇從王宮出淨信出家。與大慈獨衆千二百五十人俱。經遊摩伽陀國。次第至於王舍大城。止其鷲峯山中。而彼沙門瞿曇。具足廣大色相功德。名稱善譽超出世間。成正覺果如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。隨其所應宣說正法。初善中善後善。文義深遠純一無雜。圓滿清白梵行之相。長者即作是念。我今宜應詣彼沙門瞿曇之所親近瞻禮。彼佛如來應供正等正覺。色相功德斯爲甚善。時賢護長者作是念已。即與五百長者俱。出王舍大城詣佛瞻禮。

爾時世尊。日初分時著衣持鉢。與慈獨衆恭信圍繞。入王舍大城次第乞食。而佛世尊威儀嚴肅履步調寂。清淨光明普照世間。進止屈伸端直清淨。時賢護等五百長者。遙見世尊徐徐而來。威容相好清淨端嚴。諸根調柔意念寂靜。勝善調伏如大龍王。復類泉流清淨無染。有無數天人大衆導從圍繞。身相巍巍猶紫金。三十二相八十種好莊嚴具足。天雨衆花廣大殊妙。其所雨花周遍稠密。復有千俱胝葉七寶蓮花隨足而蹈。世尊具足無數百千威儀功德。自遠而來。時諸長者於其路左如是見已。於佛世尊深生淨信。以清淨心前詣佛所。到佛所已頭面禮足。肅躬恭信住立佛前。時賢護等五百長者。俱白佛言。世尊瞿曇。於大衆中相好增勝。世尊瞿曇。於大衆中威德增勝。世尊瞿曇。於大衆中名稱增勝。世尊瞿曇。於大衆中光明增勝。世尊瞿曇。真金色相最上增勝。世尊身相如古金仙。

世尊身相妙無等等。世尊諸相具希有法。世尊瞿曇。一切世間無與等者。我見世尊具足如是威相功德。以何緣故捨家出家。爾時賢護長者。即以偈詞而伸讚歎。

如我昔聞佛世尊

最上妙相我今觀

清淨妙好真金相

離塵無染處衆中

我昔歸命人中尊

猶天妙蓋頂相嚴

頂骨首髮軟復滑

頸相猶如孔雀王

額廣平正復潔白

眉間毫相淨復明

兩目善妙喜愛相

諦觀不起厭足心

我觀人中尊鼻相

唇如琥珀類頻婆

齒相明淨復潔白

堅牢清淨密復齊

大小諸齒密不厚

猶如鵝王處羣祥

面如初日淨光照

舌相淨妙而廣長

我於天人梵世中

耳輪猶如師子王

我觀喉相具威德

正直頸項無曲邪

容儀敦肅而殊妙

名稱吉祥及威德

殊勝光明具如是

金色高勝衆所觀

如衆星中妙月現

如須彌山極高勝

周遍次第而普覆

同彼帝青妙色相

右旋宛轉而柔軟

雙眉猶如帝釋弓

如星中王善照曜

觀者咸生歡悅意

頂禮世尊清淨目

隆高修直如金山

清淨復如淨珠寶

如乳如藕及如鴨

隨所動轉而善愛

四牙鋒利而無垢

光瑩清淨白中白

赤優鉢羅及銅色

遍覆面門悉清淨

未嘗見佛妙相好

具師子相善無畏

善納衆味淨光明

常得味中之上味

七處不滿世所聞

最勝吉祥人中尊 如日光明現案頂
七處不滿其所謂 二手足心及二肩
一頸不滿七處同 圓具清淨而明煥
臂臂修直復騰圓 其猶龍王妙清淨
無高無下二臂同 雙垂二臂立過膝
上半身如師子王 如尼拘陀身圓滿
猶那羅延不壞身 大力忍力皆具足
身毛上靡而柔軟 彼一一毛皆右旋
塵翳不染淨妙身 譬彼蓮花不著水
陰藏隱覆而復密 猶如調善妙馬王
雙眸其猶軟草同 雙膺次第而安住
足跟平滿跌相稱 手足皆具網鞵相
復如鵝王指纖長 手足數周二十指
手指纖長赤銅甲 諸指柔毛而下覆
足下圓具千輻輪 蹀骨不龜而不現
履步平滿無高下 行時離地及四指
世間最勝妙相圓 按地寶蓮隨足蹈
世尊行步大無畏 如師子王無高下
不遲不速處中平 遊戲自在無恐畏
諸天雨衆微妙花 空中競奏妙音樂
非人供養啓恭虔 此佛神通希有相
色相超越毘沙門 威光勝踰百千日
天人魔梵諸衆中 悉無如是勝功德
今我內心起疑念 佛具最上神通力
復見何等功德門 故佛出家成聖果
爾時世尊告賢護等諸長者言。諸長者。我見
十種諸燒亂法世間合集。斯苦甚大。何等爲
十。一者生爲燒亂。二者老爲燒亂。三者病爲
燒亂。四者死爲燒亂。五者憂爲燒亂。六者悲

爲燒亂。七者苦爲燒亂。八者煩惱爲燒亂。九
者愁歎爲燒亂。十者輪迴爲燒亂。如是十種
諸燒亂法。世間合集我見是已。是故我乃淨
信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸愚夫異生 輪迴網羈絆
生燒亂愁歎 老病旋逼逐
憂悲故苦惱 死法來吞食
若救度出離 解脫三有網

復次長者。瞋之一法互相損害世間合集。斯
苦甚大。損害有十。何等爲十。一者以我心故。
過去已作諸損害事。二者生起思念。現在今
作諸損害事。三者生起思念。未來當作諸損
害事。四者我所愛者生起思念。而不已作諸
損害事。五者我所愛者生起思念。而不今作
諸損害事。六者我所愛者生起思念。而不當
作諸損害事。七者非我愛者生起思念。過去
已作諸損害事。八者非我愛者生起思念。現
在今作諸損害事。九者非我愛者生起思念。
未來當作諸損害事。十者生起思念。作無義
利損害過失。如是十種諸損害事世間合集。
我見是已。爲令離彼諸損害故。是故我乃淨
信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果
爾時世尊重說偈言

衆生瞋最大 各各互相害
已現當損害 成十損害事
愛者不生害 已作及當作
現作亦復然 不成損害法
於我非友愛 作諸損害事

已現當亦然 生損害罪業
并無義過失 十損害纏縛
我見損害法 乃淨信出家

復次長者。種種見中諸險惡見。世間合集。斯
苦甚大。險惡見者。有其十種。何等爲十。一者
於我見中起險惡見。二者衆生見中起險惡
見。三者壽者見中起險惡見。四者於人見中
起險惡見。五者於斷見中起險惡見。六者於
常見中起險惡見。七者無作見中起險惡見。
八者無因見中起險惡見。九者不平等見中
起險惡見。十者於邪見中起險惡見。如是十
種諸險惡見。我見是已。爲欲普令破諸見故。
是故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐三
菩提果
爾時世尊重說偈言

我人衆生見 壽者見亦然
諸愚夫異生 險惡見所覆
斷常及無作 邪無因不平
令安立正見 是故我出家
我於阿僧祇 那庾多百千
俱胝劫數中 爲衆生利樂

復次長者。有大病箭世間合集。斯苦甚大。大
病箭者。有其十種。何等爲十。一者愛箭。二者
無明箭。三者欲箭。四者貪箭。五者瞋箭。六者
癡箭。七者慢箭。八者見箭。九者成箭。十者
壞箭。如是十種諸大病箭。我欲普令悉得拔
除。是故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐
三菩提果
爾時世尊重說偈言

愛箭故貪積 無智故暗冥
無明癡暗覆 旋趣於他趣
欲箭隨射激 貪箭故吞食
瞋箭起昏迷 癡箭都所覆
見箭起違背 慢成壞亦然
諸愚夫異生 乃互相毀咎
此妄止真實 互相與違諍
破世間病箭 唯佛無生法
世間諸衆生 常爲箭所射
爲救護拔除 悉令離諸苦
佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

長者賢護品第一之二

復次長者。愛等諸法建立根本世間合集。斯苦甚大。愛根本法有十種。何等爲十。一者以愛緣故而起追求。二者追求緣故乃生貪著。三者以貪緣故而與我見。四者我見緣故計爲決定五者。決定緣故乃生欲貪。六者欲貪緣故即起計著。七者計著緣故而生慳悋。八者慳悋緣故而爲執取。九者執取緣故即不防護。十者不防護緣而生衆苦。以不護故執持刀杖鬪戰諍訟。由此因故與兩舌等多種罪業不善之法。如是十種愛根本法世間合集。我見是已。欲令安立無根本法。是

故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊。重說偈言

衆生愛所吞 於此彼追求
得利貪我見 所受爲決定
此事我當作 乃欲貪增長
欲貪增長已 計著生慳悋
世間慳過失 堅固而執著
以執故不護 起罪咎相續
愚者以不謹 執刀杖損害
廣作諸罪業 其後苦增長
愛緣增長已 乃生於衆苦
我證勝菩提 令住無根本

復次長者。邪定聚法世間合集。斯苦甚大。邪法有十。何等爲十。一者邪見。二者邪思惟。三者邪語。四者邪業。五者邪命。六者邪勤。七者邪念。八者邪定。九者邪解脫。十者邪智。如是十種邪定聚法。世間合集斯苦甚大。我見是已。普令超越一切邪法。是故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊。重說偈言

邪見所含藏 邪思惟境界
談說邪語言 起作諸邪業
邪命及邪勤 邪念與邪定
起彼邪解脫 一向生邪智
此諸邪定聚 諸愚者安立
令翻邪入正 是故我出家

復次長者。惡道深險世間合集。斯苦甚大。漸向惡趣增長惡趣廣開惡趣。謂不善業有其

十種。何等爲十。一者殺生。二者偷盜。三者邪染。四者妄言。五者綺語。六者兩舌。七者惡口。八者貪。九者瞋。十者邪見。如是十種不善業道。漸向惡趣增長惡趣廣開惡趣。我見是已。爲令出離諸險惡道。是故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊。重說偈言

衆生起殺命 侵取他財物
欲邪行遍行 速墮於地獄
兩舌及惡口 妄言無決定
愚者綺飾語 異生煩惱縛
貪心樂他富 瞋起諸過失
邪見破壞多 當墮於惡趣
身有三種罪 語四種應知
意三罪亦然 作者墮惡趣
若造諸罪者 定墮於惡趣
若離此三罪 必不墮惡趣

復次長者。煩惱隨煩惱諸難染垢世間合集。斯苦甚大。難染有十。何等爲十。一者慳悋垢。二者毀戒垢。難染。三者瞋恚垢。難染。四者憍怠垢。難染。五者散亂垢。難染。六者惡慧垢。難染。七者無聞垢。難染。八者疑惑垢。難染。九者無信解垢。難染。十者不尊重垢。難染。如是十種諸難染法世間合集。我見是已。普令安住無難染法。是故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊。重說偈言

世間相續法 十難染逼迫
著有爲難染 暫時無疲懈

諸愚夫異生 慳垢所染汚
戒學攝衆生 破壞而不具
愚者背忍辱 懈怠劣精進
不能安定心 惡慧而癡鈍
父母及尊長 師尊皆遠離
不見世光明 惡慧起疑念
佛說甚深法 而生於毀謗
癡暗法所覆 聖法不尊重
見難染法已 不著於有爲
無爲無染汚 令衆生寂滅

復次長者。生死怖畏世間合集。斯苦甚大。此有十種。何等爲十。一者慳之與嫉。覆蓋成結。斯苦甚大。二者無明分法常所繫縛。斯苦甚大。三者欲海汎溢。斯苦甚大。四者欲中艱苦支節摧壞。斯苦甚大。五者親愛纏縛欲俯所射。斯苦甚大。六者忿恨煙塵蓬煖充塞發明熾焰。斯苦甚大。七者貪火燒然。斯苦甚大。八者瞋毒隱覆。斯苦甚大。九者癡障如刺。斯苦甚大。十者生死曠野險難怖畏纏縛隨逐。斯苦甚大。我見如是十種法已。欲令除斷。是故我乃淨信出家。趣證阿耨多羅三藐三菩提果。

爾時世尊。總以前義。重說偈言。

生及壯年老吞食 色相壞爲非色相
無念無慧損滅門 此法能壞世間相
病能吞食於色力 勢分精進悉摧毀
而復損滅於諸根 負劣力而無依怙
死怖其猶羅刹吼 常時隨逐群生類
時來命盡無愛心 壞滅世間諸壽命

老病死法極猛惡 不老不死安樂門
三火燒然於世間 我起救護世間心
世間正道皆破壞 願開淨目施衆生
衆生疑惡心所起 我願當除惡作心
衆生互相起違背 故我出家利世間
世間父母極親愛 欲令摧折我慢幢
我見衆生貪所覆 若能獲得七聖財
衆生互相起違害 決定破壞於自身
愚人不了於義利 我欲利益故出家
衆生耽溺於地獄 種種惡毒廣無邊
衆生互相起殺害 起悲願故我出家
我見饑鬼趣衆生 我體無上大菩提
人中追求爲大苦 了知三界諸苦深
世間有諸無慚者 不擇眷屬及尊親
著欲繫屬於女人 總亂世間諸衆生
我出家爲勸求故 不見世間救護者
願灑甘雨息諸火 無目昏冥復癡暗
出家顯示於正道 乃爲諸障所障礙
故出家已宣正法 何求過失而斷壞
普願衆生息瞋恚 衆生慢心不尊重
是故出家爲救護 由財物緣致墜墮
當令世間離貧苦 以無義利已資養
是故我令離三有 如是遍滿三界中
當示世間正義法 我見極受諸苦惱
我出家故令解脫 旋復畜生諸趣中
無依衆生作依怙 極受饑渴諸苦惱
普施最上甘露食 天中謝滅苦極增
故我出家爲救拔 爲欲迷亂惡衆生
欲染吞食猶猪犬 我見衆生爲所縛

起無義利憍辭心 故我出家爲救護
衆生破壞不自在 恐怖至死不解脫
我出家已得菩提 普令覺悟皆自在
白衣舍中無義利 我見百千種過失
我今轉此諸地方 皆令出離生死際
爾時賢護等五百長者。聞佛所說發希有心。咸作是言。佛菩提者斯爲廣大。我等方知佛爲真覺。

時諸長者異口同音。而說偈言。

我等五百諸長者 以老怖故來投佛
願說無上勝法門 出離老死苦邊際
世尊圓淨相清淨 已離三有得解脫
救度三有成壞門 離三有舍令自在
離貪解脫無所畏 離塵無垢清淨心
無上善調大導師 開明無上甘露法
無上丈夫住勝相 天人世間無與等
無等等者世間尊 演上中上大悲法
盡諸過失三垢斷 具清淨目離昏冥
塵暗癡網悉蠲除 宣說無邊離塵法
悲愍世間無依怙 三有流中爲提拔
悲心中起大慈心 速令出離善安住
憍慢癡惡生死海 病苦連害如潮流
無救沈溺諸衆生 佛悲愍故爲救度
佛身清淨如金山 圓具百種勝威光
甘美最上大梵音 妙寶語言宣勝法
諸法自性皆清淨 本來明亮淨亦然
無作作受亦不亡 爲無聞者善開示
無邊名稱所行善 十力無畏自然智
意等虛空智無邊 善說沙門賢願法

爾時世尊即起是念。此五百長者善根成熟。我今應當隨其所宜爲說正法。令此地方轉白衣舍成出家相。盡諸有漏作證邊際。爾時世尊即於空中加趺而坐。是時五百長者。於佛世尊深生愛樂淨信尊重。種種施作善妙親近。

爾時世尊告五百長者言。汝諸長者。世間所有生老病死。憂悲苦惱愁歎輪迴。如是十種諸般亂法。汝等各欲求解脫邪。

又復世間已作現作及彼當作。愛非愛中起無義利。如是十種諸損害事。汝等各欲求解脫邪。

又復世間種種見中諸險惡見。所謂我人衆生諸者斷常無作無因不平等及彼邪見。如是十種諸險惡見。汝等各欲求解脫邪。

又復世間十大病箭。所謂愛無明欲貪瞋癡慢見及成壞。如是十種諸大病箭。汝等各欲求解脫邪。

又復世間愛根本法。所謂愛故追求。追求故貪。貪故我見。我見故決定。決定故欲貪。欲貪故計著。計著故慳慳慳慳故執取。執取故不防護。不防護故生苦。如是十種愛根本法。汝等各欲求解脫邪。

又復世間邪定聚法。所謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪解脫邪智。如是十種邪定聚法。汝等各欲求解脫邪。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

長者寶護品第一之三

復次長者。又復世間十不善業。所謂殺生偷盜邪妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見。如是十種不善業道。汝等各欲求解脫邪。又復世間十難染法。所謂慳慳慳慳難染。瞋難染。懈怠難染。散亂難染。惡慧難染。無聞難染。疑惡難染。無信難染。不尊重難染。如是十種難染之法。汝等各欲求解脫邪。又復世間有十種生死怖畏。所謂慳難覆蓋。無明難纏欲海沉淪。欲中艱苦欲箭所射。忿恨煙塞。貪火燒然。瞋毒隱覆。癡障如刺。生死曠野險難怖畏。如是十種生死怖畏。汝等各欲求解脫邪。

爾時五百長者。異口同音前白佛言。世尊。我等各欲解脫。十種燒亂之法總略而言。乃至十種生死怖畏彼彼十法。我等各欲悉求解脫。

爾時世尊。告五百長者言。汝等各欲求解脫者。而彼解脫從何所求。諸長者。眼不欲解脫。何以故。眼本無轉亦復無作。眼無所思亦無了知。是故應知。眼本不從我之建立。諸長者。耳鼻舌身意。不欲解脫。何以故。耳鼻舌身意。本無轉亦復無作。意無所思。亦無了知。

是故應知。意本不從我之建立。諸長者。色不欲解脫。何以故。色無所轉亦復無作。色無所思亦無了知。是故應知。色本不從我之建立。聲香味觸法不欲解脫。何以故。法無所轉亦復無作。法無所思亦無了知。是故應知。法本不從我之建立。

又復長者。色蘊不欲解脫。何以故。色蘊無轉亦復無作。色蘊無思亦無了知。是故應知。色蘊不從我之建立。受蘊想蘊行蘊識蘊不欲解脫。何以故。識蘊無轉亦復無作。識蘊無思亦無了知。是故應知。識蘊不從我之建立。

又復長者。地界不欲解脫。何以故。地界無轉亦復無作。地界無思亦無了知。是故應知。地界不從我之建立。水風空識界不欲解脫。何以故。識界無轉亦復無作。識界無思亦無了知。是故應知。識界不從我之建立。

諸長者。當知一切法皆從虛妄分別所起。繫屬於緣無力劣弱。從緣而轉。若有緣故而彼諸法即可施設。緣法若無。諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中。亦無少法而可了知。亦無少法若生若滅若起若盡。復無別法爲斷爲常。汝諸長者。以是緣故應如是知。彼一切法皆從虛妄分別所起。繫屬於緣無力劣弱。從緣而轉。若有緣故而彼諸法即可施設。緣法若無。諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中。亦無少法而可了知。亦無少法若生若滅若起若盡。復無別法爲斷爲常。汝等當知。若有虛妄分別。不如理作意即可施設。若無虛妄分別。不如理作意無所施設。若

有不如理作意。而彼無明即可施設。若無不如理作意。無明亦復無所施設。無明有故行有施設。無明無故行無施設。諸行有故識有施設。諸行無故識無施設。識法有故。而彼名色即可施設。識法無故。名色亦復無所施設。名色有故。而彼六處即可施設。名色無故。六處亦復無所施設。六處有故。觸可施設。六處無故。觸法亦復無所施設。觸法有故。受可施設。觸法無故。受法亦復無所施設。受法有故。愛可施設。受法無故。愛法亦復無所施設。愛法有故。取可施設。愛法無故。取法亦復無所施設。取法有故。有可施設。取法無故。有法亦復無所施設。有法有故。生可施設。有法無故。生法亦復無所施設。生法有故。而彼老死即可施設。生法無故。老死亦復無所施設。此中應知何名為老。謂狀貌衰變。喘息呻吟。策杖而行。諸根熱異。壽命滅沒。行相朽舊。如是所說故名爲老。何名為死。謂終歿時至滅所滅相。諸蘊離散。身墜於地。彼衆同分壞謝變異。如是所說故名爲死。此是老相。此是死相。總而言之。名爲老死。生法有故。而彼老死即可施設。生法無故。老死亦復無所施設。何名為生。謂發生。遍起。出胎。成立。五蘊起來。六處圓具。彼衆同分次第合集。如是所說故名爲生。有法有故。生可施設。有法無故。生法亦復無所施設。何名為有。謂欲。有色。有無色。有此名爲有。取法有故。有可施設。取法無故。有法亦復無所施設。何名為取。謂欲。取見。取戒。禁。取我語。如是所說故名爲取。愛法有故。取可

施設。愛法無故。取法亦復無所施設。何名為愛。謂色。愛聲。愛香。愛味。愛觸。愛法。如是所說故名爲愛。受法有故。受可施設。受法無故。受法亦復無所施設。何名為受。謂眼。觸。爲緣所生諸受。耳。觸。爲緣所生諸受。鼻。觸。爲緣所生諸受。舌。觸。爲緣所生諸受。身。觸。爲緣所生諸受。意。觸。爲緣所生諸受。如是所說故名爲受。觸法有故。觸可施設。觸法無故。觸法亦復無所施設。何名為觸。謂眼。觸。耳。觸。鼻。觸。舌。觸。身。觸。如是所說故名爲觸。六處有故。觸可施設。六處無故。觸法亦復無所施設。何名為六處。謂眼。處。耳。處。鼻。處。舌。處。身。處。意。處。如是所說故名爲六處。名色有故。而彼六處即可施設。名色無故。六處亦復無所施設。何謂名色。謂受。想。行。識。之爲名。受。觸。作意。及彼四大。四大所造。號之爲色。總而言之。故曰名色。識法有故。而彼名色即可施設。識法無故。名色亦復無所施設。何名為識。謂眼。識。耳。識。鼻。識。舌。識。身。識。意識。如是所說故名爲識。行法有故。識可施設。行法無故。識法亦復無所施設。何名為行。謂色。遍思。聲。遍思。香。遍思。味。遍思。觸。遍思。法。遍思。如是所說故名爲行。無明有故。行可施設。無明無故。諸行亦復無所施設。何名為無明。謂不知先際。不知後際。不知先後際。不知內。不知外。不知中間。不知苦。集。滅。道。四聖諦法。不知於緣。不知緣生法中若黑若白。不知緣與非緣。不知對礙非對礙。不知有罪無罪。不知所應親近不應親近。於諸法中不知不見。不能覺了現前三昧。如是所說故名

無明。不如理作意有故。而彼無明即可施設。不如理作意無故。無明亦復無所施設。何名不如理作意。謂我於先世爲有爲無。我於先世已過去邪。未過去邪。我於先世爲類何等。我於未來世當復何。得爲有爲無。未來世中當在何處。我於未來世復類何等。於內法中其復云何有我無我。而生疑惑。爲有爲無。何者是生何者不生。若有所生復類何等。由起如是不如理作意故。於其六見及餘見中有所生起。即起有我之見。無我之見。於我我所中。不能平等如理而觀。以不平等如理觀故。如是乃有諸見生起。是故有我及有世間。即有緣法。其緣法者。無常。無強。無力。無堅。是不究竟變壞之法。於不究竟法中。計爲正住及正安立。此見成已。是故說名不如理作意。虛妄分別有故。不如理作意即可施設。虛妄分別無故。不如理作意無所施設。何名虛妄分別。謂我人衆生壽者補特伽羅。孺童。意生。作者受者。此名虛妄。愚夫。異生。無聞之者。於我人衆生壽者等中。而生遍計。此名分別。總而言之。故名虛妄分別。此虛妄分別有故。不如理作意即可施設。虛妄分別無故。不如理作意無所施設。此虛妄分別及不如理作意有故。無明即可施設。二法無故。無明亦復無所施設。無明有故。而彼諸行即可施設。無明無故。諸行亦復無所施設。總略而言。乃至生法有故。而彼老死即可施設。生法無故。老死亦復無所施設。諸長者。當知一切法皆是虛妄分別所起。繫屬於緣。其緣法者。無常。無強。無

力無堅從緣而轉緣法有故。而彼諸法即可施設緣法無故。諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中。亦無少法而可了知。亦無少法若生若滅若起若盡。亦無別法爲斷爲常。諸長者。譬如池中大水灌注。有諸蟲魚棲止其內於汝意云何。而彼諸魚依何力邪。長者白佛言。世尊。依水爲力。佛言長者。於汝意云何。水實有力邪。長者白佛言。不也世尊。不也善逝。佛言長者。水本無。思其何有力。長者白佛言。無力世尊。無力善逝。佛言長者。虛妄分別所起諸法。亦復如是。無力無堅從緣所轉。緣法有故。而彼諸法即可施設緣法無故。諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中。亦無少法而可了知。亦無少法若生若滅若起若盡。復無別法爲斷爲常。諸長者。而彼緣法若或如理伺察之時。實不可信。不可信故。即生驚怖。由驚怖故四向馳走。又復諂誠如理伺察。云何是此法。云何是彼法。以伺察故。即不見有驚怖馳走。又復如理伺察之時。即無有法。以無法故。云何馳走。何以故。諸長者。以一切法無所得故。一切心意亦無所得。又復諸長者。一切法無我。以離塵垢故。一切法無衆生。以離我故。一切法無壽者。超越一切生老病死憂悲苦惱愁歎等法故。一切法無人。三世斷故。一切法無文字。一切音聲語言離故。一切法本來無塵。無所緣故。一切法寂靜。近寂相故。一切法一切處通達。如虛空自性故。一切法依止於空。無決定對現故。一切法無動。無依止故。一切法安住實際。

無住無動相應故。一切法無言說。離語言波
浪故。一切法無色相。離形顯色及對礙所行
故。一切法無等。離我相故。一切法無所了
知。離心意識故。一切法無含藏。超越眼之境
界道故。一切法不可信。超越耳鼻舌身意境
界道故。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光梵大師 * 賜紫沙門臣惟淨
等奉 詔譯

長者賢謹品第一之四

復次佛告諸長者言。一切法無觀無不觀。何以故。離生住滅故。一切法無轉無作。離心意識故。一切法繫屬於緣。自性無力故。又諸長者。眼者四大所造。無常無強而不究竟。無堅無力速朽之法。斯不可信。多苦多惱。衆病所集。是故諸長者。眼無依止亦無造作。耳鼻舌身意。亦復如是。四大所造。無常無強而不究竟。無堅無力速朽之法。斯不可信。多苦多惱。衆病所集。是故諸長者。意無依止亦無造作。諸長者。是等諸法應如是學。此眼如聚沫不可撮摩。眼如浮泡不得久立。眼如陽焰。從業煩惱渴愛所生。眼如芭蕉自體無實。眼如幻化從顛倒起。眼如夢寐爲虛妄見。眼如其響繫屬於緣。眼如影像由業對現。眼如

浮雲剎那離相。眼如電光須臾變滅。此眼無主爲如地。此眼無我爲如水。此眼無衆生爲如火。此眼無壽爲如風。此眼無人猶如虛空。此眼不實四大爲家。此眼性空離我我所。此眼無知如草木瓦礫。此眼無作風力所轉。此眼爲空不淨充滿。此眼虛僞。雖復治事。裝飾終歸散滅。此眼如丘井爲老所逼。此眼畢竟無邊際處。後當歸死。諸長者。汝等當知。眼既如是。耳鼻舌身意其義亦然。總略乃至彼一切法應如是知。諸愚夫異空。於彼一切所欲法中。而生愛著。謂眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。

又復於彼色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。

地界水界火界風界空界識界。此等法中所欲愛著。乃至一切有爲無爲名相法中所欲愛著。是故諸長者。汝等當於所欲法中勿生愛著。謂妻子舍宅財寶等法。勿生貪取。當發淨信捨家出家。得出家已不生樂欲。無樂欲故圓具淨戒。修持清淨波羅提木叉之法。圓滿潔白法式儀範。乃至小罪猶懷大懼。諸長者。若如是學。即得戒蘊具足。戒具足故。耳鼻舌身意。色聲香味觸法。而無所取。色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。而無所取。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。而無所取。

地界水界火界風界空界識界，而無所取。總略而言，彼一切法都無所取，以無取故即無滅失。何法無滅失，謂眼耳鼻舌身意，色聲香

味觸法無滅失

色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊無滅失

眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界無滅失

地界水界火界風界空界識界無滅失。此等諸法。若無滅失即無染污。無染污故即速得輕安。何法輕安。謂無所見。若無所見即一切所向。無有少法而作障礙。若無障礙即自無所害。他無所害。自他無所害。由無害故心無所壞。即能趣入彼無餘依清淨涅槃。

又諸長者。所言入者。何所入耶。謂非眼所入。非耳鼻舌身意所入。又諸長者。若執眼從緣成。此即著我我所離於涅槃。云何離涅槃。謂貪故離涅槃。瞋故離涅槃。癡故離涅槃。無智故離涅槃。諸長者。無智者不離過去。不離未來。不離現在。決定無智。離智所生。何名為智。所謂盡智。何名盡智。謂即過去無盡智。未來無盡智。現在無盡智。緣法無智離智所生。彼無智離智。即眼從緣離智所生。眼者無我。若無我即無取。若無取即無捨。若無捨即解脫。云何解脫。謂我執解脫。衆生執解脫。壽者執解脫。人執解脫。斷常執解脫。一切執解脫。分別執解脫。彼無分別已。即無能分別所分別。法無分別亦不離分別。云何無分別。謂我我所俱無分別。若我無分別即無取捨。若無取捨即所入解脫。若法離繫。若法非離繫皆得出離。何所離邪。謂離一切苦。諸長者。當求如是出離之法。然於是中無法可取。何以故。若有所取即生怖畏。

爾時世尊。欲重宣明如是等義。說伽陀曰

以取法故即生怖

若見如是怖起因

若能如理觀正道

見故即得勝慧明

應當審觀諸空處

此中勿作安樂門

如實了知於空法

我得安樂離憂門

若能如是正了知

由斯解脫諸苦因

因諸所欲生執著

執者即是取之名

有故有生即輪轉

老病死法亦隨無

當知無欲即無取

有。若止息即無生

是故汝等諸長者

棄諸眷屬所愛因

知識財利諸所欲

隨處謙恭起下心

勿起意謂自守戒

於其戒相持犯中

譬如野鹿投繩網

魔索縛心害亦然

愚人生活諸損害

毀戒尚息於謗言

具學仙來勇智者

棄捨身命無愛心

由怖當墮惡趣中

識法有故而生取

慧光明見破諸暗

當知異性無所得

運動虛假而不實

渴愛虛誑世間故

知諸法空皆無實

亦得無動最上樂

即知一切法皆空

是故譯說無所立

執故而生諸燒惱

因取故生於三有

三有止息即不生

畢竟不受無常苦

以無取故無三有

老病死苦皆不受

同發捨離取著心

速當圓具慈獨相

應當互生於喜足

所向爲他增善利

勿觀他爲破戒者

勿非毀他爲犯者

當知彼爲自損害

毀他生害亦如是

自讚毀他深爲咎

何況梵行持戒者

常修遠離寂靜行

勤求解脫寂靜法

諸外道輩及典章

愛樂甚深正法門

心根本處此當知

從彼生起諸業因

眼根色境二種緣

若不和合破散時

如是所生一切法

作者受者二俱無

內外諸法所成身

愚人顛倒執著心

眼內無法而可有

無我無作壽者無

非眼遍思欲解脫

色等無轉無作門

如大海水起聚時

諦觀眼等亦復然

五蘊自性假和合

解脫一切燒惱門

汝於我教出家已

不虛受彼信施心

爾時五百長者。聞佛宣說甚深正法。即於如是中路方處。遠塵離垢得法眼淨。譬如白衣不難塵黑易受染色。此五百長者。於是方處遠離塵垢法眼清淨。亦復如是。

爾時世尊。復爲五百長者。宣說法要示教利喜。佛言諸長者。眼極熾焰。云何熾焰。謂貪火熾火熾火熾焰。生老病死憂悲苦惱等火熾焰。我說此法自受苦惱。耳鼻舌身意熾焰亦然。云何熾焰。謂貪火熾火熾火熾焰。生老病

死憂悲苦惱等火燒焰。我說此法自受苦惱
色塵燒焰。云何燒焰。謂貪火瞋火癡火燒焰。
聲香味觸法塵諸火燒焰。亦復如是。

又諸長者。色蘊燒焰。云何燒焰。謂貪火瞋火
癡火燒焰。受蘊想蘊行蘊識蘊諸火燒焰。亦
復如是。十八界法其義亦然。

又諸長者。地界燒焰。謂貪火瞋火癡火燒焰。
水界火界風界空界識界燒焰。亦復如是。謂
貪火瞋火癡火燒焰。生老病死憂悲苦惱燒
焰亦然。我說此法自受苦惱。

復次長者。眼無所取應如是學。耳鼻舌身意
亦無所取。色無所取聲香味觸法亦無所取。
應如是學。

又諸長者。色蘊無所取。受蘊想蘊行蘊識蘊
及十八界皆無所取。應如是學。又諸長者。地
界無所取。水界火界風界空界識界亦無所
取。應如是學。

又諸長者。此界無所取。他界無所取。應如
是學。

復次諸長者。若眼耳鼻舌身意無所取故。即
無依止。色聲香味觸法無所取故。即於諸處
中得無依止。

又諸長者。色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。及十八
界無所取故。即於蘊界中得無依止。

又諸長者。地界水界火界風界空界識界無
所取故。即於六界中得無依止。又諸長者。此
界他界無所取故。即於一切世界之中得無
依止。

又諸長者。若一切法無所取故。即於一切法

中得無依止。諸長者。一切法無所得亦非無
得。若能了知無得非無得。即能解脫生老病
死憂悲苦惱。我說此爲解脫諸苦。

爾時世尊。欲重宣明如是等義。說偈陀曰
此諸世間極燒焰。生死二火鎮熾然。
無救燒惱諸愚夫。唯聖道法常不滅。

何法世間作光明。利那善觀正道門。
常觀諸法無依止。見故即得勝慧明。

若能觀察無依止。如是了知空法門。
當知貪瞋癡等法。世間壽命皆燒然。

所有生老及病死。當知燒惱諸世間。
爾時五百長者。聞佛所說如是正法。心開意
解。前白佛言。世尊。我等今者快得善利。於佛
法中淨信出家。復於佛所圓具淨戒。

爾時佛言。善來諸苾芻。即時諸長者。鬚髮自
落。袈裟著身。成苾芻相。

爾時世尊。說偈陀曰
汝念受持袈裟衣。執持應器善相圓。
既證果已依師法。於諸天人大衆前。

往昔曾於諸佛所。一呼善來歡喜生。
今得見我出世間。鬚髮自落皆清淨。

一切皆成阿羅漢。各說清淨唱陀南。
圓滿清淨苾芻相。皆修廣大布施行。

處處廣修諸善法。發清淨心復增勝。

由彼增勝清淨心。聽說最上清淨法。
聞佛語已證聖果。遠離我見諸執著。
現前空法悟圓成。我生已盡皆解脫。
佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

佛說大乘菩薩藏正法經卷第五

* 譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨等
奉 詔譯

無怖夜叉品第二

爾時世尊。於其中路。化度五百諸長者已。
即於是處安然詳審。將入王舍大城。

爾時王舍大城諸賢聖中。有大夜叉。名曰無
怖。即作是念。值佛世尊斯極難得。我今應以
勝妙飲食奉上市尊。時無怖夜叉。即以色香
味觸清淨具足上妙飲食。恭奉世尊。

爾時世尊。爲悲愍彼無怖夜叉故。受所施食。
佛受食訖。即時空中有六萬八千諸夜叉衆。
作是讚言。善哉善哉。隨喜讚歎遍聞空界。

時無怖夜叉。告自會中諸夜叉衆言。我已持
奉如來清淨上妙飲食。汝等諸衆。宜應奉施
諸苾芻衆清淨飲食。當令汝等施長夜中利
益安樂。

時諸夜叉。即皆奉施諸苾芻衆最上飲食。時
苾芻衆。爲悲愍故悉受其食。爾時世尊及苾
芻衆。受其食已。漸次進詣王舍大城。是時即
有無數千天衆。無數千龍衆。夜叉衆。乾闥婆

衆。阿修羅衆。迦樓羅衆。緊那羅衆。摩睺羅伽衆。人衆非人衆。及彼無數百千俱胝那庚多諸衆生衆。咸悉圍繞隨從世尊。

爾時世尊。未至王舍大城。先詣一處廣大地方。到已敷設勝妙之座。佛處其座。時無怖夜叉。即以天妙曼陀羅花。優鉢羅花。鉢訖摩花。俱母陀花。奔拏利迦花。及彼天妙栴檀香末。散於佛上而伸供養。普散遍散周廣而散。散已合掌住立佛前。

爾時世尊。如無怖夜叉及諸夜叉衆深心清淨已。即時放大殊妙光明。法爾已來諸佛世尊所放光明。具無數色及種種色。從口門出。所謂青黃赤白紅紫碧綠。光明普照無邊世界。映蔽日月威光不現。其光照耀下至地獄上至梵世。光相旋還至於佛所。右繞七匝。而彼光明從佛頂隱。或從眉隱。或從膝隱。法爾已來諸佛世尊。若爲地獄衆生授記。光即從佛雙足而隱。若爲傍生授記。光從背隱。若爲餓鬼衆生授記。光從前隱。若爲人趣授記。光從左隱。若爲天趣授記。光從右隱。若爲聲聞授記。光從膝隱。若爲緣覺授記。光從肩隱。若諸佛世尊爲諸菩薩。授阿耨多羅三藐三菩提記。光從頂隱。

爾時尊者阿難。見佛世尊所放廣大淨光明已。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛。說伽陀曰。

世尊今日以何因 放大光明普照耀
廣作利益諸世間 現斯光相何所爲
何人今日植聖種 聞佛菩提廣大因

何人授記在今時 大智放光非無因
所放光相作開明 爾時世尊說伽陀曰

有一夜叉名無怖 彼發最上清淨心
而是夜叉此界滅 於彼天中壽終時
夜摩滅已生兜率 還復墮生於人間

作轉輪王人中主 人間滅已復得生
後經二十俱胝劫 於彼天上及人間
其後棄捨於王位 於彼緣覺妙菩提

經於三十千生中 後復還生忉利天
彌勒尊佛當見已 阿羅漢果證圓成
後滿一千夜叉生 以彼彼生諸善根

或復值遇於千佛 爲求無上大菩提
或二三千夜叉生 爲佛菩提最上因
次復清淨觀己身 夜叉有子名大山

大山夜叉發淨心 何人安住解脫果
爲調伏故現光相 牟尼聖尊光何現

信向佛故施飲食 故我今時現光相
即當往生忉利天 後當生於夜摩天
以欲應故造染業 當得爲王具神力

統四大洲而自在 彼梵世中受勝報
常爲一切所恭敬 數數往來受諸樂
淨信捨家而出家 如是畢竟當獲得

而數滅彼夜叉身 恭敬於佛作佛事
而彼夜叉即獲得 隨佛大師伸供養
安立無上大菩提 永不復墮諸惡趣

尊重恭敬人中尊 利益一切衆生故
以花鬘等作供養 千俱胝生供養佛
後復尊敬佛菩提 受夜叉身具神力

願我當得成佛果 後常恭敬佛世尊
今見我已伸供養 即當以此衆善根
當見彌勒尊佛已 施寶蓋已復淨心

如是廣大供施已 五百歲中起精勤
爲求無上大菩提 彼以如是勝上緣
如彼脫伽沙數量 若干劫數我所知

此後修行經劫數 如先所說譬喻中 彼見若干佛世尊
奇哉勝智大智心 廣伸供養於諸佛

後當成佛大聖尊 大山夜叉當成佛 七十俱胝歲數中
名稱醫王佛會中 而彼衆會所發心

其後復增茲獨衆 於彼廣。大衆會中 彼會所有聲聞衆

彼佛利益諸衆生 彼時正法住於世 五百劫中得具圓

其後或復經一劫 智者出現化世間 於一切處發洪願
發起最勝菩提心 永離三塗諸惡趣

施佛俱胝妙寶蓋 施佛俱胝妙衣服 然後發心求出家
清淨修持於梵行 利益一切衆生故 普修布施持戒行

若干劫中廣修行 如所知見而宣說 非我所知不可說
脫伽河沙。等數量 於彼彼佛咸尊敬

即彼大心無有上 普利衆生數莫知 一切世間無有上
名稱醫王。爲佛號 廣爲衆生宣正法

二十俱胝大衆會 一切當修布施行 數滿二十一俱胝

具有無量聲聞衆 而悉趣向大菩提 化事周圍當入滅

當滿百千歲數中 有佛及彼茲獨衆 或復經彼一千劫
使令親近於佛法

說彼極善樂欲意

深固多聞爲最上

不深固心悉滅除

常當深固善觀察

宣說諸有多聞者

彼能增長於勝慧

四根本法正義門

爲諸菩薩所歸向

所謂施戒聞捨等

於菩薩道極賢善

宣說菩提正道門

最勝乘中而無上

其有宣說聲聞道

除斷疑網復賢善

廣爲利益諸衆生

我放光明普照耀

佛出世爲大光明

當知最上極難得

宣說甚深妙法門

普利一切世間故

爾時大山夜叉即作是念

世尊今時往詣王

舍大城驚峯山中

我今宜應於世尊所少植

善根

即時告語彼自會中夜叉衆言

諸仁者

汝等當知

世尊將詣王舍大城驚峯山中

汝等宜應發動勇心各隨力能爲佛世尊作供養

事

時大山夜叉又言已

即與自會眷屬從王舍大

城乃至驚峯山中

所經道路皆悉除去土石

砂礫如淨圓鏡

於道路中以淨香水周匝遍

灑復以妙衣於其道中相續布設

復於道中

處處安施

等人分量諸殊妙花

幢幡寶蓋種種莊嚴

復置殊妙塗香寶瓶及諸妙香寶繩

交絡垂諸花環

以爲嚴飾復於空中奏妙音

樂又復敷置盡一箭道

優鉢羅花俱母陀花

奔擊利迦花等

復有異鳥翔鳴道中

金繩交絡有七寶網

及以金網彌覆其上

爾時大山夜叉於其道中廣莊嚴已

即自化身并其衆會

身喜心喜清淨悅意發歡喜心

極純善心柔軟心清淨心無障礙心悅樂心

向佛心向法心向僧心菩提無動心無恐畏

心無等等心一切三界最勝心慈愍一切衆

生心悲心喜心捨心成諸佛法大器之心真

實心堅固心不破壞心增勝心於聲聞緣覺

地中生樂捨心於菩薩地中起成辦心發如

是等清淨之心來詣佛所到已頭面頂禮佛

足右繞三匝住立一面合掌向佛說伽陀

曰

我今爲佛廣施設

最上最勝諸供養

願我當得佛聖果

願我當圓於十力

廣大利益諸衆生

具三十二勝妙相

當作世間大光明

轉彼清淨妙法輪

宣說甘露正法門

廣現神通變化事

善作利益諸群生

世尊出現大光明

如是正道廣宣揚

爲舍亦復爲歸救

願我當得亦復然

五趣所生諸群品

悉令解脫諸苦因

爲二足尊作供養

天主龍及阿修羅

我作最上勝事業

三十二種勝相圓

爾時世尊爲大山夜叉說伽陀曰

如佛世尊所說教

修作無上正法因

衆生當得勝法門

無上菩提不難得

世間光明大聖主

作供養已仰光照

諸天神人衆中

所應受彼諸供養

成證無上大菩提

安坐樹王衆集會

摧伏大惡諸魔軍

廣爲衆生宣正法

爾時世尊即與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等并

餘無數百千俱那多諸衆生類恭敬圍

繞而佛世尊具大威德有大神力起大變化

廣大施作放大威光振動剎土雨大蓮花鼓

百千種種殊妙音樂有妙蓮花大若車輪隨足

而蹈世尊從彼大山夜叉妙巧施作莊嚴道

路往詣驚峯山中世尊到已即告尊者阿難

言汝可爲佛施設殊妙之座所謂法座最上

之座三界勝座及妙寶座如來登其座已攝

受一切衆生稱揚演說彼菩薩藏甚深正法

成辦一切菩薩勝行除去一切衆生諸有疑

惑開明正慧斷諸疑網如來說此甚深經典

廣爲悲愍利益安樂天人世間一切衆生

爾時尊者阿難受佛勅已乃爲如來施設勝

座是時即有六十八俱那衆各各爲佛施

設寶座而爲獻奉請佛如來登斯座已即於

佛前異口同音說伽陀曰

我今爲佛廣施設

殊勝寶座及妙衣

願佛悲愍諸天人

如其所應登寶座

若佛如來登座已

宣說正法趣彼岸

六種振動於世間

一切皆生大歡喜

佛光普照諸大衆

煥明佛刹及山王

普得見佛大聖尊 開生清淨諸法欲
所有天龍及人衆 八部一切諸品類
互相得見彼彼身 是中心一切無障礙
所有俱胝那摩多 百千天人大衆等
各得見佛大聖尊 宣說難得妙法句
是時頻婆娑羅王 與諸臣佐并眷屬
剎那來至佛會中 親近聖尊爲聽法
佛知衆座悉已定 普遍四方善觀察
一切衆會及天人 廣爲衆生作利益
世尊普告諸大衆 疑者當問二足尊
隨諸所問我開明 普令除斷諸疑惑
爾時三千大千世界一切衆生 及天人世間
諸衆會等 咸悉恭敬瞻仰世尊 起清淨心
屏息外聞 專注聽受如來宣說甚深正法
爾時世尊即告尊者大目乾連言 汝勿就座
應當觀彼諸慈獨衆 其有未來赴斯會者 汝
今往彼雪山南面大迦葉所 召來赴會
時尊者大目乾連受佛勅已 即運神力 往詣
雪山南面大迦葉所 到已白言 尊者當知世
尊如來今在鷲峯山中 與沙門婆羅門人天
大衆集會說法 佛遣我來呼召尊者 唯願尊
者 如佛教命往赴佛會 無令互得隱法之罪
爾時尊者大迦葉謂尊者大目乾連言 汝宜
先往 我即隨當往詣佛所
是時尊者大迦葉 即於座中運自所有神通
化用 四衆圍繞 於剎那間即到鷲峯山中佛
世尊所 到已頭面頂禮佛足 去佛不遠於一
面坐
時尊者大目乾連 以神通力旋至佛所 見尊

者大迦葉先至佛會在一面坐 見已白言 尊
者大迦葉 神力具足先至佛會 其何速邪 尊
者大迦葉即謂大目乾連言 如佛說汝神通
第一 何故今時徐緩如是
佛說大乘菩薩藏正法經卷第五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

譯經三藏 朝散大夫 試光祿卿
光祿大師 賜紫沙門 臣惟淨等
奉 詔譯

菩薩觀察品第三之一

爾時尊者舍利子即從座起 偏袒右肩 右膝
著地合掌向佛而白佛言 世尊 我有少疑欲
當請問 惟願如來應供正等正覺 善爲宣說
若佛世尊聽許所請 我即當問 佛言舍利子
恣汝所問 如來應供正等正覺 隨有問者即
當爲說 使其皆得開釋疑心
爾時尊者舍利子即白佛言 世尊菩薩摩訶
薩成就幾法 即得身業無諸過失 語業無諸
過失 意業無諸過失 身業清淨語業清淨意
業清淨 身業無動語業無動意業無動 天魔
外道力不能制 然後深發一切智心 地位諸
善次第得成 能爲一切衆生作所歸向 作光
明炬 作大河流 作大橋梁 作大船筏濟渡一
切到於彼岸 爲舍爲救爲歸爲趣 於一切智
心而無動轉 爾時尊者舍利子 爲欲稱揚如
是義故 以偈問佛

以何義故勇智者 而能安住大菩提
宣揚功德妙法門 成證無上菩提果
諸勇智者何所行 利益一切諸群品
又復觀察何法門 而能成佛無上道
復以何法降魔衆 安處菩提大道場
振動俱胝剎土中 圓證菩提勝妙果
以何義故名菩薩 如是之句復云何
此中顯說菩提門 而能廣利諸衆生
於諸世間何所行 解脫俱胝諸群品
離諸染著如蓮花 諸天諸龍及智者
云何應受彼供養 今問斯義願宣說
乃至一切人非人
爾時世尊告尊者舍利子言 舍利子 汝今當
知 菩薩若能成就一法 於一處於多處 普能
攝受無量佛法 何者一法 所謂發起深固大
菩提心 此即是爲菩薩成就一法於一處於
多處 普能攝受無量佛法 舍利子 白佛言 世
尊 云何名深固 云何名菩提心 佛告舍利子
言 深固者 即是真實不破壞故 堅固無動
●故 無動即無退屈故 無退屈即善安住故
善安住即無退轉故 無退轉即善觀察衆生
故 善觀察衆生即大悲根本故 大悲根本即
廣大心故 廣大心即善知成熟衆生法式故
善知成熟衆生法式即自在妙樂故 自在妙
樂即無種種故 無種種即無愛著故 無愛著
即攝受衆生故 攝受衆生即善能觀察劣弱
衆生故 善能觀察劣弱衆生即爲救爲歸不
起悲心故 不起悲心即善觀視故 善觀視即
無所得故 無所得即善意樂故 善意樂即無

所有故。無所有即善清淨故。善清淨即自潔白故。自潔白即內無垢故。內無垢即外清淨故。舍利子。此如是等。從真實不被壞至內無垢外清淨。斯諸法門乃名深固。又舍利子。善提心者。謂即彼心無諸過失。一切煩惱不能隨逐。彼心不樂餘乘。彼心堅固不為一切邪外語言之所壞亂。彼心不破。一切魔衆而不能動。彼心決定。長養一切善根本行。彼心不動。愛樂佛法故。彼心善住。登菩薩地故。彼心無上。無對治故。彼心如金剛。一切佛法善決擇故。彼心平等。無高下故。彼心於一切衆生意樂清淨。自性無染故。彼心無垢。慧光照故。彼心廣大。容受一切衆生故。彼心無染。如虛空故。彼心無障礙。觀無礙智故。彼心於一切處隨應了知。大悲無斷故。彼心現證。清淨稱讚故。彼心成就一切智種子。圓滿一切佛法故。彼心安住普施一切樂事。智願最勝故。彼心圓具淨戒。無缺犯故。彼心修持忍辱。離諸惡故。彼心精進。不懈怠故。彼心禪定。近寂靜故。彼心無害。具慧行故。又復彼心是真實根本。成就如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊。彼心是真實根本。圓滿如來十力四無所畏十八不共法故。

又舍利子。善提所成之心名善提心。而此薩埵求善提心深固具足。是故得名善提薩埵。此亦說名廣大衆生最上衆生三界最勝衆生。此即身業無諸過失。語業無諸過失。意業無諸過失。身業清淨語業清淨意業清淨。身業無動語業無動意業無動。不爲一切天魔

外道而能動轉。深發一切智心。地位諸善次第當得。一切世法不能染污。能爲一切衆生善作調伏。作遍調伏。作所歸向。作光明炬。作大河流。作大橋梁。作大船筏。濟渡一切到於彼岸。爲含爲救爲歸爲趣。深發一切智心。不爲天魔外道之所動轉。此菩薩於阿耨多羅三藐三菩提心。淨信深固廣多清淨。樂見諸聖樂聞深法。心無慳惜廣行施捨。常樂出離心無障礙。於一切衆生無難亂心。無退墮心無流散心。有業有報淨信無疑。諸所施作悉離疑惑。於善惡法不壞果報。此如是等善了知已。於身命緣不造罪業。遠離殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見。如是十不善業皆悉斷除。十善之業常所修集淨信歸理。於沙門婆羅門中。常修正道具戒清淨廣多聽受一切善法。聞已勤行深固作意。而善調伏遍寂近寂。離諸諍訟無非愛語。心意純善無不善意。勤行善法離不善法。無高無下亦不輕動。離諸讚毀安住正念。妙等引心斷三有縛。拔除毒箭去諸重擔。樂住寂靜度諸疑悔不受後有。常於諸佛世尊菩薩摩訶薩及沙門婆羅門所。親近恭敬隨順奉事無相違背。而常不離諸善知識。攝受正法宜正法門示教利喜。謂布施大富持戒生天。多聞大慧修習相應如是宣說。此是布施得布施果。此是慳惜得慳惜果。此是持戒得持戒果。此是犯戒得犯戒果。此是忍辱得忍辱果。此是瞋恚得瞋恚果。此是精進得精進果。此是懈怠得懈怠果。此是禪定得禪定果。此是散

亂得散亂果。此是智慧得智慧果。此是愚癡得愚癡果。此身善所行得身善所行果。此身惡所行得身惡所行果。此語善所行得語善所行果。此語惡所行得語惡所行果。此意善所行得意善所行果。此意惡所行得意惡所行果。此是善此是不善。此所應作。此不應作。此所施作。於長夜中利益安樂一切衆生。此。所施作於長夜中。而不利益一切衆生。此如是等。於善知識所。宣說正法示教利喜。知是大法器者。即當宣說甚深法門。謂空解脫門。無相解脫門。無願解脫門。無造無作無生無起無我無人無衆生無壽者。及說甚深緣生之法。所謂有法有故有生。即無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是即一大苦蘊集。以不有故。即無所生。無生即滅。謂無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六處滅。六處滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅。然於是中無有少法若生若滅而實可得。何以故。一切法緣生故。無主宰無作者無受者。因緣所轉。是故此中無法可轉。亦非無轉亦非隨轉。無實所生三界施設。從煩惱轉。從苦所轉故有施設。一切皆是無實所生。若於此中如實觀察。即無有少法而爲作者。若無作者即無所作。於勝義諦中都無所得。如是所說無法可轉。亦非無轉。菩薩摩訶薩於如是等甚深

之法聞已信解不生疑悔。入一切法無礙智門。是故不著色受想行識。不著眼耳鼻舌身意色聲香味觸法。不著眼界色界眼識界乃至意界法界意識界。如是信解一切法自性皆空。舍利子。菩薩若住如是信解即不減失。常見諸佛亦不減失。常聞正法復不減失。常承事衆。世世所生不離見佛不離聞法不離承事清淨之衆。現前值遇諸佛出世。在在所生發大精進勤求善法。所發精進不爲無義利事。謂舍宅居止無義利事。妻子眷屬財寶受用。及奴婢等無義利事。及餘一切欲樂遊戲取著過失無義利事。善能棄捨。於佛如來正法之中淨信出家。以彼清淨出家心故。近善知識而常不壞。思惟善法得善意樂。所聞善法真實修行。不著文字所成勝慧。深心具足樂法無厭。勤求多聞如所聞法。爲他廣說無愛著心。不爲。佛求名聞利養爲他說法不背自語。爲他說法如。其所聞。如其所住一一隨應爲他廣說。如所聞法起大慈心。不越一切衆生大悲之心。爲多聞故不惜身命。少欲喜足樂寂靜處。離諸愆闕善能資養。隨所聞法善觀察義。攝受正義不著於文。隨所攝受。於一切世間天人阿修羅衆中。不獨行於自利益事。但爲勸求無上大乘。利樂一切衆生。所謂佛智無等等智。一切三界最勝智。於他所作而不放逸。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七

●西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩觀察品第三之四餘

復次佛告舍利子言。云何名爲不放逸法。所謂常當攝護諸根。云何名爲攝護諸根。謂眼見色已不執其相。亦復不執隨形妙好。亦不愛著色等諸味。如實了知出離之法。如是耳聞其聲。鼻嗅其香。舌了其味。身覺其觸。意知其法。皆不執相。亦復不執隨形妙好。亦不愛著諸法等味。如實了知出離之法。如是所說名不放逸。

又舍利子。不放逸者。謂自調心已善護他心。去除煩惱現證法樂。無所伺察。欲尋曠尋害尋無所伺察。貪不善根。瞋不善根。癡不善根。無所伺察。身業惡行。語業惡行。意業惡行。無所伺察。不深固作意。無所伺察。總略乃至一切罪業不善諸法。皆無伺察。如是所說名不放逸。

又舍利子不放逸。菩薩深固作意勤行相應。若法是有如實知有。若法是无如實知無。云何是有。云何是无。所謂正道勤行能生信解。即有。邪道勤行能生信解。即無。諸業有報。即有。諸業無報。即無。眼是有。彼眼實性。即無。耳鼻舌身意。即是有。耳鼻舌身意實性。即無。色是无常是苦。是不究竟。是不堅牢。是散壞。

法即有。計色是常是樂。是究竟是堅牢。是不散壞法。即無。受想行識。是无常是苦。是不究竟。是不堅牢。是散壞法。即有。計受想行識。是常是樂。是究竟是堅牢。是不散壞法。即無。

復次無明緣行等諸法中。不實無明緣行。乃至生緣老死即有。定實無明緣行。乃至生緣老死即無。行布施者能感大富即有。行布施者返招貧匱即無。持戒生天即有。破戒生天即無。多聞大慧即有。愚癡大慧即無。修習相應即有。修習不相應即無。深固作意相應即有。不深固作意相應即無。發勤精進菩薩得菩提果即有。懈怠菩薩得菩提果即無。無增上慢人作出家事即有。增上慢人證涅槃即無。於一切處通達空性即有。計執我人衆生壽者即無。

復次舍利子。是故當知。不放逸菩薩能深固作意勤行相應。即普遍世間。有諸智者廣爲開示。普遍世間。若無智者即不能開示。於世俗諦。不知其有。不知其無。何能隨順諸佛世尊所說實義。舍利子。諸佛如來總略以其四種法印。攝一切法。何等爲四。一者諸行無常。二者諸行是苦。三者諸法無我。四者涅槃寂靜。而一切衆生於諸行無常中。計有常想。若諸衆生斷除常想。此即是爲如來所說。又諸衆生於諸行苦中。計爲樂想。若諸衆生斷除樂想。此即是爲如來所說。又諸衆生於一切法無我中。計爲我想。若諸衆生斷除我想。此即是爲如來所說。又諸衆生於涅槃寂靜中。計爲如來所說。又諸衆生於涅槃寂靜中。計爲如來所說。

●及二又● ●法一● ●法一● ●說法二廣說● ●其一● ●如其一所聞十五字一● ●(宋)十四● ●(譯經)一● ●(賜
策門臣)五字一● ●餘二二● ●者二● ●

中，起有所得顛倒之心。若諸衆生斷除有所得顛倒心者，此即是爲如來所說。又舍利子，若能了知諸行無常，即能解入空無常性。若能了知諸行是苦，即能離諸願求。若能了知諸法無我，即能觀想空三摩地解脫法門。若能了知涅槃寂靜，即能於諸相中有所修作，亦不非時取證實際。舍利子，如是等法，若諸菩薩勤行相應，即不減失一切善法，速能圓滿一切佛法。

如來不思議品第四之一

爾時佛告舍利子言，信心住菩薩，於佛如來應供正等正覺十種不思議法中，信解清淨超越分別，離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想，何等爲十？一者於佛如來最勝身相不可思議，信解清淨乃至適悅之相，發希有想。二者於佛如來妙好音聲不可思議，信解清淨乃至發希有想。三者於佛如來最上大智不可思議，信解清淨乃至發希有想。四者於佛如來微妙光明不可思議，信解清淨乃至發希有想。五者於佛如來圓滿戒定不可思議，信解清淨乃至發希有想。六者於佛如來廣大神足不可思議，信解清淨乃至發希有想。七者於佛如來十種智力不可思議，信解清淨乃至發希有想。八者於佛如來四無所畏不可思議，信解清淨乃至發希有想。九者於佛如來大悲之心不可思議，信解清淨乃至發希有想。十者於佛如來不共佛法不可思議，信解清淨乃至發希有想。如是十種如來應供正等正覺不可思議希有

之法，住信菩薩精進勤求，不怖不懈心無動轉，乃至身肉皮骨筋脈血髓乾枯焦瘁，若未能得如來十種不思議法，於其中間不生疲倦，精進勤求必當獲得。舍利子，住信菩薩於佛如來如是十種不思議法，應當如是信解清淨，乃至發希有想。

爾時世尊，重明斯義說伽陀曰：

如來身相不思議	應觀微妙淨法身
無相亦無對礙門	菩薩能生於信解
乃至諸趣廣分別	音聲惟佛不思議
於一切處實法門	應當信解佛境界
所有一切衆生類	上中下根有差別
惟佛勝智普能知	信解智力不思議
諸佛無邊大光明	淨光明顯不思議
廣大照曜於十法	無邊利海皆洞徹
牟尼出世淨妙戒	而不依止世間法
住信菩薩淨信心	信佛神足不思議
諸佛神通境界門	而諸菩薩不能知
諸佛常住等引心	佛解脫門不思議
法界廣大無分別	惟佛勝力悉能知
具足智力大仙尊	無邊無際虛空等
假使一切衆生類	互發問端辭猶海
隨問遍答生喜心	如來無畏不思議
爲一衆生作利益	無邊衆生亦復然
普令安住調伏心	如來大悲不思議
如來諸相皆具足	而能覺了一切法
不共佛法功德門	於一切處智顯示
如是十種不思議	攝諸佛法入法性
若能遍起信解心	菩薩善住於淨信

復次舍利子，云何名爲住信菩薩於佛如來最勝身相，信解清淨乃至發希有想，謂佛如來其身清淨，於彼一切不善法中，普能除斷，復於一切善法之中，皆悉具足。如來身者，已離一切不淨穢惡筋骨血肉流散漏失諸染汚法。如來身者，自性明亮清淨瑩潔，永離一切煩惱垢染，超出世間，不爲一切世法所染。如來身者，積集無量福智妙行，長養衆生，修習無量戒定慧解脫解脫知見等諸善法，嚴具一切勝功德花，如大圓鏡現衆色像，復如清淨水月影現。又如來身者，如虛空界普攝一切。復如法界最上最勝，佛身無漏諸漏已盡，佛身無爲不墮諸數，如虛空身，無等等身，一切三界量勝之身。又如來身者，不可喻身，無所喻身，清淨無垢離諸染汚，自性光明非先際可觀，非後際可觀，非現在可觀，非種族可觀，非色可觀，非相可觀，非隨形妙好可觀，非心可觀，非意可觀，非識可觀，非見可觀，非聞可觀，非念可觀，非表了可觀，非蘊可觀，非處可觀，非界可觀，非生可觀，非住可觀，非滅可觀，非取可觀，非捨可觀，非出離可觀，非行可觀，非顯色可觀，非狀貌可觀，非形色可觀，非來可觀，非去可觀，非成可觀，非定可觀，非慧可觀，非解脫可觀，非解脫知見可觀，非有相可觀，非離相可觀，非法相可觀，非諸相成辦可觀，非無所畏可觀，非無礙解可觀，非神通可觀，非大悲可觀，非不共佛法成辦可觀，諸佛出現如幻如焰如水中月，自性妙身，空無相無願無際岸身，無種類身，無積聚

身。無分別身。無依止身。無別異身。已得善住不動轉身。無色非色自性身。無受非受無想非想無行非行無識非識自性身。無實無生非大種身。未曾有未曾有業身。非眼所生不從色中出。亦非在外。非耳依止不從聲中出。亦非在外。非鼻所嗅不從香中出。亦非在外。非舌了別不從味中出。亦非在外。非身和合不從觸中出。亦非在外。非心所轉。非意所轉。非識所轉。亦非不轉。亦非隨轉。得安住無動等虛空身。法界最上混入虛空界。舍利子。如是等法。住信菩薩。能於如來不可思議淨妙身相。信解清淨超越分別離諸疑悔。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。爾時世尊。重明斯義。說伽陀曰

無量俱胝那由多 歷劫廣修善薩行
身業三種善淨中 勤求無等善逝身
十方世界起慈意 廣以身命行布施
常離欲邪行染心 勤求無上虛空身
清淨微妙上衣飾 無量劫中行布施
施波羅蜜妙行圓 廣施最上諸佛子
摩牛愛尾猶護戒 能捨身命忍無怨
願求佛身無懈心 廣修精進波羅蜜
樂觀諸佛定境界 內心樂起慧方便
法界最上善逝身 願我如是當獲得
諸佛善行廣作已 得菩提果人中上
當獲廣大虛空身 善離塵染淨無垢
離我人相自性空 無相無言無所得
出過諸眼境界門 大牟尼身如是得
離色離聲意清淨 無生無作本來空

當得如來無動身 十。力善逝亦如是
如幻化出種種身 諸象馬等及人相
愚癡虛妄顛倒心 佛十力色相見
過去無量諸善逝 未來諸佛亦復然
同一無等法性身 法界最上虛空等
舍利子。彼住信菩薩。於如是等諸佛如來最勝身相不可思議。信解清淨超越分別離諸疑悔。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。

復次舍利子。云何名為住信菩薩。於佛如來妙好音聲不可思議。信解清淨乃至發希有想。舍利子。謂佛如來於彼一切衆會之中。所出音聲皆爲調伏。隨順作諸善利。所有十方世界一切衆生。普遍意樂悉令生喜。然佛如來不作是念。我能爲此茲獨衆會宣說諸法。爲此茲獨尼衆會。優婆塞優婆夷。婆羅門刹帝利。長者居士梵衆會等。爲其說法。又佛如來隨宜宣說契經韻頌記別應頌自說譬喻緣起本事本生方廣希法論議。如是等法。普爲一切衆會乃至梵衆。如應宣說。所有上中下根種種差別諸衆生類。悉聞法句。而彼法句。皆從如來口門而出。隨諸根性各得解了。於其中間亦無語言互相違礙。各各於法明了知解。此即如來宿福果報現轉妙音。令諸衆生隨轉解入。

又舍利子。如來聲者。所出細滑悅意可樂。清淨無垢美妙樂聞。復善明了不龜不惡。聞者身喜心無厭倦。聞者心喜喜樂隨生。分明解了成生愛樂。心意調適如師子音聲。雲雷音

聲。海潮音聲。遍曉頻伽微妙音聲。清梵音聲。太鼓音聲。吉祥音聲。柔軟音聲。振響音聲。令彼衆生諸根適悅淨妙音聲。一切衆會忻樂音聲。諸相具足最勝音聲。諸佛如來若此若彼。皆悉具足無量功德清淨音聲。舍利子。此如是等。是爲住信菩薩於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想。爾時世尊。重明斯義。說伽陀曰

如來梵音妙聲相 所出音聲善調伏
梵衆不及佛音聲 如是諸法皆具足
佛聲能與慈相應 廣大悲心復高勝
喜捨相應亦復然 牟尼聖尊妙音出
聞聲能息衆生類 貪火熾盛諸不善
愚癡暗冥亦消除 如是音聲皆具足
種種方處諸人衆 普遍一切人類中
乃至極此閻浮提 種種語言佛善了
衆生隨聞佛音聲 地居空居諸天衆
得聞牟尼妙音聲 隨佛音聲能解入
二足四足及多足 無足等類聞佛聲
隨聞隨聞寂意生 彼一切處隨聲轉
三千大千世界中 開明調伏衆生類
普攝上中下諸根 隨佛音聲而善轉
應調伏者聞解脫 離諸分別非分別
等引心說聖諦門 是中無執亦無縛
無邊衆生聞佛聲 聞已息除諸煩惱
志誠歸命佛法僧 聞已戒忍皆具足
如來最上妙音聲 是聲深廣無邊量
音聲無邊智無邊 菩薩智信無疑悔
佛說大乘菩薩藏正法經卷第七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

○西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

如來不思議品第四之二

復次舍利子。云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議。信解清淨超越分別離諸疑悔。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。舍利子。諸佛如來以無礙知見轉一切法

復次舍利子。我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多。令彼住信菩薩。信解清淨乃至發希有想。舍利子。譬如燒伽沙等諸世界中。一切草木枝葉莖幹。總取為四指分量。中或有人攝聚一處。聚一處已用火焚之。焚已一切悉成灰燼。散擲於彼燒伽沙數一切世界大海之中。其灰在海經百千歲分布。而有如來智力圓滿具足。能於彼彼大海之中。取彼彼灰。分布於彼一切世界。謂若干灰。若干世界。若干根本。若干蘊聚。若干枝葉。悉布在於若干方處。而無滅失。何以故。諸佛如來。於法界中善覺了故。以其覺了而悉能知。如是若干一切世界廣大所作。如來應供正等正覺。具大威德有大神通廣大名稱世間若有諸善男子善女人等。於佛如來最上大智。信解清淨離分別者。皆是如來慈心建立。現證一切善根邊際。而復作盡諸苦邊際。何以故。諸佛

如來於法界中善覺了故。若有能於佛如來所發生一念信解心者。所獲功德而不壞失。又舍利子。我今復說譬喻顯明斯義。或有智人於我喻說而能解了。譬如有人壽限百歲。或於一時取以一毛端量一滂之水。析作百分持詣佛所。作是白言。世尊。我今持此水滂寄置佛所。後復來取。佛當與我。佛即受之。以其水滂置在瓶伽河中。隨流汎溢。次弟入於大海之中。爾時彼人過百歲已。來詣佛所。作是白言。世尊。我昔以水滂寄佛所。願佛今時還當授我。舍利子。如來應供正等正覺最上大智圓滿具足。即於大海之中。取彼先寄一毛端量析百分者一滂之水。授與彼人。其一滂水。不為海水損觸壞失。舍利子。我所說喻表示分明。況復有人能見是義。如是水滂經久時中。以如來智力而不能壞。如來應供正等正覺。亦復如是。若善男子善女人。能於如來如是大智。信解清淨離分別者。皆是如來慈心建立。緣佛功德空中雨華。現證一切善根邊際。而復作盡諸苦邊際。何以故。諸佛如來於法界中善覺了故。若有能於佛如來所發生一念信解心者。所獲功德而不壞失

增長堅牢廣大所成。四者識隨行住行緣行住。而常親近。增長堅牢廣大所成。此說名識。何名為智。謂住五取蘊中智蘊了知。此說名智。若復地界水界火界風界空界。識各了知住於識界。此說名識。若復識於法界有所分別。此說名智。若復眼所了知色中施設。耳所了知聲中施設。鼻所了知香中施設。舌所了知味中施設。身所了知觸中施設。意所了知法中施設。此說名識。若復內心寂靜外無所行。以智收攝。無有少法而可分別。亦不離分別。此說名智。若復所緣識生。作意識生。分別識生。此說名識。若復無所執無所取。無所緣。無表了。此說名智。若復有為所行法中識有所住。識於有為中行。此說名識。若於無為法中無識可行。若無為智即說名智。若是識於生住滅法中。了別無生無滅無住。此說名識。舍利子。於如是等諸法之中。如是名識。如是名智。是故當知如來大智不可思議。住信菩薩信解清淨超越分別離諸疑悔。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想

爾時世尊。重明斯義。說伽陀曰

所有燒伽沙數等	十方世界諸草木
若人焚燒悉成灰	置大海中百千歲
佛十力尊微妙智	後復能取海中灰
若干根種及諸方	而悉分布無滅失
心持十方衆生界	貪瞋癡行悉了知
一切意樂及所行	無增無減皆悟解
大智十力世間尊	十方乃至遍法界
調御不生分別心	一切佛子皆信解

○西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯 ○第二第 ○作二能 ○若二者 ○〔亦不離分別〕

復次舍利子。云何名爲如來微妙光明不可思議。住信菩薩信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。謂佛如來應供正等正覺。於法界中善能覺了。所有光明廣大微妙。而此三千大千世界。總攝一切。普遍光明炎赫照耀。如無雲覆翳日光高出。如來應供正等正覺。亦復如是。於此三千大千世界。廣大光明炎赫照耀。映蔽大地所有一切星宿山石藥木燈光及大火聚。超出最勝廣大微妙明焰熾盛。至于日月光明。及四大王天。所化宮殿。身莊嚴具等諸光明。三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天。所化宮殿。身莊嚴具等諸光明。彼梵衆天梵輔天梵會天大梵天所化宮殿身莊嚴具等諸光明。超出最勝廣大微妙明焰熾盛。彼少光天無量光天光音天。少淨天無量淨天遍淨天。無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天。所化宮殿。身莊嚴具諸光明中。如來應供正等正覺清淨光明。超出最勝廣大微妙明焰熾盛。何以故。如來圓滿廣大無量戒定慧解脫解脫知見故。舍利子。若此三千大千世界。一切光明施設表示。比佛如來所有光明。百分不及一。乃至烏波尼殺曇分皆不及一。譬如世間常等真金。置於閻浮檀金聚中。而彼常金無有光明。亦不炎赫不能照耀。而此三千大千世界。所有一切光明施設表示。於佛如來最上光中。悉無光明炎赫照耀。如來光者。無有過上廣大最勝。亦無分限。極善業報現前。

隨轉。於此三千大千世界之中。廣大照曜。不以日月晝夜時分所照爲明。如來悲愍世間一切衆生。普令安住淨圓光中。如來應供正等正覺。乃於阿僧祇世界之中。廣大照曜。何以故。如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故。

舍利子。我今復說譬喻以明斯義。譬如有人取此三千大千世界大地諸土。盡末爲塵持詣東方。過一世界下一塵點。第二世界復下一點。如是乃至南西北方。各各世界悉下塵點。舍利子。於汝意云何。而彼塵末於諸世界盡邊際不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛言。舍利子。如來應供正等正覺。亦復如是。於彼一切世界之中。以淨光明廣大照曜。而諸光明比佛光明。百分不及一。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。何以故。如來應供正等正覺。已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故。

又舍利子。大地所有草木樹林鐵圍諸山。乃至須彌山王。皆是如來大光明力所。任持故。乃於三千大千世界。廣大照曜。然其下劣衆生不能信解。或有衆生。不能瞻見如來圓光。或有衆生。於圓光中廣大瞻觀。或有一俱盧舍見佛光者。或有一由旬內見佛光者。或有三千大千世界之內見佛光者。又舍利子。如來光明何人能於百千世界悉瞻觀者。謂諸登地菩薩。能於無邊一切世界見佛光明。如來悲愍一切衆生。盡虛空界及衆生界。以淨光明普遍照曜。被住信菩薩聞是說已。信解。

清淨超越分別離諸疑悔。後復生起身喜心。喜適悅之相。發希有想。爾時世尊。重明斯義。說伽陀曰。

伽陀曰

所有日月諸光明 帝釋梵王光明等
乃至色究竟天光 而悉不及佛光相

色究竟天等諸光 乃至三千大千界

比佛一毛孔中光
十六分中不及一

虛空光明爲廣大
衆生廣大亦復然

若觀如來淨光明
無邊無際虛空等

應化度者見佛光
不比世間生盲類

彼不能見日光明
返謂日光無所有

下劣衆生亦如是 佛以光明常照曜

自不能截淨光明
返謂佛光無所有

或俱盧舍或由旬

或復三千世界中
而能觀佛光明相

八地九地及十地 已登地位諸菩薩

悉前安伯大城中
看佛光明具大慈

善哉趣向佛大慈
依止無邊光明輪
作者弗事利衆生
者弗則士下思義

作詩何事不多生
請傾老手不思謙

不思謝光亦復然

不思歸門。不思歸。云可名爲如來國。華戎定不

主言菩薩言解齊爭盟城分則雖普

後復生起身喜心喜適兌之相。發希有聖

利子。如來正實之語作如是說。世間所生

切衆生。若爭我。應請身業。請語業。應

意業。而諸衆生於世間老。不熟。

法。得婆羅門離罪之法。復導沙門寂靜。

三摩地法。當得最上。破羅蜜多。如來又以

三月廿三日

正實之語作如是說。我不見有世間一切若
摩若梵。若沙門婆羅門。天人阿修羅等。而能
清淨戒蘊定蘊。同佛如來無量清淨戒定蘊
者。何以故。如來應供正等正覺。已得最上波
羅蜜多。已得戒定波羅蜜多
舍利子。我今復說譬喻以明斯義。可樂聞不
舍利子白佛言。世尊。今正是時願佛為說。若
諸惡獨得聞如來清淨戒定波羅蜜多法者。
隨所聞已信奉受持
佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九

西天譯經三藏朝散大夫 試光
祿卿傳梵大師。賜紫沙門臣法隆
等奉 詔譯

如來不思議品第四之三

復次佛告舍利子。於汝意云何。地界與衆
生界孰爲多耶。舍利子白佛言。世尊。地界非
多衆生界多。佛言。舍利子。如是如是。衆生界
多。舍利子。假使三千大千世界。所有一切衆
生若卵生若胎生。若濕生若化生。若有色若
無色。若有想若無想。若非有想非無想。乃至
普及諸有情界。於一刹那一臘縛一須臾頃。
無前無後。悉得人身。即彼如上得人身者。一
切衆生於一刹那一臘縛一須臾頃。悉證阿耨
多羅三藐三菩提果。即彼一切所成諸佛如
來。一如來現前所化各有千頭。而一一頭各

有千面。其一一面各有千舌。是諸如來。具足
如來十力四無所畏四無礙解無礙辯才。舍
利子。而彼如來。同共稱讚如來所有戒波羅
蜜多及戒蘊功德。經俱胝那由多劫。而悉不
能得其邊際。又舍利子。一佛如來戒蘊功德
無有邊際。如是諸佛如來戒蘊功德。無上大
慧解入辯才。乃至入大涅槃。於其中間皆悉
同等。何以故。於無性中起有性思義。是故如
來戒蘊功德無上大慧最勝辯才。無量無數
無有邊際與虛空等。舍利子。且置如上所說
三千大千世界。乃至東西南北四維上下。
普遍十方微細沙數等諸世界。一切衆生於
一刹那一臘縛一須臾頃。悉得人身。乃至悉
證阿耨多羅三藐三菩提果。總略廣說。乃至
於無性中起有性思義。是故如來戒蘊功德
無上大慧最勝辯才。無量無數無有邊際與
虛空等。何以故。如來已得最上波羅蜜多。圓
滿清淨戒波羅蜜多。故

復次舍利子。我今復以顯明事相。宣說如來
定波羅蜜多。汝樂聞不。舍利子白佛言。世尊。
今正是時願佛為說。令諸苾芻聞所說已信
奉受持。佛言。舍利子。後時後分當有七日出
現世間。於彼時中。三千大千世界。炎熾遍
炎熾極遍炎熾都一焰聚。彼時如來若行若
住若坐若臥。具有十種希有之法現彼地方。
何等爲十。一者地平如掌。是爲第一希有之
法。二者於彼時中。三千大千世界。炎熾遍炎
熾。極遍炎熾都一焰聚。彼時如來若行若住
若坐若臥。彼地方中。悉無荆棘涌出金寶。是

爲第二希有之法。三者於彼三千大千世界
炎熾遍炎熾極遍炎熾。都一焰聚。彼時如來
若行若住若坐若臥。其地廣闊如來受用。是
爲第三希有之法。四者於彼時中。三千大千
世界。炎熾遍炎熾極遍炎熾。都一焰聚。彼時
如來。若行若住若坐若臥。彼地方中。自生異
草青潤柔軟右旋宛轉。如迦鞠隣那寶。復有
妙香。是爲第四希有之法。五者於彼時中。三
千大千世界。炎熾遍炎熾極遍炎熾。都一焰
聚。彼時如來。若行若住若坐若臥。彼地方中。
自然涌出八功德水。所謂一冷二輕三軟四
香五美六清七飲時無厭八多飲無患。如是
具足八功德水。是爲第五希有之法。六者於
彼時中。三千大千世界。炎熾遍炎熾極遍炎
熾。都一焰聚。彼時如來。若行若住若坐若臥。
彼地方中。有清涼風自然吹觸。舍利子。譬如
夏月盛熱之時。人極疲倦時。或有人往詣殘
伽河岸。承彼清涼漸入河中。澡沐身體去除
熱惱。乃得輕安調暢適悅。出河在岸往復經
行。其去不遠見大樹林。青潤蒼蒼枝葉扶
疎。影。綠清涼周匝垂覆。其中殊麗。宛如珠
寶間錯嚴飾。是人即時詣彼林所安詳而坐。
四面涼風散來吹觸。舍利子。如來亦復如是。
以宿善業果報。煥明清淨涼風自然吹觸。是
爲第六希有之法。七者於彼時中。三千大千
世界。炎熾遍炎熾極遍炎熾。都一焰聚。彼時
如來。若行若住若坐若臥。彼地方中。自然而
有水生諸華。所謂優鉢羅華。鉢訶摩華。俱母
陀華。奔拏利迦華等。是爲第七希有之法。八

●(宋)十四 ●(經)一 ●(攝紫沙門臣)一 ●* 第二第 ●聖二笑 ●下同 ●(故)一 ●青一清 ●說一說 ●燕一燕

者於彼時中。三千大千世界。炎熾遍炎熾極。遍炎熾都一焰聚。彼時如來。若行若住若坐若臥。彼地方中自然而有陸生諸華。所謂阿帝目訖多華。瞻波迦華。蘇摩那華。轉利尸迦華。阿輪迦華。波吒羅華。迦蘭尼迦華。多羅尼華等。如是等華色香具足。是為第八希有之法。九者於彼時中。三千大千世界。炎熾遍炎熾極。遍炎熾都一焰聚。彼時如來。若行若住若坐若臥。彼地方中。如金剛所成。堅固牢實而無破壞。是為第九希有之法。十者於彼時中。三千大千世界。炎熾遍炎熾極。遍炎熾都一焰聚。彼時如來。若行若住若坐若臥。彼地方中。見有殊妙寶塔出現。一切天人。若魔若梵。沙門婆羅門等。瞻禮供養。是為第十希有之法。舍利子。如是十種希有之法。於彼地方次第出現。以其如來應供正等正覺。於法界性善覺了故。隨其色相入三摩地。住等引心純一樂受。經脫伽沙數等劫。謂如食頃。如來於三摩地無所壞失。舍利子。如來在定住。經一劫或百劫。千劫百千劫。一俱胝劫百俱胝劫。千俱胝劫百千俱胝劫。百千俱胝那庾多劫。後從定起。何以故。如來應供正等正覺。已得最上波羅蜜多故。而彼最上波羅蜜多者。具大神通。有大威德。得大自在。是故如來圓滿具足。舍利子。如彼非想非非想天中天子生已。緣一境住。謂識所緣。經八萬四千劫。而識不於餘識所轉。乃至壽限盡時。即當趣滅。舍利子。如來始於初夜分中。證成阿耨多羅三藐三菩提。於中夜分入大涅槃。

盤。於其中間而不壞滅三摩地法。如來在定無心可轉。無心所行。無心伺察。無心遍行。無心可增。無心可減。無心散亂。無心可高。無心可下。無心攝護。無心隱密。無心隨順。無心違背。無心沈下。無心動轉。無心喜悅。無心愛著。無心分別。無心離分別。無心計度。無心隨識流轉。無心依止眼耳鼻舌身意。無心依止色聲香味觸法。無心於彼法中行。無心於彼智中行。無心於彼過去觀察。無心於彼未來觀察。無心於彼現在觀察。如來應供正等正覺。如是安住三摩地中。心無少法。而可生起。然於一切法中。以無礙知見。而常隨轉。都無發悟。如來離心意識。於定分位亦不減失。復常施作一切佛事。然無發悟。爾時世尊。重明斯義。說伽陀曰。

佛於無量百千劫 遍三有中修道行
戒聞定忍無散心 圓成無上菩提果
佛善業果報如是 超勝世間戒清淨
無戲論垢淨如空 十力淨戒虛空等
佛於初夜成正覺 後於中夜入涅槃
佛無心行無遍行 於諸寂定無減失
十力戒蘊亦無減 神力解脫分亦然
百千劫中住一心 佛無分別離分別
佛於如空定境界 三義轉佛無礙智
心意伺察不遺除 佛子信解佛十力
舍利子。如是等法。住信菩薩應於如來戒定法中。信解清淨超越分別離諸疑悔。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。

神足通力信解清淨乃至發希有想。舍利子。如來應供正等正覺。常所宣說。尊者大目乾連。於聲聞眾中神通第一。於彼菩薩眾中。若以聲聞神通同等較量。我不見有聲聞神通與菩薩等者。若以菩薩神通與佛神通同等較量。我不見有菩薩神通與如來神通而相等者。彼諸菩薩常作是念。如來神通不可思議。我等發動精進。願求成辦如來神力。復次舍利子。我今復以喻說。發明如來神通智力。汝樂聞不。舍利子白佛言。世尊。今正是時。願佛為說。令諸苾芻聞所說已。信奉受持。佛言。舍利子。於汝意云何。大目乾連有大神通耶。舍利子白佛言。世尊。我親聞佛說親所聽受。大目乾連於聲聞眾中神通第一。佛言。舍利子。假使三千大千世界滿中。一切聲聞彼彼神力。皆與大目乾連神力同等。猶如稻麻竹筍甘蔗叢林。如是同等如是色相。所有一切聲聞功德威勢精進力。能神通變化隨所表示。比佛如來。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。俱胝分不及一。百俱胝分不及一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算分數分及譬喻分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。何以故。如來應供正等正覺。已得最上波羅蜜多故。舍利子。如來以神通力。於此地中置一芥子。以佛如來加持力故。彼諸聲聞一切威勢神通力能而悉不能舉彼芥子。復不能動一毛端量。何以故。如來應供正等正覺。已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故。舍利子。且置上說。此三千大千世界。

覺。已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故。具大威德。有大神通。得大自在。爾時世尊。復告尊者舍利子言。汝昔曾聞。風災劫時有大風起。名毘藍婆。振吼吹擊此三千大千世界。須彌山王。鐵圍諸山。大鐵圍山等。及四洲。至八萬洲。彼彼大海吹鼓高起。流散周遍。一由旬量。舍利子白佛言。世尊。我昔親聞。如來宣說如是等事。佛言。舍利子。風災劫時大風吹擊此三千大千世界。須彌山王。及諸山大海。吹鼓高起。破壞流散周遍一切。乃至無數百千由旬分量。地居諸天。亦悉飄鼓流散周遍。塵尚不見。況山石等。所有夜摩天中諸宮殿等。飄鼓破壞流散周遍。塵尚不見。何

所有三界諸衆生
與大目連智皆同
如來於此地方中
彼彼一切現神通
所有脫伽沙數等
毘藍婆風振擊時
當彼如是大風起
不能動其一毛端
大風吹擊極猛惡
神力能止大風輪
舍利子。住信菩薩應於如來如是神力。信解
清淨乃至發希有想
佛說大乘菩薩藏正法經卷第九

譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光梵大師*賜紫沙門臣惟淨
等奉 詔譯

如來不思議品第四之四
復次舍利子。住信菩薩於佛如來十種智力。

云何如來處非處智力。謂佛如來以其無上最勝智力。於處非處如實了知。何者是處。何者非處。舍利子。所言非處者。謂不容受。身作惡者。語作惡者。意作惡者。能感悅意光澤可愛果報。若如此者無有是處。而或可容受者。謂身語意造作諸惡。不能招感悅意光澤可愛果報。斯有是處。又非處者。謂身語意業造作諸善。而能招感不悅意光澤可愛果報。無有是處。可容受者。謂身語意造作諸善。而能招感悅意光澤可愛果報。斯有是處。又非處者。謂慳吝人感大富果。無有是處。若慳吝人感貧窮果。斯有是處。又非處者。謂行施人感貧窮果。無有是處。若行施人感大富果。斯有是處。又非處者。謂破戒人得生天人。無有是處。若破戒人當墮地獄餓鬼傍生趣中。斯有是處。又非處者。謂持戒人返墮地獄餓鬼

傍生趣中。無有是處。若持戒人生天人中。斯有是處。又非處者。謂瞋恚人感端正果。無有是處。若瞋恚人感醜陋果。斯有是處。又非處者。謂忍辱人感醜陋果。無有是處。若忍辱人感端正果。斯有是處。又非處者。謂懈怠人而能獲得現前三昧。無有是處。若懈怠人不得現前三昧。斯有是處。又非處者。謂精進人而能獲得現前三昧。無有是處。若精進人不得現前三昧。斯有是處。又非處者。謂散亂心人得出離道。無有是處。若散亂心人不能獲得出離之道。斯有是處。又非處者。謂能安住心一境性之人。不能獲得彼出離道。無有是處。若能安住心一境性之人得出離道。斯有是處。又非處者。謂無慧人而能除斷一切種子習氣。無有是處。若無慧人不能除斷一切種子習氣。斯有是處。又非處者。謂有慧人不能除斷一切種子習氣。無有是處。若有慧人能除斷一切種子習氣。斯有是處。又非處者。謂殺生人起殺害因感長壽果。無有是處。若殺生人起殺害因感長壽果。斯有是處。又非處者。謂生人感短壽果。斯有是處。又非處者。謂離殺生之人感短壽果。無有是處。若離殺生之人感長壽果。斯有是處。又非處者。謂偷盜之人感大富果。無有是處。若偷盜之人感貧窮果。斯有是處。又非處者。謂離偷盜之人感貧窮果。無有是處。若離偷盜之人感大富果。斯有是處。又非處者。謂邪染之人得有子妻室。無有是處。若邪染之人不得有子妻室。斯有是處。又非處者。謂離邪染之人不得有子妻室。無有是處。若離邪染之人得有子妻室。斯有是處。

又非處者。謂妄語之人不招毀謗。無有是處。招其謗者斯有是處。又非處者。謂離妄語之人返招毀謗。無有是處。不招謗者斯有是處。又非處者。謂兩舌之人眷屬不離。無有是處。若眷屬分離。斯有是處。又非處者。謂離兩舌之人眷屬分離。無有是處。若眷屬不離。斯有是處。又非處者。謂惡口之人常聞悅意語言。無有是處。若其聞者斯有是處。又非處者。謂綺語之人得決定辯才。無有是處。若其不得斯有是處。又非處者。謂離綺語之人不得決定辯才。無有是處。若其得者斯有是處。又非處者。謂多貪人得大富者。無有是處。若其不得斯有是處。又非處者。謂離貪人大富斷續。無有是處。若不斷續斯有是處。又非處者。謂瞋恚心人不墮地獄。無有是處。若其墮者斯有是處。又非處者。謂離瞋人不於善趣天界中生。無有是處。若其生者斯有是處。又非處者。謂邪見人積集邪見之因不得聖道。無有是處。若邪見人積集邪見之因不得聖道。斯有是處。又非處者。謂正見人積集正見因故不得聖道。無有是處。若正見人積集正見因故獲得聖道。斯有是處。又非處者。謂修施行之人若不得淨心分位。無有是處。若其得者斯有是處。又非處者。謂持淨戒人。不得淨心分位。無有是處。若其得者。斯有是處。又非處者。若起有所得見之人獲順忍。無有是處。若其不得斯有是處。又非處者。若證空解脫人

不得順忍。無有是處。若其得者斯有是處。又非處者。謂惡作之人得住輕安心者。無有是處。若其不得斯有是處。又非處者。謂惡作之人。得心調伏及輕安者。無有是處。若其不得斯有是處。又非處者。若諸女人成轉輪聖王。無有是處。若男子得成斯有是處。又非處者。若諸女人成帝釋天主。無有是處。若男子得成斯有是處。又非處者。若諸女人成梵王。無有是處。若男子得成。斯有是處。又非處者。若諸女人現成佛果者。無有是處。若八人地次第得果。斯有是處。又非處者。謂須陀洹人。現轉證成第八位者。無有是處。若於此蘊中趣涅槃者。斯有是處。又非處者。若斯陀含人。現轉第三三位者。無有是處。若於此蘊中趣涅槃者。斯有是處。又非處者。若阿那含人還來人間。無有是處。於此蘊中趣涅槃者。斯有是處。又非處者。若阿羅漢人有結習者。無有是處。若其無者斯有是處。又非處者。謂諸聖人。趣求異類師尊教授。異義所生法者。無有是處。若不然者斯有是處。又非處者。若得無生法忍之人有退轉者。無有是處。乃至得證菩提。斯有是處。又非處者。若諸菩薩坐菩提場已。而不證成菩提果者。無有是處。若諸菩薩坐菩提場已。決定證成阿耨多羅三藐三菩提果。然後起座。斯有是處。又非處者。謂諸佛如來於種子習氣有所表現者。無有是處。若佛如來所有一切種子習氣悉能除斷。斯有是處。又非處者。謂佛如來智有障礙。無有是處。若佛如來智無障礙。斯有是處。

處。又非處者。謂能觀見諸佛如來最勝頂相。無有是處。若不能見佛頂相者。斯有是處。又非處者。謂能知佛心所行者。無有是處。若不能知諸佛如來心所行者。斯有是處。又非處者。謂佛如來住等引心有所得相者。無有是處。若佛如來常住等引心者。斯有是處。又非處者。若謂如來語言虛妄不決定者。無有是處。若佛如來言無虛妄。斯有是處。又非處者。若謂如來有其過失。無有是處。諸佛如來離諸過失。斯有是處。

舍利子。如是等法。如四無所畏十八不共。法中廣說。

復次舍利子。若謂諸佛如來於現在世中若知若見有障礙者。無有是處。若諸佛如來於現在世中。若知若見。無障礙者。斯有是處。舍利子。如是所說。如來所有處非處智力。無有邊際。若欲知其邊際之者。譬如虛空。所可知耶。若其虛空不知邊際。如來應供正等正覺處非處智力邊際亦然。諸住信菩薩得聞如來不可思議處非處智力。已發生淨信超越分別離諸疑惑。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。

爾時世尊。重明斯義說伽陀曰

十方虛空無邊量	處非處智力亦然
智力真實遍世間	廣說最上真實法
若人圓具解脫器	知彼所行為說法
彼圓法器諸衆生	知處非處住捨行
虛空大地尚可動	佛說果報無虛妄
處非處智若圓成	世出世間十力具

舍利子。此是如來第一智力。如來應供正等正覺。以具如是勝智力故。了知勝處。於大衆中。能師子吼轉妙梵輪。乃至世間無與如來同其法者。

復次舍利子。云何名為如來業報智力。謂佛如來以無上智。於過去未來現在。一切衆生所作諸業。積集因處。位。若身根因通眼根分位。如是諸根因及分位。如來悉如實知。若諸衆生有布施根性修持戒行。如來了知自他根故。即爲宣說布施之法。若諸衆生有持戒根性修布施行。如來了知自他根故。即爲宣說持戒之法。若諸衆生有忍辱根性修精進行。如來了知自他根故。即爲宣說忍辱之法。若諸衆生有精進根性修忍辱行。如來了知自他根故。即爲宣說精進之法。若諸衆生有禪定根性修勝慧行。如來了知自他根故。即爲宣說禪定之法。若諸衆生有勝慧根性修禪定行。如來了知自他根故。即爲宣說勝慧之法。總略乃至諸善提分法亦如是說。若諸衆生具聲聞根性。修緣覺乘行。如來了知自他根故。即爲宣說聲聞乘行。若諸衆生具緣覺根性。修聲聞乘行。如來了知自他根故。即爲宣說緣覺乘行。若諸衆生具大乘根性。而修聲聞緣覺乘行。如來了知自他根故。即爲宣說大乘之法。若諸衆生具最上乘根性。修大乘行。如來了知。實了知。若諸衆生。於現在世積集樂因。未來世中感其苦報。如來決定如實了知。若諸衆生。於現在世積集苦因。未來世中感其苦報。如來決定如實了知。若諸衆

生。於現在世積集樂因。未來世中感其樂報。如來決定如實了知。舍利子。如來於過去未來現在世中。一切衆生所有諸業。若因果。如來真實無異無別。決定一一如實了知。如來隨所知已。如其所應。皆爲說法。舍利子。如來應供正等正覺。於過去未來現在。一切衆生諸業果報。積集因處。皆如實知。如來智力無有邊際。若欲知其邊際之者。譬如虛空。所可知耶。若其虛空不知邊際。如來應供正等正覺業報智力邊際亦然。諸住信菩薩。得聞如來不可思議業報智力已。發生淨信超越分別離諸疑惑。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。

爾時世尊。重明斯義說伽陀曰

佛善了知諸因果	業法智眼悉能觀
無礙智遍三世中	諸衆生行悉明達
苦樂諸因及所願	遍諸衆生五趣中
輪轉一切諸苦因	善逝決定皆明了
所有黑白諸業報	因果願求亦復然
能仁真實悉了知	猶觀掌中如意寶
若諸業法修因少	當來果報獲無量
若因無量果還微	善逝真實皆曉了
修聲聞行果如願	緣覺善提因願同
無上智果願亦然	善逝如實皆曉了
若於先業修苦因	後復當招於樂果
若於諸業修樂因	後復當招於苦果
苦因苦果如是法	樂因樂果亦復然
自業自果和合因	善逝如實皆曉了
諸有苦法三世轉	遍諸衆生五趣中

真實無斷無異門 佛無上智皆明了

舍利子。此是如來。第二智力。如來以具勝智力故。了知勝處。於大眾中。能師子吼轉妙梵輪。一切世間天人魔梵皆不能轉。乃至無與如來同其法者。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

諸果報等。皆如實知。云何了知。舍利子。謂諸如來應供正等正覺。於諸衆生過去諸業。所集善因離諸不善。於未來世與其善果。如來一一如實了知。若諸衆生造不善業。集不善因離諸善法。於未來世獲不善果。如來一一如實了知。若諸衆生積集業因。於未來世感下劣分位。如來決定如實了知。若諸衆生積集業因。於現在世感殊勝分位。於未來世亦感殊勝分位。如來決定如實了知。若諸衆生積集業因。於過去世起下劣行。未來世中起廣大行。如來決定如實了知。若諸衆生積集業因。少分發起。當感廣大殊勝分位。如來決定如實了知。若諸衆生積集業因。廣大發起。當感少分殊勝分位。如來決定如實了知。若諸衆生修聲聞行感聲聞果。如來決定如實了知。若諸衆生修緣覺行感緣覺果。如來決定如實了知。若諸衆生修佛智因感佛智果。如來決定如實了知。若諸衆生於現在世積集苦因。未來世中感其樂報。如來決定如

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一

第十一

*譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師 *賜紫沙門 臣惟淨
等奉 詔譯

如來不思議品第四之五

復次舍利子。云何名為如來種種信解智力。謂佛如來於諸衆生諸補特伽羅。所有信解種種差別。如來一一如實了知。若諸衆生本住貪愛。於瞋起解。廣如經說。若諸衆生本住著癡。於瞋起解。如來一一如實了知。若諸衆生本住不善之法。於不善法起解。如來一一如實了知。若諸衆生本住善法。於善法起解。如來一一如實了知。若諸衆生修下劣行。於殊勝法而起信解。如來悉如實知。若諸衆生修殊勝行。於下劣法而起信解。如來悉如實知。若諸衆生修解。如來悉如實知。若諸衆生修殊勝行起下劣解。如來悉如實知。若諸衆生修下劣行起信解。如來悉如實知。若諸衆生起信解取彼定法。如來悉如實知。若諸衆生於正定聚。而起信解取彼定法。如來悉如實知。若諸衆生於正定聚取彼解脫。如來悉如實知。若諸衆生信解欲界定法。從欲界入。如來悉如實知。若諸衆生信解色界定法。從色界入。如來悉如實知。若諸衆生信解無色界定法。從無色界入。如來悉如實知。若諸衆生信解三界定法。遍三界入。如來悉如實知。若

諸衆生。本住下劣分位。而得殊勝之法。如來悉如實知。若諸衆生本住殊勝分位。而得下劣之法。如來悉如實知。若諸衆生起種種信解種種色相。種種受用種種領納。如來悉如實知。若諸衆生信解以先業故當感聲聞。如來悉如實知。若諸衆生信解脫之法。取彼解脫。如來悉如實知。如來如是如實知已。隨其所應即為說法。

舍利子。此是如來信解智力。無有邊際與虛空等。若諸住信菩薩。於佛如來種種信解最勝智力。聞已淨信。超越分別。離諸疑惑。後復生起身喜心喜。適悅之相。發希有想。爾時世尊。重明斯義說伽陀曰

世間種種信解法 過未現在無限量
即彼信解如所思 佛人中尊皆曉了
若於貪法起信解 而本住著瞋分位
若瞋若癡義亦然 佛隨信解皆明了
住貪住癡等諸法 隨心所持難思度
相續無間遍所行 能仁勝智皆明了
若諸衆生下劣行 還復信解廣大法
行勝解劣義亦然 佛調御尊皆明了
若衆生取邪定聚 來還所起亦復然
所有三界解脫門 佛隨信解皆明了
所生色相種種異 受用差別亦復然
隨先業故報無差 二足勝尊皆明了
隨其信解了知已 如其所應為說法
第三勝解智力門 佛子當生清淨信
舍利子。如是如來第三信解智力。如來應供正等正覺。以具勝智力故。了知勝處。於大眾

中能師子吼轉妙梵輪。一切世間天人魔梵悉不能轉。無與如來同其法者。

復次舍利子。云何如來種種界智力。謂佛如來。於種種界如實了知。若諸衆生於諸世間。以諸福行而爲長養。如來悉能如實了知。若諸衆生以非福行而爲長養。如來悉能如實了知。若諸衆生以不動行而爲長養。如來悉能如實了知。若諸衆生修出離行。如來悉能如實了知。又舍利子。如來。如實了知眼界色界眼識界。云何能知。謂佛了知內空外空內外空故。乃至意界法界意識界悉如實知。云何能知。謂佛了知內空外空內外空故。又舍利子。如來了知地界水界火界風界及虛空界。悉如實知。云何能知。謂如虛空故亦然了知。如來悉知欲界色界及無色界分別所起。知有爲界是造作相。知無爲界是無造作相。知雜染界是客塵煩惱相。知清淨界是自性明亮相。知諸行界是不如理作意無明相。知涅槃界是如理作意明智相。

又舍利子。若諸界依止諸界安住。諸界隨順。諸界建立。諸界作用。諸界意趣。諸界寂定。諸界住著。如來一一如實了知。隨所知已卽爲說法。舍利子。此是如來種種界智力。如是勝力無有邊際。若諸住信菩薩。於佛如來如是智力。聞已淨信。超越分別離諸疑惑。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。爾時世尊。重明斯義說伽陀曰。

一切世間諸衆生 以種種界爲依止
隨轉界趣義亦然 佛無上尊皆明了

福非福及不動行

諸出離界義亦然

隨諸界趣安住心

涅槃無動常寂靜

所有眼界及色界

彼眼識界亦復然

耳鼻舌身意界中

如來如實皆明了

於其法界了知已

彼意識界亦復然

了知諸法內外空

此卽能仁大智力

地界水界及火界

而彼風界亦復然

如是諸界遍了知

猶如虛空等無異

所有欲界及色界

彼無色界亦復然

如來如是遍了知

及彼分別所起等

而彼虛空無邊際

諸界無邊亦復然

佛於一切雖遍知

不起我心能了解

了知諸界無所生

亦知諸界無所滅

如是諸界寂靜心

無上丈夫皆明了

如其虛空無邊際

佛智無邊亦復然

以無礙智悉了知

種種信解皆解脫

知心所起信解已

俱抵衆生悉調伏

如來第四力圓成

佛子當生清淨信

舍利子。如是如來第四智力。廣說乃至無與

如來同其法者

復次舍利子。云何名爲如來根勝劣智力。謂

諸衆生所有根性若勝若劣。如來一一如實

了知。云何能知。謂下根中根及彼利根。亦復

遍知殊勝諸根乃至積集。分別從食所起諸

業根性。從瞋所起諸業根性。從癡所起諸業

根性。如來悉如實知。如是分別諸業虛妄所

起貪瞋癡等。皆如實知。如是分別諸根從食

瞋癡少分所起者。如來悉如實知。分別諸根

從貪瞋癡廣大所起者。亦如實知。分別諸根

從貪瞋癡廣大所起者。亦如實知。分別諸根

從貪瞋癡執著所起者。亦如實知。若善因根性。若不善因根性。若不動因根性。若出離因根性。如來悉如實知。

又舍利子。如來遍知一切衆生眼根耳根鼻

根舌根身根意根。女根男根命根。苦根樂根

憂根喜根捨根。信根精進根念根定根慧根。

未知當知根已知根具知根。如是二十二根。

如來悉如實知。又諸根中。若眼根因通耳根

分位。非鼻根舌根身根。如來悉如實知。若耳

根因通鼻根分位。若鼻根因通舌根分位。若

舌根因通身根分位。若身根因通眼根分位。

如是諸根因及分位。如來悉如實知。若諸衆

生有布施根性修持戒行。如來了知自他根

故。卽爲宣說布施之法。若諸衆生有持戒根

性修布施行。如來了知自他根故。卽爲宣說

持戒之法。若諸衆生有忍辱根性修精進行

如來了知自他根故。卽爲宣說忍辱之法。若

諸衆生有精進根性修忍辱行。如來了知自

他根故。卽爲宣說精進之法。若諸衆生有禪

定根性修勝慧行。如來了知自他根故。卽爲

宣說禪定之法。若諸衆生有勝慧根性修禪

定行。如來了知自他根故。卽爲宣說勝慧之

法。總略乃至諸善提分法。亦如是說。若諸衆

生具聲聞根性。修緣覺乘行。如來了知自他

根故。卽爲宣說聲聞乘法。若諸衆生具緣覺

根性。修聲聞乘行。如來了知自他根故。卽爲

宣說緣覺乘法。若諸衆生具大乘根性。而修

聲聞緣覺乘行。如來了知自他根故。卽爲宣

說大乘之法。若諸衆生具最上乘根性。修大

乘行。如來了知自他根故。即爲宣說最上乘法。若諸衆生具不堪任非法器根性。如來了知無所堪任非法器已。即當捐棄。若諸衆生有所堪任。是法器者。如來即爲宣說正法。舍利子。如來於一切衆生中。若觀察諸根而悉了知。不觀察諸根亦悉了知。若出離根者而悉了知。不出離根者亦悉了知。隨諸衆生何等根性。若諸行法。若意樂因。若緣若障若究竟處。若最後根。如來一一皆如實知。

爾時世尊。重明斯義說伽陀曰

趣向彼岸諸根性 知衆生性及意樂

世間諸根遍了知 人中師子宣正法

普觀下中上根器 未曾有智而遍轉

知解脫器諸衆生 智宜勝法令開曉

決定煩惱諸所起 隨衆生根少或多

如諸根性遍了知 隨順宣說智行法

若諸衆生具善根 或具不善諸根者

眼耳鼻舌身意根 苦樂憂喜捨根性

信進念定慧根等 男女命根亦復然

如其宣說彼信根 餘根勝義亦如是

根性所行及諸相 隨衆生意而遍轉

應根宣說勝法門 智善明了諸苦法

聲聞諸根難解脫 唯佛菩提善出離

聲聞不知佛智因 爲說菩提最勝力

舍利子。此是如來第五智力。廣說乃至無與

如來同共法者

復次舍利子。云何名爲如來至處道智力。謂

佛如來遍一切處所向之道。皆如實知。云何

能知。若衆生界住正定聚者。住不定聚者。住

邪定聚者。一一了知。若住正定聚衆生界者。所有因力及彼先行。而悉具足開明利根。如來知彼有所堪任是解脫器。隨昔因力而爲說法。若住不定聚衆生界者。以彼緣力成熟相故。隨其所應說法教授即得解脫。若緣力未熟即不解脫。如來俟其因緣和合。值佛出世即爲說法。彼於佛所得聞法已。深固動行乃得勝果。若住邪定聚衆生界者。不修正業。根性癡暗非其正器。如來不爲說法。以其無所堪任非解脫器。如來知已即當捐棄。是故諸菩薩應當勤行被精進。又舍利子。如來了知三種貪處。謂有貪處善相所起。復有貪處邊際相所起。復有貪處先因所起。如來了知三種瞋處。謂有瞋處惱害相所起。復有瞋處貪不滿意所起。復有瞋處宿習所起。如來了知三種癡處。謂有癡處無明因所起。復有癡處有身見因所起。復有癡處疑惑因所起。如來一一如實了知。又舍利子。如來於諸苦處。以迅速神通而能了知。以其利根故。或於苦處以遲緩神通而能了知。以其柔軟根故。又復如來於諸樂處。以迅速神通而能了知。以其利根故。或於樂處以遲緩神通而能了知。以其柔軟根故。又於遲緩處以迅速神通而能了知。以障道故。於遲緩處以迅速神通而能了知。以無畢竟安隱故。於迅速處以迅速神通而能了知。以無別異故。又復有處。得決擇力圓滿非修習力。有得修習力圓滿非決擇力。有修習力及決擇力皆得圓滿。

有修習力及決擇力皆不圓滿。如來一一如實了知。又復有處。意樂具足行不具足。有行具足意樂不具足。有意樂具足行亦具足。有意樂不具足行亦不具足。如來一一如實了知。又復有處。身業清淨非語非心。又復有處。心業清淨非身非語。又復有處。身語心業皆不清淨。又復有處。身語心業皆悉清淨。如來一一如實了知。

舍利子。所有一切衆生於一切處。所作因業若動若寂。如來以無礙智。隨衆生轉。舍利子。如是如來至處道智力。無其邊際與虛空等。諸住信菩薩。聞已淨信。超越分別。離諸疑惑。後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

二

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如來不思議品。第四之六

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

佛善了知至處力 諸正定聚知彼因

及不定聚諸衆生 彼成熟相皆明了

三種貪處佛善了 瞋癡三種亦復然

三種煩惱差別門 佛悉了知因緣處

苦處了知利根性 遲緩神通柔軟根

樂處利根亦復然 佛悉了知遲緩相

有遲緩處遲緩力 或遲緩處利根性

緩或迅速處遲根 迅速神通無異相

有決擇力無修力 或有修力決擇無

決擇修力或俱圓 二種俱無皆明了

有處意樂或圓具 而復行業未能圓

俱有俱無二種門 佛能遍觀皆明了

有處身業得清淨 非語非心淨亦然

或復語身清淨時 非心清淨義如是

或有清淨於心業 非語非身義亦然

或復語心清淨時 非身清淨義如是

身語心業皆清淨 佛遍觀察悉能知

如其所成寂靜門 此佛第六勝智力

舍利子。此是如來第六至處道智力。如來以

具勝智力故了知勝處。乃至世間無與如來

同其法者

復次舍利子。云何名為如來禪定。解脫等持

等至染淨所起智力。謂佛如來於自於他。所

有禪定解脫等持等至染淨等法。悉如實知。

云何能知。所有一切衆生諸雜染法若因若

緣。悉如實知。及彼衆生諸清淨法。若因若

緣。亦如實知。云何是因。云何是緣。謂即一切衆

生諸雜染中。不如理作意是因。無明是緣。無

明爲因行爲緣。行爲因識爲緣。識爲因名色

爲緣。名色爲因六處爲緣。六處爲因觸爲緣。

觸爲因受爲緣。受爲因愛爲緣。愛爲因取爲

緣。取爲因有爲緣。有爲因生爲緣。生爲因所

緣爲緣。煩惱爲因業爲緣。見爲因愛爲緣。隨

眠爲因所起爲緣。一切衆生諸雜染處。此如

是因。此如是緣。如來一一皆如實知。又因緣

者。所有一切衆生。於清淨法中有二因二緣。

若諸衆生聞他隨順語言音聲。即能各各深

固作意。於三摩地能善觀想。善住心一境性。

又二因二緣者。謂所起智及未起智。又二因

二緣者。謂伺察生法不證涅槃。又二因二緣

者。謂明行具足取證解脫。又二因二緣者。謂

修習解脫門自性解脫智。又二因二緣者。謂

盡智無生智。又二因二緣者。謂眞實覺了。眞

實所得。如是一切衆生於清淨法中。有如是

因有如是緣。如來一一皆如實知。又舍利子。

所有一切衆生有其多種。清淨所緣雜染所

緣。有取清淨所緣者。如實伺察故。有取雜染

所緣者。如實伺察故。有雜染所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取雜染

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

所緣者。如實伺察故。有清淨所緣中取清淨

聲聞三摩地。菩薩三摩地。出過緣覺三摩地。

諸佛三摩地。出過菩薩三摩地。何以故。如來

增上勝智悉遍轉故。若發聲聞心者。諸有語

言及教授法。如來悉知。若發緣覺心者。若發

菩薩心者。亦如實知。隨其所應說法教授。舍

利子。此是如來第七禪定解脫等持等至染

淨所起智力。無邊無際與虛空等。諸住信善

薩。聞已淨信。超越分別。離諸疑惑後復生起

身喜心喜適悅之相。發希有想

爾時世尊。重明斯義說伽陀曰

諸有衆生雜染性 及諸衆生清淨因

大無畏尊悉了知 知已隨應爲說法

而諸煩惱所因者 從彼無明緣所生

無明爲因行爲緣 乃至有支生諸苦

一切煩惱諸根本 源由不如理作意

從是因緣生有支 佛善了故爲開曉

諸業根本所謂行 無明及識而爲緣

乃至諸苦有支生 隨他音聲起諸法

深固作意而內觀 審知二因及二緣

衆生如實覺了因 以彼因故能寂止

衆生若求解脫因 應當善觀諸緣法

調御聖尊悉了知 深固安住戒清淨

如應審諦觀空法 而善修習解脫門

解脫三有苦難中 如實清淨善開曉

衆生信佛清淨法 空無相願解脫門

三摩鉢底復善宜 聲聞緣覺諸禪定

衆生備具諸煩惱 佛說禪定解脫門

無染第七力圓成 能調難調佛善說

舍利子。如是如來第七智力。如來以具勝智

力故了知勝處。乃至無與如來同其法者。復次舍利子。云何名為如來宿住隨念智力。謂佛如來以無上智。若自若他。無數多種諸宿住事。隨念了知。若一生若二生三四五生。若十二三四五十。百生千生及百千生。乃至無數俱胝那由多百千生事。隨念悉知。若成劫若壞劫。若成壞劫。乃至無數成壞劫中。於某方某處。往昔世中諸有衆生。如是名字。如是種族。如是姓氏。如是狀貌。如是色相。如是形體。如是壽量。如是久住。如是苦受。如是樂受。於某處滅。於某處生。復於某處滅已。復某處生。若有表示。若無表示。若自若他。有無數多種宿住隨念等事。若諸衆生有如。是因。由彼因故。諸所從來。如來一一如實了知。知已爲說法要。所有一切衆生過去心行。如來悉能。任持了知。若心相續。若心所緣。若心生起。於所緣心不壞不滅。舍利子。如來於一衆生。心相續知故。乃至於何等心。而悉相續。如實了知。從其心起。設經說伽沙數等劫。說不能盡。是故應知。諸佛如來了知一切衆生心行。無其邊際。經俱胝劫說不能盡。如來無上勝智亦無邊際。舍利子。如是如來宿住隨念。作證智力不可思議。無有等比無其限量。不可算數不可記說。於諸衆生無邊際處。以佛神通智力隨念能知。若諸衆生隨所生起種種善根。若佛乘。若緣覺乘。若聲聞乘。若諸善法。如來隨念而悉能知。如來以大威力。隨諸衆生善根所緣。即爲說法。令彼衆生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提果。如其信

解皆得出離。若發聲聞乘心。若發緣覺乘心。若發無上正等菩提之心。舍利子。此是如來。第八宿住隨念作證智力。無其邊際與虛空等。諸住信菩薩。聞已淨信。超越分別離諸疑惑。乃至發希有想。爾時世尊。重明斯義說伽陀曰。百俱胝劫無邊際。遍知自他五類心。壽量劫數及色相。具法器者亦悉知。世間衆生心心所。聖尊大智遍了知。一衆生心佛知已。三有無際復無邊。如是所行智無盡。世尊智海廣無邊。尊重能仁具無量。如昔所修善法因。如是無量六福事。安住不退轉大心。善近正智無邊量。第八智力廣無邊。佛子當生清淨信。舍利子。如是如來。第八智力。如來以具勝智力故。了知勝處。乃至無與如來同其法者。復次舍利子。云何名為如來天眼隨念作證智力。謂佛如來以無上智清淨天眼過於肉眼。觀見世間一切衆生。生時滅時。尊貴卑賤。善相惡相。趣向善趣。趣向惡趣。隨諸衆生業報成熟所受其果。如來悉知。又若衆生身語

意業作諸不善。發謗賢聖起諸邪見。以其積集邪見因故。身壞命終墮於惡趣地獄餓鬼傍生趣中。若諸衆生身語意業作諸善行。不謗賢聖起於正見。以其積集正見因故。身壞命終生天界中。又復如來清淨天眼。遍觀十方一切佛刹。如虛空界無其邊際。亦如法界無有限量。不可記說所有十方號伽沙數等一切佛刹。如來智光而悉照現。或見一切大火炎熾。或見一切成壞等相。或見衆生光明中來。或見衆生時滅時。或見菩薩光明中現。或見菩薩從兜率天沒來生人間降神母胎。菩薩生已即行七步。所有菩薩住胎入胎。悉能觀見。或見諸佛世尊光明中現。或見菩薩成正覺果。或見諸佛轉大法輪。或見諸佛厭捨壽命所有緣行入大涅槃。或見諸聲聞衆光明中現。又見聲聞趣證涅槃。或見諸緣覺衆光明中現。又見緣覺現諸神通作大清淨。或有衆生不能乘佛光明來者。謂外道衆及五通仙衆。不與聲聞緣覺菩薩相等。是故不能乘光而來。以佛清淨最上天眼智力光明。亦悉乘光而來。或復如來現車輪量廣大光明。有諸衆生乘光而來。如是乃至三千大千世界。無量無邊遍衆生界。一切天人悉於如來智光中現。又舍利子。如來清淨天眼。遍觀一切佛刹諸衆生界。何等衆生所應化度。隨其觀已有應度者。佛即爲現其前而化度之。是彼衆生既得度已。餘諸衆生亦悉不知。舍利子。此是如來第九天眼作證智力。無其邊際與虛空等。

諸住信菩薩聞已淨信廣說乃至發希有想
爾時世尊重明斯義說伽陀曰

善逝天眼淨無垢 俱胝劫集善業因
佛眼觀照遍十方 佛刹廣大不思議

若成若壞諸事相 或見炎熾大火燄
或見多界渾然空 佛自然智皆明照

廣大難思衆生界 若色無色亦復然
或墮善趣惡趣中 佛自然智皆明照

現在俱胝諸如來 及已涅槃諸聖尊
并諸緣覺與聲聞 佛自然智皆明照

菩薩爲欲利衆生 諸所修行皆提行
覺智明達無攝藏 佛自然智皆明照

如是善逝無垢眼 衆生微細悉能觀
第九智眼力難思 佛子應當生淨信

舍利子。如是如來第九智力。如來以具勝智
力故。了知勝處。乃至無與如來同其法者。

復次舍利子。云何名爲如來漏盡作證智力。
謂佛如來以無上智力。諸漏悉盡非漏隨增。

心善解脫慧善解脫。證自通已隨諸所行。我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有。如來

以是漏盡智力。清淨明亮悉斷一切種子習
氣。不與一切聲聞緣覺而相等比。聲聞漏盡

者。有其限量不斷習氣。緣覺漏盡者。亦有限
量捨離大悲及離辯才。如來漏盡者。諸相具

足一切種子習氣皆悉除斷。大悲攝受無畏
辯才深善伺察。一切世間無勝過者。住一心

相和合所成。何以故。如來已無業種子故。無
煩惱種故。於威儀道無過失故。其猶虛空清

淨澄瑩。煙雲塵霧悉不能染。如來漏盡智力

亦復如是。一切煩惱種子悉不能染。如來安
住如是清淨漏盡智力。已盡諸漏說漏盡法。
亦復宣說斷取著法。令諸衆生知一切。虛
妄分別諸所取著。而悉不起。普令衆生如實
伺察。如來以善方便說譬喻法。令諸衆生於
彼諸漏不實法中如實知已。於一切法無少
法可取。於諸取著而悉寂止。舍利子。如來了
知一切衆生諸漏所集。諸漏滅法諸漏向滅
之道。如來如實知已。隨其所應爲說法要。諸
住信菩薩。於佛如來漏盡作證智力。聞已淨
信。超越分別離諸疑惑。乃至發希有想
爾時世尊。重明斯義說伽陀曰

漏盡智力佛圓具 廣大無量淨無障
咸滿十力勝智門 趣證無上菩提果

不同聲聞漏盡智 種習限量結縛障
人中最上最勝尊 獨除種習及限量

所有緣覺漏盡智 捐捨大悲及辯才
世尊漏盡智圓成 大悲辯才皆無量

佛善安住漏盡智 悉知世間漏不實
於一切法虛妄中 此理如應皆善了

悲念世間極苦惱 說法無我空無常
虛假不實諸相中 應觀最上寂靜地

無我無人無衆生 作者受者悉皆無
於一切法虛妄中 佛悲心觀解脫道

如來已離諸疲懈 實智亦無忘失法
能仁常住相應門 廣利世間宣正法

十力能摧於他法 十力無邊等虛空
善能安住十力尊 轉最上輪無等比

舍利子。如是如來十種智力。如來以具十智

力故了知勝處。於天人世間能師子吼。轉妙
梵輪。所有一切天人魔梵悉不能轉。無與如
來同其法者。諸住信菩薩。於佛如來不可思
議最勝智力。應當淨信。超越分別離諸疑惑。
後復生起身喜心喜適悅之相。發希有想
佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三

西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之七

復次舍利子。云何名爲如來四無所畏不可
思議。諸住信菩薩。應發淨信超越分別離諸
疑惑。乃至發希有想。舍利子。如來無所畏
法。其有四種。如來由具四無畏故了知勝處。
於大衆中能獅子吼轉妙梵輪。餘諸沙門婆
羅門悉不能轉。一切世間天人魔梵。無與如
來同其法者。舍利子。何等是爲四無所畏。一
者一切智無畏。謂佛如來已能圓具無上勝
智。於大衆中作如是言。我成無上正等正覺。
此法唯佛自所證知。餘諸天人世間。不能與
佛同其法語。如來以此法故成等正覺。云何
說名如來成等正覺。謂佛如來以一切法平
等故。而成正覺。於諸法中無高無下。若異生
法。若聖人法。若諸佛法。若有學法。若無學

法。若緣覺法。若菩薩法。若世間法。若出世間法。若有罪法。若無罪法。若有漏法。若無漏法。若有爲法。若無爲法。於如是等一切法中。如來悉平等故。此名如來現成正覺。此中云何名爲平等。謂空平等見自性故。無相平等相自性故。無願平等三界自性故。無生平等生自性故。無作平等作自性故。無起平等起自性故。無含藏平等含藏自性故。如所說平等三世自性故。明解脫平等無明有愛自性故。涅槃平等諸行自性故。舍利子。以如是等諸法平等。是故如來現成正覺。如來於大衆中。得無所畏。以如是法教示衆會。令諸衆會咸生歡喜。身得喜故心極信順。復令衆會適悅快樂。如來大悲相應具真實故。平等性故。如實性故。無異性故。無種類性故。無所觀性故。無生性故。無離性故。無所取性故。如來所具無畏法中。實無少法可取。亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑。如實故平等。法界平等。於是平等法中。普盡一切世界。舒坦無礙。如來如實之法。甚深微妙難解難知。如來起大悲心。卽以是法起種種方便。爲諸衆生。廣大宣說聖出離法。能盡諸苦。如來以大願力。一切衆生無師範者。爲作師範。未成正覺者。令成正覺。所有一切衆生。馳流諸境斷見等者。如來以無畏法。悉令清淨。舍利子。如來無所畏法。無邊無際與虛空等。若欲知其虛空邊際。卽知如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已。應生淨信超越分別離諸疑惑。乃至發希有想。此說是名如來第一無畏。

復次舍利子。二者漏盡無畏。謂佛如來具足無上勝智。於大衆中作如是言。我盡諸漏得無所畏。而彼一切天人世間。無能與佛同法語者。此復云何如來已盡諸漏。謂佛如來欲漏已盡。心得解脫。斷滅一切貪行種子。如來有漏已盡心得解脫。斷滅一切瞋行種子。如來無明漏已盡心得解脫。斷滅一切癡行種子。如來見漏已盡心得解脫。斷滅一切煩惱所行種子。此等是名如來諸漏已盡。如是所說皆世俗所成非勝義諦。勝義諦者謂最上聖智慧中。若知若斷若修若證。而無少法可住。何以故。如所說盡。彼實知。若諸衆生修出離行。如來悉如實知。又舍利子。如來如實了知眼界色界眼識界。云何能知。謂佛了知內空外空內外空故。乃至意界法界意識界悉如實知。云何能知。謂佛了知內空外空內外空故。又舍利子。如來了知地界水界火界風界及虛空界。悉如實知。云何能知。謂如虛空故亦然了知。如來悉知欲界色界及無色界分別所起。知有爲界是造作相。知無爲界是無造作相。知雜染界是客塵煩惱相。知清淨界是自性明亮相。知諸行界是不如理作意無明相。知涅槃界是如理作意明智相。又舍利子。若諸界依止。諸界安住。諸界隨順。諸界建立。諸界作用。諸界意趣。諸界寂定。諸界住著。如來一一如實了知。隨所知已卽爲說法。舍利子。此是如來種種界智力。如是勝力無有邊際。若諸住信菩薩於佛如來如是智力。聞已淨信。超越分別離諸疑惑。後復

生起身喜心喜適悅之相。發希有想。如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已。應生淨信超越分別離諸疑惑。乃至發希有想。此說是名如來第二無所畏法。如來由具無所畏故。一切天人世間。無與如來同其法者。復次舍利子。三者說障道無畏。謂佛如來具足無上勝智。於大衆中作如是言。我說諸障道法能障聖道。乃至一切天人世間。無能與佛同法語者。云何名爲障道之法。有其一法能障聖道。何等爲一。謂諸衆生心不清淨。二法能障聖道。謂無慚無愧。三法能障聖道。謂身惡作語惡作意惡作。四法能障聖道。其四種法皆墮惡趣。謂貪欲當墮惡趣。瞋恚當墮惡趣。愚癡當墮惡趣。怖畏當墮惡趣。五法能障聖道。謂殺生偷盜邪妄語飲酒。六法能障聖道。謂不尊重佛。不尊重法。不尊重僧。不尊重戒學。不尊重定學。不尊重修頭陀行者。七法能障聖道。謂慢慢慢慢慢慢。我慢邪慢。增上慢卑慢。八法能障聖道。謂邪見邪思惟邪語邪業。邪命邪勤。邪念邪定。九法能障聖道。謂於我身作無義利。生起害心。已作現作當作。於我所愛作無義利。生起害心。已作現作當作。於我非愛作無義利。生起害心。已作現作當作。十法能障聖道。謂殺生偷盜邪妄。妄言綺語。兩舌惡口。貪瞋邪見。舍利子。如是等法能障聖道。乃至不如理作意。相應所生結使。此法無味。是不可觀是不可行。由顛倒勸行故不出離。生起一切愛見。取著於身語意業。愛著增熾。如味了知諸法能障聖道。知

已如實爲諸衆生，廣大宣說障道之法，令諸衆生寂止近止。說除斷法普爲教示，令諸衆會咸生歡喜，身得喜故心極信順，復令衆會適悅快樂。如來大悲相應具真實，故平等性故，如實性故，無異性故，無種類性故，無所觀性故，無生性故，無離性故，無所取性故，如來所具無畏法中，實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等，法界平等，於是平等法中，普盡一切世界，舒坦無礙。此如是等不可思議無量無數甚深正法。如來悉具足已。大悲之心所逼切故，爲諸衆生說斷障道之法，普令一切寂止近止。舍利子，如來無所畏法，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信超越分別離諸疑惑，乃至發希有想，此是如來第三無所畏法，如來由具無所畏故，一切天人世間，無與如來同其法者。復次舍利子，四者盡苦道無畏，謂佛如來具足無上勝智。於大衆中作如是言，我說聖出離法能盡苦道，乃至一切天人世間，無能與佛同法語者，云何名爲聖出離法能盡苦道，其有一法，是聖出離道，何等爲一，謂諸衆生心悉清淨，二法是聖出離道，謂奢摩他毘鉢舍那，三法是聖出離道，謂空無相無願，四法是聖出離道，謂身念處受念處，心念處法念處，五法是聖出離道，謂信根精進根，念根定根慧根，六法是聖出離道，謂念佛念法念僧，念戒念施念天，七法是聖出離道，謂擇法覺支精進覺支，喜覺支輕安覺支。

捨覺支念覺支定覺支，八法是聖出離道，謂正見正思惟，正語正業，正命正精進，正念正定，九種歡喜根本法，是聖出離道，謂觀喜適悅輕安快樂等持，如實知見，寂靜離染解脫，十法是聖出離道，謂遠離殺生，遠離偷盜，遠離邪染，遠離妄言，遠離綺語，遠離兩舌，遠離惡口，遠離貪欲，遠離瞋恚，能具正見，舍利子，如是所說諸聖出離法，能盡苦道，乃至諸善菩提分法，戒蘊相應，定蘊相應，慧蘊相應，解脫蘊相應，解脫知見蘊相應，四聖諦法相應。此等所說，皆名聖出離道。復有聖出離道，謂正所行，此正所行，彼即無法可行，亦非無行，無入無出，無取無捨，何以故，若已行，若當行，二法皆離彼一切法，無二亦然，此如實知見，是聖出離道，如來於此聖出離道，自了知已，爲諸衆生廣大宣說，令諸衆會咸生歡喜，身得喜故心極信順，復令衆會適悅快樂，如來大悲相應具真實，平等性故，如實性故，無異性故，無種類性故，無所觀性故，無生性故，無離性故，無所取性故，如來所具無畏法中，實無少法可取，亦非無取，如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等，法界平等，於是平等法中，普盡一切世界，舒坦無礙，此如是等不可思議無量無數甚深正法。如來悉具足已，大悲之心所逼切故，爲諸衆生，廣大宣說聖出離法，令諸衆生咸悉覺了盡苦邊際，舍利子，此是如來第四無所畏法，如來由具四無所畏故，了知勝處，於大衆中作獅子吼，轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，乃至一切

世間天人魔梵，無與如來同其法者，舍利子，如來如是四無所畏，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際，諸住信菩薩得聞如來如是不可思議無畏之法，應生淨信超越分別離諸疑惑，後復生起身喜心喜，發希有想。爾時世尊重明斯義說伽陀曰：彼一切法皆平等，佛自然智隨覺了，由是現證佛菩提，如來平等普觀視，世間一切異生法，與諸佛法悉平等，有學無學諸法門，及緣覺法亦如是，所有世間一切法，及彼出世勝法門，善惡無動法亦然，與涅槃道皆同等，所有空法無相法，彼無願法亦復然，無生無作諸法中，如來平等同觀照，此平等法了知已，佛爲衆生廣宣說，化衆生歸解脫門，牟尼第一無所畏，解脫世間三種法，爲衆生說解脫門，佛大無畏人中尊，此名第二無畏法，雖知諸佛演正法，何故親近不解脫，心不清淨慚愧無，由斯一二爲障礙，復由身語意三業，不遵戒法而惡作，貪瞋癡怖起四愆，彼諸殺害并偷盜，邪染妄言飲酒五，六不尊重七慢生，八種邪法旋復興，彼九惱處多過失，後起十種不善業，於解脫道爲障礙，深固作意不了知，爲癡暗道所覆蔽，取著虛妄及迷醉，顛倒勤行了知已，乃復親近正法門，此名第三無畏法。

清淨法門無限量 近正法故證菩提

唯佛智知寂靜門 知已廣施甘露法

佛最稱讚菩提分 乃至廣多諸善法

習近故爲解脫門 佛十力尊善宣說

深固勤行離諸染 於其善法悉相應

是法非法無著心 寂靜解脫離憂怖

如實了知諸善法 如空寥廓而無礙

無執著法亦復然 彼能出離三有海

三有海中迷著者 十方尊說業所生

佛令解脫悲感心 四無畏法虛空等

舍利子。如是所說如來四無畏法不可思議

諸住信菩薩聞是法已。應生淨信超越分別

離諸疑惑。乃至發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三

○即無生無生即無盡。於畢竟盡中無所對

治此說名盡。如所說盡。亦復無有盡法可

盡。即是無爲。無爲即無滅無住。若說有生

如來即無生。法性常住法界常住。諸法亦

復隨智所行。然其所行悉無所行。亦非無

行。亦復無漏法可得離復如是。如來安住

大悲心已。亦爲衆生廣大宣說。斷除諸漏

之法。如來於大衆中得無所畏。以如是法

教示衆會。令諸衆會咸生歡喜。身得喜故

心極信順。復令衆會適悅快樂。如來大悲

相應具真實故。平等性故。如實性故。無異

性故。無種類性故。無所觀性故。無生性故。

無離性故。無所取性故。如來所具無畏法

中。實無少法可取。亦非無取。如來無畏法

中亦無虛誑。如實故。平等法界平等。於是

平等法中。普盡一切世界。舒坦無礙。此如
是等不可思議無量無數甚深正法。如來
悉具足已。大悲之心所逼切故。爲諸衆生
廣大宣說如是之法。舍利子。如來無所畏
法無邊無際與虛空等。若欲知其虛空邊
際。即知

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

四

*西天譯經三藏朝散大夫

試光祿卿傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之八

復次舍利子。云何名爲如來大悲之心不可

思議。諸住信菩薩聞是說已。應生淨信超越

分別離諸疑惑。乃至發希有想

舍利子。如來大悲心者。所謂不捨一切衆生。

常行悲感爲成熟故。隨悲心轉而無不轉。是

故當知。如來大悲之心。無有限量不可思

議。復無等比。亦無數量。不可稱說。最爲甚

深。如其語業不能宣說。何以故。隨佛如來所

證菩提亦然。如是爲諸衆生起大悲心。隨如

是菩提即如是大悲。舍利子。云何如來得證

菩提。如來無根本無所住故。乃證菩提。云何

名根本。復何名住。謂有身見爲根本。依虛妄

分別而住。如來以其菩提平等故。平等了知。

二法亦悉平等。是故說名無住無根本。如來

由是現成正等菩提。而諸衆生於無住無根
本法。不能了知。如來爲令一切衆生悉覺了
故。乃於衆生轉大悲心

又舍利子。菩提者寂靜近寂。由如是故我成

正覺。何名寂靜何名近寂。內謂寂靜外謂近

寂。所以者何。謂眼空故我我所無自性。此名

寂靜。如是耳鼻舌身意空故。我我所無自性。

此名近寂。知眼空已色無所取。此名寂靜。乃

至知意空已法無所取。此名近寂。而諸衆生

於此菩提寂靜等法。不能了知。如來爲令一

切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心

又舍利子。菩提者自性明亮。由如是故。我成

正覺。云何名爲自性明亮謂由自性無所染

故。與虛空等。虛空自性周遍一切。以虛空

平等故。一切法平等。畢竟自性如是明亮。此

明亮性所應覺了。諸愚夫異生。以客塵煩惱

之所染故。於此自性明亮法中。不能了知。如

來爲令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大

悲心

又舍利子。菩提者無出無入。由如是故我成

正覺。何名無出。以無相故無出。又無入者。一

切法無捨故。無入者。一切法無取故。如來於

是無出無入法中。平等觀照。如來無此無彼。

一切法離彼此故。是故如來現成正覺。如是

無出無入法中。而諸衆生不能了知。如來爲

令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提者無相無所緣。由如是故我

成正覺。何名無相何名無所緣。謂眼識無所

得。名爲無相。色無所觀。名無所緣。乃至意識

無所得。名為無相。法無所觀。名無所緣。舍利子。此無相無所緣法。是諸聖境界。何名聖境界。謂即三界是聖境界。若諸聖境界。彼即無境界。而愚夫異生不能了知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提者非過去未來現在。三世平等三輪清淨。由如是故我成正覺。何名三輪清淨。謂過去心無轉。未來識無覺了。現在意無動。而心意識都無所住。過去無分別。未來無領納。現在無戲論。此三平等三輪清淨之法。而諸衆生不能了知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。又舍利子。菩提者是無爲。由如是故我成正覺。謂非眼識所知。乃至非意識所知。此名無爲。無爲即無生無滅無住。此說亦名三輪清淨。是即無爲。然於有爲之法亦悉了知。何以故。一切法自性彼即無性。無性即無二。無爲之法。亦非身證。而諸衆生不能了知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提者是無差別句。由如是故我成正覺。何名無差別。復何名句。謂如所說名句。無住名無差別。法界名句。無種種性名無差別。實際名句。無動性名無差別。空名爲句。無所得名無差別。無相名句。無尋伺名無差別。無願名句。無分位名無差別。無衆生名句。無衆生自性名無差別。虛空名句。無所得名無差別。無生名句。無滅名無差別。無爲名句。無所行名無差別。菩提名句。近寂名無差別。涅槃名句。無所轉名無差別。舍利子。此

如是等。而諸衆生不能了知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提者非身心可證。何以故。是身無知無作無轉。如草木瓦礫。是心如幻如水月陽焰。應當覺了。身心若然即是菩提。此乃世俗所行。亦非菩提有少法可說。若身若心。若法若非法。若真實若不真實。若誠若不誠。悉無言說。何以故。菩提無言說故。彼一切法亦無分位可容言說。猶如虛空了無分位。無言說故。菩提亦然了無分位亦無言說。舍利子。若其如實審伺察時。彼一切法本無言說法。無言說亦非無說。此諸法理。而諸衆生不能覺知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提無取亦無含藏。何名無取何名無含藏。謂知眼故名爲無取。色無所觀名無含藏。乃至了知意故名爲無取。法無所得名無含藏。舍利子。如來以無所取無含藏故。現成正覺。又眼無所取。色無含藏。識無所住。乃至意無所取。法無含藏。識無所住。彼無住識。於彼一切衆生心住。此云何知。謂有四種法。於一切衆生心住。何等爲四。謂色中住受想行中一切衆生心住。如是四法衆生心住。然其所住亦即無住。如來了知如是無住之法。真實之際。而諸衆生不能覺了。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。又舍利子。菩提是空增語。以其空故菩提亦空。諸法亦空。如來以其諸法空故。現成正覺。亦非空故。空有所證。若空若菩提同一理

智而無有二。以空及菩提本無二故。即無種類之法。以其諸法無二無種類故。即無名無相無行。畢竟無行無集法中。此說名空。是中悉離執見取著。而於勝義諦中。無有少法可得。以如是故。乃說名空。此所說空如虛空故。即此虛空欲說爲空。而亦無言可說爲空空。亦無言而可說故。於是空中若解入者。乃一切法假名施設。然其名字而不在方亦不離方。如其假名不在方不離方故。由是諸法假名施設。一切法亦然。而不在方亦不離方。如來如實了知。本來如是無生無起。如實知已。自性解脫無縛無解。而愚夫異生於如是法不能了知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提如虛空故。而悉平等無高無下。菩提亦然等無高下。若知諸法畢竟都無。亦復無高無下可說。舍利子。如來以一切法無高無下故。現成正覺。雖有所成亦無微塵許法。若高若下而可施作。如實智知無此彼法。何名如實智。謂無根本法雖有所生而無攝受。亦無主宰。以無主宰無攝受故。若生不生隨緣所轉。然於是中無法可轉。亦非無轉。如來於法而亦不說斷滅之相。如是無斷滅法。而諸衆生不能了知。如來為令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。又舍利子。菩提是如所說句。何名如所說句。如其菩提。色法亦然而不離真如。如其菩提。受想行識亦然。亦不離真如。如其菩提。地界水界火界風界空界亦然。亦不離真如。如其菩提。眼界色

眼界識界乃至意界法界意識界亦然亦不離真如。由是施設。此如是等諸聖法門。所謂蘊處界等。如來以如實法故現證菩提。以無顛倒法故現證菩提。如其先說中後亦然。先際無生後際無去中際性離。如是如所說句中。如說一法多法亦然。如說多法一法亦然。如其所說若一若多都無所得。如是如所說句。而諸衆生不能了知。如來爲令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提入相入無相。何名爲相何名無相。此說相者。謂即所起一切善法。無相者即一切法都無所得。又相者。謂心無所住分位。無相者即無相三摩地法。又相者即思惟稱量算數伺察。無相者即出過稱量。云何出過稱量。謂識業無故。又相者謂有爲伺察。無相者即無爲作證。此相無相法。愚夫異生不能解入亦復不知。如來爲令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提者無漏無取。何名無漏何名無取。此說無漏者。謂離四種漏法。一離欲漏二離有漏。三離無明漏。四離見漏。無取者謂離四取。一離欲取。二離我語取。三離見取。四離戒禁取。如是四取。一切皆由無明覆蔽。愛水滋潤。我見執取蘊處界法。如來了知彼我語取爲根本故。得我清淨已。一切衆生亦悉清淨。若其清淨即無少法而可分別。若無分別即能深固作意若深固作意相應。即無明不能起發。由其無明不起發故。即十二有支亦復不起。彼即無生彼即決定。若其決定即

調伏義。是即勝義。勝義中即無補特伽羅義。若無補特伽羅義。即是不可說義。若不可說義即緣生義。若緣生義即正覺義。若正法義即如來義。由如是故。當觀諸法皆從緣生。若能見法即見如來。如其所見若如實伺察。即無少法可見。若無法可見。即見無相及無所緣。若如是見即真見。如來由此法故現成正覺。平等故平等。如是無漏無取之法。愚夫異生不能了知。如來爲令一切衆生悉覺了故。乃於衆生轉大悲心。

又舍利子。菩提清淨無垢無著。何名清淨何名無垢何名無著。謂空是清淨。無相是無垢。無顯是無著。無生是清淨。無作是無垢。無起是無著。自性是清淨。圓淨是無垢。明亮是無著。無戲論是清淨。離戲論是無垢。戲論近寂是無著。真如是清淨。法界是無垢。實際是無著。虛空是清淨。寥廓是無垢。廣大是無著。知內是清淨。外無所行是無垢。內外無所得是無著。知蘊是清淨。界自性是無垢。處離諸業是無著。過去盡智是清淨。未來無生智是無垢。現在法界安住智是無著。舍利子。此清淨無垢無著。有其一法而能普攝。謂寂靜句。若寂靜即遍寂。若遍寂即近寂。若近寂即無寂。此是牟尼聖尊所說。

又舍利子。如虛空故菩提亦然。如菩提故諸法亦然。如諸法故衆生亦然。刹土亦然。涅槃亦然。此即名爲涅槃平等。是一切法畢竟邊際清淨正因。無所對治離對治因。本來清淨。本來無垢。本來無著。如來了知彼一切法若

色無色本如是故。現成正覺。觀諸衆生界清淨無垢無著故。即起遊戲神通。乃於衆生轉大悲心。舍利子。當知。如來大悲之心清淨無垢無著。於諸衆生常所運行。然無發悟。無所生起。無所觀觸。普盡十方一切世界。舒坦無礙。舍利子。如來大悲無邊無際與虛空等。若欲知其虛空邊際。即知如來大悲邊際。諸住信菩薩得聞如來不可思議大悲心已。應生淨信超越分別離諸疑惑。乃至發希有想。爾時世尊重明斯義說伽陀曰。

以無根本無住法 現證菩提佛所宣
如所覺了亦復然 爲諸衆生廣宣說
知內眼根名爲空 知外色法空亦然
寂靜近寂妙法門 佛證菩提如是說
彼諸衆生不覺了 毘鉢舍那奢摩他
開覺句義爲衆生 佛大悲心方便轉
諸法自性本明亮 菩提清淨等虛空
爲彼衆生不了知 佛大悲心方便轉
一切衆生多執取 不能如理而相應
無入無出妙法門 佛證菩提如是說
爲諸衆生不了故 如來乃起大悲心
諸法無相無所緣 此是諸聖之境界
諸愚夫爲非境界 佛證菩提方便宣
而諸異生不了知 爲開覺故由斯說
如來爲諸衆生故 隨應所起大悲心
無爲自性妙法門 本來不生亦不滅
當知彼法無所住 時中三種相應相
而諸愚夫不了知 諸法有爲自性故
隨應所起大悲心 爲令了知此理法

菩提非身所覺知 非心覺故亦如是 身本自性無知覺 心如幻法亦復然 而彼愚夫不了知 如是身心自性故 隨應所起大悲心 爲令了知此理法 佛證最上勝菩提 自然智尊坐道樹 坐已普觀衆生界 旋轉種種惡趣中 佛見極生哀愍心 生死輪中大悲轉 憍慢等法所迷著 見網羅覆苦計樂 無常不淨我衆生 此等顛倒而計執 佛見極生哀愍故 於取著中大悲轉 癡蓋遍覆三有中 暗冥悉無光明照 如日光明雲所覆 無垢智光悉隱蔽 佛見極生哀愍心 生死輪中大悲轉 貪愛故生諸惡趣 破壞正道而極壞 地獄傍生餓鬼中 衆生業故皆墮落 如先佛說諸正道 開明顯示爲衆生 佛見極生悲愍心 生死輪中大悲轉 了知諸法如實性 廓然明照等虛空 如佛所說諸世間 不知最上清淨法 舍利子。如是所說。是爲如來不可思議大悲之法。諸住信菩薩聞是法已。應生淨信超越分別離諸疑惑。後復生起身喜心喜發希有想。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

五

西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之九

復次舍利子。如來所有十八不共佛法。諸住信菩薩聞是說已。應生淨信超越分別離諸疑惑。乃至發希有想。而是十八種法。如來以具足故了知勝處。於大衆中作師子吼轉妙梵輪。餘諸沙門婆羅門悉不能轉。所有一切世間天人魔梵。無與如來同其法者。云何名爲如來十八種法。一者如來三業無諸過失。所謂身無過失故。若智若愚無與如來同法語者何以故。佛世尊者身業清淨無諸過失。如來身相端直。諸威儀道進止可觀。若向若背若屈若伸都無缺失。被僧伽梨執持應器。而僧伽梨衣離地四指。毘藍婆風不能吹鼓。舉足下足行住坐臥威儀如法。於戲邑聚落。若入若出下足按地。而不損觸千幅輪相。於虛空中。雨衆蓮華及諸妙香。又復如來足按地時。傍生趣中諸衆生類。於七夜中悉得快樂。命終之後得生天界。佛身光明普遍照耀。下至阿鼻地獄。彼諸衆生蒙光照觸皆獲樂受。此名如來身無過失。又復如來語無過失。此語無過失者。若智若愚無與如來同法語者。何以故。舍利子。如來所出語言悉知時

故。是如實語。誠諦語。平等語。如說能行語。無衆雜語。令諸衆生歡喜語。無重。複語。善文善義妙莊嚴語。以一語言音聲。隨諸衆生種種意樂。咸生歡喜語。此名如來語無過失。又復如來心無過失。此心無過失者。若智若愚無與如來同法語者。何以故。舍利子。如來雖常住等引心。而不捨離一切佛事。常所施作心無所觀。於一切法。無礙知見而常運轉。此名如來心無過失。即以如是心無過失之法。爲諸衆生亦然宣說。普令斷除諸心過失。此等是名如來第一不共佛法。舍利子。如來心無愛著。所有一切魔及魔衆。并餘邪異外道。於佛如來伺不得便。何以故。如來若順若逆若尊重若損害。皆已離故。一切衆生若起尊重。心亦不高。若不尊重。心亦不悲。如來諸所作事已作見作。悉無流散不起愛著。亦復不與世間相遠。以如來心無愛著故。修無諍行。如來無我無執無取離諸結縛。是故如來無所愛著。以其無故爲諸衆生。亦然宣說斷愛著法。此是如來第二不共佛法。復次舍利子。如來無失念。若有失念卽有癡暗。以其如來無癡暗故。卽於禪定解脫等持等至。悉無障礙。所有一切衆生心行動轉。普觀察已。卽爲如應宣說法要。由無忘失故。於諸法善樂說辯才。及無礙解皆無忘失。如來於過去未來現在。具無礙智見故。自解了已卽爲衆生。廣大宣說過去未來現在無礙智見無忘失法。此是如來第三不共佛法。復次舍利子。如來常住三摩嚩多。若行若住

若坐若臥若食。食已或復默然心無所得。如來已得甚深三摩地法及最上波羅蜜多。能觀所觀悉無障礙。所有一切衆生及衆生聚中。悉不能觀如來之心。唯除如來加持力故。如來常住三摩地多心已。即爲衆生。如應宣說三摩地中清淨捨法。此是如來第四不共佛法。

復次舍利子。如來無種種想。不於種種想及諸境界而住其心。何以故。如來於利土中。無種種想。利土如虛空。無有盡故。於衆生中無種種想。衆生自性無種種故。於諸佛中無種種想。法界無差別平等智故。於諸法中無種種想。離貪法故。如來於衆生中。見具戒者不起敬心。見毀戒者不起慢心。不饒益者現起饒益。無不饒益普饒益故。不調伏者平等調伏。邪定聚者亦不輕慢。如來於一切法中。起平等行。此名如來無種種想。即以此法爲諸衆生。宣說斷除種種之想。此是如來第五不共佛法。

復次舍利子。如來於諸捨法無不決擇。何以故。如來於修道者而行捨法。非修道者亦不棄捨。於修心者而行捨法。非修心者亦不棄捨。於修戒者而行捨法。非修戒者亦不棄捨。於修慧者而行捨法。非修慧者亦不棄捨。於聖行捨不棄。愚癡捨出世間不棄世間。於聖出離者而行捨法。非聖出離者亦不棄捨。如來轉妙梵輪而行捨法。於諸衆生亦不捨離大悲之心。如來自所證成平等捨法。不假對治而能隨順。舍利子。又復如來於捨法中無

高無下。亦無所住。已得不動離於二法。無出無入。依時而捨不越於時。無動搖無別異。無分別無所觀。無和合無表示。無實無虛。無誠無妄。亦無領納。如是如來捨法具足。即以是法爲諸衆生。廣大宣說令捨法圓滿。此是如來第六不共佛法。

復次舍利子。如來所欲無減。何名爲欲。謂善法欲。復何名。無。謂即如來大慈心欲無減。大悲心欲無減。說法欲無減。化度衆生欲無減。成熟衆生欲無減。伺察欲無減。教示菩薩欲無減。令三寶種不斷欲無減。如來所欲所向智爲先導。如是等如來所欲。皆爲令彼一切衆生。圓滿無上一切智果。如其所應宜說法要。此是如來第七不共佛法。

復次舍利子。如來精進無減。以其如來精進力故。普爲化度一切衆生不捨精進。令聽法者不生疲倦。如來於聽法者亦無所得觀其法器。如來隨應爲說法要。不生疲倦亦無中止。當說法時不念飲食。於其中間不捨衆生。如來過度說伽沙數等諸佛刹。其中若有一衆生未化度者。如來身語心業悉無疲倦。三業輕安發起精進。如理勸行令諸衆生得聖解脫。是爲如來爲諸衆生大精進力。此是如來第八不共佛法。

復次舍利子。如來於一切處。一切種種念無減。如來正念悉無忘失。何以故。諸佛如來相續現證阿耨多羅三藐三菩提果。所有一切衆生。過去未來現在諸心。如來悉能。任持觀察。如來於諸念中。畢竟不復有所忘失。隨諸

衆生一切心行。而悉了知。如來不復思想觀視。正念無減。住三聚法了衆生根。解入衆生一切意樂。觀衆生行。如來亦無思惟伺察說法無斷。所以者何。隨其如來念無減故。念即寂靜悉無忘失。即以是法爲諸衆生廣大宣說。此是如來第九不共佛法。

復次舍利子。如來等持無減。所有如來等持之法。即是一切法平等。如其所說諸法平等。何名如來等持無減。謂若真如平等即等持平等。若等持平等即諸如來平等。若入是平等法門。此即說名三摩地多。若貪際平等。即離貪際平等。若瞋際平等。即離瞋際平等。若癡際平等。即離癡際平等。若有爲際平等。即無爲際平等。若生死際平等。即涅槃際平等。若入是不等法門。即名如來等持無減。何以故。由等持無減故即畢竟無減。又復如來等持之法。非眼相應。非耳鼻舌身意相應。如來於其諸根無所缺壞。不依止地界。亦不依止水火風界。不依止欲界色界無色界。不依止此界他界。以無依止故即無所減。是爲畢竟無減。以其如來等持無減故。即以此法爲諸衆生廣大宣說。普令衆生獲得如來等持法門。此是如來第十不共佛法。

復次舍利子。如來慧無減。如來勝慧云何能知。謂一切法不隨他信智。無衆生壽者補特伽羅於法有所得智。無盡無礙解善巧之智。分別句義智。於一句中。入百千劫加持宣說智。隨諸所問各各宣說斷疑惑智。於一切處無障礙智。建立三乘善宣說智。八萬四千心

行悉了知智。八萬四千法蘊隨應說智。如是如來最上勝慧。無邊無際說不能盡。如其如來勝慧無減。即為衆生廣大宣說慧無盡法。此是如來第十一不共佛法。

復次舍利子。如來解脫無減。何名如來解脫無減。所謂隨應悉令解脫。諸聲聞衆聞聲解脫。諸緣覺衆覺悟緣生而得解脫。諸佛世尊離諸障礙二取解脫。此說解脫者。先際諸佛已往。後際諸佛未至。現在諸佛不住。由是眼色二取解脫。耳聲鼻香舌味身觸二取解脫。無取無著無依止解脫。心自性明亮故。智亦復然。此說名為一心相中相應勝慧如來由是。現證阿耨多羅三藐三菩提果。如其所證即以此法。為諸衆生廣大宣說。此是如來第十二不共佛法。

復次舍利子。如來一切身業智為先導。隨智所行。以其如來身業具足故。一切衆生見佛身者悉得調伏。聞佛說法者悉得調伏。觀佛默然者悉得調伏。親佛受食者悉得調伏。見佛威儀者悉得調伏。瞻佛衆相者悉得調伏。觀佛妙好者悉得調伏。瞻佛不可見頂相及放光者。悉得調伏。見佛舉足下足於城邑聚落若入若出者。悉得調伏。諸佛如來於四威儀道中。而無不為衆生作調伏事。此名如來身業智為先導隨智慧行。此是如來第十三不共佛法。復次舍利子。如來一切語業智為先導隨智慧行。何以故。諸佛世尊不說虛假之法。說無斷法。善樂說法。如來諸有語言。未知者令知。無高無下無紆煩語。無屈曲語。

無貪誑語。無惡戾語。無瞋諍語。善柔軟語。無衰朽語。無輕動語。無嬌媚語。無迅速語。無遲緩語。善分明語。善演說語。善了知語。妙說相妙音聲。無破缺無過失。極甘美廣大殊妙。無塵離塵。無垢無暗。顯煥無礙。和合明亮。神通無劣。音響不破。能生妙樂。身得歡喜。心極信順。息除貪愛。息除瞋恚。息除愚癡。降伏惡魔。制諸罪業。息邪異語。止不了語。如擊鼓音聲。如迦陵頻伽聲。如帝釋聲。如梵王聲。如海潮聲。如雲雷聲。如地振聲。如厲王聲。如孔雀王遊戲聲。如拘枳羅聲。如命命鳥聲。如鹿王聲。如篋篋聲。分明解了聲。悅意樂聞聲。甚深清亮無垢聲。生妙樂聲。生善根聲。文句不斷聲。文句樂說聲。義句和合聲。法句和合聲。知時聲。順時聲。不越時聲。知自他根善演說聲。布施莊嚴聲。持戒清淨聲。忍辱柔和聲。精進勇悍聲。禪定妙樂聲。智慧畢竟聲。大慈和合聲。大悲無倦聲。大喜明亮聲。大捨究竟聲。建立三乘聲。令三寶種不斷聲。安立三聚分位聲。三解脱門清淨聲。觀四諦聲。觀察智聲。不毀智者聲。諸聖稱讚聲。隨知虛空無量聲。諸相具足聲。舍利子。此如是等。是名如來一切語業智為先導隨智慧行。此是如來第十四不共佛法。

復次舍利子。如來意業智為先導隨智慧行。何以故。如來心法而不可說。如來意法識法。不可以智慧辯才而能測度。如來智慧隨知一切衆生心。隨入一切衆生心。通達一切衆生智。諸法決定。諸等持法亦無他信。超越所

緣離諸緣生。息除三友及諸惡趣。越諸魔法諸魔異。解脫諸詭幻法而悉遠離。捨我所。去除無明癡暗覆蔽。修八正道離諸疑惑。與虛空等。法界平等而無差別。舍利子。如是等法。是為如來所有意業智為先導隨智慧行。此是如來第十五不共佛法。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨
等奉
詔譯

如來不思議品第四之餘

復次舍利子。如來於過去世中。以無著無礙智見。隨轉所轉。云何舍利子。謂過去世諸佛剎中。若成若壞彼一切事。如來以算數方便而悉能知。又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知。又佛剎中所有一切衆生衆類衆生施設。而悉能知。又佛剎中所有一切衆生種種性行種種色相周遍廣大。而悉能知。又佛剎中諸佛出世作諸化事。乃至一一廣為衆生宣說正法。或有衆生以聲聞法得化度者。或有衆生以緣覺法得化度者。或有衆生以大乘法得化度者。乃至佛剎廣大。諸苾芻衆廣大。壽量廣大。正法住世廣大。久近衆生飲食受用等事。乃至衆生出息入息。如是所有

一切衆生。過去世中一切諸相。若生若滅諸趣受生。種種根性種種意樂。佛悉能知。如來以無著心。任持了知彼一切法。諸心無邊諸心所起。如來以算數方便皆悉能知。如來以現量智。如實觀察過去世中諸衆生心。如是如來最上勝智。曾無間斷。爲諸衆生如應說法。舍利子。此是如來第十六不共佛法。

復次舍利子。如來於未來世中。以無著無礙智見。隨轉所轉。云何。謂未來世中諸佛如來當出於世。佛悉能知。乃至未來劫火洞然。大水漂溺猛風吹鼓。或復諸佛刹土安然不動。至于諸佛刹中一切地界。碎若微塵及彼一切藥草樹林。至于一切星宿相狀。至于周遍諸佛刹中。諸佛出世。緣覺出世。聲聞出世。菩薩成證。至于衆生出息入息飲食受用等事。若行若住。乃至一切衆生周遍廣大。一一衆生各趣解脫。或聲聞乘或緣覺乘。或復大乘得解脫者。而彼一切如來悉知。又復諸佛刹中周遍一切。一一衆生諸所生處。及心心所諸所生起。而彼一切如來悉知。雖如是知。亦非如來未來世中於諸衆生有所任持。但於未來世中如應觀察。爲諸衆生宣說正法。舍利子。此是如來第十七不共佛法。

復次舍利子。如來於現在世中。以無著無礙智見隨轉所轉。云何所謂現在十方一切諸佛刹土。如來以三種算數方便而悉能知。所有現在一切諸佛一切菩薩。一切緣覺一切聲聞。如來悉知。至于現在一切星宿相狀亦復遍知。及彼現在一切藥草樹林亦悉了知。

至于十方一切地界。碎若微塵。以算數方便而悉能知。又復十方一切水界。如毛端量水滴上。滴。又復十方一切火界迅速起滅。又復十方一切風界百種相狀周遍吹擊。以算數方便而悉能知。又復十方一切空界。假使聚如毛端之量。以算數方便亦悉能知。又復現在三種衆生界而悉能知。又復現在所有一切地獄衆生界。彼所生因及所起因而悉能知。又復現在所有一切畜生界。彼所生因及所起因而悉能知。又復現在所有一切餓鬼界。彼所生因及所起因而悉能知。又復現在所有一切人趣。彼所生因及所滅因而悉能知。又復現在諸天界。彼所生因及所滅因而悉能知。又復現在一切衆生。及衆生心所應任持。若有煩惱若離煩惱而悉能知。又復現在一切衆生隨其根性。所應化度不應化度如來悉知。然佛如來亦無二種隨流識轉。如來以其入無二理最上法門。爲諸衆生說。舍利子。此是如來第十八不共佛法。

復次舍利子。如是十八不共佛法。如來以具足故。周遍十方一切世界。於大衆中光明顯照。圓具一切威光名稱最上吉祥希有之法。

又舍利子。如來十八不共佛法。猶若虛空無有邊際。若能知其虛空邊際。即知如來不共佛法所有邊際。是故諸菩薩摩訶薩。得聞如來如是十八不共佛法。聞已淨信超越分別。離諸疑惑。後復生起身喜心喜。發希有想。爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰。

調伏聖者無過失	身語意業悉無動
如應說法利衆生	此是勝尊不共法
佛心無高亦無下	一切遠順皆止息
修無諍行解脫心	此是勝尊不共法
佛調伏尊無失念	解脫行法悉了知
四無礙解已圓明	此是勝尊不共法
如來行住及坐臥	一切皆住等引心
無衆生想無亂心	此是勝尊不共法
善逝已無種種想	諸佛刹土及衆生
起平等行大名稱	此是勝尊不共法
佛心無不決擇捨	決定正道善觀察
分別離分別都無	此是勝尊不共法
能仁不減善法欲	悲方便門常所行
調伏無量諸群生	此是勝尊不共法
精進會無少減缺	調伏諸見廣無邊
善調身語意亦然	此是勝尊不共法
如來不減於正念	覺了菩提諸道場
於法覺了無覺心	此是勝尊不共法
佛無分別離分別	平等安住等持心
諸法決定無所依	此是勝尊不共法
佛慧剎那悉決了	諸衆生行而悉知
隨其意樂闡法門	此是勝尊不共法
隨聲悟解曰聲聞	想緣生法名緣覺
離著無垢等虛空	此大捨心不思議
宿昔安住無覺心	自性解脫心任持
彼解脫法隨應宣	此是勝尊不共法
現威儀道衆所瞻	直身端視入城邑
相好莊嚴衆威光	衆生親者皆調伏
衆生親佛眞實光	多俱胝衆獲妙樂

蒙光照觸調伏生

佛以一音演說法

如聲對響理相應

善逝心業本無有

聖智隨入衆生心

禪定等持善相應

平等行法等處空

如來悉知過去世

解脫智了諸趣中

所有世間未來法

衆生刹土及如來

佛心曾無諸散亂

衆生及法知亦然

現在世中諸所轉

佛調御者等虛空

如來所有不共法

如實開明若虛空

舍利子。如來以具足如是十八不共佛法故。

如來應供正等正覺了知勝處。於大衆中作

師子吼轉妙梵輪。餘諸沙門婆羅門天人魔

梵悉不能轉。無與如來同其法者。

舍利子。諸住信菩薩得聞如來如是不思議

法。聞已當生清淨信樂。超越分別離諸疑惑。

後復生起身喜心喜。發希有想。

慈悲喜捨品第五之一

復次舍利子。彼住信菩薩。諸佛世尊審知其

器堪可任持菩薩藏正法之器。是諸佛法器。

如是知已即詣其所。隨應爲說菩提道法。

舍利子。以是緣故。當知住信菩薩是大法

此是勝尊不共法

隨衆生意悉能聞

此是勝尊不共法

智所作業悉不忘

此是勝尊不共法

一切戲論無所行

此是勝尊不共法

轉一切法無障礙

此是勝尊不共法

當有所得或無得

佛悉了知無懈倦

未來世中隨觀察

此是勝尊不共法

如來悉知無所著

此是勝尊不共法

而十八種不思議

菩薩應當生淨信

舍利子。如來以具足如是十八不共佛法故。

如來應供正等正覺了知勝處。於大衆中作

師子吼轉妙梵輪。餘諸沙門婆羅門天人魔

梵悉不能轉。無與如來同其法者。

舍利子。諸住信菩薩得聞如來如是不思議

法。聞已當生清淨信樂。超越分別離諸疑惑。

後復生起身喜心喜。發希有想。

慈悲喜捨品第五之一

復次舍利子。彼住信菩薩。諸佛世尊審知其

器堪可任持菩薩藏正法之器。是諸佛法器。

如是知已即詣其所。隨應爲說菩提道法。

舍利子。以是緣故。當知住信菩薩是大法

器

舍利子。我念過去世阿僧祇劫前。復過無量

不思議阿僧祇劫數。爾時有佛出現世間。其

名大蓮如來應供正等正覺明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛於

其世間天人阿脩羅沙門婆羅門等諸大衆

中。以自通力圓證聖果。爲諸大衆宣說正法。

初善中善後善。文義深遠純一無雜。圓滿清

白梵行之相。舍利子。彼大蓮如來應供正等

正覺。諸衆會中有七十二那由多聲聞大衆。

皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在

到於彼岸。彼時有國名最勝幢。有大國王名

最勝壽。正法治化。國土廣大安隱豐樂。人民

熾盛。其王有子名精進行。色相端嚴人所樂

觀。宿種善根。已曾親近過去百千那由多俱

胝諸佛如來恭敬供養。

是時太子與自官屬。止一殊妙大園苑中。爾

時大蓮如來應供正等正覺。知其精進行太

子是佛法器。堪可任持菩薩藏正法之器。如

是知已即詣園苑。到已爾時處於空中。爲精

進行太子說菩提道法。彼佛告言。太子此中

何名爲菩提道。謂於一切衆生起慈波羅蜜

多隨轉攝法。此即名爲菩提道。

復何名爲一切衆生慈波羅蜜多。太子所謂

菩薩於衆生界。行廣大慈。彼衆生界如虛空

界。譬如虛空寥廓廣大。菩薩慈心亦復如是。

於衆生界及衆生衆中。無不廣大慈心周遍。

太子當知。如衆生界無有限量。菩薩慈觀亦

復無量。又如虛空無邊際故。而衆生界亦無

邊際。以其衆生無邊際故。慈心亦復無其邊

際。太子當知。彼衆生界其數廣多。非同地界

水火風界。今說譬喻以明斯義。顯衆生界廣

多無量。太子。譬如東方說伽沙數等諸世界。

南西北方四維上下。周遍十方說伽沙數等

諸世界。而彼一切同一大海。大水充滿同一

源流。以彼如是十方一切說伽沙等諸世界

中諸衆生衆。破爲百分。乃至如彼一毛端量

舉一水滴。次復如前以其說伽沙等衆生

數量。爲半百分。乃至如彼一毛端量舉一水

滴。次復如前以其說伽沙等衆生數量。復破

半百。乃至如彼一毛端量。太子。如前所說彼

大水蘊。以其算數方便。不能比等衆生界數

無量無邊。而衆生界無量無邊故。菩薩慈心

亦復如是。太子。於汝意云何。所有菩薩慈觀

善根汝可知其量不。太子白言。不也世尊。不

也善逝。佛言太子。菩薩摩訶薩慈觀善根無

量無邊亦復如是。

復次太子。菩薩慈心能自隨護。作他利益。以

慈心故於他無瞋亦無懈倦。離諸忿恚息諸過

失。不見違順。表示清淨滅諸垢穢。於身語心

常生妙樂。獨除難染息諸怖畏。善護惡惡起

清淨意。滅諸鬪戰不執刀杖。向解脫門離諸

損害。所有一切諸曲心意。離亂詞句虛假語

言。皆悉遠離。順善財利資養身命。帝釋梵王

常所恭敬。威德莊嚴智者稱讚。護諸愚者護

持梵行不著欲界。解脫道等一切出生。而善

攝受。非所愛樂諸有福行。亦不積集一切勝

上諸有福行。而常增長。三十二相八十種好。

以爲莊嚴。一切下劣殘缺諸根。亦悉遣除。順向善趣。正當正道。一切惡趣利那止息。一切法愛而自喜樂。諸欲受用大富王位。增上適悅悉無愛著。於諸衆生起平等心。而行布施。離諸異想。一切戒學順向修習。諸毀戒者善爲作護。現忍辱力遠離惡魔憍慢等事。發勤精進出離正行。於禪定解脫等持等至。根本煩惱以決定心而求出離。勝慧淨因。出生一切慈聞總持。自分他分悉無違害。息除一切魔煩惱分。行住坐臥增長一切妙樂和合。除斷一切不善自性及諸作意。慚愧妙香而常隨飾。消滅一切惡趣障難及煩惱等。常起慈心救護世間。以大慈心棄捨己樂。隨與他樂。

復次太子。諸聲聞人所起慈心但唯自利。菩薩慈心。而常利益一切衆生。又復當知。初發心菩薩行衆生緣慈。修行位菩薩行法緣慈。得忍菩薩行無緣慈。太子。如是所說皆是菩薩摩訶薩行大慈心。若諸菩薩住慈心者。即能爲諸衆生行廣大慈。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七

譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨
等奉 詔譯

慈悲喜捨品第五之六

復次大德如來。告精進行太子言。云何名爲菩薩大悲之心。所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時。以大悲心而爲先導。譬如士夫所有命根。以出入息而爲先導。積集大乘菩薩。以大悲心爲其先導亦復如是。又如轉輪聖王以其輪寶而爲先導。即能獲得諸寶。圓具菩薩大悲爲先導故。即能獲得一切佛法。是故當知。菩薩大悲於一切衆生而不棄捨。

復次太子。云何是菩薩於諸衆生轉大悲心。所謂菩薩觀見世間一切衆生。堅固執著諸有身見。彼所隨逐乃至諸見。而爲纏縛。菩薩爲說斷除執著之法。是爲菩薩於諸衆生轉大悲心。又復菩薩觀見世間一切衆生。住顛倒處。以無常法計爲常想。苦爲樂想。無我想。不淨淨想。菩薩爲說斷除顛倒之法。是爲菩薩於諸衆生轉大悲心。又復菩薩觀見世間一切衆生。顛倒取著諸染欲事。於所生母及諸姊妹起貪染心。菩薩作是思惟。怪哉世間罪業衆生。愛著欲境非聖所行。邪行充滿。原其所生。居母胎藏次由母產。云何于今反生

欲意。姊妹同體出一母胎。豈以染緣共期。和合。壞極破壞最極破壞。恣貪瞋癡破毀身心。無智所壞摧滅正法。建立非法行險難法。趣入地獄餓鬼畜生境界。譬如羣羊於其夜分入棄屍林中。起悲惡相伺其所食。世間顛倒染著衆生亦復如是。又如世間生盲之人。不能瞻視諸有色相墮險惡處。染著衆生亦復如是。又如猪群食其殘棄不淨之物。染著衆生亦復如是。以顛倒染緣爲染污所壞。入魔境界魔索繫縛。欲泥陷沒。菩薩爲說斷除染愛之法。是爲菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。爲五蓋所覆。欲箭所射處處愛著。眼見色已著所愛境。耳聞其聲。鼻嗅其香。舌了其味。身覺其觸。隨諸所愛而生取著。苦哉衆生違害處多。親附惡友互求財利。與彼惡友同其知解。得無義利互爲損惱。多諸悖沈睡眠惡法。懈倦迷悶。無智隨逐起諸惡作。此等衆生爲客塵煩惱。染污其心起諸疑惑。此等衆生不能決定獲得最上甚深佛法。菩薩爲說斷除蓋障等法。是爲菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。起諸慢心。謂慢過慢慢過慢。我慢增上慢卑慢邪慢。如是七慢。一者於劣計勝。二者於勝計等。三者於勝計勝。四者恃所執我。五者計己多德。於增上功德法而起慢心。六者計己少分劣他。七者謂己有德。以慢心故所應稱讚而不稱讚。所應禮奉而不禮奉。不敬者宿。於師尊所不能聽受。於智者所不能請問。何者是善。何者

不善。何者所應親近。何者不應親近。何者應作。何者不應作。何者有罪。何者無罪。何者是正道。何者是三摩地。何者是解脫。如是等法不能請問。菩薩為說斷除一切魔障之法。是為菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。愛纏所縛。所謂愛樂男女妻妾財利等事。以愛著故。是即愛樂生死險難三塗惡趣。三有纏縛拘束身心不得自在。以不自在故造諸罪業。菩薩為令彼悉趣向涅槃。宣說正法。是為菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。離善知識近惡知識。以近惡故染著十種不善之法。謂殺生偷盜邪淫妄言綺語兩舌惡口貪欲瞋恚邪見。菩薩欲令一切衆生為善知識之所攝受。息除一切不善之業。積集清淨十善業道。宣說正法。是為菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。處所覆障。無明黑暗而常隨逐。執著我人衆生壽者補特伽羅作者受者我我所等。菩薩為令如是一切衆生。慧眼清淨諸見斷滅。宣說正法。是為菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。沈沒生死不能解脫。五蘊殺者常所殺害。菩薩為令解脫五蘊。超越輪回曠野險難出離三界。宣說正法。是為菩薩於諸衆生轉大悲心。

又復菩薩觀見世間一切衆生。作諸不善。如棘刺樹雖生無成。造不善業亦復如是。此世他世五趣輪回。不能順向涅槃聖道。菩薩為

其開涅槃門使令趣入。宣說正法。是為菩薩於諸衆生轉大悲心。

復次太子。菩薩如是觀察世間諸衆生故。以十種相轉大悲心。何等為十。一者無諂誑心轉。虛空出離故。二者深固心轉。能善出離故。三者無虛假神通轉。正道出離故。四者無屈曲心轉。止諸曲心善出離故。五者真實心轉。於一切衆生悉無高下平等出離故。六者隨護他轉。自心清淨善出離故。七者堅固慧心轉。離動靜心而常安住善出離故。八者棄捨已樂轉。無愛著出離故。九者隨授他樂轉。利他出離故。十者荷負衆生。極重擔轉。堅固精進善出離故。菩薩摩訶薩以如是等十種勝相。於諸衆生轉大悲心。又復菩薩或有衆生。應以大乘法得出離者。即起悲心而為出離。此說是為菩薩大悲。

又復衆生應修布施淨戒安忍精進靜慮勝慧法者。即起悲心隨應出離。此說是為菩薩大悲。

又復衆生應修念處正動。神足根力覺道。歡喜根本最勝事業。及次第諸定。乃至十善業道廣大章句。隨應為轉。從悲心起佛自然智。而為飲食資養慧命。此說是為菩薩大悲。

又復菩薩自諸所行極善所作。起大悲心。隨諸衆生應何所作。悉能圓滿衆生意樂。此說是為菩薩大悲。若諸菩薩摩訶薩。具足如是大悲心者。即能觀察衆生。悉令獲得如是等法。此乃菩薩應思惟念起大悲心。

復次太子。云何是為菩薩喜心。所謂菩薩於

諸善法。隨所思念適悅歡喜。聞諸善法。不驚不懼不生懈倦。調除一切別異心意。安然愛樂一切法樂。心喜身順。自心清淨歡喜意生。觀如來身相好莊嚴。勸求愛樂增上適悅。聽法無倦。依法修行歡喜愛樂。諸來惡語歡喜忍受。隨所生起諸歡喜法。於一切衆生起無礙心。廣為宣說令生勝解。無祕惜心攝伏慍吝。隨所求者歡喜而施。面常照怡攝護毀戒。尊敬持戒常生清淨。自所修行得清淨已。超越一切惡趣怖畏。歡喜安樂一切衆生。諸來惡語起觸燒者歡喜忍受。施諸眼目及身分時。歡喜甘忍。心無間斷常生悅樂起歡喜心。尊重師長。尊勝已者不生輕慢。面常照怡含笑先言。離諸聲譽詭曲心意。雜亂語言歡喜悉除。喜心愛樂諸出離法。仰敬師尊如諸菩薩。頂重正法猶護己身。尊奉如來如惜其命。欲承師範如其父母。愛念一切衆生如所生子。遵軌範師如護眼目。敬修行者如護頭頂。信受諸波羅蜜多如固手足。重說法師如愛妙寶。勤求正法如重良藥。讚奉賢王如水上善。太子如是所說是為菩薩喜心。若住喜心菩薩摩訶薩。於一切時常得歡喜。勤求正法曾無懈倦。起歡喜心修菩薩行。

復次太子。云何是為菩薩捨心。所謂捨者。有其三種。何等為三。一煩惱捨。二自他隨護捨。三時隨時捨。云何名煩惱捨。謂恭敬不高。不恭敬不下。得利無傾納失利無惱恚。見諸持戒及毀戒者平等其心。稱讚不真。譏謗不悲。毀辱能安。譽美無動。於諸善法善能決擇於

諸善法。隨所思念適悅歡喜。聞諸善法。不驚不懼不生懈倦。調除一切別異心意。安然愛樂一切法樂。心喜身順。自心清淨歡喜意生。觀如來身相好莊嚴。勸求愛樂增上適悅。聽法無倦。依法修行歡喜愛樂。諸來惡語歡喜忍受。隨所生起諸歡喜法。於一切衆生起無礙心。廣為宣說令生勝解。無祕惜心攝伏慍吝。隨所求者歡喜而施。面常照怡攝護毀戒。尊敬持戒常生清淨。自所修行得清淨已。超越一切惡趣怖畏。歡喜安樂一切衆生。諸來惡語起觸燒者歡喜忍受。施諸眼目及身分時。歡喜甘忍。心無間斷常生悅樂起歡喜心。尊重師長。尊勝已者不生輕慢。面常照怡含笑先言。離諸聲譽詭曲心意。雜亂語言歡喜悉除。喜心愛樂諸出離法。仰敬師尊如諸菩薩。頂重正法猶護己身。尊奉如來如惜其命。欲承師範如其父母。愛念一切衆生如所生子。遵軌範師如護眼目。敬修行者如護頭頂。信受諸波羅蜜多如固手足。重說法師如愛妙寶。勤求正法如重良藥。讚奉賢王如水上善。太子如是所說是為菩薩喜心。若住喜心菩薩摩訶薩。於一切時常得歡喜。勤求正法曾無懈倦。起歡喜心修菩薩行。

復次太子。云何是為菩薩捨心。所謂捨者。有其三種。何等為三。一煩惱捨。二自他隨護捨。三時隨時捨。云何名煩惱捨。謂恭敬不高。不恭敬不下。得利無傾納失利無惱恚。見諸持戒及毀戒者平等其心。稱讚不真。譏謗不悲。毀辱能安。譽美無動。於諸善法善能決擇於

諸善法。隨所思念適悅歡喜。聞諸善法。不驚不懼不生懈倦。調除一切別異心意。安然愛樂一切法樂。心喜身順。自心清淨歡喜意生。觀如來身相好莊嚴。勸求愛樂增上適悅。聽法無倦。依法修行歡喜愛樂。諸來惡語歡喜忍受。隨所生起諸歡喜法。於一切衆生起無礙心。廣為宣說令生勝解。無祕惜心攝伏慍吝。隨所求者歡喜而施。面常照怡攝護毀戒。尊敬持戒常生清淨。自所修行得清淨已。超越一切惡趣怖畏。歡喜安樂一切衆生。諸來惡語起觸燒者歡喜忍受。施諸眼目及身分時。歡喜甘忍。心無間斷常生悅樂起歡喜心。尊重師長。尊勝已者不生輕慢。面常照怡含笑先言。離諸聲譽詭曲心意。雜亂語言歡喜悉除。喜心愛樂諸出離法。仰敬師尊如諸菩薩。頂重正法猶護己身。尊奉如來如惜其命。欲承師範如其父母。愛念一切衆生如所生子。遵軌範師如護眼目。敬修行者如護頭頂。信受諸波羅蜜多如固手足。重說法師如愛妙寶。勤求正法如重良藥。讚奉賢王如水上善。太子如是所說是為菩薩喜心。若住喜心菩薩摩訶薩。於一切時常得歡喜。勤求正法曾無懈倦。起歡喜心修菩薩行。

復次太子。云何是為菩薩捨心。所謂捨者。有其三種。何等為三。一煩惱捨。二自他隨護捨。三時隨時捨。云何名煩惱捨。謂恭敬不高。不恭敬不下。得利無傾納失利無惱恚。見諸持戒及毀戒者平等其心。稱讚不真。譏謗不悲。毀辱能安。譽美無動。於諸善法善能決擇於

諸樂法常所伺察。隨順不著違害不斷。於善惡友住平等心。善作惡作亦復無二。愛非愛境平等而捨。多聞無聞悉無領受。善說惡說都無違順。安慰過失二俱平等。等心愛念自他衆生不惜身命。於上中下一切衆生平等照明。於美惡相住平等法。於真妄中自實清淨。太子如是所說。菩薩自無種類捨心清淨。此說是爲諸煩惱捨。云何名爲自他隨護捨。所謂菩薩當段取身肉。行布施時住於捨心。悉無所求。身無所作。語無所作。中亦無動。無眼相無色相。乃至無意相無法相。一切無動。此名爲捨。惡作無害亦名爲捨。善作無動亦名爲捨。自他俱忍亦名爲捨。諸所饒益及不饒益住平等心。亦名爲捨。無諸諍訟名最上捨。自心決定。亦名爲捨。伺察自他悉無所害。菩薩住等引心而行於捨。然菩薩捨。不同諸佛世尊所行捨法。何以故。菩薩摩訶薩。於其捨法現前了知常所修作。於諸善法而常勤求。知時隨時而行捨故。云何名爲時隨時捨。所謂菩薩觀見衆生非法器者。無聞之者捨住捨心。又於衰毀譏苦一切衆生亦住捨心。又於聲聞乘法決定超越而捨。於布施時行持戒捨。於忍辱時。行布施持戒忍辱精進捨。於精進時行持戒捨。於禪定時行布施捨。於智慧時行五波羅蜜多悉圓滿捨。此說是爲時隨時捨。諸所應作及不應作。彼一切法悉住平等。亦名爲捨。諸住捨行菩薩摩訶薩。乃至於彼諸善法分悉名爲捨。太子。如是所說。皆名菩薩摩訶薩於一切衆生起慈悲喜捨之

心爾時世尊釋迦牟尼如來。告舍利子言。彼時大蘊如來。爲彼精進行太子。說慈悲喜捨法已。即復宣說六波羅蜜多。何等爲六。所謂布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多。勝慧波羅蜜多。如是宣說諸波羅蜜多。令彼精進行太子。發動精進如理修行。

布施波羅蜜多品第六之一

復次佛告舍利子。云何名爲於波羅蜜多發勤精進。舍利子。若於六波羅蜜多勤精進者。此說是爲修菩薩行。其六波羅蜜多者。謂布施波羅蜜多。持戒波羅蜜多。忍辱波羅蜜多。精進波羅蜜多。禪定波羅蜜多。勝慧波羅蜜多。舍利子。諸菩薩摩訶薩。見彼沙門婆羅門貧窮孤露來乞乞者。隨諸所欲而悉施與。或乞飲食衣服塗香花鬘及棲止處。或乞病緣醫藥燈明音樂。妻子奴婢園林臺觀。金銀瑠璃磚礪瑪瑙珊瑚琥珀摩尼真珠。及餘妙寶象馬車乘財穀庫藏。乃至四大洲主輪王宮樂嬉戲等事。至于手足耳鼻眼目身分血肉骨髓。世間所有無不施者。

復次舍利子。有十種法。菩薩若能具足清淨。當行布施。何等爲十。一者菩薩不求艱難受用施。二者菩薩不逼惱衆生施。三者菩薩不驚怖他施。四者菩薩無不捨所請施。五者菩薩無現相施。六者菩薩於諸衆生無異想施。七者菩薩無損害施。八者菩薩無境土差別施。九者菩薩所施衆生而無作意。

舍利子。如是十種法。菩薩若能清淨當行布施。復有十法。菩薩若能具足清淨。當行布施。何等爲十。一者菩薩不違樂報施。二者菩薩無邪意樂施。三者菩薩無不勝解施。四者菩薩無懈倦施。五者菩薩無見面施。六者菩薩無惱害施。七者菩薩無退屈施。八者菩薩無諍譽持戒施。九者菩薩無輕慢毀戒施。十者菩薩不求果報施。如是十種法。菩薩若能清淨。當行布施。

復有十法。菩薩若能具足清淨。當行布施。何等爲十。一者菩薩無毀謗施。二者菩薩無違背施。三者菩薩無瑕垢施。四者菩薩無忿怒施。五者菩薩無憎嫉施。六者菩薩無瞋恚施。七者菩薩無不恭敬施。八者菩薩無不自手施。九者菩薩隨應止其下劣心施。十者菩薩於所生處無怖望施。如是十種法。菩薩若能清淨。當行布施。

復有十法。菩薩若能具足清淨。當行布施。何等爲十。一者菩薩無不堅牢施。二者菩薩無邊際施。三者菩薩無分段施。四者菩薩無他信施。五者菩薩不著下劣心施。六者菩薩不求色相受用富貴歡喜施。七者菩薩不求梵王帝釋護世諸天等施。八者菩薩不求聲聞緣覺地施。九者菩薩不毀謗智者施。十者菩薩所作善利無不迴向一切智施。如是十種法。菩薩若能清淨。當行布施。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

八
譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光祿大師賜紫沙門臣惟淨
等奉 詔譯

布施波羅蜜多品第六之六

復次舍利子。有十種稱讚之法。菩薩若能具足清淨。當行布施。此稱讚法者。謂即有爲出離故得有爲果。菩薩應當如是布施。即得十種稱讚之法。何等爲十。一者施食。獲得長壽。

二者施飲。息除一切渴愛煩惱。三者施諸乘輿。即能獲得諸利樂事。四者施妙衣服。即起慚愧之心。如獲金蓋。五者施諸塗香華鬘。即得戒聞等持妙香塗飾。六者施諸妙香末香。即得身支柔軟妙香覆郁。七者施諸美味。即得味中上味。及能圓具人中妙相。八者施依止處。即能當與一切衆生爲舍爲洲爲救爲歸爲所趣向。九者施諸病緣醫藥。即得不老不死甘露妙樂圓滿具足。十者若施種種資具。即得菩提分法勝妙資具圓滿具足。如是十種布施稱讚之法。菩薩求菩提時。當得一切稱讚攝受。

復有十種稱讚之法。菩薩若能清淨。當行布施。何等爲十。一者若施燈明。即得如來五眼清淨。二者若施殊妙歌音。即得天耳清淨。三者若施金銀琉璃碎瑳瑪瑙珊瑚琥珀摩尼真珠及餘珍寶。即得如來三十二種大丈夫相。

四者若施種種妙寶種種妙華。即得如來八十種好。五者若施象馬車乘。即得廣多人衆充滿圍繞。六者若施殊妙園林。即得禪定解脫等持等至圓滿具足。七者若施財穀庫藏。即得諸法寶藏圓滿具足。八者若施奴婢及營作人。即得所作自在。如佛自然智圓滿具足。九者若施妻子眷屬。即得最勝可愛無上正等正覺圓滿具足。十者若施四大洲主富樂之位。即得菩薩一切善法成一切智圓滿具足。如是十種布施稱讚之法。菩薩求菩提時。當得一切稱讚攝受。

復有十種稱讚之法。菩薩若能清淨。當行布施。何等爲十。一者若施五欲妙樂。即得戒定慧解脫解脫知見諸蘊清淨。及於一切嬉戲娛樂等事悉得如意。二者若施雙足。即得法義足圓具諸菩提場。三者若施二手。即得法手常授於他圓滿具足。四者若施其耳。即得諸根圓具無所缺壞。五者若施其鼻。亦得諸根圓具。六者若施身諸支分。即得無過失身如佛身清淨。七者若施其眼。即得法眼清淨。八者若施血肉。即得一切衆生眞實身命眞實布施善資其命。九者若施其髓。即得金剛堅固不壞之身。十者若施上分頭頂菩薩摩訶薩。即得安住三界最勝無上。現證一切智智圓滿具足。舍利子。菩薩摩訶薩求菩提時。應如是布施。如是等諸相乃能圓滿一切佛法。稱讚攝受。

舍利子。智者菩薩以其甚深勝慧。不樂世間所樂財物。但爲勸求阿耨多羅三藐三菩提。

求甘露法。求大覺智。求寂靜涅槃。菩薩於其世間一切所樂之物及諸妙樂。無不捨者。一切皆爲依止阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子。譬如世間耕植之人。欲欲耘田。先依堅木大設衆具。牛以導前。於本。上中作耕耘事。營力既成。資養身命。彼耕植人以身命存故。金銀諸寶亦能成辦。至於財穀衣服等物。悉能成辦。何以故。財不如穀。穀爲本故。菩薩摩訶薩亦復如是。若依時依處。以世間所樂財物行布施者。即能依止阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。又如群。生先食青草。次復飲其溫涼之水。水食既調。即成其乳。次成其酪。後成生酥。後成熟酥。如是次第悉有所成。菩薩摩訶薩亦復如是。先以世間所樂財物行於布施。即能依止阿耨多羅三藐三菩提。隨所樂欲悉能成辦。或得成彼轉輪聖王。或復成辦三種勝相。謂菩薩十地如來十力四無所畏。又復成辦千種事業。即得十八不共佛法。又復成辦千種事業。得佛六十種清淨妙音。又復成辦百種事業。即得如來一大人相。又復成辦二百種事業。即得如來最上清淨鳥悉膩沙頂相。又復成辦百種功德妙相。即能圓具如來所有大法螺音。又復成辦百種俱抵功德妙相。即得如來鮮白齊密上妙齒相。舍利子。是故當知。如來勝業。是報菩薩悉能成辦。若能發起一念慈心。諸乞乞者隨應布施。即與發彼宛伽沙數等心無異。即能成辦佛三摩地。當知諸佛從三摩地起已。如來應供正等正覺於一一毛孔。悉能化現百三摩

所樂財物。但爲勸求阿耨多羅三藐三菩提。

供正等正覺於一一毛孔。悉能化現百三摩

地所化自在。舍利子。如是如來所有一切神通事業佛法勝相。皆是菩薩宿修大行。以世間所樂財物。奉施如來。以攝受故。求甘露法。求寂靜涅槃。舍利子。以是緣故。菩薩摩訶薩。以世間所樂財物行布施者。即能依止成就。阿耨多羅三藐三菩提果。

復次舍利子。我念過去世阿僧祇劫前。復過無量無數不思議劫。爾時有佛出現世間。其名福生如來。應供正等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛壽量千歲。佛會之中有百千大慈獨衆。皆是大阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在。到於彼岸。是時有一紡線之人。色相端嚴人所樂見。其人所居。去佛世尊遊止方處而復不遠。其人於自舍中營自所業。功力辦已。於日後分常所出時。即出自舍。前詣世尊福生如來所。到佛所已發清淨心。持以一線奉上世尊。作是白言。我今以此一線獻奉世尊。願佛哀愍受我所施。願我以此善根。未來世中獲諸攝法。是時世尊即爲攝受。其紡線人從是已後。乃至成佛。如是大第總以線數五百。而奉世尊。由是十五劫中墮不惡趣。又復以此善根。千俱胝生作轉輪聖王。又此善根千俱胝生作帝釋天主。又此善根當得身分柔軟人相可愛。最初修作勝上事業。親近供養千俱胝佛。尊重恭敬。以香華燈塗飲食衣服饌幡寶蓋醫藥緣具。供養已。最後復過阿僧祇劫。當證阿耨多羅三藐三菩提果。名善攝受如來應供正等正覺。明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛世尊住壽二十俱胝歲。佛會之中有二十俱胝那由多。大慈獨衆。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在。到於彼岸。有五俱胝大菩薩衆。皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提。宣說正法。廣度無量無數衆生。作利樂已入大涅槃。彼佛世尊入涅槃後。正法住世滿一千歲。廣作佛事。如我今時當入涅槃等無有異。舍利子。汝見如是紡線之人發清淨心。以一條線奉施如來。如是大第成辦佛法。謂由清淨心廣大故。舍利子。是故當知。若心不廣大復不精勤。即不能得殊勝果報。若心清淨以其世間所樂財物而爲依止。隨力少施。即得一切可愛樂果。又復智者菩薩以增上智力多作勝利。何以故。力廣大故。所作無量迴向力故。爾時世尊欲重明斯義。說伽陀曰。

布施不求於色相 不求受用及富饒
但求無上佛菩提 以少施故獲多利
不求名稱及善譽 世間快樂亦無求
於諸起滅絕。棉望 求佛大果無餘法
飲食衣服及衆具 於一切處悉無求
如毛端量發施心 求甘露門常開廓
凡所行施無高下 亦無諂曲慳吝心
是中憍怠悉消除 勇發世間利益事
若財若穀資身命 及餘一切悉行施
施已廣大歡喜生 菩提解脫不難得
父母妻子諸所愛 來乞何者皆施之
所施亦無憎嫉心 是修最上善提行
凡諸所見無忿恚 惡友常同善友觀

八四

諸怖畏者施慰安 於諸事法無執著
不求王位生法欲 常宜出離正法門
法施普及諸衆生 利益世間常不捨
不求天中諸妙樂 唯求無上佛菩提
不怖布施大名稱 棄捨己身及餘法
唯佛菩提常不捨 非眼識色相所求
亦復不求生諸天 但求涅槃最上樂
諸所施作無依止 若成若壞悉無求
智者常生正智心 明了一切正道法

復次舍利子。是故當知。諸菩薩摩訶薩勤行修習布施波羅蜜多。是即廣修菩薩勝行。

持戒波羅蜜多品第七之一

復次佛告舍利子言。云何名爲諸菩薩摩訶薩修習持戒波羅蜜多是。即廣修菩薩勝行。舍利子。菩薩有三種法常善所行。何等爲三。謂身語意皆善所行。云何身善所行。而菩薩者遠離殺生偷盜邪染。此名身善所行。又復菩薩遠離妄言綺語兩舌惡口。此名語善所行。又復菩薩無貪無瞋正見。此名意善所行。又復菩薩無貪無瞋正見。此名意善所行。菩薩作是思惟。云何此身語意常善所行。若身不作業。即無殺生偷盜邪染。此名身善所行。若語不作業。即無妄言綺語兩舌惡口。此名語善所行。若意不作業。即無貪瞋邪見。此名意善所行。菩薩又復如實伺察。若身語意無作業者。即於諸法何能表了。於身語意何所施設。若青黃赤白紅紫碧綠。當何顯示。即無眼識表了。無耳鼻舌身意識表了。何以故。以無能生所生能起所起故。若其無者。諸作業中何能施設。菩薩作是思惟已。了知戒相現前無

所作。若無所作有何表示。若無表示亦無取著。如是乃名菩薩善行。於其戒相亦無所觀。若於戒相無趣向故。即無所觀。若如是觀即有身見不能生起。若有身見不起。即於持戒毀戒如理伺察而悉不見。若如是觀即於戒法軌範境界無所了知。如是持戒於自於他悉無所得。亦無所行。若於自他無所行故。即於戒無毀缺亦無所取。若自他無所得戒亦無所得。若戒無所得即戒學無缺犯。若戒學無缺犯即戒亦無缺犯。如是即戒無所取。何故無取。以一切法無所取故。是故一切法無自亦無他。於無我中當云何取。

爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰

身業清淨淨亦爾 意常清淨修淨行

禁戒清淨復常行 此名菩薩持淨戒

十善業道實復勝 菩薩智者善所觀

於身語意悉無修 此名智者持淨戒

無修無勝亦無授 形色顯色而復無

若無形顯色相觀 諸境何能見彰表

戒若無為無修作 眼於色境不能觀

耳鼻舌身意亦然 諸境無能為表示

根識若無相引發 悲心應作如是觀

於戒清淨戒亦無 戒中無得而無住

如是解了無我想 戒無所護善護戒

無戒想無戒中修 善提行中離諸見

若於諸見無所觀 無見亦復無知解

即此無見處亦無 是中持犯無領受

若入無護正法理 戒中軌範不思議

善能了知其護門 無戒亦復無所得

無我想故戒無得 無我亦復戒中無
所說常生離怖心 淨戒是為無我語
戒無領解即無我 戒所依止亦復無
戒無求無我言 無持無犯無所取
戒無我故無所起 無我即能無戒想
善提行乃深慧門 如是戒相得無畏
諸有缺犯亦無得 持者皆由聖力增
諸法無得亦復然 為愚癡者說持犯
大哉淨戒善護者 於戒勝果無縛解
諸見斷故罪不生 三惡趣中皆不墮
戒無所持無所受 我見不生即不墮
於中如是戒了知 此即無持亦無犯
若於我法不能見 於三有中亦無觀
況復持犯有所行 如是見者善持戒
復次舍利子。菩薩十種善法。從彼清淨心意中出。從彼精進勝行中出。從彼最極善欲廣大業報信解中出。於聖者所親近承事。於師尊所不起分別。若聖者師聽受正法。勤求無著。志求善提。不惜身命。舍利子。持戒菩薩。如是十種勝法。皆從菩薩內心中出。若能安住如是十種法者。即能積集一切善法。

大乘菩薩藏正法經卷第十八

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫

試光祿卿傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之二

佛言舍利子。云何名為善法。當知善法厥有三種。謂身語意善所行故。諸菩薩摩訶薩。如是安住善所行者。能於菩薩藏正法。勤求修習。即得善提。而常隨逐。

爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰

身業常當善修作 此是諸佛所宜說

隨處親近阿闍梨 即得多聞善境界

補特伽羅勝義者 當起慈心利衆生

語言妙樂無愛憎 所說聞者生樂欲

隨諸相法無惡惡 極善意樂悉平等

修習不生罪欲心 慈心觀察常尊重

得聞如來淨教已 應當尊重於正法

由其尊重正法因 速得成證菩提果

如是十種善法。菩薩能安住已。即於菩薩藏正法。勤求修習。親近承事諸阿闍梨。隨諸所作。總略乃至給奉水瓶。復次舍利子。菩薩有十種發心。何等為十。一者菩薩發如是心。痛哉世間一切衆生疾惱之身。四蛇毒牙相違害。積集諸苦生多過失。癰疽瘡癰風癩瘖癢起來疾狀。眼等諸病歷多艱苦。極增違害速疾破壞。是不堅實。羸劣衰朽速趣命終。棄

◎無我想故戒無得◎無我亦復戒中無◎◎所說常生離怖心◎淨戒是為無我語◎戒無領解即無我◎戒所依止亦復無◎戒無求無我言◎無持無犯無所取◎戒無我故無所起◎無我即能無戒想◎善提行乃深慧門◎如是戒相得無畏◎諸有缺犯亦無得◎持者皆由聖力增◎諸法無得亦復然◎為愚癡者說持犯◎大哉淨戒善護者◎於戒勝果無縛解◎諸見斷故罪不生◎三惡趣中皆不墮◎戒無所持無所受◎我見不生即不墮◎於中如是戒了知◎此即無持亦無犯◎

於林中無一可樂。我當令一切衆生厭此不堅實身。擣取堅固真實之身。

舍利子。此是菩薩第一發心。由發心已。能於菩薩藏正法勤求修習。親近承事諸阿闍梨。隨諸所作。總略乃至給奉水瓶。爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰。

諸界如蛇毒猛惡。四種互相爲依止。於身廣生大病惱。

眼耳二處生諸病。鼻舌所生病亦然。及餘疾患。偏身起。

癰疽初起生疼苦。瘡癰旋生痛劇增。由此於身遍纏繞。

餘諸疾患起多門。積集諸苦在其身。速疾銷亡身耐滅。

此身既生諸病惱。無常迅速不堅牢。與諸痛苦爲依聚。

一棄林中何所有。當來回作佛身因。破毀衰殘而迅速。

歸觀如是臭穢身。諸漏遍增不可樂。即以此身爲漏因。

應修賢善諸事業。不可思議大法身。或處凝寒思庇覆。

相棄如是衆惡身。諸漏遍增不可樂。一切墮落皆破壞。

佛身成辦圓衆德。當知別無諸漏法。願得最上真實身。

回觀如是衆苦身。即以此身爲漏因。厭棄此身虛幻體。

當知別無諸漏法。即以此身爲漏因。厭棄此身虛幻體。

暫居炎熱欲清涼。或處凝寒思庇覆。一切墮落皆破壞。

痛哉此身何所樂。老死常繫損害多。願得最上真實身。

厭塞怖熱惱其心。一切墮落皆破壞。願得最上真實身。

智者應修士夫業。願得最上真實身。厭棄此身虛幻體。

堪任親近阿闍梨。厭棄此身虛幻體。復次舍利子。二者菩薩發如是心。痛哉世間一切衆生不堅實身。斷滅摧毀破壞離散。舍

利子。譬如世間工巧窯師。造諸瓶罏器隨量大小。雖有所成。即歸破壞。世間衆生虛幻所成。不堅實身亦復如是。又如大樹枝葉扶疎花果茂盛。雖可愛樂。即歸墮落。世間衆生不堅實身。如成熟果亦復如是。又如清夜露滴草頭。日光照觸。旋有即無。世間衆生不堅實身。不久暫停亦復如是。又如世間大海江河流注不斷。水中聚沫旋有即無。世間衆生身如聚沫。不可損摩亦復如是。又如天雨水滴成泡。旋滅旋生不能暫住。世間衆生不堅實身。自性劣弱亦復如是。舍利子。菩薩欲令衆生厭棄如是不堅實身。擣取堅固真實之身。此是菩薩第二發心。

爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰。如世巧匠造瓶罏。杖輪等共成器。一切同歸破壞門。衆生壽命亦如是。

又如大樹盤根廣。枝葉扶疎花果繁。衆生壽命亦如是。一切同歸墮落門。

又如草端承露水。日光照灼倏然無。衆生壽命亦如是。眼境不停須臾間。

又如大海江河水。衆生壽命亦如是。水中聚沫劣無堅。衆生壽命亦如是。

衆生虛幻羸弱身。等彼聚沫皆無實。水中旋起起浮泡。衆生壽命亦如是。

又如天雨廣流注。剎那觀境即空無。不堅實身亦如是。實中還起不實心。

剎那觀境即空無。不堅實身亦如是。實中還起不實心。彼人不入真實門。

彼人不入真實門。不實當生不實心。此邪思惟妄境界。實中若作真實想。

實中若作真實想。不實當生不實心。此正思惟真境界。承事師尊。奉水。餅。

若起真實心想已。承事師尊。奉水。餅。回此虛幻不實身。常得堅固真實體。

舍利子。此是菩薩第二發心。復次舍利子。三者菩薩發如是心。痛哉世間一切衆生。不能如是思念。我於生死長夜之中。遠離善知識。親近惡知識。發起懈怠下劣精進。邪見所覆。癡冥疲乏。無施無愛。無諸善作。唯造惡業。果報成熟。感諸不善。當得身相。貪愛增劇。羸瘦憔悴。或生餓鬼趣中。不能活命。以火爲食。經多百歲多千歲多百千歲不聞水聲。何況得飲。我今回發是心。願當親近習行善法。近善知識。由如是故。當得人身。善能活命。行諸布施。乃至損棄軀命。親近承事諸阿闍梨。於菩薩藏正法。勤求修習。隨諸所作。總略乃至給奉水瓶。此是菩薩第三發心。

爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰。世間所有善知識。不能數數近善因。應當往彼常親近。以其親近惡友故。由是不生諸善行。懈怠下劣精進心。即常遠離賢善人。懈怠下劣精進心。懈疾諸誑生過失。一切善法不能行。不行布施無愛樂。或生餓鬼諸境界。果熟當招瘦弱身。蘊報癡冥怖畏多。長夜眠伏於生死。備受廣多諸苦惱。飲食俱無饑渴增。渴苦不聞水之聲。經歷多百千歲中。不得世間諸善相。布施善道不復觀。世間人身極難得。我今回發如是心。速獲圓滿諸善行。智願親近阿闍梨。常得親近賢善人。常當遠離惡知識。

捐棄身命不為難 願作菩提勝根本

於阿闍梨起尊重 恭信發生清淨心

頂奉承事我所行 願作菩提勝根本

舍利子。此是菩薩第三發心

復次舍利子。四者菩薩發如是心。世間衆生

應如是念。我於長夜中。遠離善知識親近惡

知識。發起懈怠下劣精進。癡冥疲乏無忍無

愛。無諸善相。心因身倦如被打擊。衆苦逼迫

燒亂衆生。若無彼緣專招罪至。由是廣造諸

不善業。以其不善之業果報成熟。當墮牛畜

駝驢趣中。不能活命。於彼趣中以草爲食。咀

嚼齧。捶打怖畏負重困苦。遠離一切施等

善相。我今回發是心。親近善友當得人身。不

惜軀命廣行布施。作諸善業。親近承事諸阿

闍梨。於菩薩藏正法。勤求修習隨諸所作。

總略乃至給奉水瓶。此是菩薩第四發心

爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰

衆生長夜居險惡 於諸聖道不了知

駝驢畜類趣中生 備受廣多諸苦惱

當來若得人身相 廣作賢善諸事業

趣向菩提正道門 此是智者之勝相

我當發起尊重彼 已能善住佛法者

奉阿闍梨教誨言 願作菩提勝根本

過去不思議劫中 於生死輪循環轉

遍歷無義無利門 不能修作布施行

處世不能自活命 懈墮遠離善知識

常隨惡友教誨言 隨轉還歸惡趣地

相續駝驢中枉城 繫縛拘繫捶打身

遠離善友果報成 牛畜趣中業不壞

駝驢趣類受生已 連環執縛苦惡深

杖木鞭笞負重多 善友爾時難親近

人身最極爲難得 善友親近亦復難

刺那親近善功成 歷久能。拔諸艱苦

若能善修身語業 精進遠離諸過失

心安命活衆所行 我乃親近善知識

奉阿闍梨無諂曲 從是我發菩提心

菩提聖道廣宣揚 遵仰師尊常愛重

塗香種種妙香等 衆妙衣服及末香

異品莊嚴寶花鬘 二足聖尊伸供養

十方現住一切佛 開示勝義利衆生

普放金色大光明 無邊色相爲供養

如佛所放妙光已 廣供人中調御尊

菩提正道清淨因 諸善提場願證果

舍利子。此是菩薩第四發心

復次舍利子。五者菩薩發如是心。世間衆生

應如是念。我於長夜中。遠離善知識親近惡

知識。發起懈怠下劣精進。癡冥疲乏無忍無

愛。無諸善相都無所念。痛哉世間一切衆生

不能思念。一切物命同一身肉。若存若壞其

肉無異食噉之者謂之無罪亦無罪相。謂之

無福亦無福相。乃至海岸邊極遠置之方。諸

有衆生其見無異。無罪無福。由此緣故若罪

若福不能了知。以不知故。近惡見者增長癡

暗。不知善道。唯造罪業。以其廣造不善業

故。果報成熟得下劣身相。乃至墮在地獄趣

中。受地獄苦吞熱鐵丸。考掠捶打。枉縛懸吊。

將趣死邊業還令活。經多千歲不聞樂聲。何

況樂觸斯由不知罪福不造施因。智者應念。

我今回發是心。親近善友。當得人身。不惜

軀命。廣行布施作諸善業。親近承事諸阿闍

梨。於菩薩藏正法。勤求修習隨諸所作。總

略乃至給奉水瓶。此是菩薩第五發心

爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰

爲由親近諸惡友 惡心欺誑於他人

罪業邪見爲所依 故我廣興於罪業

邊極遠復衆生類 恣噉飲食無足心

皆謂罪福悉無因 亦無苦楚諸報應

此等如是罪業見 數數親近於惡友

一向艱惡罪殃深 由斯速墮於地獄

縱得人身經千轉 旋墮三種惡趣中

不見正等正覺尊 出現世間堪歸向

所有世間善知識 極善名稱悉不聞

我若當來得人身 廣修賢善諸事業

世間人身最難得 衆生壽命亦復難

如來正法極難聞 諸佛出世實難值

縱得人身斯難者 速得聖道轉復難

我若值佛出興時 遵一切智清淨教

所有身語意三業 發起一切諸過罪

於不究竟苦果中 誓願不復還修作

若復內心清淨故 罪業因果亦復然

於不究竟苦果中 如彼內心皆清淨

所有極善身語意 世間無智誠難作

唯除親近阿闍梨 願作菩提勝根本

當知正道名聖道 如其意樂善宜說

當入無誑精進門 作佛菩提勝根本

菩薩如是發心已 頂重師尊給水瓶

智慧方便即圓成 是爲菩薩廣大行

舍利子。此是菩薩第五發心。

復次舍利子。六者菩薩發如是心。世間衆生應如是念。我於長夜中。遠離善知識親近惡知識。無善樂欲。於師尊智者。不能謙下恭信百種稱讚親近禮奉誠諦合掌作諸善業。但以慢心增長。造多不善。由其所作不善業。因果報成熟。縱得人身。羸瘦憔悴不能活命。不能行施。雖生人中其性慳吝。加復貧困。或作奴僕。爲他所使。他所繫屬。如耽欲飛禽於空中行。隨所住處驚怖艱險。邪見衆生亦復如是。破毀淨戒而常習行三不善根。在四趣中。五蓋所覆。常行六種。不能尊重師長之法。於其七種善妙正法。不能遵奉。起八邪法入邪定聚。於九惱處常起惱害。常行十種不善業道。於非道中堅猛而入。向地獄門背生天道。遠善知識近惡知識。順魔意樂捨離善法。行不善法。打擊怖畏艱苦隨生。施作種種不饒益事。以是緣故不能愛樂行布施等。我今回發是心。親近善友當得人身。不惜軀命廣行布施。作諸善業於菩薩藏正法。勤求修習隨諸所作。總略乃至給奉水瓶。此是菩薩第六發心。

爾時世尊欲重明斯義。說伽陀曰

近惡友故增憍慢 親近還經多劫海
人中若受奴僕身 長夜輪回於三有
難得人身歷艱苦 最上相極難得
善妙色相亦復難 諸佛出世極難值
我當親近賢善友 顯示菩薩正行道
菩提心寶廣大增 多俱抵劫願獲得

身不堅牢如泡沫

復如幻化歌戲等

如其所見在夢中

覺了無實悉虛假

壽數將盡命促少

猶如雲電不久停

剎那命盡轉輪時

捨不實身求實體

時分轉易迅速住

當須摧墮憍慢山

虛假和合三世中

漂流不思議劫海

棄捨於身離諸愛

於其壽命亦無惜

剷除憍慢我慢心

頂重師尊常承事

世間師尊極勝上

如其父母等無差

息除憍慢我慢心

尊重精勤奉諸作

菩薩無上菩提分

菩薩勝行同分者

愛樂尊重堅固心

願諸所作皆勤勇

慢愛行時慢增長

除斷慢法不能知

由智金剛。碎無餘

大憍慢山皆摧墮

令他修勝菩提行

最勝安處菩提場

正法摧伏諸魔軍

救度四生煩惱衆

十方一切病苦者

不能自厭不淨身

我當發起慈悲心

願作三世所歸趣

廣行布施波羅蜜

復能學佛戒功德

歸觀忍辱行周圓

我發精進最上道

圓具禪定波羅蜜

隨心所起善安住

勝慧方便亦復然

願奉師尊修施行

增長此諸願威力

不可思議智慧善

自他意樂悉尊高

修學圓成眞法器

舍利子。此是菩薩第六發心。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十一

*西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯
持戒波羅蜜多品第七之三

復次舍利子。菩薩發如是心。世間衆生應如是念。我於長夜中。遠離善知識親近惡知識。發起憍意下劣精進。癡冥疲乏如瘡。惡人。無見無忍亦無善愛。無惡業惡報。無善業善報。無難業難報。既不自知。亦復不能請問沙門婆羅門諸阿闍梨。何者是善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者所應親近。何者不應親近。何者所應作。何者不應作。何者作已於長夜中無義無利。生諸苦惱。由是我慢增長。不能了知善業根本。唯造一切不善之業。縱得人身諸根殘缺。又於人中不能活命。不能行於布施。又於人中。盲聾瘡痍無諸色相。善說惡說悉不能知。由如是故不樂布施。我今應當回發是心。親近善知識。若得人身諸根完具。能活其命。習行布施不惜軀命。具諸色力。善說惡說悉能了知。復能請問師尊智者。何者是善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者所應親近。何者不應親近。何者諸所作時。違背聲聞緣覺之法。順向菩薩藏義。親近承事諸阿闍梨。隨諸所作。厭此不眞實身。攝取堅固眞實之身。總略乃至給奉水瓶。此是菩

薩第七發心

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

欲近善友作利益

我乃遠離多百劫

不能請問善惡門

有罪無罪果報等

增上慢心墮地獄

傍生餓鬼諸趣中

親近罪業諸友朋

多劫歷苦而無盡

經得人身根殘缺

多千劫中受輪回

不能了知善惡門

有罪無罪果報等

若得人身離艱苦

諸根完具善相圓

人相完具離難時

如一眼龜值浮木

得觀世間燈照曜

佛教中聞無染法

爾時請問世間尊

諸善不善果報等

恆者云何所趣向

何不不破淨戒者

貪諂毀戒復云何

又何不戒亂心

云何悲惡心無動

惡慧疑冥何所為

精進禪定樂云何

云何菩提行方便

云何得彼真寶慧

慈心廣大世間勝

六種寶行竟云何

云何樂法心無厭

惡趣衆生云何救

十方刹中善安住

菩提行藏廣勵求

云何禮奉諸佛

云何觀詣世間尊

如我今時善親近

普賢行門復云何

願聞師尊尊重事

云何請問阿闍梨

此心生已真佛子

生阿闍梨歡喜心

是中成廣大智

福力智力爲增上

給奉水瓶生歡喜

智力增強發勝心

給奉水瓶生歡喜

舍利子此是菩薩第七發心

復次舍利子。菩薩發如是心。世間衆生應如是念。我於長夜中。遠離善知識。親近惡知識。

發起懈怠下劣精進。癡冥疲乏之如瘡惡人。所有世間一切文句。與義句合。與法句合。法句合故。住於寂靜與離貪合。寂滅正智。與沙門婆羅門。盤同住。於一切處所。作我乃棄捨。不能了知文義句合。乃至不與涅槃同住。亦復不能受持讀誦。亦復無力。又無精進。無士夫力用。無士夫勢。無士夫勤勇。無最上精進。無因無緣。諸衆生煩惱亦無因無緣。衆生難染無因無緣。衆生清淨無因無緣。此等無因依止諸見。不能了知所作善業。唯造惡業。縱得人身諸根殘缺。又於人中不能活命。不能行施。癡迷所覆。盲瞽瘡。啞無諸色力。不能了知文義句合。乃至不與涅槃同住。亦復不能受持讀誦。由如是故。不能親近習行善法。我今應當回發是心。親近善法。乃至不惜軀命。了知文義句合。於出離道涅槃同住。於菩薩藏正法。勤求修習。受持讀誦。發勤精進。親近承事諸阿闍梨。於菩薩藏正法。受持讀誦。厭此不真實身。攝取堅固真實之身。福智勝力當得圓具。以福智力得圓具。故所作慣習。而能積集菩薩藏正法。親近承事諸阿闍梨。隨諸所作。總略乃至給奉水瓶。此是菩薩第八發心。

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

所有法義相應故

於正道分修道行

寂滅理中作證門

而涅槃道得真實

若於此法遠離者

即於諸法無所利

無義利句設相應

不能親近彼正法

無力亦復無精進

士夫勢用悉皆無

無他勤勇亦復然

於一切處無所得

即見無佛亦無法

無父無母及宗親

由斯善惡業皆無

一切皆無諸報應

此諸如是罪業見

數數親近罪根深

一向艱惡日增多

墮地獄中經久遠

地獄出受傍生報

餓鬼趣中罪復深

其後縱得人中生

雙膝癱瘓而無舌

餘業復受瘡啞報

癡暗缺漏苦還增

而復重受地獄殃

由不了故當墮墮

經歷久時後當得

人身具足善相圓

諸根既具勝力增

依時淨住而思付

若於諸法義相應

即得同歸出離道

修菩提道證菩提

我當思惟如是事

所有諸大菩薩藏

和合甚深正法義

經歷俱抵千劫中

發生淨信極難得

若此若餘廣多數

諸佛妙法不思議

隨諸修作能受持

爲佛菩提勝根本

我常親近及承事

尊重信奉阿闍梨

諸佛菩薩亦復然

即得最上清淨信

發生如是淨心已

即是菩薩廣大心

勝慧方便悉圓成

給奉水瓶常精進

舍利子此是菩薩第八發心

復次舍利子。菩薩發如是心。痛哉世間一切衆生。以其愛著於身命故。常爲一切無義利行。顛倒隨逐。何者名爲無義利行。謂彼衆生愛著身命。不能愛樂菩提分法。以其我見而爲先導。執著心堅癡冥所覆。摧毀破壞衆事隨逐。此說是名無義利行。又復衆生愛身命故。以其我見而爲先導。愛戀妻室男女知識。

以愛著心隱覆癡暗，遠離諸饒益事。此說是名無義利行。又復衆生愛身命故，以其我見而爲先導，顧情奴婢作事人等，瞻視防護，此說名爲無義利行。復次世間一切衆生有義利行，常所隨逐者，謂若衆生不惜身命，愛樂善提分法，以善提心而爲先導，善修身語意業，此說名爲有義利行。又復衆生不惜身命，而常愛樂善提分法，以善提心而爲先導，積集布施波羅蜜多，乃至積集般若波羅蜜多，此說名爲有義利行。又復衆生不惜身命，而常愛樂善提分法，以善提心而爲先導，行布施愛語利行同事，普攝一切衆生，此說名爲有義利行。又復衆生不惜身命，而常愛樂善提分法，以善提心而爲先導，修習念處正動神足根力覺道勝菩提分，此說名爲有義利行。又復衆生不惜身命，而常愛樂善提分法，以善提心而爲先導，聽受父母及阿闍梨諸有教誨，禮拜讚歎恭信合掌奉諸所作，此說名爲有義利行。又復衆生不惜身命，而常愛樂善提分法，以善提心而爲先導，常以淨心營三寶事，此說名爲有義利行。又復衆生作如是念，我以惜身命故，無義利事常隨逐我，我當發勤精進，親近承事諸阿闍梨，不惜身命隨諸所作，厭此不真實身，攝取堅固真實之身，福智勝力當得圓具，以圓具故，所作慣習悉能成辦，諸善提提場當證聖果舍利子。此是菩薩第九發心。

爾時世尊，欲重明斯義，說伽陀曰：
若人愛惜身命故，善提分法不愛樂

三不善業造圓成，此乃愚夫異生類，愛樂己身及妻室，并諸男女眷屬等，此無義利執著心，又於奴婢作業人，此無義利愛著深，廣多聚積諸財穀，此無義利愛著深，不自受用不與人，祕護伏藏不彰顯，此無義利染著故，返於菩薩善意中，若能不惜於身命，三種善業造圓成，施戒忍辱及精進，與彼方便行相應，承事父母爲先導，審思惟三寶門，諸大菩薩甚深藏，受持誦念廣宣揚，此有義利諸勝行，如其所說義相應，發生如是大心已，親近承事阿闍梨，給奉水瓶隨諸作，舍利子。此是菩薩第九發心。

復次舍利子，菩薩發如是心，痛哉世間一切衆生，不能如理調伏心意，違背阿闍梨，梨所有教誨，彼人不得阿闍梨財，何者名爲阿闍梨財，所謂信財戒財聞財捨財慧財慳財愧財，如是七法名阿闍梨財，由其不得如是財故，當受貧苦逼惱其心，智者應當善調伏心，隨順阿闍梨所有教誨，習行布施作諸善行，何以故？若能善調伏心，隨順教誨，修布施行，彼人即得阿闍梨財，此復何名阿闍梨財？謂得菩薩藏正法，普攝一切菩薩勝行善調伏法，如是知已，當於菩薩藏正法，勤求修習，廣爲他人宣布演說，若能安住菩薩藏者，即得畢竟斷除貧苦，趣向阿耨多羅三藐三菩提，如是發心已，即能隨順阿闍梨教，行布施等，厭此不真實身，攝取堅固真實之身，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。

舍利子。此是菩薩第十發心。

爾時世尊，欲重明斯義，說伽陀曰：

所有難調諸衆生，內心諂誑復險惡，違背師尊教誨言，不能堪任諸忍受，此難調伏既知已，應當隨順師教誨，如其教令所宣揚，即得大仙聖財寶，所謂信財及戒財，開財捨財亦復然，其中最勝曰慧財，慍愧等財爲七種，了知如是聖財已，七種伏藏用無盡，其中若或不能知，此即名爲非法器，若是法器衆生者，彼即圓具諸佛法，無諂善調可稱揚，發勤精進修施行，勝妙法欲心尊重，損棄身命不爲難，修佛善提法器成，知已修持常無間，法界平等無差別，佛調御尊親所宜，此菩薩藏正法門，能於善提善安住，如其所說廣大法，即是諸佛真實財，爲一切法無我門，無相亦復無空相，無其壽命無作者，亦無戲論無含藏。

於一切法自性中 無生無相本如是

諸法無成亦無壞 諸觀諸法本無相

善調伏者如教行 隨諸教令善修作

若得見佛自然智 隨自境入解脫門

如其信財及戒財 隨捨慚愧慧等七

如是聖財無上寶 七法圓成用無盡

聞其法藏廣施門 善調心意皆隨順

於諸善友常親近 一切善行常修作

頂重無上大菩提 勤行諸法亦如是

發生如是勝心已 如渴思飲而無懈

清水盈滿淨器中 廣大愛樂心獻奉

舍利子。此是菩薩第十發心。由發心已。即於

菩薩藏正法勤求修習。親近承事諸阿闍梨。

隨諸所作。總略乃至給奉水瓶。由此最勝善

根力故。修菩薩行者。得四種法。何等為四。

一者如阿闍梨所說。速得一切善法。二者隨

順阿闍梨言。三者修行速得成辦。四者圓滿

修行法因

復次舍利子。修菩薩行者。生於人間得四種

法。何等為四。一者教授多人。一切善法隨能

安住。二者居處廣闊。得彼多人眾皆歡喜。三

者以廣大心。於晝夜中多人咸詣。四者無所

發起。趣命終已得生天界

復次舍利子。修菩薩行者。生於天中得四種

法。何等為四。一者得彼天眾與最上座。二者

一切所向得彼天眾觀其面。三者隨有所

說領受解了。四者時詣帝釋天主之處。請決

所疑而不詣彼餘天眾處。天中得彼宮殿受

用。舍利子。修菩薩行者。生彼天中得如是等

四種之法。若生人中亦得無量百千法門

爾時世尊。欲重明斯義說伽。他曰

天中得彼高勝座 復得天眾常恭信

一切天眾所觀瞻 如是常聞善說法

一切所作皆智者 問法帝釋無惱心

殊妙宮殿得彼天 天中沒已來人界

復得人中勝生處 作轉輪王統四洲

人中沒已即還生 於彼天中受勝樂

天界不復經苦受 頂重師尊此為因

如是四種勝妙門 常得如是廣大事

由起如是無著心 頂奉師尊善所作

以清淨心給水瓶 愛樂尊重常無倦

又得一切天人龍 所應供養常尊奉

於彼所生天界中 亦復得四種法

云何名為四種法 先所作業悉能知

積集善行及善因 現生所作常無滅

又復由其善法故 而悉了知生滅處

現生無動亦能知 是故了知諸法行

能為諸天廣宣說 依法顯示及教誨

廣作利喜勝行門 然後還從天界沒

復次舍利子。修菩薩行者。得四種法。此中文顯

有。一。二。三。四。何等為四。一者天中沒已

來於人間。同禁戒者同分中生。二者生人中

已於現生中得五種悲法。何等為五。一者現

生得於善法中生。二者現生儀相具足。三者

現生淨戒圓滿。四者現生眷屬廣多。五者現

生於諸眾生起慈心觀

又復當得五種不破壞法。何等為五。一者善

友知識常不破壞。二者身不速壞。三者富樂

受用常不破壞。四者所發菩提心堅不能壞。

五者於饑饉時法樂豐熟

又復當得五種希有之法。何等為五。一者

以空瓶器置於一處。自然有其清淨水滿。水

中盈積諸妙珍寶。二者渴須水時自然有其

八功德水出現於前。三者身中離諸災難。所

謂若毒若刀若火若水若飲伏威光若吞噉怖

畏。四者若值刀兵劫時。疾疫劫時。饑饉劫

時。火災劫時。水災劫時。風災劫時。渴乏劫

時。災熱劫時。夜叉難時。現生閻浮提中者。

即得天界中生受諸快樂。所受妙樂如金剛

嬉戲。此是希有之法。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十

十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

十一

西天譯經三藏。朝散大夫

試光祿卿。傳梵大師賜紫

沙門。臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之四

復次舍利子。五者修菩薩行者。以此善根於

現生中離諸障礙。於現生中不墮惡趣。惡作

不能擾動其心。速得出離。如是五種希有之

法。修菩薩行者。以善根力故皆得圓滿

復次舍利子。以此善根力故。又復獲得四種

不離等引之法。何等為四。一者菩薩同其見

者。於諸苦惱眾生成起大悲之心。二者所有

三

①〔廣〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

男女眷屬皆生尊重愛樂之心。三者老相還來漸加衰邁。然其善力勢分還增。四者所得財利百倍漸增一至于三。

又復獲得三種無損害法。何等爲三。一者貪無損害。二者瞋無損害。三者癡無損害。又復獲得四種安樂之法。何等爲四。一者長時離諸病惱。二者身不枯悴。三者受用無諸闕乏。四者不爲王難及盜賊難并餘諸難而來逼惱。

又復獲得四種尊重之法。何等爲四。一者爲轉輸王統四大洲。正法治化七寶具足。七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶。千子圍繞各各勇健。悉具無畏最上色相。能伏他軍。而四大洲所行所作。皆順王化。輔弼大臣及諸小王。乃至國城民庶咸悉尊重而皆信奉。二者於其七欲樂中不極耽愛。五欲所謂眼觀色。耳聽聲。鼻嗅香。舌了味。身覺觸。於斯五境受而無著。發淨信心愛樂出家。速疾獲得五種神通。得人非人常起尊重。三者在所生一切最勝。智勝慧勝。王神通勝。此由過去世中修諸善行具大名稱得轉輸王最上之座。輔弼臣佐國城民衆。於一切處常起尊重。四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果最尊最上。於其一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大眾之中。而爲高勝。修習戒定慧解脫解脫知見。如是法中亦復高勝。又能成就戒定慧解脫解脫知見法中高勝。如是四種尊重之法。謂由尊重阿闍梨師長。隨諸所作給奉水瓶。積集此等無量功德。以其攝受法故。成法利故若來若去。如其所說不生違背。

又復以此善根。獲得四種緣具之法。何等爲四。一者得王緣具。王緣具者即是仙中緣具。二者棄捨欲樂。發生淨信愛樂出家。此說即是法之緣具。三者修菩薩行者。在在所生。若此生若他生及一切生。悉得宿命智通。而常不捨大菩提心。此說即是念緣具。四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果。四衆圍繞尊重恭信。乃至一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。而常圍繞尊重恭信。

又復修菩薩行者。於阿闍梨所。乃至受得一四句偈。如阿闍梨指誨。言來即來。言去即去。此是善根。此是不善根。此是有罪。此是無罪。此所應親近。此不應親近。此所作時爲無義利生諸苦惱。此所作時利益安樂。如其所說不善不作。善法當作。無諸障礙亦無違背。以此善根得圓具者。獲得四種高勝之法。何等爲四。一者淨戒高勝。二者身相高勝。三者身相圓滿。四者得大慧根。得速疾慧猛利慧極迅速慧甚深慧善決擇慧。身壽命終得生天界。

又復獲得四種不可觀法。何等爲四。一者獲得內藏祕密。二者以善根力故。所有父母及餘知識。乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。以清淨心。而悉不能觀見。修菩薩行者所有頂相。三者以善根力故。隨諸所作。所有父母知識乃至人非人等。以清淨心或不清淨心。而悉不能觀見。修菩薩行者。所有面門及二足門。何以故。彼不能觀者。謂以菩薩希有相故。具士夫相故。士夫語言故。四者修菩薩行者。以具善根力故。菩薩生時不假扶持。即自於地安然立。遍觀四方得最上智。何以故。謂以菩薩於先世中。歷修無謫多聞聖道。得無諂眼根無諸眼境。乃至遍觀三千大千世界。皆悉觀見而無障礙。天眼清淨超過人眼。菩薩已得速疾大智。以其大智得圓具故。菩薩於一切衆生所愛樂心。悉能了知所以者何。以其菩薩先世所作善能攝受一切心故。尊重猶如聖妙藥想諸珍寶想極難得想。如所說善道諸衆生想。正法出生而善聞持。是故菩薩獲得如是善決擇智。由其具此決擇智故。菩薩與一切衆生淨戒同等。乃至開定慧解脫解脫知見同等。戒和合同等。乃至開定慧解脫解脫知見和合同等。一切衆生戒無動同等。乃至開定慧解脫解脫知見無動增長亦復同等。乃至開定慧解脫解脫知見無動增長同等。一切衆生威儀道行修行精進同等。故。即一切衆生互相推求。而一切衆生所有戒開定慧解脫解脫知見和合。所有一切衆生戒等無動。一切衆生戒等無動增長。一切衆生威儀道行修行精進。總攝一切福蘊。於一切處誠諦推求平等。平等亦無平等可見。一又復於其一切最極根本之處。一切衆生互

相推求所有我相平等。平等亦無平等可見。由是修菩薩行者。於剎那間速得一切業報。成就智生。於彈指頃。了知一切衆生千種心行。如是一切推求我相而悉平等。平等亦無平等可見。住最上處了知我空。是故菩薩如師子如大龍。初生履地即行七步。發菩提場勝果報故。一心清淨肅恭住已。作如是言。我於天上人間最勝最上。我能爲諸衆生宣說極盡生老病死畢竟邊際逼惱之法。舍利子。然後若諸菩薩若諸如來。即於三千大千世界。出淨妙音顯示一切。爾時大地普遍震動。皆生驚怖身毛喜豎相續自然天鼓音樂。而彼地方菩薩立時菩薩行時。皆悉震動光明出現。妙色相身乘光而住。凝然不動。而彼一切悉能瞻見。乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果。一切衆生悉不能見。此是第四不可見法。如是四種不可見法。皆由菩薩昔於阿闍梨所誦受誨言。若往若來隨諸所作。以是善根力故。獲得如來四種迅速之法。何等爲四。

一者隨順聽受諸佛世尊。無虛假言宣說正法。二者以善根力故。佛自宣言。善來苾芻。即時鬚髮自落袈裟著身。執持應器成苾芻相。三者以善根力故。如來於三時中了知一切衆生心意。四者智起善解。勝妙方藥拔除一切衆生病苦。

又復以其善根力故。獲得四種無過失法。何等爲四。若言如來有其火風刀毒四種難者。無有是處。又復獲得四種無過失法。何等爲四。一者若言如來能使無聞衆生而聽正法。

及癡闇衆生受法句者無有是處。二者不住等引心者。能令一念發心無有是處。三者如來常住等引心中。若言不行慈悲喜捨。無有是處。四者若言如來普能攝受一切衆生身色相者。無有是處。

又復獲得如來五種勝無量法。何等爲五。一者如來戒聞無量。二者定無量。三者慧無量。四者解脫無量。五者解脫知見無量。

又復獲得四種願智之法。何等爲四。一者過去世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉。二者未來世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉。三者現在世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉。四者如來不思議門之所成辦。以不思議門故。即具三世平等正覺之智。而正等覺智者不繫屬他。以是不思議智如來悉能了知諸法。若其如是不思議智。即能了知世間一切風雨等事。世間有風名曰順次。其風吹鼓世間衆生。是風高起三俱盧舍。盤旋空中。又復有風名曰如雲。吹鼓世間。是風高起五俱盧舍。盤旋空中。又復有風名曰癡冥吹鼓世間。是風高起十俱盧舍。盤旋空中。又復有風名虛空相。吹鼓世間。是風高起三十俱盧舍。盤旋空中。又復有風名曰如來吹鼓世間。是風高起四十俱盧舍。盤旋空中。舍利子。如來應供正等正覺慧所攝故。能知六十八千俱胝風輪相。西方有風名曰周廣。吹鼓世間。是風高起六十八千俱胝那。住於大地水輪之中。從水輪起。復高六十八千俱胝那。舍利子。如前所說。過是算數三千大千世界。大

藏如來應供正等正覺。現住說法教化衆生。其佛壽量三十俱胝歲。有三十俱胝那由多。大聲聞衆。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。乃至心得自在到於彼岸。有百俱胝大菩薩衆。皆是已得住菩薩藏者。解決定義宣說多聞甚深法海者。善修空無相無願。勝行之者。佛住千歲之後。入大涅槃。盤佛涅槃後正法住世經百千歲。其後所得如來舍利。廣大流布。如我今時涅槃之後。舍利流布亦復如是。舍利子。如來無礙聖智最上無量。如來智風曼羣羅廣大圓滿。諸佛刹土亦悉圓滿。舍利子。上方有世界。今無佛出世。彼有千緣覺衆。現住教化衆生。於彼種種善根智所攝故。舍利子。智所攝故如來不獨了知。上方號伽沙數等如來應供正等正覺現在說法者。所有十方無量不可數不思議無等比。如來應供正等正覺。現住說法者而悉能知。

爾時。尊者舍利子前白佛言。世尊。修菩薩行者。植何等善根。而能圓具如來應供正等正覺如是無障礙智。佛言。舍利子。修菩薩行者。若能善調伏心。起尊重想。從法出生華妙藥想。大珍寶想。極難得想。勝善根想。如所說想。極尊重想。攝受正法想。應當如是勤勇修進。舍利子。如來廣多勝智。最上最勝無所斷智。無量無數不思議無等比不可說。於一彈指頃。所有十方號伽沙數諸佛刹土。若來若去若行若住。悉得解脫。舍利子。我所得解脫從聞持故速得解脫。極解脫者謂善解脫。何所解脫。謂解脫一切苦故。舍利子。若人聞是

所說起尊重心。是人於所聞問。即能發生清淨信心。如聞所住常得不離諸佛法。隨何等相名句文義。此等正法即能受持。以此善根殊勝力故。即得四種勝慧之法。何等爲四。一者獲得大慧。二者以勝慧故。而得見佛親近攝受。三者以勝慧故淨信出家。四者以勝慧故成證阿耨多羅三藐三菩提果。此是四種勝慧之法。

又復獲得四種無礙之法。何等爲四。一者得生人中而無障礙。二者值佛出世親近信奉而無障礙。三者淨信出家而無障礙。四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙。如是四種無礙之法。

又復獲得四聖分法。何等爲四。一者得轉輪王具勝金輪。二者得大梵王統於梵世。三者得帝釋天主。四者成證阿耨多羅三藐三菩提果。而得圓滿了知神通境界天上人間得真實現。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二

*西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之五

爾時世尊。說是義已。復增教示諸大菩薩摩

訶薩來。說伽陀曰

應觀世間能救護
諸無邊智悉了知
往來殊勝微妙果
遍善調伏生天中
我今速得見諸佛
世間伏藏無有邊
一切資財與珍寶
八功德水亦復然
免離種種醜陋因
豐官顯病等因緣
所有世間諸患者
背僣癡癡煙陋形
遠離一切異類相
面貌具足悉圓美
色相端嚴大名稱
八部皆生恭敬心

一切有情最勝因
獲得涅槃無量樂
永斷世間諸苦因
剎那遠離諸惡趣
遠離一切苦難因
隨意自在悉獲得
隨念應現於世間
河沙池沼悉澄澈
一切不生諸苦惱
善調伏者獲妙果
若完若缺衆生類
諸染著故悉滅沒
當獲最上殊勝報
善調伏者得妙果
諸天咸來伸供養
一切有情亦如是

復次善調伏者得此果利。除滅一切諸惡趣已。然後得生諸天界中。速疾成就大菩提果。

善調伏者得此果利。善解一切諸有情心。善能通達諸有情行。行七步已。於諸世間發大音聲。於諸識中獲大智慧最勝解脫。皆得成就最上智慧。與諸有情皆悉明了。於智慧中善能安立。最勝智慧皆悉清淨。於諸佛所皆悉成就。於諸體性智慧明了。於自他中皆悉成就。若諸有情具智慧力。於諸作用皆悉成就。善能如是宣說此義。少欲有情悉無願力。多貪有情皆悉迷著。罪業因緣皆悉增上。積集惡業無量無邊。於諸正法不能信受。若有

△

有情諸少欲者。於正法中不生尊重。於諸有情不生恭敬。極懷惡相。生染污心。自謂已得阿羅漢果。所有世間衰老病者。諸大苦惱悉集其身。被人獲得如是果報。所有一切諸不善相。虛受應供諸飲食等。作不善業。當墮地獄。不能持彼清淨戒行。何況復得阿羅漢果。若生信解。造諸塔廟。發恭敬心得生善處。如是持戒修行業已。舍利子。諸菩薩摩訶薩。求趣大乘正法藏者。應當親近諸軌範師。而常獲得無量善法。如是如是稱讚功德。皆悉獲得諸善果報。然後轉增無量無邊不可思議不可量不可數無邊功德。如是成已。舍利子。菩薩摩訶薩。安住菩薩藏者。得善調伏清淨戒行圓滿具足。諸菩薩行皆悉成辦。云何名爲戒行清淨。悉得圓滿。舍利子。菩薩摩訶薩有十種行相。何等爲十。一者一切有情於菩薩所不生嫉害。二者菩薩於諸有情所有財寶不生貪著。三者菩薩遠離一切諸有眷屬。四者菩薩於諸有情不生欺誑。五者菩薩於諸有情及自眷屬。不起離間諸惡語言。六者菩薩於無量劫。以柔軟語化利有情。七者菩薩於諸有情不發綺語。八者菩薩於諸有情責生之具不生貪愛。九者菩薩於諸有情不生瞋恚。所有誹謗皆能忍受。十者菩薩遠離邪見。亦不歸依諸天趣故。舍利子。此十種法。皆是菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相。復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨戒行。何等爲十。一者菩薩於諸戒行堅持不破。不被無明之所侵蝕。二者菩薩堅持戒行絕

諸現境。於諸險難而不生故。三者菩薩堅持禁戒。於諸煩惱難染等事悉皆遠離。四者菩薩持戒清淨。於潔白法常不遠離。五者菩薩持諸禁戒。常行平等隨心自在。六者菩薩堅持禁戒。於諸智者不生毀謗而得安隱。七者菩薩堅持禁戒。而皆遠離一切過失。八者菩薩堅持禁戒。防護諸根初中後時皆悉成就。十者菩薩堅持禁戒。於正念中普盡無餘皆悉圓滿。舍利子。此十種法。菩薩摩訶薩皆悉成就。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種持戒行相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於諸飲食少欲知足。二者菩薩堅持禁戒。斷貪瞋癡生喜足故。三者菩薩堅持禁戒。於其身心不生貪愛。四者菩薩堅持禁戒。遠離一切諸女人故。行住坐臥居曠野中。五者菩薩堅持禁戒。行頭陀行常不忘失諸功德故。六者菩薩堅持禁戒。自在成辦諸善根故。七者菩薩堅持禁戒。於勝種族常生歡喜。亦不正視餘諸相好。八者菩薩堅持禁戒。言行相應於人天中不生欺誑。九者菩薩堅持禁戒。於自身中常行伺察。自心決定不生過失。於他過失亦不起見常行庇護。十者菩薩堅持禁戒。以四攝法化利有情常不棄捨。舍利子。如是十法。菩薩摩訶薩。皆能圓滿清淨戒行。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨圓滿戒行之相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於佛信解不生退屈。二者菩薩堅持禁戒。於

正法中常能擁護。三者菩薩堅持禁戒。於大眾中常生尊重。四者菩薩堅持禁戒。趣求菩提志意柔和。於無上果心不暫捨。五者菩薩堅持禁戒。於諸善友常能親近。復能積集諸善功德。六者菩薩堅持禁戒。於諸惡友而常遠離。於不善法皆能棄捨。七者菩薩堅持禁戒。於諸有情常起慈心而生。慈念。八者菩薩堅持禁戒。於諸有情常起悲心。於險難中而常救護。九者菩薩堅持禁戒。愛樂正法如游園觀生大喜樂。十者菩薩堅持禁戒。於違順境心常捨離皆悉平等。舍利子。此十種戒行之相。菩薩摩訶薩。皆能如是清淨圓滿。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨行相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於諸施度善能調伏一切有情。二者菩薩堅持禁戒。常行忍辱於自己心而常防護。三者菩薩堅持禁戒。於諸善法精進不退。四者菩薩堅持禁戒。於諸善法聚而常加行不生散亂。五者菩薩堅持禁戒。於勝慧中常樂多聞而無厭足。六者菩薩堅持禁戒。於菩薩藏而求正法。常修聞慧堅固無懈。七者菩薩堅持禁戒。而常伺察諸無常法。志求善提不惜身命。八者菩薩堅持禁戒。於自壽命而常伺察如夢如幻。利那生滅。九者菩薩堅持禁戒。於自意願及諸有情。一切善行清淨圓滿。十者菩薩堅持禁戒。以持戒力願於當來生佛會中。及諸有情悉同圓滿清淨戒行。舍利子。菩薩摩訶薩。皆能圓滿如是十種清淨戒相。舍利子。菩薩摩訶薩。如是圓滿清淨戒行。當獲天上及於

人間種種吉祥殊勝妙果。菩薩於諸世間種種事業。悉皆明了。菩薩於諸世間種種妙欲悉能施與。一切有情而不自著。菩薩行慈行時。與諸有情等行慈行。互相憐。慈而無損害。菩薩行菩薩行時。深信正法而無虛妄。復於一切有情。皆生父母之想。復於一切有情。親近隨順而生信愛。於有爲法。念念而生無常之想。於有爲行皆生覺悟。於自身命而能棄捨故。得圓滿清淨戒行。爾時世尊。爲諸菩薩說伽陀曰

色相光明妙無比
清淨禁戒堅護持
遠離愚盲諸苦惱
清淨禁戒堅護持
勢力廣大無與等
智慧猛利超世間
以慧愛力攝群動
天龍八部咸歸依
能離一切諸恐怖
不墮一切惡趣中
一切有情著睡眠
復能游往遍四方
最上珍寶及妻妾
爲求無上大菩提
爲求無上正法故
常作世間人中師
能除一切瞋恚心
以忍辱力而自安
能於言行悉相應

宣說諸佛正法門
法身上妙當獲得
痼疾百疾不能侵
當獲諸根悉圓滿
威德熾盛亦復然
降伏一切諸魔障
能破一切諸疑網
國王王屬皆供養
安住禁戒無退轉
行大法故具名稱
菩薩而能常警覺
爲利有情求善法
離我執故悉能捨
安住圓滿清淨戒
於諸佛教生尊重
能廣供養於塔廟
於諸惡作悉能忍
一切誹謗皆不動
一切時中無虛妄

一切時中無虛妄

當坐菩提大道場 三千世界悉震動
而能盡求諸佛法 亦不歸依諸天趣
棄捨外道邪見心 無上菩提誓成就
一切器杖及毒藥 有情持以互相害
菩薩救護於其中 是故名爲大智者
我於俱胝多劫中 慈念一切含生類
若見受其苦惱時 委身代彼無懈倦
一切有情多暇難 來菩薩所欲侵奪
造諸惡業閻浮中 唯佛正法能除斷
能施一切諸珍寶 而常親近諸善友
若諸有情侵害時 終不起於惡惡意
一切有情身邊處 而常棄捨愚夫法
諸佛妙行獲圓成 清淨戒足常不捨
而常著住諸佛法 亦能於法皆隨轉
善提行願悉能行 得成正覺菩提果
淨證三明甘露法 亦常著住於戒蘊
一切法習悉能成 天上人間獲妙供
爲求一切無上法 於諸事業悉明了
善解有情取捨心 堪受人天諸供養
宣說最上甘露法 於戒蘊中常清淨
悟了無上菩提因 一切魔障悉遠離
詣菩提樹安坐已 譬如日月照世間
具大威德熾盛光 於世間中爲最上
慧眼最上出世間 於無畏語先成就
示正道已悉圓成 當施有情諸無畏
菩薩不起愛樂心 於身命財能棄捨
世間珍寶無所貪 當觀無上菩提果
衆等不捨菩提道 具足持戒常精進
而能安住正法中 遠離一切諸諸礙

菩薩安住戒蘊中 世間或有詬誑者
來菩薩所伸語言 以真實語而教示
或有常持衣鉢者 多行詬誑而不實
欲施菩薩而無施 菩薩正念無所動
復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。圓滿清淨諸
戒行已。於諸世間有爲法中不生愛樂。於諸
有情常生母想。於五欲中生無著想。了知世
法悉皆無相。心行平等無諸險惡。現前成辦
菩薩之行。何以故。菩薩摩訶薩。行平等心時。
不離涅槃。若染汚心而生執著。令諸險惡轉
生增勝。眼著色故。菩薩了知從識心生。煩惱
虛假。離自性故而皆斷滅。於諸緣緣而生計
執。非真實法而爲善法。菩薩知是虛妄自內
心起。而生勝解。於諸煩惱盡得解脫。身亦解
脫。於貪瞋癡悉皆盡故。何以故。此之貪法利
那盡故。若或別有貪法。若或別有盡法。悉
皆真實。如是貪法真實了知。真實盡故。
復次舍利子。然此貪法非於內心真實所起。
是遍計故。彼人於法。若生分別亦非真實。若
於真實知非真實。於諸苦惱而皆解脫。若離
苦惱名真實者。彼真實無諸苦惱。性本清淨
是涅槃義。本非貪法。何以故。是涅槃中非想
念故。彼貪盡處而是涅槃。若見貪盡而非貪
盡。若見涅槃而非涅槃。而乃是名真實涅槃。
何以故。貪及涅槃自性無異。本性和合。智者
於此。知彼自性而求涅槃。若非真實而皆虛
假。彼虛假中自性空故。云何名空。爲其計執
我我所故。而或計執我性常故。而或計執我
性斷故。而或計執一切諸法悉無變異。若無

我人及無壽者。畢竟不生貪瞋癡法。彼法若
生此法定有。是故復生我我所故。於我我所
而皆復起一切行故。舍利子。起一切行者。
由其四種積集之行。何等爲四。一者身積集
行。二者語積集行。爲於尋伺發龜惡語。所作
行業總備他故。三者心積集行。四者想積集
行。爲於自他計執想念故。諸有情悉被纏縛。
此上文無四行內二有解二
謂解文於本元無不可滿足
復次舍利子。菩薩摩訶薩。見諸有情。如是色
相。如是計想。如是顛倒。而皆不能與諸菩薩
同修勝行。而生解了。何以故。菩薩摩訶薩。若
與有情同修勝行時。恐彼損滅。而我常求無畏
法故。舍利子。菩薩摩訶薩如是緣故。於一切
有情而生信重。菩薩摩訶薩。於一切有情如父母
想。舍利子。菩薩摩訶薩。於一切有情無有遺
餘。而於無邊世界。無始時來一切有情皆悉
曾爲我之父母眷屬。時彼有情。以貪愛故而
生忘失。不記曾爲父母眷屬。復起瞋恚心時。
亦皆忘失曾爲父母眷屬。遂生棄捨。舍利子。
菩薩摩訶薩。以此緣故而爲譬喻。應當了知。
菩薩摩訶薩。於一切有情。常生眷屬之想。舍
利子。於過去無量無數阿僧祇劫。復於不可
說不可說無邊廣大不可思議世。時於彼世
中有佛。名爲最上衆如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊。出現於世。住於世間九十俱胝歲有九
十俱胝那由多大聲聞衆。諸菩薩摩訶薩。悉
來集會。時彼會中有一菩薩摩訶薩。得正念

住。而生王宮勝種族中。當初生已。其王及后。各令八萬四千采女而為侍衛。於是太子色相殊妙。身體端直潔白圓滿。諸相具足人所樂見。由是外族眷屬見是太子威嚴色相。而皆來集親近侍衛。舍利子。時彼太子有三善友。共營所居殊妙樓閣。謂於熱時雨時寒時。於三時中而為娛樂。游往安住各遂其宜。復有千萬人衆。悉來隨時。各奏音樂而共嬉戲。親近承事供給。普遍發諸妙聲。皆悉和合。時彼太子忽然思念生滅之法。息其音樂。尋思樂聲從何而來。從何發生。何處是滅。云何是生。云何是滅。晝夜思念。曾無睡眠。惟念無常厭離生滅。舍利子。此菩薩摩訶薩。得正念已。於四萬歲心常厭離音樂之聲。復於四萬歲中。不樂世間所有諸欲。時彼菩薩未出家時。常勤修習四禪諸定。而得成辦五種神通。從自舍宅騰空。往詣最上衆如來之所。親近瞻仰禮拜供養。欲問世尊諸善法要。舍利子。是時最上衆如來已般涅槃。時彼菩薩而伸請問。諸大比丘及善男子。最上衆如來已涅槃邪。善男子。我最上衆如來已般涅槃。盤菩薩問是語已悲啼號泣悶絕覺地。良久乃蘇。時彼菩薩憶念如來說伽陀曰

世間慈父非善友 令我耽著於五欲
隨順五欲增染心 使我不見如來相
我佛六十種妙音 未嘗得聞於佛所
故於善惡不能知 令我永沒生死海
復於多劫不遇佛 於諸世間生*慧念
發*慧念中悉能行 了*一切法到彼岸
我於俱胝多劫中 不曾親近供養佛
以放逸故歷多生 由是深障不見佛
我聞如來出於世 到佛所已般涅槃
父母恩愛為所纏 令我不得見調御
若值如來久住世 我必得聆於正法
廣修供養親近時 六十妙音聞具足
六十妙音本清淨 三世如來成具足
我雖生住於世間 不得親聞梵音響
我生緣業多重障 佛滅度已而來此
諸佛正法藏甚深 無能開示於我等
佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二

如來於諸有情中 善說最上真實法
我今發起真實心 願求無上菩提果
佛具大智真實身 今滅度已我不見
志發誓願等如來 當獲殊妙諸相好
我昔曾於俗舍中 於如來法不恭敬
現招劣弱深鈍根 致諸魔障來燒惱
今我未得聞正法 無量苦惱常逼迫
願得親觀調御師 發起宿植善根本
我今發是誠實語 對諸八部天龍衆
證明我此真實心 願獲當來真實果
願我當承善根力 得見最上人中尊
聞正法已獲神通 如大龍故注甘雨
願我不墮八難中 遠離一切諸欲染
於佛常生諸仰心 惡魔重障無能縛
願我常於諸佛所 親得聞持正法藏
潔白之業速圓成 無邊佛慧皆通達
願我速獲真實語 以真實故得成佛
當坐菩提大道場 說真實法利含識
願我早同最上衆 振神通力大千界
俱胝天衆圍遶時 獲利益者心歡喜
佛神通力難思議 住虛空中復難見
願以讚歎功德因 放淨光明照我等
佛神通力無有量 慧念有情常顯現
以上妙法令我聞 億千萬億無盡
復次菩薩摩訶薩。心生歡喜轉復增進。說伽陀曰

衆生若發如是心 無量如來常再見

復次舍利子。是菩薩摩訶薩。昔曾於諸佛所。

深種善根。親近供養。皆悉成辦。無量根力。於

此沒已得生天界。二十俱胝劫不墮惡趣。二

十俱胝劫不耽五欲之樂。復於往昔。親近供

養七千如來。於一一如來所。廣大成辦諸供

養事。爲求無上正等正覺。於一切時常修梵

行。以是往昔善根力故。得成阿耨多羅三藐

三菩提。號曰娑羅樹王如來。應供正遍知明

行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊。十號具足出現於世。彼佛會中有諸聲

聞皆來集會。復有二十俱胝比丘。與大阿羅

漢四萬人俱。諸漏已盡。無復煩惱。逮得已利

盡諸有結。心得自在。到於彼岸。舍利子。彼娑

羅樹王如來壽命二十俱胝歲。般涅槃後。正

法住世滿一萬歲。像法住世亦復如是。全身

舍利流布世間。普遍供養。廣作佛事。爾時世

尊說伽陀曰

我於二十俱胝劫

二十俱胝劫數中

七千如來當住世

修梵行故得成就

今我得成菩提道

二十俱胝劫數中

覺悟菩提最上因

二十俱胝歲數中

常與四十俱胝衆

諸漏已盡悉無餘

三世如來身舍利

不會墮於諸惡趣

亦不耽著於五欲

於彼時中般涅槃

常與有情獲法欲

故號娑羅王如來

安立有情菩提果

饒益一切有情故

當爲有情常說法

同坐道場宣正法

獲得涅槃殊妙果

我曾建塔六十千

復立俱胝數寶幢

正法住世一萬歲

清淨妙音宣演時

復次舍利子。菩薩摩訶薩。圓滿清淨戒行。於

一切有情而生對治。於父母所不生貪愛。於

諸有情發起對治。於諸欲境不生耽著。菩薩

摩訶薩云何是欲法。云何對治法。欲法者。謂

眼觀色欲。耳聽聲欲。鼻嗅香欲。舌了味欲。身

著觸欲。而生和合。於此和合而生耽著。是名

欲法。既生耽著而被纏縛。於諸纏縛生決定

想。此纏縛法。畢竟虛假。由貪迷故。深樂纏縛。

此纏縛法。總有三種。謂淺深極深。諸有情等

應當遠離此纏縛法。又色是纏縛。聲香味觸

皆是纏縛。云何色是纏縛。所謂成就身命色

故。生於我想。補特伽羅想。壽者想。常想。不

壞想。決定不變想。塵境物想。薩伽羅想。五

蘊想。此等皆是色法纏縛。又色是纏縛。成就

身命色法故。所謂世間諸有欲法。愛著身命

妻孥眷屬。是名色法纏縛。乃至觸欲皆是纏

縛。諸有染緣而漸成就。諸不善業而皆積集。

耽著諸欲不能暫捨。舍利子。云何是欲無過

失。謂潔白清淨欲無過失。然於惡趣不生愛

著。云何於惡趣中不生愛著。謂欲無過失。舍

利子。諸有情等。於諸欲事而常親近。無有少

分不曾暫捨。由此業報。遍受苦果。舍利子。於

千世界次第伺察。遍觀衆已。諸惡朋友。無有

一人可比於妻。何以故。舍利子。一切有情由

愚癡故。諸有智者而常毀棄。是故當知顯現

正法。諸無智者而常攝受。是故當知顯現非

於萬年中伸供養

諸有智者獲利益

普獲聞者心歡喜

法諸有爲法。男女妻妾互相耽著而生愛樂。

邪道攝受男女妻妾數數愛取。障難出離。障

難持戒。障難修定。障難生天。障難涅槃。障

難一切潔白之法。又復攝受奴婢眷屬。以要

言之。又或攝受惡友。爲地獄餓鬼畜生之所

攝受。又復攝受男女妻妾。即彼攝受一切雜

染諸不善根。又復攝受男女妻妾乃至飲食。

盡其邊際而爲障礙。欲見如來而爲障礙。欲

聞正法而爲障礙。欲近聖衆而爲障礙。佛之

知見。清淨潔白之法。一切聖衆。由障礙故皆

不能見。於時分中欲求成就。而爲障礙。求七

聖財而爲障礙。於不正信法返生攝受。乃至

破戒慳吝惡慧無慚無愧。皆悉攝受。於非七

聖財返生攝受。又復攝受男女妻妾。即彼攝

受疾病瘡疥疼痛猛火毒蛇諸苦。又復攝受

男女妻妾所住舍宅。猶如塚間。於其塚間發

悲號聲。無諸親友乃至聽受。增長癡迷。是虛

幻法。於諸善法而爲障礙。以要言之。舍利子。

破戒之人。諸有惡法。如世霜雹毀一切物。破

壞善法亦復如是。又復耽著男女妻妾。如貪

味人。祇於利劍。食熱鐵團。諸不淨物。又身垢

穢以貪著故。用香花燈塗而自供養。如地獄

中極大苦器而自嚴飾。又復於諸奴婢攝受

驅使。又復攝受黑瘦惡人種種毀棄。又復攝

受駝驢猪狗種種畜類。即是攝受一切苦惱。

又復攝受男女妻妾者。舍利子。決定寧入千

輪轉那極大猛焰熱鐵城中。不應攝受父母

男女妻妾。常起如是染愛之心。即便墮落。何

況領受諸觸境事。何以故。諸苦所因。以貪染

法爲諸根本。損害善法根本。憂悲苦惱根本。繫縛善法根本。穢惡根本。生盲根本。而非慧眼。潔白根本。如常履踐熱鐵地上。悉令人墮落邪道。以何因緣。說名爲妻妾所作爲。如負重擔而能忍受。又甘領納任持重擔。長時不捨受諸苦惱。逼迫身心爲其損害。如是因緣。說名爲妻。如有情。由起愛放返爲奴僕。由耽著故不得自在。被諸打縛皆悉信伏。倍生欽仰隨諸走使。如是因緣說名爲妻。若具足說廣大無量。舍利子又重擔者。所謂五蘊色受想行識。而此五蘊名大重擔。不能棄捨男女妻妾。宿因緣故而爲眷屬。舍利子。此爲破戒緣。壞正行緣。不正見緣。樂飲食緣。地獄餓鬼畜生緣。作勝慧障。閉涅槃門。以是因緣集一切苦。說此名爲宿因眷屬。又舍利子。母之種族亦多過失。說此種族無量無邊。幻化等事。有人隨順則生過失。諸有魔事如在掌中。波旬眷屬及諸魔女。種種幻惑多種過失。以輕掉心侮戲心。顯在心猿猴心。善能顯現如是幻惑。以是因緣故。說名爲母之種族。舍利子。又此幻惑亦名聚落。而建王城四衢道陌。人民世界。廣大無量不可思議。以是因緣故。說名爲幻惑聚落。舍利子。如是幻惑諸欲過失。應墮惡趣。舍利子。譬如幻師作幻惑事。而於衆中備諸幻具。廣能顯現種種幻事。女人幻惑亦復如是。舍利子。世間有情見彼女人。而被纏縛。或時聞聲。或時手觸。或時歌舞起心愛著。或時和合起諸幻惑。或時啼泣。行住坐臥於一切處悉被纏縛。供給走使

返爲奴僕。舍利子。譬如世間成熟苗稼。遭大雨雹之所損壞。舍利子。母之種族亦復如是。而能損壞夫之種族。亦能損壞一切潔白之法。舍利子。諸欲過失應墮惡趣。一切愚夫不能了知。而返攝受妻妾眷屬。舍利子。此諸苦薩於諸欲過失無義利事。以方便力而能遠離。云何一切愚夫異生。棄背正法返生愚癡。非丈夫想。應於一切佛菩薩摩訶薩所。作大丈夫想。應當棄捨非丈夫想。不應生諸瞋恚之想。於諸善趣作大丈夫。起諸正行不於惡趣作非丈夫起諸邪行。不於地獄餓鬼畜生起諸趣向。不於破戒起諸趣向。不樂於破戒衆中而暫安住。唯樂於最上最勝一切無上正法無障無礙佛慧而起趣向。而樂對治諸不善法起諸趣向。願我當來作師子吼。不樂隨順諸不善法作異獸吼。願我當來如佛顯現金色之身。不作異生凡夫之身。常爲世間導善之首。又於人中無諸險難。安然寢饋無所乏少。常得清淨諸妙飲食。皆悉豐足。亦不厭捨世間龜欄飲食。常願於寂靜處修習禪定。速得成就最上最勝妙三摩地。專注一境遠離動亂諸惑障染。常得遊戲諸佛定門。亦復遠離聲聞緣覺諸有定門。不樂依止一切愚夫異生諸有定門。亦不樂著色受想行識五蘊而住。不樂依止地水火風空識而住。不樂依止欲界色界無色界而住。亦不樂於此界他界而住。雖復於彼見聞覺知妙觸境界。及所證得寂靜思惟。亦復不樂依止而住。願常依止如實靜慮之者。雖樂修定於自

他身常無損害。願常圓滿佛之智慧。所有欲界諸有爲事。悉不願樂。舍利子。菩薩摩訶薩。智者有四種出離法。何等爲四。一者出離欲界。二者出離一切有情界。三者出離知恩不報而不親近。四者出離一切苦行。應當發起此之四種出離之法。舍利子。菩薩摩訶薩住惡趣中。見諸殊妙母之種族。亦不發起貪愛之心。應當發起四種之想。何等爲四。一者損減想。二者險難想。三者便利不淨想。四者膿血穢污想。舍利子。菩薩摩訶薩住惡趣中。又應發起三種之想。何等爲三。一者如母想。二者如妹想。三者親女想。應當發起此三種想。如是舍利子。菩薩摩訶薩。而當善說修習思惟。及諸經典悉應信受。我觀世間。無有一人於無量劫來。非母能生。非父能育。至於一切有情循環養育。一切有情亦悉曾爲我之父母。或於往昔曾名爲母。至於今生返名爲婦。彼諸行人應當修學。與諸愚夫異生。我當住於不相違行。如是行相隨順於此。貪愛爲心。內心專注作是思惟。所謂貪愛之心。彼云何見生與未生。若或貪愛眼中諸色。彼諸行人內心堅固。應當伺察。於自眼中而生愛著。云何眼中而生見見云何自性而見自性。云何自眼而見自眼。如自眼四大所成。仗衆緣故而非自性。既非自性而生愛著。愛著之心亦非自性。何以故。彼性非有此心。亦無由差別故而生愛著。諸愚夫異生由不了故住無分別。我今樂住有分別中而生進求。何以故。如是色相非功德法。是欲思惟。爾時世尊說伽陀曰

●(大)一● ●起二起● ●師二師● ●起一報● ●妹二姊●

互相和合爲一義 此中無有義差別
亦非內心堅固生 由貪愛故名積聚
云何真實中真實 而於四大生愛著
此法猶如於瓦木 是中不生愛樂心
由我執故生遍計 從不真實爲積聚
不真實中貪愛生 真實貪愛不可得
設於十方遍尋求 真實貪性不可得
於不真實計執已 貪愛心生還積聚
彼若如是生伺察 循環於此遍推窮
隨諸增勝推窮時 真實貪愛不可得
佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四

*西天譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯
持戒波羅蜜多品第七之餘

爾時世尊說是偈已。告舍利子言。我今所說
於諸契經。展轉增勝。隨順根力。應當信解。舍
利子。又此眼等。譬如泡沫。不可攪摩。於泡沫
中。無我無人。無衆生無壽者。無補特伽羅。無
意生無儒童。無作者亦無受者。如是了知。諸
法不生。離一切相。此中何有貪愛之者。又
此眼等。譬如陽焰。一切煩惱貪愛集生。前際
後際。無我無人。無衆生無壽者。無補特伽羅。無
意生無儒童。無作者亦無受者。如是了知。諸行

不轉。離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼
等。譬如芭蕉。體不實故。於芭蕉中。無我無人。
乃至離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼
等。譬如幻化。顛倒集生。此幻化中。無我無人。
乃至離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼
等。猶如夢中。見諸色相。非真實故。於此夢中
無我無人。乃至離一切相。此中何有貪愛之
者。又此眼等。猶如谷響。由緣生故。於谷響中
無我無人。乃至離一切相。此中何有貪愛之
者。又此眼等。猶如影像。隨諸業惑之所顯現。
此影像中。無我無人。乃至離一切相。此中何
有貪愛之者。又此眼等。譬如浮雲。聚散無定。
體非究竟。此浮雲中。無我無人。乃至離一切
相。此中何有貪愛之者。又此眼等。譬如電光。
剎那變滅。此電光中。無我無人。乃至離一切
相。此中何有貪愛之者。又此眼等。猶如虛空。
離我我所。於空法中。無我無人。乃至離一切
相。此中何有貪愛之者。又此眼等。猶如想覺。
無所覺知。又如草木。牆壁瓦礫。諸非情物。無
所覺知。而此愚瞽。非情法中。無我無人。乃至
離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼等。猶
如諸行。皆流轉故。亦如風。虛假緣和合。此諸
行中。無我無人。乃至離一切相。此中何有貪
愛之者。又此眼等。皆是虛假。一切不淨之所
積聚。此虛假法。無我無人。乃至離一切相。此
中何有貪愛之者。又此眼等。如鏡中像。隨物
顯現。旋有旋無。是破壞法。此鏡像中。無我無
人。乃至離一切相。此中何有貪愛之者。又此
眼等。猶如苦井。老病死苦。四蛇二鼠。交相侵
迫。此苦井中。無我無人。乃至離一切相。此中
何有貪愛之者。又此眼等。無實邊際。浮塵之
根。死法所侵。乃見邊際。此邊際中。無我無人。
無衆生無壽者。無補特伽羅。無意生無儒童。
無作者亦無受者。如是了知。離一切相。此中
何有貪愛之者。舍利子。遍處界法。亦復如是。
若菩薩摩訶薩。內心堅固。真實相應。永不墮
於貪愛法中。若墮貪愛。無有是處。於貪愛
法。真實厭離。舍利子。是名菩薩摩訶薩。戒行
清淨。又菩薩摩訶薩。如是圓滿清淨戒行。於
諸有情。不生損害。至於微細。有情悉能饒益。
亦復不惜軀命。普於一切。無所不捨。或受佗
恩。而能還報。自佗受用。悉令圓滿。又菩薩摩
訶薩。於一切處。事喪身命。遠離種種邪欲之
行。事喪身命。不以妄語。及以兩舌。虛誑。有情
於自眷屬。常生喜足。事喪身命。遠離綺語。常
出慈愛。柔順之語。決定正直之語。常自護身。
於佗塵境。不生貪愛。事喪身命。不生瞋恚。人
所毀辱。終不傾動。而能忍受。諸惡語言。事喪
身命。不生邪見。何以故。歸依諸佛。心不退轉。
常持禁戒。無所毀犯。亦復不樂世智辯聰。唯
學佛慧。堅持禁戒。常無過失。遠離險惡。諸難
染法。堅持禁戒。遠離諸惡。煩惱積習。常得成
就。潔白勝行。增長往昔。普施飲食。堅持禁戒。
隨心所欲。自在而行。安樂吉祥。持諸禁戒。於
諸智者。不生毀謗。初中後時。正念無失。於持
戒中。離諸譏謗。諸有過失。皆悉不生。於諸根
門。而常密護。於持戒中。具大名稱。諸有善法。
而常攝受。少欲知足。於諸塵供。而常知分。歡

喜持戒斷諸禁緣。常行正直。持諸禁戒於三業中而常伺察。樂居曠野。堅持禁戒於諸女人常生厭離。而常愛樂諸聖種族。堅持禁戒。誓願不觀世間美境。於頭陀行而無缺漏。持諸禁戒於自善根不由他起。言行相應。持諸禁戒於諸人天不生虛誑。常生慈心而復增勝。於諸有情無損害意起大悲心。常持禁戒忍受一切諸苦惱事。歡喜持戒愛樂諸法。而無執著常修捨行。持諸禁戒於逆順境常行平等。於自過失常能伺察。隨順他心而常守護。善能調伏一切有情。持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜。持諸禁戒而能圓滿戒波羅蜜。堅持之心無人能勝。持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜。於諸善法而為究竟。持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜。於靜慮中不生懈倦。持諸禁戒而能圓滿禪波羅蜜。修習聞慧常無間斷。持諸禁戒而能圓滿勝慧波羅蜜。志樂親近諸善知識。持諸禁戒堅固積集菩提分法。遠離惡友。持諸禁戒常得遠離諸險苦難。於自身分常生厭離。持諸禁戒於無常想而能伺察。於自壽命復能棄捨。持諸禁戒而常不樂久住於世。唯常遠離諸相進行。持諸禁戒於自心意。常極清淨離諸熱惱。持諸禁戒遠離貪愛。不自貢高而能謙下。持諸禁戒純直無諂。柔和軟語如實相應。持諸禁戒獲大名稱。普遍一切而自調伏。持諸禁戒常無瞋恚。好樂寂靜。以善語言化利有情。持諸禁戒如實而說悉無違背。以四攝法攝受有情。持諸禁戒常護正法。於自法財而無匱乏。諸有智

忍辱波羅蜜多品第八之除

者於此戒蘊悉皆具足。而能行諸菩薩之行。舍利子。菩薩摩訶薩。以是持戒波羅蜜多故。而能發起勇猛之心。所有魔事及魔眷屬。悉皆隱蔽。諸煩惱事。亦復不現。

忍辱波羅蜜多品第八之除

舍利子。云何菩薩摩訶薩。忍辱波羅蜜多。是菩薩摩訶薩。為護持戒發起勇猛。修行具足。忍辱波羅蜜多。修是行時。世間所有一切煩惱不饒益事。皆能忍受。若寒熱饑渴暴風酷日。若蚊虻水蛭毒蟲之類。共來觸惱悉能安受。若諸衆生。以惡語言互來毀謗。及欲損害菩薩身命。菩薩爾時心無恐怖。不生悲惱亦無怨結。已生現生當生悉能忍耐。舍利子。是名菩薩摩訶薩修行具足。忍辱波羅蜜多。又舍利子。我於往昔長夜之中。常修如是忍辱觀法。若一切有情因來毀罵。加諸瞋恚而行捶打。以龜惡語種種誹謗。我於爾時不生忿恚。不生嫉妬不生惱害。亦不以其不饒益事反相加害。舍利子。我自成就忍辱觀已。常起悲心。繫念有情。增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中。復以善巧種種方便而覺悟之。令得出離獲妙果報。若諸有情棄背菩薩。不從善化返增惡行。於一切處常獲醜陋不如意報。何以故。瞋恚行業是醜陋因。是不善業。是難染業。是下劣業。非正士業。非善友業。此不應作。當知瞋恚諸不善業。能令引趣墮三惡道。能令引趣焰魔羅界。能令引趣墮地獄道生畜生中。於焰魔羅界以為眷屬。如是瞋恚諸惡行業。能令引趣無財下劣夜叉趣中。能令引趣

無財下劣餓鬼趣中。如是瞋恚諸惡行業。能令引趣貧窮下賤醜陋人中。舍利子。我以往昔不曾修作如是行相。菩薩摩訶薩亦應不修如是行相。又舍利子。此中云何是別異法。云何種種別異修作。我等所修善法相應。彼等所修非善法相應。是別異法別異修作。舍利子。菩薩摩訶薩。應當如是隨我修學。何以故。菩薩摩訶薩當修學時。或有有情來相觸惱。不起忿怒瞋恚之心。於諸行相亦不作意。常自思惟作忍辱觀。成熟有情諸善根本。舍利子。假使有人以金銀琉璃磚礫碼碼珊瑚琥珀末尼珠等。滿四大洲以用布施。不如行此忍辱波羅蜜多。何以故。菩薩摩訶薩。以忍辱故能令有情不墮輪回。趣無漏道。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。應當不起瞋恚之心。而常作意念佛法念僧。何以故。以是歸命功德之力。當得成就無量善根。亦令有情皆悉念佛法念僧。作是念時常得覺悟。我與有情何善何惡。若不思念佛法僧寶。即被忿怒瞋恚。惡行常相纏縛。菩薩作是思惟。若起瞋恚即非正理。若能忍辱即是正理。菩薩應當遠離一切瞋恚業行。當行忍辱波羅蜜多時。應先思念佛法僧寶。是三寶力。能令一切有情同行是行。舍利子。我已成就如是行相。得成阿耨多羅三藐三菩提。為諸有情轉妙法輪。願諸如來攝受於我。善男子。當發阿耨多羅三藐三菩提心時。為諸有情轉妙法輪。當獲諸佛勝無礙解無量知見。菩薩修是忍辱波羅蜜多。如是行相。對治忿怒瞋恚惡行。

亦當憶念東方有說伽沙等世界。彼有說伽沙等如來應供正等正覺。現住說法利益有情。時諸菩薩為彼如來之所授記。善男子。我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心。為諸有情說法教化。如是南西北方四維上下。亦有說伽沙等世界。彼有說伽沙等如來應供正等正覺。現住說法利益有情。時諸菩薩為彼如來之所授記。善男子。我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心。為諸有情說法教化。常樂稱讚忍辱波羅蜜多。作師子吼。永得遠離忿怒瞋恚諸惡行法。若諸有情或樂修作種種利益。菩薩爾時見諸有情如是修作。我亦隨順作諸義利。云何此中種種難作易作。復次舍利子。菩薩摩訶薩與一切有情。應當如是修學忍辱波羅蜜多。若不隨順如是修學。非我善友。若能隨順作義利事。是名善友。是故了知無所侵害。是義利事。我當深樂。不捨有情作諸義利。爾時世尊。說伽陀曰

我於俱胝億劫中
見諸有情受苦時
有情種性本義利
設遇諸惡侵擾時
遍滿一切閻浮提
一切珍寶悉充盈
若或有人持利劍
以忍辱故生慈心
或有忿怒瞋恚者
以忍辱力而稱揚

荷負有情不義利
不會暫捨而安住
互相教示為善友
為義利故常忍受
於佛利中亦如是
為善友故皆能施
欲來割截我支體
永無怖畏諸苦惱
堅持苦毒來侵擾
安住忍苦曾無惱

有持刀杖及毒藥 以瞋恚相欲加害
為利有情諸善根 於諸惡法能忍受
我今不學諸愚夫 亦不習彼下劣行
廣修殊勝勝益因 當趣涅槃無上果
復次舍利子。菩薩摩訶薩應當如是修學忍辱波羅蜜多。於百千萬俱胝那由他劫。假使有人將諸柱木瓦石種種器仗。而打擊之。於少時間悶絕墜地。命將欲盡良久乃蘇。菩薩爾時作是思惟。默未曾有。我今於此再得壽命。然後應當如是修學最上最勝忍辱波羅蜜多。假使有人來於我所。須我頭目及其骨髓身肉手足。如說伽沙數滿一大劫。我當爾時終無吝惜。亦復不起忿怒瞋恚諸惡行法。何以故。若起忿怒瞋恚諸惡行法。我於百千劫中所集善根。應當散壞。我今轉復堅固積集。百千劫中所植善根。無令失壞。而為修習難得阿耨多羅三藐三菩提法。何以故。我等諸菩薩眾。以忍辱力而為甲冑。舍利子。菩薩摩訶薩於大乘心。不應退轉使魔得便。不能成就難得阿耨多羅三藐三菩提。於菩提心不應退轉。使心散亂。今其魔事作諸障礙。云何魔事。所謂耽著自分飲食。是為魔事。耽著三衣。是為魔事。分別教化。是為魔事。為利養故使人讚歎。是為魔事。樂自利行。是為魔事。斷滅多種潔白之法。是為魔事。乃至斷人靜住。障修福慧。障人親近諸軌範師。斷人修習菩提行法。是為魔事。舍利子。菩薩摩訶薩。若於菩提道而生退轉。起散亂意。一切惡魔即得其便。何以故。諸有魔障。於長夜中伺求其便。入菩薩心。能令增長忿怒瞋恚。舍利子。我於往昔堅持禁戒。修行忍辱波羅蜜多時。通達善法。其名仙人。於彼時中有大魔王。化五百丈夫眾。皆以勇猛作大瞋怒。於五百年中。行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒。或於道路井邑聚落及白衣舍。或曠野中。常以瞋恚虛誑不實幻惑有情。舍利子。是彼魔眾於五百年中。常於我邊作大瞋怒生諸過失。我於爾時諦察思念。以憐愍故發大慈心。為諸魔眾廣說妙法。時彼魔眾得聞法已。諸惡行業皆悉殞滅。舍利子。我於爾時為彼魔眾說是法已。令諸有情成熟善根。常得阿耨多羅三藐三菩提。又復為彼誑曲破戒樂不善法難調有情。及諸多貪名瞋多癡有情。作善緣故。令得成熟阿耨多羅三藐三菩提。願我當來成正覺。最初度脫諸有情類。令得涅槃。舍利子。我於彼時。除諸妄念常生正念。具足饒益有情善行。而於三際不曾暫捨。舍利子。若菩薩摩訶薩。進求阿耨多羅三藐三菩提時。應當具足忍辱波羅蜜多。若菩薩於自身中。已生未生種種惡病極重苦惱。乃至死苦。菩薩爾時具足忍辱波羅蜜多。皆能忍受。舍利子。菩薩摩訶薩。應當堅固安住菩薩忍辱波羅蜜多。所謂應當了知不忿怒。是名菩薩忍辱不損害。是名菩薩忍辱無諍語。是名菩薩忍辱不殺害。是名菩薩忍辱護自身命。是名菩薩忍辱護他身命。是名菩薩忍辱常護身語意業。是名菩薩忍辱內心諦察修忍辱行。是名菩薩忍辱遠離貪愛。是名菩薩忍辱隨順

業報。是名菩薩忍辱清淨身語意業。是名菩薩忍辱以忍辱力。而復獲得人間天上勝妙快樂。是名菩薩忍辱而復獲得菩薩圓滿殊勝相好。是名菩薩忍辱而復獲得如來深妙清淨梵音。菩薩積集堅固善行。是名菩薩忍辱遠離一切世間燒惱。是名菩薩忍辱。或有伺求一切過失。菩薩於彼不生損害。是名菩薩忍辱。以要言之。乃至獲得如來十力十八不共法大慈大悲大喜大捨一切勝法悉皆圓滿。應當了知。是菩薩摩訶薩安住忍辱波羅蜜多。舍利子。菩薩摩訶薩修忍辱行時。或有人來瞋怒惱害。菩薩爾時了知虛幻。如對谷響而不加報。乃至打擊殺害。菩薩於彼諦察。皆悉了知如幻如化。亦不加報。或有人來種種稱讚。不以爲喜。何以故。菩薩以自分圓滿真實功德。而爲眷屬。於世間法亦不耽著。於自過失而能悔謝。於他過失不生毀訾。爲能圓滿菩提分法。作大佛事而復思念。已作罪業悉皆虛假。諸相違行無義利事。悉能棄捨。舍利子。是名菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。^①佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五

西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

忍辱波羅蜜多品第八之餘

復次舍利子。菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。所謂自身畢竟忍辱。有我等相非究竟忍。何以故。若他瞋恚來燒惱時及能忍受。於心境中俱不可得。而菩薩作是思惟。何者爲瞋何者爲忍。於法數中。云何眼等處而有瞋恚。又復伺察。於十二處忍辱亦不可得。展轉入解有情等相悉無所得。又此忍辱非究竟忍。至於忍辱名字如空谷響。是名苦空無常無我。於忍辱等作如是解。又此忍辱亦非究竟忍。謂於是法我無顛倒。彼是顛倒。於忍辱行起高下相。又此忍辱非究竟忍。謂於是法我能解脫。彼非解脫。於忍辱行而非相應。又此忍辱亦非究竟忍。謂於是法我居正道。彼非正道。於忍辱行生二種相。又此忍辱非究竟忍。謂於是法於空能忍。於見非忍。於無相中而能忍受。於有相中而不能忍。若於無願無求而皆能忍。於有願有求而不能忍。若於無積集繫緣而能忍受。於有積集繫緣而不能忍。若於煩惱盡處而能忍受。於煩惱處而不能忍。又於善處而能忍受。於不善處而不能忍。若於無過失處而能忍受。於有過失處而不能忍。若

於無漏法而能忍受。於有漏法而不能忍。若於出世間法而能忍受。於世間法而不能忍。若於清淨法而能忍受。於雜染法而不能忍。若於涅槃法而能忍受。於生死法而不能忍。此等忍辱有對治故非究竟忍。云何名爲究竟忍辱。若能隨順空性。於見非見中。非有非無。若能隨順空性。於有願有求及無願無求。非有非無。若能隨順空性。於積集繫緣中。非有非無。若能隨順空性。於清淨法及雜染法。非有非無。若能隨順空性。於善不善法。非有非無。若能隨順空性。於諸過失及非過失。非有非無。若能隨順空性。於諸行中及涅槃法。非有非無。若能隨順空性。於諸過去未來。見在諸法皆不生故。衆緣無盡忍辱無盡。若於是法。非有爲非無爲。亦非和合。亦不增減。亦無成壞。亦非作者亦非養者。彼不生故。是名無盡。說此是爲真實忍辱。舍利子。如是菩薩能行是行者。是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。若彼菩薩摩訶薩。能行是菩薩相應行時。一切魔王及魔眷屬。作諸魔事及誑惑等。皆悉不現。是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多。^②

精進波羅蜜多品第九之一

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。佛言舍利子。菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時。先令魔事隱沒不現。次當發起不退具足勇猛精進。不惜身命堅固勇悍志求修習。此菩薩藏正法明文。復能書寫受持聽聞讀誦。解其義趣爲人解說。又菩薩

① 不分卷 ② 卷第二十四終 ③ 卷第二十五首

摩訶薩於諸契經。亦復教人聽聞書寫受持讀誦。解其義趣爲他人說。舍利子。譬如有人行眞實行。執持種種金剛器仗。與百人戰而無怯懼。勇。捍敵衆不惜身命。菩薩摩訶薩。行精進行亦復如是。應當堅固發起最上精進。志求菩薩藏正法曾無棄捨。發勝解行不退精進。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩行堅固精進行時。不惜身命。所有三千大千世界中。卵生胎生濕生化生。有色無色有想無想。非有想非無想。乃至墮於有情數者。於一刹那一臘縛一牟呼栗多。如是展轉滿一劫已。往昔已來未曾受生。今始受生獲得人身。亦當精進讀誦受持。乃至爲人演說。令他受持。舍利子。我今樂說譬喻以明斯義。譬如有人行眞正行。執持利劍能禦惡友。及斷身命而得全勝。舍利子。彼菩薩摩訶薩亦復如是。一心發起勇猛精進無怖畏心。於菩薩藏正法悉能受持。舍利子。菩薩摩訶薩。而能具足不退轉地精進之行。復能速疾具足無量精進之力。所謂淨心勇猛。持戒勇猛。忍辱勇猛。精進勇猛。三摩地勇猛。勝慧勇猛。勝行勇猛。舍利子。菩薩摩訶薩雖能如是起諸勇猛。曾無一念起殺害意。非如惡友起勇猛心而能殺害復次舍利子。我說此菩薩摩訶薩。猶如梵王如天帝釋如妙高山。而無動搖。大慈大悲及善勝解。復能通達不退轉地神通境界。善知有情種種心行。心如大地一切平等。如水火風及虛空等。心皆平等。復能除滅貪瞋癡等

一切過失

復次舍利子。菩薩摩訶薩。譬如說伽沙數世界滿中七寶持用布施。不如聞是大乘菩薩藏正法。精進思惟而能修行。得成阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩等。應當寂靜思惟如是修學。舍利子。菩薩摩訶薩。若能如是廣大隨順修學。即得圓滿無量廣大善根。由聞如是精進波羅蜜多。而能成就最勝妙果。何以故。舍利子。決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子。菩薩摩訶薩於菩薩藏正法中。爲由聽聞讀誦書寫受持。爲人演說。應當發起勇猛精進。如是展轉於諸險難。亦當固往而無勞苦。云何難去能去。所謂妙趣涅槃令魔波旬不能得便。說是菩薩正士修相應行者。勇猛精進爲求如是三乘涅槃之道。於三惡趣。令諸有情於難樂法而能斷除。於持戒忍辱諸波羅蜜多。多聞修習而求出離。若有有情行非善業及諸懈怠。應生憐愍。愍皆悉令發勇猛精進。舍利子。菩薩摩訶薩諸智增者。於懈怠有情或當遠離。於精進有情或當共住。何以故。舍利子。唯求涅槃最上第一清淨解脫。舍利子。又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時。亦令一切有情而共行之。復能利樂一切有情。善說正行善令覺悟。爲令引入無上道故。爾時世尊。說伽陀曰

勇猛精進悉無礙 常得尊高無與等
於菩薩藏正法中 稱爲任持大智者
思惟無上正法義 得不思議智慧門
復於正法求出離 當獲如來親授記

勇猛修習大勝慧

坐善提樹正思惟

令諸魔怖悉退伏

由持智慧精進力

普現一切戒清淨

世間事業盡能習

復能利樂諸有情

具足精進無損減

佛告舍利子。我滅度後後五百歲。若有有情行是行時。於諸契經愛樂受持。當得無量勝慧福聚富貴尊嚴。及得如來十力四無所畏。四正斷法慈悲喜捨。佛十八不共法。乃至一切佛法。總略而聚各各明了。心得清淨除遣魔事。令諸有情盡生死苦向涅槃道。復於彼時。諸違順境一切棄捨。舍利子。若於彼時諸有情類。智慧相應善巧方便。求進阿耨多羅三藐三菩提。修持淨戒常樂多聞習諸禪定。修習慧業及勝解脫解脫知見。進求佛法。及樂利樂一切有情。斷除邪見樂求正見。出離輪回。修行聖道演說正法。復於彼時破諸魔障。令貪瞋癡悉皆除滅。斷無明暗令生明慧。舍利子。如是之法若能聽受。即能生長一切善根。積集成就最上精進。若能如是聽聞正法魔不得便。而於一切佛法之中不生疑惑。舍利子。時彼有情。福力具足內心正行。當得阿耨多羅三藐三菩提。又此有情。於諸契經而能聽誦。愛樂受持極大歡喜。於菩薩藏正法。受持讀誦修行成辦甚大歡喜。亦復如是。我說是人能於一切如來教中。而得成就。設復有人不專讀誦。以因緣故暫來聽受。作意愛樂生大歡喜。亦復獲得最上第一堅固精進。乃至如是於菩薩藏正法具實微妙行相。能以少分爲他人說。舍利子。譬如大海水中有成

熟果。色香具足漂浮水上。有一丈夫見如是果。起大勇猛精進勝行。入大海中。見水暴涌不願沈溺。復以二手持取其果。或一或二或取三果。而出大海。然後詣彼寂靜之處。觀看是果乃嘗其味。復自念言。我於往昔未識是果。色香美味亦復不知。又作是念。發大勇猛復往大海再取其果。果乃不現。但見海水波濤暴涌。而生苦惱於時退還。然念是果色香美味殊妙可愛。我於先時悔不多取。舍利子。我滅度後後五百歲。法欲滅時。若有有情於布施持戒勝慧精進。少能信解亦復如是。以是因緣於諸契經。聽聞稱讚受持讀誦。為人演說乃至一四句偈。為魔波旬之所嫉惱。不能建立受持讀誦。與顯供養種種稱讚。由如是故悉皆棄捨。又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持。於寂靜處思惟修習為魔得便。於一切處常令退屈。時彼行人作如是言。苦哉苦哉我於如來無上法中。為滅沒者。於真實法。不令我等聽聞受持。乃至於卒呼栗多時。思念如來正等正覺。尚不能得。

復次舍利子。又慈芻象為魔所持。於諸契經不能聽聞讀誦。時魔波旬現大眾前。種種毀謗。此諸契經非佛所說。但是世間虛假文飾。舍利子。彼大眾中有諸慈芻聞是語已。於一切處魔所加。悉不聽受。爾時世尊。說伽陀曰

若人聞是正法已 令諸魔眾悉遠離
而於一切佛法中 決定信解除疑惑
若或薄福諸有情 於此正法不能聽

為彼有情薄福故 聞亦不能生信解
或有具足福力者 聽聞受持生信解
於此正法少聽聞 能遣一切諸魔事
如是薄福諸有情 於此正法不生信
以不信故墮惡趣 猶如生盲無所見
若有具足福力者 於此正法深信解
以深信故生善趣 速疾猶若舂投水
一類少福諸有情 聞法展轉生煩惱
彼人長夜受苦惱 為愚癡故不解脫

於佛菩提悉棄捨 速疾墮落惡趣中

舍利子。如來有清淨潔白智慧之法。舍利子。於四眾中。若有一類慈芻慈尼優婆塞優婆夷。於如來滅後法欲滅時。於諸契經。聽聞讀誦愛樂受持者。若有一類有情於一切處不能愛樂受持讀誦者。如來於彼一一了知。又諸有情於此契經若能聽已。發起正行如理修行。當獲四種具足清淨潔白無障礙法。何等為四。一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法。二者獲得常遇如來。見諸妙相具足清淨潔白無障礙法。三者得見慈氏如來。獲得具足清淨潔白無障礙法。四者獲得如理相應諸善根力。具足清淨潔白無障礙法。舍利子。獲得如是四種具足清淨潔白無障礙法。舍利子。若我滅後法欲滅時。於大乘行如是行相。修相應行者。發起殊勝精進之行。復於契經受持讀誦。為人演說展轉聽受。時彼有情復有十種魔事。智者應當悉皆了知。於此魔事不應隨順。轉復發起勇猛精進。成辦佛事。何等名為十種魔事。舍利子。

若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。時魔波旬而來嫉惱。此是第一魔事。智者應當於此了知。不應隨順。舍利子。若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。時魔波旬而來嫉惱。令諸眼目生諸疾病。此是第二魔事。智者應當於此了知。不應退屈。舍利子。若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。時魔波旬而來嫉惱。令其身分生諸病苦。此是第三魔事。智者應當於此了知。不應退屈。舍利子。若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。令心散亂不樂本住。此是第四魔事。智者應當於此了知。不應隨順。舍利子。若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。令其發起極忿怒心互相誹謗。令諸契經不能安立。此是第五魔事。智者應當於此了知。不應隨順。舍利子。若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。令其互相執持誹謗俱陷王難。起惡語言。利如毒箭更相損害。如是行相。令諸契經不得流通。由圖誹謗速疾退轉。此是第六魔事。智者應當於此了知。不應隨順。舍利子。若有慈芻於諸契經。發起樂欲受持讀誦。時魔波旬而來誑誘住白衣舍。復令發起種種誹謗。如是行相。於諸契經不能受持。令生誹謗。由圖誹謗速疾破壞。此是第七魔事。智者應當於此了知。不應隨順。舍利子。於彼時分法欲滅時。或有少年諸慈芻象。於此法中出家未久。於諸契經愛樂受持堅固信解。發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼慈芻聞是經已。得大歡喜。彼親教師乃語少年諸慈芻言。此非佛菩

提非佛法。不應受持。時諸苾芻聞是語已。於少時間。於佛菩提而不信受。又彼苾芻互相謂言。我昔修習佛菩提法。今令我等不樂修習。所有往昔諸善根力使當斷滅。返令如是墮染法中。乃至命終生諸惡趣。受大苦惱。舍利子。應知此等是魔所說。如是積集諸地獄業。諸有情等毀謗三寶不順佛言。如來於三世中悉能了知。又諸有情發起精進修大乘行。如來於此亦能了知。舍利子。我今又令諸菩薩等起四種想。何等為四。一者於自身業而善調伏。二者於善修作而妙觀察。三者於他所作不樂觀察。於諸有情起大悲心。四者於空寂處行住坐臥。於自他心隨順防護。如是名為起四種想。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十六

西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之二

復次舍利子。時彼有情多起邪見橫生計執。說法苾芻亦復減少。為人輕賤不生尊重。亦不恭敬親近供養。有諸苾芻非法說法。於其正法不樂親近。設見有人於諸契經。而生恭敬尊重供養。有大力能種種稱讚者。共生悔

慢。舍利子。時彼苾芻得離欲者。愛樂受持。未離欲者。於諸契經不樂受持。於大眾前隨順魔衆。此是第八魔事。智者於此應當了知。不應隨順。舍利子。若有苾芻於諸契經。雖生愛樂受持讀誦解說書寫。為利養故隨順世間。諸有情等起偷盜業。於三種事數數作意。何等為三。所謂貪著衣服飲食及諸臥具。於此三事而多追求。此是第九魔事。智者於此應當了知。不應隨順。舍利子。若有苾芻於此大乘諸契經中。行相應行。而能發起最上精進。書寫受持愛樂讀誦。廣為人說。時彼苾芻為魔所持。業煩惱障之所覆蔽。於雜染法隨順愛樂。戲論語言而常相應。就著睡眠。於睡眠中亦樂耽著諸雜染法。又復耽著街巷女事。深樂隨順如是行相。於諸契經。不樂書寫受持讀誦廣為人說。舍利子。時彼苾芻。如來教生愛樂者。不欲斷滅如來聖教。不愛樂者。惡業苾芻為魔所著。欲令佛法速疾斷滅。此是第十魔事。舍利子。如是十法諸有智者。應當於此一一了知。不應隨順。爾時世尊。說伽陀曰

時彼所有一切處 由彼業故魔障生
於諸白法悉棄捨 不樂思擇諸義利
勝慧減少惡慧增 於正法中不安住
樂聞非法悉能行 墮惡趣中為境界
如是展轉命終時 覆藏瑕玦為救護
尊重親教阿闍梨 一時俱墮於惡趣
我於俱抵于劫中 為利世間修苦行
常於有情思善巧 悉令遠離三毒火

我時證得大菩提 能轉清淨妙法輪
於人天中無與等 世出世間稱第一
我今不應當棄捨 世間有情極難得
令彼魔衆悉退散 皆能離苦獲安樂
又令癡闇道路中 持六度等真善行
於諸佛教悉相應 而能獲得菩提道
於如是法聽受已 復能演說真實空
令彼安住正信中 是故得離諸魔衆
於此最上真實中 若有棄背真實法
非真實相作真實 不能遠離諸魔衆
若有有情於佛所 歡喜堅固生尊重
聽聞如是正法時 獲得吉祥勝義利
正信有情歡喜已 諸有魔衆生苦惱
於一切處作善時 魔衆競來為恐怖
時魔假作苾芻相 巧出語言相誑惑
於衆迅疾生動亂 謂菩提道非真實
自言我法真實因 汝應堅固求安住
發生如是戲論已 然後輕侮復毀謗
時彼苾芻魔所著 信魔語故生放逸
謂言此法非佛乘 因是棄捨涅槃道
復背正覺合諸塵 而於佛法不信受
由執我見龜重已 速疾墮落惡趣中
縱有少分諸苾芻 而復愛樂非真實
各於大乘空法中 互相伺求諸過失
縱遇最上真實法 以難亂故不聽習
復於義理生恐怖 捨正法故無所歸
彼時無有說法者 不信解人而復衆
如是縱有說法師 悉皆棄捨不聽受
若於世尊末法中 復能利樂諸有情

彼時多有魔障侵

未來若有茲獨衆

事喪身命堅護持

速獲證悟圓常果

爾時舍利子。及諸大慈芻等。於大衆中聞是

修習大乘行者。於諸險難能行正法。各各發

起廣大無量堅固勇猛精進之力。如是行相。

於此大乘菩薩藏正法。聽聞讀誦書寫受持

展轉教示廣爲人說。又復說是善巧譬喻。譬

若有人善能守護祖宗庫藏。今見財寶漸欲

滅沒而生憂惱。如我今見釋迦如來。於無量

百千俱胝那由他阿僧祇劫。修行是難得阿

耨多羅三藐三菩提法漸將滅沒。我等茲獨

亦復如是。共生憂惱。宜各發起廣大無量勇

猛精進。堅持守護大乘菩薩正法寶藏。又茲

獨言。譬如有人。有一親子端正殊妙。父母見

時適悅其心。觀視子相目不暫捨。其子忽然

於險難處墮落其中。有大飛禽捉持而去。又

復墮落那落迦邊高險之處。時彼父母。發勇

悍力持取而還。如我今者佛滅度後。若有正

士於無上法寶生大信敬。欲求出離。而於彼

時受持讀誦如說修行。我以如來無上法寶共

相付囑。精進守護亦復如是。無令爲彼諸惡

人輩之所侵壞。又茲獨言。譬如世間聚集兵

衆。行列陣勢欲相鬪戰。是時衆中少分有情。

見彼軍衆心無怯弱。安住其前。護諸兵衆無

令鬪戰。又復衆中有多勇悍。見是兵衆心無

怯弱。安住其前。如是展轉乃立戰功。如我今

者佛滅度後法欲滅時。若有有情。內心堅固

護持正法。親近善友樂求出離。被堅固鎧發

起廣大精進之力。破魔軍衆。如是行相於法

寶中。若有少分精妙思擇亦復如是。乃至一

四句偈爲人演說。令他隨喜。信受佛語不生

疑謗。亦復告示令多有情隨喜稱讚過去未

來現在諸佛無上妙法。令其安住。時諸慈芻

乃至廣說無量譬喻。佛告舍利子。如實行相。

我說是人所得福聚。猶如虛空無有限量。說

不能盡。又舍利子。佛滅度後是人難得。我

說名爲是殊勝丈夫。是最上丈夫。是勇猛丈

夫。是大丈夫。得佛法分。不樂自利小乘靜住。

唯行堅固大乘正行。又復不樂讚歎自他名

譽。唯樂讚歎大乘功德。舍利子。乃至臨命終

時。於此正法亦復受持讀誦。於真實空決定

勝解。

復次舍利子。於後末世破戒慈芻。亦復增盛

毀謗正法。於諸世間外道經典。多樂修習。舍

利子。於此劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁惡

世之中。若有慈芻。能以勇銳破諸闢諍而得

安住。常願不離諸佛菩提。於三時中。應作觀

想善能安住。爾時世尊說伽陀曰。

親近如來正法藏

於自利行非相應

於我所說正法中

彼堪我爲調御師

若於正法不樂聞

彼人墮落惡趣中

於千俱胝劫數中

彼人爲魔之所著

復次舍利子。過去九十一劫。彼時分中有佛

出世。號毘婆尸如來應供正遍知明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

彼佛法中有六群慈芻。一名善見。二者妙利。

三名作喜。四名賢吉。五名名稱。六名利牙。而

生計執我人衆生壽者斷常等見。常行侮慢。

共相呼集詣曠野中。而常議論差別惡行。如

是各各而自謂言。行百種善。而復召集一十

二十乃至五十。以爲群類。自所行法展轉教

示。復立誓言。若違我教必遭損害。說是行已

分首而去。或入聚落或抵城邑。或自他舍乃

至王城。時彼一人抵一聚落。還集種類。復各

教示增損佛語。舍利子。云何作意增損佛語。

時彼種類堅固執有我人衆生壽者。若無我

者誰爲往來。誰爲坐臥。誰爲語默。誰爲施者。

誰爲受者。誰爲飲食誰苦誰樂。乃至一痒一

痛。誰爲覺觸等者。時彼衆中或有一人。作如

是言。若說無有我人衆生壽者。非我善友。舍

利子。時彼聚落男子女人童男童女聞如是

語。皆樂於彼執我見者。而爲善友互相謂曰。

我於往昔。有諸智者如實了知。真善友者說

無我人衆生壽者。我今於彼先所尊者。不應

親近恭敬供養。舍利子。時彼六群慈芻。後半

月分還集一處。中有一慈芻謂言。我已展轉

教化五百種族。以爲眷屬。

復次舍利子。時毘婆尸如來應正等覺。有一

聲聞慈芻。諸漏已盡無復煩惱。得阿羅漢果。

既知是已。入彼五百聚落。爲諸男子女人童

男童女。而說是言。彼所說法是龜惡語。不真

實語無義利語。時阿羅漢。於彼衆中說伽陀

曰

若於正法不了知 彼人即昧真聖道
汝於邪法堅執著 決定當墮諸惡趣
說是偈已。時彼六群惡獨樂等。生大恚怒不
樂信受。時阿羅漢。生大。愍念讚歎佛已。復
說伽陀曰

我佛所說眞實法 一切有爲悉無常
於諸法中皆無我 是不堅固非常住
又復諸行皆造作 體不實故空復空
愚夫癡迷堅執著 於幻法中生動亂

說是偈已。又語彼惡獨樂等。諸佛如來所說
法中。悉皆無有我人衆生壽者。時阿羅漢。知
彼惡獨等衆不樂信受。復說伽陀曰

若於施受生見執 復認覺觸分別有
於無我法不信從 彼皆墮落諸惡趣

舍利子。時彼有情於虛妄法。男子女人童男
童女。所有諸言而生信受。當有六萬八千人。
以邪見故身壞命終。皆墮無間大地獄中。身
受極苦在地獄中。復生多舌。舌如廣大千葉
蓮華。於其舌上。復以鐵犁耕破其舌。復有獄
卒持百利杵擊刺罪人。復於空中雨熱鐵丸。
其丸猛熾擊罪人身。又其鐵丸變成火聚。其
焰極猛。罪人各見猛火燒身。畢是罪已從地
獄出。當復墮於千頭魚中。爾時世尊說伽
陀曰

時諸有情墮地獄 無量百千火聚中
空中震電復雨火 罪人身受極苦惱
一身復受一切苦 猛焰器仗從空下
百踰繕那皆充滿 各見身滿地獄中

各各復見於舌上 鋒鋷利箭猛來射

利刀分舌。段段裂 始覺苦中極重苦
由隨惡友虛妄者 數數親近而愛敬
棄捨持戒清淨衆 是故墮此極苦中

復次舍利子。彼六群惡獨樂。以虛妄不實故。
亦復當墮阿鼻大地獄中。其地獄量百踰繕
那。各各自見身滿獄中。彼一一身復有千口。
一口中復生二舌。每舌縱廣四踰繕那。一
一舌上。五百鐵犁耕破其舌。復以熱鐵取舌
燒烙。罪人痛苦口不能言。復於頭上百千俱
抵種種苦具而來捶打。如是受罪滿百千俱
抵那由他歲。畢是罪已。復入別諸地獄中
受諸罪苦亦復如是。何以故。彼人爲於諸佛
教中常生毀謗。獲如是罪

復次舍利子。彼佛世時。復有長者住白衣舍。
名爲安樂。其家富樂財寶豐盛隨意受用。復
有祖宗昔所積聚金銀琉璃珠璣。寶珠珊瑚
瑠如是等寶皆悉具足。諸有庫藏亦皆豐盈。
奴婢僕從城邑人衆。隨所驅使稱意無乏。是
時長者愛樂承事離繫外道。修習邪法而生
邪見。時長者妻名尾瑟鉢底。色相殊妙端正
潔白。身相具足人所樂見。而生一子。端嚴殊
特面貌圓滿。身體潔白人所愛樂。其子往昔
曾於無量百千俱抵那由他佛所。種諸善根。
其子初生三開口笑。作如是言。我今何故於
此邪見種族中生。其母聞子作是語已。驚怖
惶駭身毛皆豎。棄捨其子周惶悶走。時有衆
女見是事已。悉來集會共相詢問。聞說其子
有如是言。是時衆女復生驚怖。而各狂走。去

已復來觀察議論。各相謂曰。此初生子爲復
是天。爲復是龍。爲復是藥叉羅刹阿蘇羅。說
摩拏。緊那羅。莫呼羅。鳩槃荼。必舍佐。人
非人等。生是疑已。時初生子謂衆女曰。汝等
吉祥具足人相。何故捨我驚怖狂走。爾時童
子。對諸女衆說伽陀曰

汝衆女等勝吉祥

我今令汝悟眞實

我之父母并眷屬

我今爲彼除邪見

舍利子。時彼童子父母并諸會衆。聞是童子
說伽陀已。共詣其所。爾時童子於父母前。復
說伽陀曰

所有庫藏諸財寶

速疾捨我將布施

毘婆尸佛見住世

彼佛慧日照世間

於佛正法得開示

彼佛慧日照世間

我佛具足三十二

彼佛慧日照世間

假使千俱抵劫中

如優曇花難值遇

舍利子。時彼父母語童子言。汝能如是發清
淨心投佛出家。我今所有祖宗庫藏二十俱
抵金銀珍寶悉施於汝。令汝展轉自行布施。
時彼父母說伽陀曰

我今所有諸財寶

由汝發起清淨心

悉皆付汝將布施

隨處利樂諸有情

隨處利樂諸有情

遍無量世界。洞然照耀上徹梵世至色邊際。日月光明。悉皆映蔽。其光復來至佛頂上。右旋宛轉。遶百千匝。忽然不現。舍利子。時毘婆尸如來有一親侍慈芻。見佛神變光明事已。即從坐起。整衣服。徧袒右肩。右膝著地。合掌向佛瞻仰尊顏。以偈問曰。

毘婆尸佛大希有 於諸聖中量尊最

我今啓問善逝尊 何因緣故現光明

爾時慈芻復白佛言。世尊。以何因緣現大神變。放是光明。唯願如來。大慈哀愍。爲我除疑。敷演斯事。復有無量百千人衆。現住佛前。願樂欲聞。我等志心懇懇諦聽。爲諸有情慈悲開示。如來大悲。爲世間眼救護一切。如諸舍宅覆庇一切。唯願如來。大慈憐愍。斷除疑網。而諸有情過去未來現在。所行想念一切行業及諸疑惑。如來於彼無不了知。又諸佛刹所有有情。於三世中一切智慧言語差別。如來於彼無不通達。如來爲諸法王。具足八種言音。於說法中皆得自在。以何因緣現大神通。放是光明。唯願如來。斷除我等一切疑網。及一切憂悲苦惱。悉皆斷滅。我等今者如是三請。一心專注合掌恭敬。願樂欲聞。舍利子。時毘婆尸如來。語彼親侍慈芻言。汝見此童子於我前住合掌立不。唯然善逝。我今已見。佛言慈芻。今此童子。於往昔時已曾親近稱讚恭敬禮拜。復以衣服臥具種種湯藥。供養八萬四千俱胝那由他佛。種種善根。爲求成就正等菩提。常修梵行。佛言慈芻。汝又見是八萬四千俱胝人衆於我前住合掌立不。唯

然善逝。我今已見。佛言。彼諸人衆於過去世。皆悉曾爲童子父母。生生無不從之教化發心。於後後世。願皆不受女人之身。皆能隨順修習。同發阿耨多羅三藐三菩提心。我今爲彼授作佛記。以是因緣現大神通放是光明。爾時毘婆尸如來。爲彼親侍慈芻及諸人等說伽陀曰。

汝見現前諸大衆

八萬四千俱胝數

佛說法中得自在

我知童子多劫中

復於無量諸佛所

修持最上清淨行

又此現前諸大衆

生生昔曾爲父母

復於往昔無數劫

世世悉皆爲父母

如是安住離生死

志求無上妙菩提

彼等決定成正覺

我能盡令汝心中

汝等天龍及人衆

同聞爲彼親授記

舍利子。時彼童子聞佛授記。歡喜踊躍速疾往詣。到父母前發誠實語。說伽陀曰。

如是八萬四千衆

俱時同發菩提心

舍利子。時彼父母。而爲童子說伽陀曰。

如汝所說諸人衆

各各已發菩提心

隨於童子悉來集

一心專注聽我說

我今親語汝慈芻

親近供養於諸佛

志心堅固求出家

復能利樂天人衆

八萬四千俱胝數

教化歡喜常無間

廣發無邊諸大願

同求無上大菩提

應當隨我共修學

我今爲彼親授記

是故我現大神通

行住坐臥無疑惑

那由他數在我前

不久當成二足尊

舍利子。時彼童子聞佛授記。歡喜踊躍速疾往詣。到父母前發誠實語。說伽陀曰。

如是八萬四千衆

俱時同發菩提心

今日父母復如何

舍利子。時彼父母。而爲童子說伽陀曰。

如汝所說諸人衆

各各已發菩提心

我今歸依一切智 與汝發願無有異

如是進求究竟道 汝今身是我所生

與汝同發眞實心 願得菩提果成就

舍利子。時彼童子。爲自父母復說伽陀曰。

我若最先得成佛 誓與一切悉開示

願我父母諸人衆 共成無上大菩提

復次舍利子。時毘婆尸如來爲彼童子及諸人衆。發如是言。我今爲汝授作佛記。勿生疑惑。善自安慰勿復異見。所以者何。汝於往昔爲大自在天子。我於彼時。已曾爲汝授作佛記。過是已後。經俱胝那由他劫不墮惡趣。又過俱胝那由他劫。於彼轉輪聖王族姓中生。得成爲佛。名曰大悲如來阿羅訶三藐三佛陀。具大名稱。父名淨飯。離諸暗鈍。母名摩耶。離諸憂惱。其子爾時亦如我子。字羅睺羅。出現世已。求成阿耨多羅三藐三菩提。於菩提道既成就已。其佛壽命滿十萬歲。彼佛光明普能照耀十萬諸國土。彼世界中一切有情。有緣無緣悉皆承佛光明照觸。時佛光中有百俱胝那由他。陀俱胝。百千那由他俱胝。大聲聞衆皆來集會。復有一俱胝衆。皆是大阿羅漢。具足白法諸漏已盡。無復煩惱心得自在。具八解脫得六神通。舍利子。如是大阿羅漢皆來集會。復有無量大菩薩衆皆來集會。復有彼佛往昔一切父母亦來集會。時大悲如來說法教化。無量阿僧祇有情。皆住不退轉地。於諸有情作善利已。卽於是時入般涅槃。正法住世一俱胝歲。彼佛舍利。於諸世間廣大流布。如我滅後流布舍利等無

有異舍利子。說是語時諸有正士。發起勇猛廣大精進。而起尋伺觀察世間。利樂有情心無退轉。復有菩薩摩訶薩發起正念。轉復增勝心無間斷。志求阿耨多羅三藐三菩提。如是經於無量阿僧祇劫。願於生死流轉之中。化利有情求佛菩提。舍利子。我於彼時亦發是願。盡生死際。精進無懈。化利有情圓滿。劫精進行願。勇猛精進心無退轉。願成菩提。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩不退勇猛精進。

集善根。復能利樂一切有情。是故說名不退勇猛精進。

至廣說無量世界一切有情。普令獲得一生補處菩薩智力。若諸有情。於如來無分別及有分別智力等。如是聽已。不驚不怖。當於彼時次第樂欲甚深智力。比前功德。百分千分百千萬億分阿僧祇分。乃至烏波尼殺曇分。不及其一。而菩薩樂欲發起勇猛精進。寧棄身命頭目髓腦一切支分。於如來智力。不樂暫時間斷修習。如是棄捨勇猛精進。我說是名菩薩不退精進之行。復次舍利子。菩薩摩訶薩。應當如是修學。不退轉地乃至發起一心。遍入過去未來現在一切有情無量無邊心行差別。若諸有情具足充滿貪瞋癡等一切煩惱而復入菩薩之心。是時菩薩以智慧力。譬喻言辭種種推求。如是發起勇猛精進。見是色相一切有情貪瞋癡等之所燒煮。是時菩薩以諸方便。普令止息一切苦惱。如彼灰燼散滅無餘。復令修習趣涅槃道。我說是名菩薩不退精進之行。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。當行勇猛精進。悉無懈怠。於已生未生諸善根力。悉令回向菩提正道。復令善根增長無盡。舍利子。譬如百川流注大海。其水無盡。今此善根回向菩提。亦復如是。無有窮盡。是故說名不退勇猛精進。復次舍利子。菩薩摩訶薩。當行不退勇猛精進之時。悉無懈怠。於諸正行一切智智積

復次舍利子。我今略說菩薩摩訶薩乃至一切有情所獲福蘊。乃至有學無學聲聞緣覺所獲福蘊。不及如來一毛端量所獲福蘊。何況如來遍身毛孔所有福蘊。為由如來於無量劫積集修行廣大福蘊。設有廣大積集福蘊。如實行相百分千分。不及如來一大人相。何況如來一切相好。又諸福蘊。不及如來眉間白毫一珂月相。何況百千匝中所有功德。又諸福蘊。不及如來一無見頂相。何況如來大丈夫相。乃至烏瑟膩沙諸根相好出生百千俱胝所有功德。又諸福蘊。不及如來大法螺音一說法相。何況如來廣大法音。普能遍滿無量世界。令諸有情諸根調適皆生歡喜。隨其勝解得善調伏。於如是難得阿耨多羅三藐三菩提應生知解。如是菩薩於無量世界隨學。如來發大音聲。普令有情悉皆得聞。被精進鎧發堅固意。樂習菩薩不退勇猛精進之行。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修不退精進行時。而無退屈。假使普令三千大千世界一切有情。具足成就勝解智力。若諸有情於此菩薩藏正法。隨順成就具足智力。比前功德。百分千分百千萬億分。乃至烏波尼殺曇分。不及其一。以要言之。如是三千大千世界一切有情。悉令獲得須陀洹智力。斯陀含智力。阿那含智力。阿羅漢智力。又令獲得十信十住十行十回向不退轉地智力。一生補處菩薩之位。乃

復次舍利子。菩薩摩訶薩。當行勇猛精進。悉無懈怠。於已生未生諸善根力。悉令回向菩提正道。復令善根增長無盡。舍利子。譬如百川流注大海。其水無盡。今此善根回向菩提。亦復如是。無有窮盡。是故說名不退勇猛精進。復次舍利子。菩薩摩訶薩。當行不退勇猛精進之時。悉無懈怠。於諸正行一切智智積

復次舍利子。我今略說菩薩摩訶薩乃至一切有情所獲福蘊。乃至有學無學聲聞緣覺所獲福蘊。不及如來一毛端量所獲福蘊。何況如來遍身毛孔所有福蘊。為由如來於無量劫積集修行廣大福蘊。設有廣大積集福蘊。如實行相百分千分。不及如來一大人相。何況如來一切相好。又諸福蘊。不及如來眉間白毫一珂月相。何況百千匝中所有功德。又諸福蘊。不及如來一無見頂相。何況如來大丈夫相。乃至烏瑟膩沙諸根相好出生百千俱胝所有功德。又諸福蘊。不及如來大法螺音一說法相。何況如來廣大法音。普能遍滿無量世界。令諸有情諸根調適皆生歡喜。隨其勝解得善調伏。於如是難得阿耨多羅三藐三菩提應生知解。如是菩薩於無量世界隨學。如來發大音聲。普令有情悉皆得聞。被精進鎧發堅固意。樂習菩薩不退勇猛精進之行。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修不退精進行時。而無退屈。假使普令三千大千世界一切有情。具足成就勝解智力。若諸有情於此菩薩藏正法。隨順成就具足智力。比前功德。百分千分百千萬億分。乃至烏波尼殺曇分。不及其一。以要言之。如是三千大千世界一切有情。悉令獲得須陀洹智力。斯陀含智力。阿那含智力。阿羅漢智力。又令獲得十信十住十行十回向不退轉地智力。一生補處菩薩之位。乃

復次舍利子。菩薩摩訶薩。當行勇猛精進。悉無懈怠。於已生未生諸善根力。悉令回向菩提正道。復令善根增長無盡。舍利子。譬如百川流注大海。其水無盡。今此善根回向菩提。亦復如是。無有窮盡。是故說名不退勇猛精進。復次舍利子。菩薩摩訶薩。當行不退勇猛精進之時。悉無懈怠。於諸正行一切智智積

復次舍利子。我今略說菩薩摩訶薩乃至一切有情所獲福蘊。乃至有學無學聲聞緣覺所獲福蘊。不及如來一毛端量所獲福蘊。何況如來遍身毛孔所有福蘊。為由如來於無量劫積集修行廣大福蘊。設有廣大積集福蘊。如實行相百分千分。不及如來一大人相。何況如來一切相好。又諸福蘊。不及如來眉間白毫一珂月相。何況百千匝中所有功德。又諸福蘊。不及如來一無見頂相。何況如來大丈夫相。乃至烏瑟膩沙諸根相好出生百千俱胝所有功德。又諸福蘊。不及如來大法螺音一說法相。何況如來廣大法音。普能遍滿無量世界。令諸有情諸根調適皆生歡喜。隨其勝解得善調伏。於如是難得阿耨多羅三藐三菩提應生知解。如是菩薩於無量世界隨學。如來發大音聲。普令有情悉皆得聞。被精進鎧發堅固意。樂習菩薩不退勇猛精進之行。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。修不退精進行時。而無退屈。假使普令三千大千世界一切有情。具足成就勝解智力。若諸有情於此菩薩藏正法。隨順成就具足智力。比前功德。百分千分百千萬億分。乃至烏波尼殺曇分。不及其一。以要言之。如是三千大千世界一切有情。悉令獲得須陀洹智力。斯陀含智力。阿那含智力。阿羅漢智力。又令獲得十信十住十行十回向不退轉地智力。一生補處菩薩之位。乃

分別者。謂於布施無取於相。有分別者。謂於持戒有所積集。無分別者。謂於持戒不取於相。有分別者。謂安受苦忍。無分別者。謂於利那心無所住。有分別者。謂能發起諸善根。法無分別者。謂常靜慮。有分別者。謂於禪定有所積集。無分別者。謂心常決定安住不動。有分別者。謂修聞慧而無厭足。無分別者。謂於內心專注善巧。有分別者。謂於聞慧廣說諸法。無分別者。謂於法性都無記念。有分別者。謂於智慧有所修作。無分別者。謂於諸法離諸戲論。有分別者。謂於諸梵行積集修作。無分別者。謂於諸慧性悉能棄捨。有分別者。謂於五神通而能圓滿。無分別者。謂盡諸有漏。有分別者。謂於觀想而常思惟。無分別者。謂於內心而常正念。有分別者。謂於四正斷悉能巧妙。無分別者。謂能超越一切善根。有分別者。謂著文字相欲求出離。無分別者。謂於廣大福報普遍無相。有分別者。謂於諸有情善達根宜。無分別者。謂善能觀察諸善根法。而無所得。有分別者。謂於諸力有所修習。無分別者。謂於是處無所損壞。有分別者。謂能出生菩提分法。無分別者。謂於諸法離分別智。有分別者。謂於正道而能求進。無分別者。觀諸神變猶如虛空。有分別者。謂於定門而能積集。無分別者。謂住奢摩他而唯一境。有分別者。謂於毘鉢舍那而有積集。無分別者。謂善入法性。有分別者。善能入解諸因緣法。無分別者。謂善能了知非因緣法。有分別者。謂著勝義聲故。無分別者。謂行正法行

故。有分別者。謂莊嚴法身。無分別者。謂於法身離諸莊嚴。有分別者。謂莊嚴語言。無分別者。謂依諸聖能常寂默。有分別者。謂依三解脱門而生樂欲。無分別者。謂無增上我故。有分別者。謂能遠離四種魔事。無分別者。謂能棄捨煩惱習氣種故。有分別者。謂能善解巧方便故。無分別者。謂於智慧如實知見。有分別者。謂離攀緣有所見故。無分別者。謂離超越見故。有分別者。謂有想念見。無分別者。謂意業見。此說名為意業精進。於精進中最為殊勝。我說是名菩薩摩訶薩修不退轉精進之行。

復次舍利子。如是菩薩摩訶薩行不退轉精進行時。行是五種最上極妙之法。速疾證得無上正等菩提。云何五種最上極妙之法。一者而常思念佛出於世。二者而能親近諸善知識。三者而常值遇好時。四者而常積集諸善根法。常令堅固。五者隨學菩薩摩訶薩具足戒品。而得圓滿。是名五種最上極妙之法。由是菩薩。速疾獲得阿耨多羅三藐三菩提。爾時尊者舍利子。重白佛言。世尊。若諸菩薩離此五種最上極妙之法。得成阿耨多羅三藐三菩提。不佛言。舍利子。若諸菩薩。不常思念佛出於世。不能親近諸善知識。若不值遇好時。不能積集諸善根法。不令堅固。不能隨學諸菩薩摩訶薩。具足戒品而不圓滿。如是遠離五種最上極妙之法。不能速疾獲得阿耨多羅三藐三菩提。違而得者。無有是處。舍利子。云何在家菩薩遠離五種之法。所謂如

王家臣。住大衆中。恃其威勢。恐怖多人。又語衆言。我能為汝作種種事。但以欺誑而實不作。乃至如是安住虛誑語言等事。舍利子。由是虛誑不能得生諸天善趣。如是行相。亦不能得值遇好時。舍利子。又此行相在家菩薩。唯自具足資養等事。不能利他。亦復不能值佛出世。乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提。

復次舍利子。又在家菩薩住城邑中。有諸障難而常憊惱。云何城邑有諸障難。舍利子。有諸如來出世成等正覺。為諸天人阿脩羅等說法教化。初中後善其義深遠。其語巧妙。具足清白梵行之相。及四部衆圍遶恭敬。雖復親近供養禮拜慈弼慈弼尼優婆塞優婆夷。然彼聚落城邑巷陌。舍宅人民國王大臣長者居士。悉住其中。由是因緣不能具足清淨戒蘊。我說是名城中障難。若在家菩薩如是樂著五欲。不能思念佛出於世。乃至不能速疾得成無上正等正覺。

復次舍利子。在家菩薩而自宣說現行法律。復多障難。所謂父母男女妻妾奴婢姊妹兄弟朋友眷屬。於長夜中而為障難。舍利子。如是之法。能為在家菩薩作諸障難。亦復不樂佛出於世。乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提。佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十七

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十八

*西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之四

復次舍利子。在家菩薩於諸如來所設契經如實行相。雖復聽已不樂多聞。於少欲行不樂修習。及於同類諸契經等。亦不信受。於彼如來大乘教中。復生毀謗。而皆墮於諸惡趣中。云何名為諸惡趣中。所謂焰魔羅界餓鬼畜生。又復墮地諸惡律儀。縱得爲人身不具足。垢穢障重具諸邪見。舍利子。如是所呵厭處。諸佛菩薩。皆悉遠離不樂生彼。乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。

復次舍利子。在家菩薩於有大勢力堅樂依止。所謂國王大臣及諸人民。大富豪傑增諸顯惠。所出言辭。多生諸僞。積集惡事。惑惑於人。復生悔慢。是人以不善語故。墮惡趣中。身體羸瘦具諸惡相。舍利子。此名在家菩薩五種之法。以是因緣。不能值遇諸佛出世。亦復不能親近善友。不能值遇好時。所集善根悉皆毀壞。於持戒菩薩摩訶薩等。不能隨學。乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰

若人行是五種法 於此勝慧不增長
而復遠離調御尊 不能速疾成正覺

虛誑一切有情故
悉斷一切善根力
又或驚怖諸有情
如是作諸惡業已
復於慈獨慈獨尼
刹那不得值好時
父母妻孥諸眷屬
而於正法不樂聞
設逢佛世求親近
或復愛樂出家時
或時聽是正法已
彼等競生瞋恚心
如是種種諸障難
由是毀謗正法因
彼不能見正覺尊
當獲人身不具足
若人歸向佛菩提
一切障難悉消除
所有父母并眷屬
數數引導令出家
唯母最初引導已
即當往詣善逝尊

如王家臣諸僕使
不能值遇佛出世
語令捉縛。加捶打
於無上尊常遠離
破他淨戒生病苦
於諸佛所常遠離
於非法行。常無間
墮癡迷中難出離
於刹那間不能得
彼等競來爲障難
隨處演說眞實空
乃說此爲非正法
十六分中未及一
世世生盲無所見
縱見不生清淨信
後墮一切傍生中
及於菩薩生愛樂
善能修習眞正行
及餘一切有情類
速能攝受歸正道
復能讚歎令出家
發心開悟大菩提

復次舍利子。出家菩薩復有如是五種之法。於諸善友亦復遠離。諸佛出世於刹那時不能值遇如是積集諸善根力亦皆破壞。而於持戒菩薩摩訶薩。不能隨學。乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。云何五法。一者以邪思故破諸淨戒。二者以不信故毀謗正法。三者耽著利養及樂名聞。四者執著我見入諸

險難。五者於他善行而生嫉妬。舍利子。而出家菩薩。具足如是五種之法。於諸善友亦復遠離。不能值遇諸佛出世。以要言之。乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提。舍利子。以是義故。譬如餓犬羸瘦憔悴皮骨連立。忽見枯骨而生貪想。復於靜處以力舐嚼。自傷其口血塗骨上。不自覺知妄生貪愛。於其飽滿終無所得。時有利帝利婆羅門長者居士。自遠而來。見是餓犬嚼彼枯骨。極生嗟念。是時餓犬復自思惟。彼所來者奪我美味。時犬乃作惡聲惡眼。齜齜。號吠。舍利子。於意云何彼諸人衆見是枯骨悉無血肉爲侵奪不。舍利子言。不也世尊。不也善逝。佛告舍利子。云何彼犬作如是相。舍利子白佛言。世尊。由犬餓故。嚼彼枯骨如甘露味。妄生貪愛故。現如是惡聲惡眼難離。號吠。恐彼人衆之所侵奪。佛告舍利子。如我滅後有諸惡狗。於種族中乃至便利不淨。深生愛著之所纏縛。如是行相。於刹那時成就佛事亦不能得。彼諸惡狗我今所說。於佛法中如彼餓犬。匪惟如來作是訶毀。若諸有情見彼慈獨如是行相。亦復誹謗如彼餓犬。舍利子。復有菩薩摩訶薩。廣爲利樂一切有情。求佛智慧。於自身命亦復棄捨。何況於他善業而生憎嫉

復次舍利子。復有世間愚癡之人。以自活命愛樂世間財寶飲食。身爲奴僕。爲彼繫縛責役驅使。於他族中親近誑妄。以貪求故復於他人而生嫉妬。舍利子。如彼慈獨爲貪利養。先在彼族見後來者。而復發起憎嫉之心。謂

後來者而作是言。我先住此。汝等諸人從何所來。今此族中諸長者等。先發願言。所有衣服飲食臥具醫藥決定施我。作如是言。彼後來者云何當得。因是發生三種過失。何等爲三。一者樂著住處。二者不樂本住。三者於世間法而能解了。出世間法不能解了。又彼慈獨於此長者族中不樂安住。而彼慈獨又發是言。住處有三。一者愛樂處住。二者和合處住。三者如實處住。汝諸長者多行過失。應當於我深生恭敬。於我法中稱揚讚歎。舍利子。由是種族生憎嫉過。於潔白法悉皆滅沒。

復次舍利子。復有種族多諸嫉妬虛妄不實。或有持戒不持戒者。於菩薩摩訶薩所。悉皆遠離而不隨學。如是譬喻應當了知。復次舍利子。於過去無量無邊廣大不可思議阿僧祇劫。彼時彼分有佛出世。號勝高如來應供正遍知。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛住世九十俱胝歲。彼佛會中復有九十那踰多大聲聞衆。皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。速得已利。心得自在。到於彼岸。彼時復有長者名曰善集。其家巨富眷屬廣大。多諸財寶。金銀琉璃珊瑚瑠璃瑠璃琥珀真珠等寶。皆悉具足受用廣大。復有奴婢僕從象馬車乘。及諸倉庫悉皆盈溢。時彼長者生其二子。一名淨住。二名淨持。面貌端正身相具足。人所樂見。忽於一時登大樓閣經行游戲。爾時佛告舍利子。彼勝高如來應供正等正覺。於晨朝時著衣持鉢。與大眾俱衆前後圍繞。入彼大城次第乞食。其佛相

好猶若金山。又如廣大妙好金幢。最上第一。住著摩他諸根隱密行。如龍象極妙清淨。如大池沼離諸塵穢。又如大海珍寶充滿。如帝釋天主諸天圍繞。如大梵天王寂靜嚴飾。具足圓滿清淨潔白。心意調暢諸根寂靜。彼二童子。卽於是時。見彼勝高如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。是二童子乃讚如來自遠而至。佛身相好無量無邊圓滿具足。瞻仰世尊心無厭足。舍利子。時淨住童子往昔已曾得見勝高如來應供正等正覺。乃語淨持童子言。汝曾往昔得見勝高如來不。此佛功德無有邊際。於一切有情中爲大慈父。時淨持童子言。我於往昔未曾得見此佛世尊相好具足威德特尊。時淨住童子言。我於昔時已曾見此勝高如來。願我當來一如此佛等無有異。舍利子。時彼淨住童子說伽陀曰

願我當來如世尊 有諸慈獨衆圍繞
我若得似如來相 復名如是最上尊
今將飲食諸供養 爲求無上菩提故
所有舍宅悉棄捨 願我當來成正覺
譬如衆星月爲勝 此誰見已不清涼
於有情中佛最尊 誰不捨家求出離
舍利子。時彼淨持童子聞是語已。復說伽陀曰

汝今莫作如是語 亦勿高聲報四方
汝今聽我誠實言 云何速得菩提道
舍利子。時彼淨住童子聞是語已。復說伽陀曰

汝於此道不愛樂 亦復莫起憎嫉心

我今所出善語言 是故當得菩提道
汝於世間諸財寶 亦莫輕生慳吝心
我於身命尙能捨 是故語汝悉知解
與汝如是諸舍宅 及有一切財寶等
我今往詣於佛所 出家求授菩提記
三十二種殊勝相 誰人見已不愛樂
無上菩提誰不行 於此莫生劣弱見
我於舍宅并財寶 父母眷屬諸親友
於此一切皆能捨 爲求往詣於佛所
假使俱胝千劫中 聞佛出世甚難得
佛爲世間大光明 遇佛光者亦復難
佛來王城行化行 普遍照耀於世間
猶若晴空清淨月 四衢道。陌皆晃耀
又如出現千日光 普放光明亦如是
佛於城中行化行 亦如出現殊妙寶
譬如須彌山中王 清淨尊嚴亦如是
佛於慈獨大衆中 普能照。耀諸有情
熾盛光明大威德 圓滿如是諸色相
如來殊勝二足尊 顯現無量大神變
佛入王城行化行 見者愛樂咸恭敬
諸天龍神及有情 見已誰不求正法
三十二種殊勝相 是名愚夫劣弱見
若於小乘樂修習 相好端嚴世。希有
我見無上人中尊 爲求無上菩提道
我今往詣善逝尊 舍利子。時彼淨持童子聞是語已。復說伽陀曰

我於小乘非愛樂 亦能往詣於佛所
今於此大樓閣中 暫欲棄擲於身命

又我想身皆虛幻 於其壽命即能捨
爲求無上大智慧 亦當往詣於佛所
父母恩愛極最重 舍宅財物諸欲境
我今悉能皆棄捨 誓當往詣於佛所
若我願得如世尊 蒙佛稱讚爲攝受
一切所有棄捨已 投佛出家爲弟子
舍利子。時淨住童子從大樓閣安詳而下。即
時往詣勝高如來應供正等覺所。時淨持
童子復於大樓閣中發勇猛心。不顧身命迅
速而下。以精進故先詣勝高如來應供正等
正覺所。舍利子。時淨住童子到佛所已。持以
上妙法服價。值閻浮檀金一俱胝數。奉獻如
來。說伽陀曰

我今所獻上妙服 不求端嚴諸色相
願我當來如世尊 最上最尊稱第一
具足清淨大智慧 於精進力善安住
三十二相妙莊嚴 願得果如二足尊
又復成就十智力 四無所畏善安住
願我當來如世尊 最上最尊稱第一
願我於佛正法中 如佛安住光明聚
演說諸法施有情 普令一切皆覺悟
我今所獻上妙服 不求端嚴諸色相
願成清淨大菩提 廣度無邊人天衆
又我所獻上妙服 爲求如來無上慧
安住不二正法門 降伏一切諸外道
又願利樂諸有情 令貪瞋癡悉遠離
無明愛有等皆除 獲得無爲甘露法
又說如來清淨法 普皆利樂諸有情
令離生老病死等 及滅憂悲諸苦惱

又願說法利一切 天龍人等及非人
有想無想諸有情 自覺覺他咸恭敬
願我如住諸佛刹 普放光明照十方
於大黑闇熱惱中 作彼清涼甘露味
欲界色界無色界 皆令一切無所著
於憎愛境悉遠離 常說如來清淨法
舍利子。時彼淨持童子既到佛已。復以上妙
革屢。持以奉佛。慇懃施已。說伽陀曰

願我如佛衆中尊 如大舍宅爲救護
令諸有情離惡趣 復能演說真正道
世間所有諸愛欲 此名愚夫龜境界
一切有爲悉遠離 願佛出世常值遇
見佛光明照世間 於二足尊應供養
爲利一切諸有情 誓求無上菩提果
復以最勝香花等 種種幢幡及寶蓋
爲利一切諸有情 將持供養大覺尊
上妙衣服及飲食 床褥臥具諸湯藥
爲利一切諸有情 持此供養於如來
又持鼓。具諸樂器 歌詠讚歎妙音聲
爲利一切諸有情 供養出世光明尊
又持珍妙諸飲饌 世間所有最上味
爲利一切諸有情 願將供養佛世尊
作是廣大供養已 於佛如來求出家
爲利一切諸有情 誓行一切清淨行
又願一切有情等 不生邪道幻惑中
悉令俱胝數有情 安隱皆住八正道
願我不生此欲界 極劣邊地阿厭處
遠離一切放逸已 常得親近不放逸
又願不生諸惡趣 常願生於信族中

生已當發最上心 願見如來常親近
見已發此清淨心 及以花鬘塗香等
衆鼓伎樂諸供養 當求勝解利一切
願於俱胝多劫中 常作廣大供養事
出家遠離諸欲境 當行一切清淨行
舍利子。彼二童子。於勝高如來應正等覺所。
以種種伎樂伽陀歌詠讚歎供養佛已。即於
地方所發清淨心。以赤旃檀造立精舍。縱廣
四畝。繕那高半踰繕那。如是造已奉獻世尊。
復作是言。唯願如來哀愍。愍納受。彼二童子。
於勝高如來應正等覺所。勸請世尊。說伽陀
曰

願佛安住我精舍 過去諸佛所稱讚
我今發此淨施心 願佛哀愍親納受
若佛常住我精舍 了知俱胝有情數
過現未來三世心 願我當來亦如是
佛依精舍到彼岸 獲得正斷及神足
四種勝行各了知 我施精舍亦如是
唯願勝高如來佛 及與一切苾芻衆
受此精舍半月中 供養尊重常恭敬
我今於是如來所 親近恭敬供養已
發是信心求出家 剃除頂髮被法服
如是捨家出家已 於諸利樂遍希求
常當修作善相應 愛樂如是真實法
時二童子。說是伽陀已。彼淨住童子白佛言。
世尊。願我當來速成正覺。放大光明如佛世
尊等無有異。時淨持童子又白佛言。世尊。願
我當於險難惡道常爲導師。舍利子。時彼淨
持童子於勝高如來前。住立一面恭敬合掌。

又發誓言。願我於佛法中。無復坐臥常離睡
眠。為利有情求無上道。而常遠離一切懈怠
寧以身命一切棄捨。乃至筋皮血肉皆悉枯
悴。亦復遠離一切懈怠。當發廣大勇猛精進
求菩提道。舍利子。爾時淨住菩薩摩訶薩。為
彼淨持菩薩摩訶薩。說伽陀曰

我共汝發平等心 修行無上善菩提行

我今亦發精進力 為利一切諸有情

遠離諸欲及身命 血肉枯乾無所辭

願於千劫盡修習 精進志樂菩提道

常思安住曠野中 及樂山間寂靜處

為求無上大智慧 於法清淨得自在

舍利子。時彼淨持菩薩於千歲中。一彈指頃

曾無睡眠及諸懈怠。況復夢想。又於千歲不

求安坐。除諸便利。乃至一彈指頃亦不胡跪。

何況坐臥。時彼菩薩。又於千歲中。食時持

鉢游行乞食。於彼施者。亦不觀視是男是女

童子童女。化利有情心平等。却詣本住三

觀世間然後乃食。如是食已於非食時。不生

一念饑渴之想。乃至不生甜酸鹹淡苦辣之

想。又千歲中。於非食時亦不乞食。時彼菩薩

又千歲中住於樹下。一心精進求菩提道。亦

不觀視是何等樹。又於千歲所被法服。未嘗

暫時而有更換。時彼菩薩。又於千歲。而於諸

欲不起尋伺。於諸損害亦復如是。又於千歲

於自父母兄弟姊妹及諸眷屬。於日月等數

不曾發起一念尋伺。又於千歲於其舍宅。曾

無一念愛樂依止。又千歲中於日月星宿等

曾無一念起瞻視意。又千歲中未曾依止牆

堵樹木而於中住。又於千歲。未曾以諸酥油

塗身。又千歲中於其自身。乃至一念曾無懈

怠。又於千歲於其一念曾無疲倦。又千歲中

乃至酥油亦復不受。唯樂一心精進。求證阿

耨多羅三藐三菩提故。時彼菩薩。又千歲中

於其身心亦不懈倦。又於千歲修精進行。不

起一念剗除鬚髮。時四天王來於頂上。以

手摩觸頂髮自落。時四天王又持此髮於清

淨地起窠堵波。又千歲中四大天王。知彼菩

薩於善所作悉來成辦。時彼菩薩。又於千歲

若值熱時。亦復不樂於樹陰中。又於千歲若

值寒時。亦復不樂以衣覆身。又於千歲亦復

不共世間有情語言戲論

復次舍利子。時有魔王忽然出現。名曰癡念。

時癡念魔王勸諸波旬。為彼淨住淨持二菩

薩。造作劍林及劍橋道已。時彼魔王及魔波

旬狂亂往來高聲唱言。我今造作此名劍林。

時彼魔王發是語時。三千大千世界中。上至

魔宮下徹地界。有百千俱胝魔王波旬諸天

眷屬。皆得聞知悉來集會。共生恐怖。欲相謀

害。舍利子。時彼菩薩一心精進安住不動

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十八

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九

*西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫

沙門*臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之五

復次舍利子。爾時淨持菩薩摩訶薩。於彼劍

林橋道。亦不經行心不隨順。彼諸天魔作大

惡聲。於菩薩所恐怖燒惱。時淨持淨住二菩

薩摩訶薩。皆悉不聽。又諸天子於虛空中讚

如是言。彼二菩薩。具足能行如是正行。如是

大悲如是勇猛。彼二菩薩於千歲中。唯專想

佛。是時勝高如來化行已畢。入般涅槃。空

中諸天見彼如來般涅槃後告言。善男子。彼

勝高如來已般涅槃。時二菩薩聞是語已即

時往詣勝高如來般涅槃所安置床座。到已

合掌恭敬住立一面。以悲戀故憶念如來。於

七日中目不暫捨。尊重讚歎。時二菩薩勇猛

精進行菩薩行。利樂有情如負重擔。亦於

是時。佛前住立如般涅槃。上生梵世生梵天

已。復來詣彼勝高如來應。正等覺窠堵波所

於四萬歲中。旋繞禮拜作諸供養。又於七萬

歲中。持諸幡蓋供養恭敬。復以上妙香花飲

食供養塔廟。彼二菩薩於梵天中盡其壽命

而復下生閻浮提中。於轉輪王勝族家生得

宿命智。既誕生已互相謂言。應當修習不放

逸行。是時菩薩說伽陀曰

我等生王勝族中 獲大神通免諸難

當願常行不放逸 親近無上菩提道

尊貴富饒諸欲樂 是法速朽不可信

習者應當悉了知 希求最上大菩提

若人求菩提道 應捨富饒諸欲樂

為利有情求出家 修持最上清淨行

我於往昔無量劫 與諸有情多貪求
於五欲樂猛熾然 謂言受用常無足

我今覺悟諸欲樂 尊貴富饒及眷屬
悉能棄捨暫出家 精進爲求菩提道

我昔俱時十六歲 捨家出家求出離
剃除頂髮被法服 於千歲中行梵行

又於是時俱入滅 而復往生梵世天
於其梵世復捨壽 生此閻浮勝族中

復次舍利子。彼時復有佛出。名號最上勇猛
如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士

調御丈夫。天人師。佛世尊。彼二菩薩詣彼佛
所。親近供養。尊重讚歎。發淨信心。捨家出家。

剃除頂髮而被法服。於俱胝劫修行梵行。舍
利子。彼二菩薩於無量世時。已曾值過百千

諸佛親近供養。於一佛所具修梵行。尊重
讚歎恭敬供養。舍利子。時淨持菩薩過是已

後。先成阿耨多羅三藐三菩提。號曰勇猛精
進。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上

士。調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛住世九十
俱胝歲。彼佛有九十俱胝那由多大聲聞衆。

悉來集會。舍利子。彼時淨住菩薩。於彼勇猛
精進如來世時作轉輪聖王。於彼佛所尊重

讚歎。復以上妙衣服飲食臥具醫藥種種供
養。於三月中供養彼佛及苾芻衆。舍利子。時

彼轉輪聖王作供養已。彼勇猛精進如來應
正等覺。欲令轉輪聖王生大覺悟。說伽陀曰

若行最上精進行 一切佛法樂希求
若諸有情耽欲樂 一切義利極難得
若於欲樂不遠離 損自利故及損他

於此應當悉棄捨 而求最上諸佛法
我今汝汝亦復然 往昔眷屬皆棄捨

汝見我已成佛道 速求成就菩提果
若於諸欲生愛著 鹿野苑中轉法輪

諸佛皆說離諸欲 不能速成大菩提
智者於此善信隨 於放逸法不復生

汝於惡慧持重。擔 即能遠離諸業障
若於諸欲不覺悟 無義利法何安住

爾時世尊。說是伽陀已。時轉輪聖王生大覺
悟。於諸世間國城妻子。父母眷屬臣佐僕從。

諸小國邑一切吏民。財寶庫藏悉皆棄捨。住
立佛前說伽陀曰

假使身肉皆枯竭 至於殞滅曠野中
誓捨國邑諸宮殿 希求最上佛菩提

又復發起大精進 利樂一切諸有情
於大曠野遶迴處 捨家出家樂修行

永願棄捨諸欲樂 遠離罪業及癡迷
若於諸染而執著 應當棄背菩提道

所有諸欲及王位 一切誓將皆棄捨
我於世尊教法中 願樂出家行正行

智者遠離諸欲境 於菩提道志修行
應發精進勇猛心 若耽雜染背佛道

我今於彼諸欲境 王位欲樂已棄捐
勤於佛法求出離 精進願速成菩提

時轉輪聖王。說是伽陀已。即於彼佛親近供
養。發大信敬捨家出家。剃除鬚髮而被法服。

王出家已。彼時復有六十百千俱胝那由多
人。亦復發大信敬捨家出家。彼勇猛精進如

來化行已畢。復於是時入般涅槃。時轉輪聖
王。見佛滅度悲感憫惜。收取舍利作供養已。

亦復命終上生兜率陀天。彼天沒已。而復下
生閻浮提中。於彼時分乃得成佛。號曰善行

如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士
調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛住世一俱胝

歲。復有俱胝那由多大聲聞衆皆來集會。皆
是大阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。逮得已利

心得自在。到於彼岸。復有十萬菩薩摩訶薩
衆。得不退轉住不退地。誓求阿耨多羅三藐

三菩提。乃至彼佛說法教化無量阿僧祇有
情。作善利已而般涅槃。彼佛滅後正法住

世滿一劫已。然後分布其佛舍利。供養恭敬。
如我滅後分布舍利。等無有異。舍利子。彼淨

住菩薩摩訶薩。於菩薩精進波羅蜜多之行。
而常隨學然無懈倦。由於往昔依止一類造

作寶鎖。有情而住起嫉妬故。舍利子。若菩薩
摩訶薩求菩提道時。於他種族發起嫉妬。應

知彼時有三種怖。何等爲三。一者於非理處
而行乞食。二者不應語言而共語言。三者見

餘苾芻而生嫉妬。如是等處一向增長嫉妬
過失。以是因緣。於地獄道如已舍宅。如是於

彼行精進者。猶若盲人於諸險難邊地。邪見
之所受生爲彼攝受。舍利子。又見餘苾芻心

生忿怒。亦不顧視。起嫉妬心令他忿怒。作極
惡相出。猶如言。以是因緣墮地獄道如已舍

宅。於彼受生建立種子。縱得人身生諸險難
邊地邪見。爲彼攝受。心無慈愍樂多損害
於他詬曲樂多隨順。舍利子。時彼菩薩摩訶

薩。於他種族生嫉妬時。應當思念如是三種怖畏。如是言已。尊者舍利子白佛言。希有世尊。菩薩摩訶薩乃能聽聞如來如是行相。於彼種族不生嫉妬。得大善利而得出離。又舍利子言。善哉世尊。我等諸聲聞亦願聞是法要。云何於彼種族不生嫉妬。而得出離於地獄道及諸生盲險難惡道。皆得解脫。佛告舍利子。無因緣故且止是事。舍利子言。我等云何離諸誹謗不生邪見。常生中國。見佛聞法修聲聞行。如是語已。佛告舍利子。善哉善哉。汝能問於如來如是法義。舍利子。若諸有情樂習世間外道典籍。不應為說。若於佛法恭敬信解。志樂修學即當為說。何以故。舍利子。若於世俗外道典籍而不遠離。我則說為闢諍根本是佛法難。舍利子。若菩薩摩訶薩。堅固信解不生放逸。於長夜中尋伺觀察。於諸有情心生救護。乃能往詣如來諸問法義。聞是法已。歡喜愛樂如說修行。

復次舍利子。若諸有情劣弱精進。而求涅槃者不惟難得。亦復轉增三種過失。所謂利養尊重名稱。而復樂於朋友種族。及諸眷屬為自資養。而常貪求作不義利。由此三事而追求故。於三惡道不能解脫。以是劣弱精進故。墮於地獄餓鬼畜生。焰魔羅界障生天道。又復於餓鬼趣中常生闍譯。舍利子。彼諸有情於諸善法不肯信受。而常親近諸惡朋友。於寂靜處不樂本住。而復樂住諸白衣舍。聞諸長者發如是言。若此安住。我願供給飲食衣服臥具醫藥。親近供養。是時慈剎與彼長者

互相謂言。若住曠野復親近。我今於彼愛樂恭敬。慈剎因是深生貪著。住白衣舍。既久住已。與諸種族及彼眷屬。互生貪愛。忽有慈剎遠方而來。詣彼族中。時舊住慈剎以貪著故。而生嫉妬。謂彼言曰。我本清淨亦復多聞。自謂我是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。發生如是虛妄諸曲諸惡語言。

復次舍利子。時餘之剎亦作是言。我今於此白衣舍中不求久住。彼舊住慈剎互相憎嫉。作不義利。舍利子復有一類。於大乘法出惡語言互相譏競。於諸契經如實行相互相毀謗。

復次舍利子。於佛如來所說契經聲名句文如是正法。暫時聽已得勝解者。於彼有情復生毀謗。如是行相決定墮於惡趣之中。舍利子。又復於彼不退轉精進菩薩摩訶薩。而生憎嫉。如是行相亦墮惡趣。

爾時舍利子及諸有情。聞此說已。於諸善作不生嫉妬。舍利子。如是菩薩摩訶薩。於精進波羅蜜多。行不退轉精進行時。於諸有情生救度想。一切有情為三種病常所燒煮。何等為三。謂貪瞋癡。我當於彼有情。以佛正法積集和合。為大良藥。治諸有情此貪瞋癡諸熱惱病。我說是名菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多之行。又舍利子。一切有情常生熱惱。何以故。謂三毒病無時增長。若生天上及在人中。乃至地獄餓鬼畜生焰魔羅界。咸悉為其貪瞋癡毒之所燒煮。菩薩摩訶薩見彼有情熱惱所苦。發救度想。又復思惟彼三種

病。世間藥餌無能醫療。云何除滅是三種病。唯佛如來獲大法身為大醫王。救療一切有情三毒熱惱重病。諸菩薩摩訶薩亦復如是。身為法藥為大醫王。悉能救療一切有情。三毒熱惱皆令除滅。舍利子。若彼世間種種醫藥。於三毒病終不能療。唯是如來及大菩薩。為大醫王施大法藥。於諸有情三毒熱惱皆能息除。舍利子。白佛言。世尊。如我善解如來所說諸有情界。於意云何。非如地水火風空界。唯有情界無量無邊。佛告舍利子。如是如是。如汝所說。舍利子。彼諸有情眾同分界。亦非聲聞緣覺之所能見。唯佛天眼悉能遍照。舍利子。所有三千大千世界天人阿脩羅。乃至無量無邊卵胎濕化有色無色。有想無想。非有想非無想。如是建立諸有情界。盡佛天眼所能照處。或一剎那一臘縛一牟呼栗多。於此時分不獲人身。今乃方得舍利子。如是人等。設使皆如活命醫王善治眾病。欲療一人貪瞋癡毒諸熱惱病終不能得。又復而能和合種種最大良藥。最高須彌。欲差一人貪瞋癡病。亦不能得。正使皆如活命醫王。各住世間壽命一劫。擔師和合諸大良藥。量過須彌。皆悉疲極。於其一人貪瞋癡病。欲差少分尚不能得。舍利子。唯是如來具足方便清淨法藥。與三毒病隨所相應。若諸有情貪熱惱病。如來為說不淨觀法。和合為藥。能療如是無量百千俱胝那由多阿僧祇乃至不可說不可說數有情所有貪熱惱病。皆悉除愈。又諸有情瞋熱惱病。如來為說大慈之法。和

十 佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

西天 譯經三藏銀青光祿大
 夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜
 紫沙門* 臣法護等奉 詔譯
 精進波羅蜜多品第九之六

復次舍利子。我於然燈如來應供正等正覺所。獲得具足法身。生三十三天。號光明天子。爲樂迦羅主。有大威德具大神通。名稱普聞。

三六 大乘菩薩藏正法經卷第三十

自在無礙。復於彼時。閻浮提洲有八萬四千

大城。復有衆多城邑聚落。彼諸聚落。有百千俱胝那庖多諸有情類。充滿其中。又於彼時。疾疫劫起。惡業有情病緣成熟。疥癩癰疽體生瘡癬。風黃痰癰積集其身。彼時復有百千醫王。和合良藥治諸有情。疾病除愈。

復次舍利子。時彼有情無歸無救。未得意者。高聲唱言。若天龍夜叉乾闥婆羅刹。墮人非人等耶。能令我病一切苦惱得解脫耶。一切財物悉能捨施。願爲奴僕。隨意所作供給走使。舍利子。彼無見者。我以天眼清淨出過於人。諸有疾病疥癩癰疽體生瘡癬。風黃痰癥。

寒熱等病。積集成熟。充滿其身。乃能見故。無有聞者。彼諸有情。高聲唱言。我以彼天耳界。清淨出過於人。乃能聞故。於彼有情起大悲心。極生憐愍。我發是念。於無歸者爲作歸依。於無救者爲作救護。於未愈者爲令除愈。

當護安樂。舍利子。我於彼時隱爍迦羅形。去俱盧大城不遠。忽然化生成有情相。名曰蘇牟。復住空中。爲閻浮提諸疾病者。說伽陀曰。

於彼俱盧城不遠
化有情相名蘇牟
彼若來食肢分者
一切疾病皆除愈

汝諸有情勿驚怖 如是食者生歡喜
彼無嫌恨瞋已除 此閻浮洲大良藥
舍利子。此八萬四千大城郡邑聚落。於其中

間一切有情聞是聲已。卽時奔詣俱盧大城。到蘇牟所。取彼身肢少分而食。然其身肢都無損滅。是時蘇牟說伽陀曰

由菩提道實不虛 獲得無盡智慧蘊

彼言眞實不欺誑
令我身肢亦無毒

以利子。時閭浮提洲諸有病者。集蘇牟所。取以身肢少分而食。由無盡智如是斷已。斷已復生。然於肢體旋復生已。無損減故。

復次舍利子。諸有病者。於蘇牟所食肢分時。諸病除愈。安隱快樂。得無疾報。如是滿閼浮洲諸有病者。皆悉除愈。安隱快樂。得無疾

兩時閱浮提洲諸有情類。若男若女童子童女。咸發是言。如我惟忖。今食蘇牟疾病除愈。大隱快樂。我等應當親近供養。一時集會詣蘇牟所。衆共圍繞說伽陀曰。

我今時何所爲 願施供養無有吝

馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶。象馬牛羊輦輿車
男子女人。童子童女奴婢僕從。飲食衣服
數以具。湯藥資蘇園林池沼。如是翫好悉

復用。我唯教汝。當斷殺生永不復作。當斷盜永不復作。當斷邪欲永不復作。當斷

語永不復作。當斷兩舌永不復作。當斷綺
永不復作。以要言之。當斷惡口貪瞋邪見。
不復作。時彼大樂迦羅爲諸人等。說伽陀。

多俱抵數諸財寶
飲食衣服妙天女
分量猶如須彌山
如是等施皆不用

汝若作是諸供養 不如修習十善道

[illegible]

各各共起慈悲心

菩薩不樂於財利

汝等若能共修行

飲食衣服及臥具

如是乃至妙天女

汝今聽我誠實語

互相發起慈悲心

若能攝受如是法

說是伽陀已

告舍利子言

我於彼時於大眾

中宣說法要

清淨無雜示教利喜

說是法已

隱身不現

時間浮提洲男子

女人童男童女

食蘇牟者乃至命終

無有一人墮於惡趣

時皆得生於三十三天

於妙樂中受諸快樂

舍利子彼諸人衆生彼天中

聞是法已示教

利喜於彼三乘得決定解

所謂聲聞乘緣覺

乘無上一切智乘

於彼天中或復當入涅槃

未入涅槃現入涅槃

佛言舍利子汝觀菩

薩摩訶薩安住法身

云何名爲得大神通具

大威德名稱普聞

我於彼時唯我一人能捨

於一切時常守護
唯能護持十善業
我說此名真供養
象馬車乘諸珍寶
一切我今皆不受
應修清淨十善道
於一切處常守護
十善業道常清淨

一切諸法離種種相由離相故亦不分別是
身是法若於相中身既離相於一切法亦復
如是若於自身離一種相即能入解一切有
情身離相故一切有情身離相故即能入解
法界離相法界離相故於一切法離相應如
是學乃至極微細法皆不可得由彼自身真
如即能隨解一切有情身真如由彼一切有
情身真如即能隨解自身真如由自身真如
即能隨解一切法真如由一切法真如即能
隨解自身真如由自身真如亦能通解一切
佛真如由一切佛真如即能通解自身真如
由自身真如亦能隨解過去未來現在真如
由過去未來現在真如即能隨解自身真如
又過去真如與未來真如而無相違過去真
如與現在真如亦無相違現在真如與過去
真如而無相違未來真如與過去真如亦無
相違又過去真如與未來真如而無相違未
來真如與現在真如亦無相違現在真如與
未來真如而無相違未來真如與現在真如
亦無相違由現在真如與過去真如而無相
違由過去真如與現在真如亦無相違又過
去真如與未來現在真如亦復如是又彼蘊
處界真如如此蘊處界真如彼染淨真如此染
淨真如彼涅槃輪回真如此涅槃輪回真
如彼行真如此行真如一切行真如亦復如
是

說亦如來相彼菩薩見如是諸相無所造作
即如來相見非違謬一切色相彼無所動即
如來相非真如智於如來身何可觀察於如
來身平等觀察即自身平等由自身平等觀
察即一切身非身平等由一切身非身平等
觀察即於是身而能觀察是故了知一切身
相皆緣生故於此知已法身決定不可破壞
於諸法身亦復如是彼得如是法身而能了
別非蘊處界於諸有情見聞覺知乃可化度
作諸善利舍利子譬如活命醫王積集和合
諸大良藥施衆病者造作重女色相殊妙猶
如最上清淨池沼具足莊嚴極妙安住時非
時分行住坐臥復能作彼勝妙事業復於是
時最上最勝大種豪族長者居士皆來見彼
造藥童女時活命醫王普能施與如是觸已
諸有病者快樂輕安得無煩惱舍利子應知
*唯一活命醫王能令有情疾病除愈除諸醫
師不能治故舍利子了知法身菩薩摩訶薩
亦復如是乃至有情男子女人童男童女爲
貪瞋癡之所燒煮於彼有情身遍觸已諸
疾病皆悉除愈而得遠離一切熱惱如是菩
薩往昔願力得清淨故
復次舍利子菩薩摩訶薩不爲資身財物飲
食等事然於法身一切取捨無不通達而或
憐愍有情攝受飲食於其身命亦不棄捨於
法身力亦不取捨亦不損減
復次舍利子菩薩摩訶薩然於法身無生無
滅由能示現有生滅故又能成熟有情於諸
行法了知生滅又知諸法亦無合集生處滅

處悉皆了知。於彼法身。法食法力常依止法。心無所表。是名往昔願力成熟有情不退轉。精進波羅蜜多。

爾時世尊。重明此義說伽陀曰

今乃得成金剛身 不壞不散佛知故

刀不能傷火不焚 度有情時豈超越

度脫有情猛火害 若獲最上清涼藥

如是有情知見已 復如得食諸飲饌

乃至法界無分別 唯一法身無餘身

無人無我無情重 了達諸法緣生故

觀察如能行苦行 息滅緣故斷苦緣

色蘊非堅水上泡 觀行芭蕉中不實

想如渴愛炎時現 種種剎那俱離相

復如幻化諸伎藝 了識造作不堅實

諸有智者所施願 亦如高山流瀑水

所生資具如電光 迅速猛於弓箭勢

財欲又復同影像 諸有智者無所樂

了知變易若浮雲 受用飲食諸妙樂

不於三界天人所 見已不樂於天趣

後墮地獄極苦中 是人依止離生死

彼無依止如傍類 設復成壞無生滅

菩薩當獲大法身 復次舍利子。菩薩摩訶薩行不退轉。精進波

羅蜜多行時。當如是學。世間諸不善法皆悉

充滿。彼對治法亦復如是而不了知。如世有

情具三大病謂貪大病。瞋大病。癡大病皆不

了知。彼諸有情三種大病。三大良藥亦復不

知。何等爲三。貪大病者。以不淨觀爲大良藥。

瞋大病者。以慈悲觀爲大良藥。癡大病者。以

緣起觀爲大良藥。皆不了知。設有醫王醫餘

疾病。雖暫除愈而非究竟。於一切病不能除

愈。諸有智者不應如是隨順修學。於佛世尊

所對治法應當修學。爲大醫王通達。一切無

上善法。令諸疾病淨盡除愈。是爲究竟。於餘

世間所習醫王。乃至少分不應隨學。應當積

集。集諸和合最上法藥。若聞聲已。彼貪大病

彼瞋大病彼癡大病。皆悉除愈。舍利子。是名

菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時。

如是積集。集諸和合大法良藥。彼諸聲聞緣

覺悉不能有。唯如來無上應供正等正覺。爲

大醫王。集諸善根。集諸和合爲大法藥。吹大

法螺出深妙聲。普遍三千大千世界使得聞

知。能令無量無邊百千俱胝那由多諸羈

以要言之。乃至不可說不可說諸有情類。此

貪瞋癡三種大病。皆悉除愈。舍利子。譬如雪

山林中有大藥樹王。名離諸毒。能令百由

那所住有情聞彼香者。悉除諸毒。舍利子。以

離諸毒大藥樹王。塗之螺鼓吹擊其聲。若諸

有情設有虫毒。藥毒氣毒及一切毒。聞是聲

已悉除諸毒。舍利子。此離諸毒大藥樹王。一

切醫師悉不能知。唯活命醫王獨能知解。舍

利子。於菩薩摩訶薩大正法藥。而能積集。集

諸和合。聲聞緣覺亦不能知。唯如來能有是

故。通達一切善法。爲大醫王。能令一切有情

諸病除愈。於此法藥而能積集。集諸和合。吹

大法螺出深妙聲。普遍三千大千世界使得

聞知。能令無量無邊百千俱胝那由多諸羈

羅以要言之。乃至不可說不可說諸有情類。

聞是聲已。彼貪瞋癡皆悉除滅。云何菩薩摩

訶薩積集法財。於何等處而爲施用。若菩薩

摩訶薩施用法財。唯於菩薩藏正法而爲積

集。舍利子。菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅

蜜多行時。於菩薩藏正法。受持讀誦解說其

義。若自書若使人書。乃至廣爲人說。應如是

學。復次舍利子。乃往過去如是展轉。廣大不

可思議阿僧祇劫於彼時分。有佛名蓮華超

勝如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。彼

佛有八十俱胝大聲聞衆俱來集會。皆阿羅

漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在到於彼岸。

彼佛壽量具八萬歲。正法住世具五百歲。像

法亦爾。彼蓮華超勝如來般涅槃後。所有舍

利如我滅後等無有異。舍利子時蓮花超勝

如來般涅槃已。於百歲後有一菩薩。從他方

沒來生王家。爾時爲母發如是言。我今何緣

於此非法種族中生。我今亦依彼正法行。而

修行之。由是緣故名正法行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

十一

*西天譯經三藏銀青光祿大夫

試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉

詔譯

精進波羅蜜多品第九之七

爾時舍利子。彼正法行童子爲成熟善根故。

於二十歲發生淨信。捨家出家成茲獨相。受具足戒。住阿蘭若大樹林中而為宴坐。於虛空中有諸寶雲。潛來教示如是義利。語茲獨言。汝於菩薩藏正法。得不退轉精進之行。有大名稱當得作佛。時彼茲獨於賢聖所。聞是語已生大歡喜。得未曾有。乃於城邑聚落國王王宮在在處處一切人民。如是尋求菩薩藏正法。又復往詣僧伽藍中。恭敬禮問茲獨慈獨尼衆。云何名為菩薩藏正法。菩薩於阿闍梨及佛法中。復何承事親近修學。我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法。若名若字而來聽受。彼茲獨等答如是言。非我所知。又竊作是念。彼賢聖言應無虛妄。我於菩薩藏正法未曾聽受。於不退轉精進復何修行。轉復問言。具壽尊者。彼蓮花超勝如來往何方所。願賜開示。答言。茲獨。蓮花超勝如來往是方所。即時往詣所示方所。到已右繞三匝頭面禮足。住立佛前發如是言。我今於此結加敷坐。於蓮花超勝如來。不得聞是菩薩藏正法。於是方所誓不起立。舍利子。此茲獨七晝夜中。於地方所不退精進。如是堅固過七晝夜。以佛神力。乃見東方世界寶藏如來應供正等正覺。聞彼開演八種法門。此八種法門。能於菩薩藏正法。隨順修學。時彼茲獨具足聞是不可思議八種法門。無有過上。即於方所從坐而起。亦能於菩薩藏正法。開演不退轉精進之行。復於城邑聚落國王王宮。滿六十年教化無量俱胝天人。令住三乘。時彼茲獨臨命終時。作是願言。生諸佛刹人同分中。於

彼沒已。生閻浮提洲長者族中。如是生已。乃發是言。行正法行。以是因緣。同彼往昔名正法行。發生淨信捨家出家。成茲獨相受具足戒。出家未久。復於菩薩藏正法。現前安住。於六萬歲。城邑聚落國王王宮。及能開演菩薩藏正法之行。教化無量俱胝天人。成熟三乘。所謂聲聞乘緣覺乘無上大乘。臨命終時復發誓言。由彼願力。於閻浮提洲得獲人身。王族中生。剎那生已。於虛空中賢聖告言。汝有情界超越諸法。以是緣故立彼名字。為超越諸法成熟有情。於二十年中。發生正信捨家出家。為茲獨相受具足戒。超越諸法正念緣力。於菩薩藏正法。現前安住。舍利子。此超越諸法茲獨。於菩薩藏正法。斷諸疑惑。於城邑聚落國王王宮。復能開演。滿六萬歲。過是數已。令無量俱胝天人阿脩羅等。發阿耨多羅三藐三菩提心。臨命終時復發願言。得獲人身。於閻浮提洲大婆羅長者種族中生。剎那生已。空中有聲。賢聖告言。汝有情界得獲正念。以是緣故。立彼名字。為得正念。成熟有情。於二十年中。發生正信捨家出家。成茲獨相受具足戒。由彼往昔如實思念。最上最勝成就多聞。六十年中說法教化。於城邑聚落國王王宮。今諸有情。於菩薩藏正法。復能開演斷諸疑惑。又過是數。教化四俱胝天人阿脩羅等。成熟三乘。所謂聲聞乘緣覺乘無上智佛乘。舍利子。此正法行茲獨。發是願已。即時命終。生於往昔彼地方所寶藏如來佛刹之中。舍利子。彼菩薩摩訶薩。令六十俱胝

天人阿脩羅等。成熟三乘悉得圓滿。舍利子。彼菩薩摩訶薩。中無間隔。於寶藏如來佛刹之中。得不思議最上最勝多聞具足。於彼命終。即時得生蓮花超勝如來世界王族之中。往昔教化六十俱胝天人阿脩羅等。悉同生彼而為眷屬。復於彼時有佛出世。號最上行如來應供正等正覺。彼佛具足壽量八十俱胝歲。彼國人民壽命亦等。彼佛有八十俱胝大聲聞衆。俱來集會。皆阿羅漢。一一聲聞。各有八十俱胝大聲聞衆。皆是清淨大阿羅漢。復於彼時。名勇猛受王童子。多聞成就智慧明達。舍利子。時彼童子。與自眷屬八十俱胝。同時往詣最上行如來應供正等正覺所。到已頭面禮足。圍繞世尊却住一面。時最上行如來。知彼童子往昔因緣心之所念。而為說法。爾時世尊告舍利子言。彼勇猛受王童子。得聞如是往昔相應所修之行。生大歡喜。與自眷屬八十俱胝。同發淨信捨家出家。成茲獨相受具足戒。盡其形壽常修梵行。求菩提道。時最上行如來告諸大衆。此勇猛受王菩薩摩訶薩。我滅度後。次當作佛出現世間。號大精進如來應供正等正覺。彼最上行如來般涅槃後。所有舍利作供養已。受持正法。然後得成阿耨多羅三藐三菩提果。舍利子。彼大精進如來壽量半劫。有無量大聲聞衆。一一復有二十那由多。皆是清淨大阿羅漢。俱來集會。舍利子。此不退轉精進菩薩摩訶薩。行精進波羅蜜多行時。於菩薩藏正法。聞

已次第受持讀誦。爲他人說。乃至生彼大情。進如來世界之中。舍利子。若善男子善女人。安住大乘。速疾得成阿耨多羅三藐三菩提。不退轉進時。於菩薩藏正法。決定聽聞受持讀誦。乃至廣爲人說。何以故。舍利子。此諸菩薩摩訶薩。唯能於菩薩藏正法。如是追求不退轉精進之行。舍利子。是名菩薩摩訶薩精進波羅蜜多。

禪定波羅蜜多品第十之一

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩。修行進趣菩薩禪定波羅蜜多之行。舍利子。菩薩摩訶薩。應先遠離染欲過失諸不善法。於彼尋伺發生喜樂。是名入解初禪定行。舍利子。菩薩摩訶薩。次當遠離尋伺於內引生清淨潔白心一境性。於彼等持發生喜樂。是名入解二禪定行。舍利子。菩薩摩訶薩。次當捨離貪愛行念正知。唯妙樂受身雖正知。如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故。是名入解三禪定行。舍利子。菩薩摩訶薩。次當如是先斷苦樂適悅煩惱。無苦無樂捨念清淨。是名入解四禪定行。彼如實得圓滿清淨純一無雜。正等引心。無餘支分及隨煩惱不離等持。而能作彼禪定事業。而復圓滿五種神通及彼智業。云何名爲五種神通。一者天眼二者天耳三者他心四者宿住五者神境。此說名爲五種神通。又復云何菩薩於彼天眼乃至神境。而能圓滿最上正行神通智業。舍利子。此菩薩如實安住。正等引心圓滿清淨。純一無雜及隨煩惱。於諸有情心無所欲。而能發起神境等通。

此說名爲神通智業。又天眼清淨出過於人。而能觀察諸有情等。初生退沒好醜等相。善趣惡趣勝劣下劣。乃至知諸有情業行差別。身語意中具足惡行。起彼邪見誹謗聖賢。而復積集邪見業因。身謝命終。墮於惡趣那落迦中。又復知彼諸有情等身語意中具足善行。起彼正見稱讚聖賢。而復積集正見業因。身謝命終。生於善趣或生天界。舍利子。以清淨天眼出過於人。於諸有情積集惡業。悉能了知。舍利子。此菩薩摩訶薩清淨天眼。於諸有情而爲最勝。色相明了悉無障礙。一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅。有學無學大阿羅漢辟支佛衆。悉勝於彼。最上最勝最極明了。無有過上。又此天眼。於彼一切出離道中。最勝出離。而諸菩薩有是天眼。於十方世界無量有情。若處若細若勝若劣若遠若近。而此天眼諸有色相。於彼了知悉無對礙。又此天眼見色究竟。除無色界。所有十方世界無量有情。若生若滅。及彼業因一切根因。若增若減。若勝若劣。悉能了知。又彼所有十方世界諸佛刹土功德莊嚴。一切悉見。清淨戒蘊。安住成就勝妙果報。亦皆了知。又彼清淨天眼出過於人。諸佛世尊及菩薩衆。一切悉見。及彼正士正念正知。通達境界威儀道行。及解脫法得總持門。安住智慧善巧方便。而能入解一切圓滿。彼眼無礙諸色無見。彼眼無著諸色無染。彼眼解脫離諸見。彼眼清淨自體光潔。眼無依止離諸境界。眼無所取離諸煩惱。眼無繫障離諸疑惑。眼不起念離對礙。

法。眼得光明照燭諸法。眼隨智慧離諸境界。彼眼無著離難調伏及彼癡冥一切煩惱。眼能決擇諸根幻化。又復眼相彼無能勝。於諸有情平等觀。彼眼清淨離難思惟。彼眼無垢體性光瑩。又彼天眼隨其心意。而能現前成熟佛眼。眼無貪瞋離諸遠順。又彼天眼。於義境界修行法式如實相應。又於有情安住大悲。又被天眼。來求。巧者而無不與。見破戒者亦無瞋怒。於墮落者而常守護。於懈怠者而常勸策。爲散亂者現禪定分。爲惡慧者示正慧眼。爲邪道者開悟正道。劣勝解者導以最上佛之知見。又被天眼。於一切智智最上神通。於菩提道。專注一境決定現前。舍利子。此名菩薩摩訶薩而能圓滿彼天眼通及智事業。

復次舍利子。云何名菩薩摩訶薩得天耳通。及能圓滿最上正行神通智業。舍利子。此菩薩摩訶薩。天耳清淨出過於人。能聞十方無量世界人非人聲。所謂天聲龍聲夜叉聲。乾闥婆聲阿脩羅聲應龍聲緊那羅聲摩睺羅伽聲。人非人聲。聖人聲聲聞聲緣覺聲。菩薩摩訶薩。是名諸菩薩摩訶薩天耳清淨。又復得聞諸罪業聲。地獄聲傍生聲。焰。摩羅界聲。乃至微細邊際。蜘蛛蜂蠅蚊蚋等聲。及諸有情所發語業。或善緣心善不善等。一切了知。所發語業善不善根。彼因及果。悉皆了知。若語業貪隨染愛所表。若語業瞋隨惡罵所表。又語業癡亦隨貪瞋所表。皆能了知。即語業癡亦隨惡罵所表。若語業。唯惡罵所表。

即隨惡罵所表。彼語業癡。亦即隨癡冥所表。悉能了知。又天耳通智。如實了知發生善巧破。彼語業隨順清淨。由能對破。語業清淨。即能對破一切貪瞋癡等。悉令清淨。又彼天耳。於聖人非聖人聲悉聽聞。如是聽已。於聖人聲不生住著。於非聖人聲不著對破。又於聖人聲獲得大慈。於非聖人聲發起大悲。於一切聲無前後際。以決定智如實了知。又彼天耳。於十方無餘一切世界。得聞如是諸佛世尊所說妙法。聞已念彼所度根器。不生癡冥一切攝受。亦無失念。如彼有情根器入解。了知諸法平等一味。又復不於一佛二佛所說之法。得離聲已。不作互相障礙差別事相。佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十一

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

*西天譯經三藏錄青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

禪定波羅蜜多品第十之二

復次舍利子。諸佛世尊說彼往昔任持之行。由今善根聽聞聲故。於時非時分中。獲彼所說。若集會時。或說法時。及非時說。而別解行。聽已能說。又說法時。或集會時。或一慈獨。為彼說法如實記別。於他損害而不為說。又不如實記別擇彼相應義理。善巧方便攝受於

他。以自心清淨潔白。而為彼說。若於色相等聲。決定聽聞而生歡喜。彼如色相等聲。為令聽聞決定。歡喜。又若處眾說法。以天耳識加持彼聲。令諸有情而能解了。然彼有情聽聞是法。或能解了。又若有情聽聞是法。或未解了。彼於是處得法界清淨。即耳界智界亦得清淨。我以耳界既獲清淨。而此有情亦獲清淨。於彼耳界得善出離。如其所說文字義理。及諸有情巧妙言辭。令五趣有情聞說法聲。悉令悟入。又能於此天耳界中。而得成就。如來天耳。復於此中無雜亂意。此說名為菩薩摩訶薩得天耳通智。圓滿。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩他心智通。及彼正行智業圓滿。舍利子。此菩薩摩訶薩。於十方無餘一切世界諸有情類。往昔邊際心能了知。及彼現在心亦了知。又復過去有情心。意。因細因種種心。皆能了知。或此有情最上心。因。或此有情中分心。因。或此有情最下心。因。又此有情根性以布施相應。此有情根性以淨戒相應。此有情根性以忍辱相應。此有情根性以精進相應。此有情根性以禪定相應。此有情根性以勝慧相應。又此有情根性以大慈為因。此有情根性以大悲為因。此有情根性以大喜為因。此有情根性以大捨為因。又此有情根性以大乘為因。此有情根性以緣覺乘為因。此有情根性以聲聞乘為因。又此有情諸善因力具足成就。又此有情諸善緣力具足成就。若復有情不善因緣力成就。即此有情。以彼因緣力相應生下劣種族。若復

有情善因緣力成就具足。即此有情。以彼因緣力相應生高貴種族。或復有情意中清淨。非工巧清淨。若或有情工巧清淨。非意中清淨。若或有情工巧清淨。亦非工巧清淨。若或有情非意中清淨。亦非工巧清淨。舍利子。此諸有情往昔根因心所行智。如我相應說法之智。此說名為菩薩摩訶薩他心智力。又復入解他心智力。而此有情行布施。因。於未來世得布施果。又此有情行淨戒。因。於未來世得淨戒果。又此有情行忍辱。因。於未來世得忍辱果。又此有情行精進。因。於未來世得精進果。又此有情行禪定。因。於未來世得禪定果。又此有情行勝慧。因。於未來世得勝慧果。又此有情行大乘。因。於未來世得大乘果。又此有情行緣覺。因。於未來世得緣覺果。又此有情行聲聞。因。於未來世得聲聞果。又此有情行世間。因。於未來世得世間果。舍利子。若此因緣若彼因緣。於未來世。此諸有情得是根性。如實了知。於彼有情。而能成熟不生厭倦。乃至以智了解。是心根本。若正法器說此正法。又於說法復何所得。為令不作餘法餘業。若諸有情現在世中。於諸法行廣大尋伺。然彼一切皆如實知。又彼著貪心。即如實了知彼著貪心。彼離貪心。亦如實知彼離貪心。彼著瞋心。如實了知彼著瞋心。亦如實知彼離瞋心。彼著癡心。如實了知彼著癡心。亦如實知彼離癡心。亦如實知彼離癡心。若此若彼。有情難染及障礙心。一切皆能如實了知。如實知已而為說法。欲令彼出離煩惱。若復往詣眾中如是

觀察一切衆會若彼若此。於諸有情遍觀察已。而爲說法。舍利子。此諸有情前際後際。彼根性智一切了知。而菩薩摩訶薩自心無所住著。及彼他心亦無所住。何以故。此菩薩摩訶薩。由智了故心無所住。由念了故心無所住。由慧了故心無所住。由趣向了故心無所住。由勝慧了故心無所住。由覺了故心無所住。由斷習氣及諸隨眠生盡煩惱。離垢光潔無諸過失。於一切法分明了解。於一切有情心行差別。極能入解心無所住。舍利子。於如是行相。入解有情心智。此說是名菩薩摩訶薩得他心通智業圓滿。

復次舍利子。云何名爲菩薩摩訶薩宿住念通及彼正行智業圓滿。舍利子。如是菩薩摩訶薩。於十方無餘一切世界一切有情。具無量宿住念通。若一日二日三四五日。若十二十乃至五十日。百生千生百千生無量百千生。乃至百成壞劫千成壞劫百千成壞劫。無量百千成壞劫。諸有情類。於彼往昔。如是名字如是種族如是姓氏。如是色相如是形狀。如是住處如是飲食。如是久住如是苦樂。彼彼生滅及於壽量。彼沒此生皆悉了知。又知自身及諸有情。此宿住念非一種。自身前際及他補特伽羅前際。此宿住念非一種。又自宿因善根念力。及他宿因善根念力。又自善根成熟善提。令他有情念彼善根發菩提心。又若往昔苦及樂因。皆是隨順無常苦無我等。彼既隨順無常苦無我等。即不樂色相。不樂受用。不樂眷屬。不樂富饒。不樂爲

轉輪聖王。不樂爲帝釋天主。不樂爲大梵天王。不樂爲護世天王。一切生處自在王位及諸欲樂。皆不愛樂。彼正思惟。是處不爲成熟有情。而受輪回。彼唯隨順無常苦無我等。往昔諸煩惱行之所招集。極生追悔起大厭離。及現在事諸不善業。乃至命根厭不復作。往昔善根令於阿耨多羅三藐三菩提。根廣大成熟。又能積集現在善根。除滅一切險難境界。成熟佛法僧種子。相續不斷。成熟一切智智正念緣力。又此正念。以自加持法界加持。不傾動故。而無所燒。成熟定業亦無煩惱。於著摩他。以自加持心無迷亂。於毘鉢舍那而爲攝受。以現量智無怯弱故。以正憶念無忘失故。受大快樂。積集諸行不由他悟。積集行故趣於彼岸。一切能到積集行故。以正念緣力。過去現在無忘失法。此說是名菩薩摩訶薩宿住念通智業圓滿。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩於神境通及彼正行智業圓滿。舍利子。此菩薩摩訶薩斷除諸行。而能具足修習欲神足定。斷除諸行。具足修習勤勇神足定。斷除諸行。具足修習心神足定。斷除諸行。具足修習觀神足定。彼欲動心觀攝受諸法。而能修習成出離故。又此四神足數數修習。即於現前獲神境通。而得受用。彼無量種種神通變化。又此神變。而常觀一切有情。一一神變。皆能調伏一切有情。又此神變普能顯現若身若力或復加持。又彼如是一一身相。能往調伏諸有情類。又彼如是一一身相。復能顯現。或佛身相。或緣

覺身相。或聲聞身相。或帝釋天身相。或大梵王身相。或護世天身相。或轉輪王身相。又彼所現一一身相。而復顯現如是身相。能往調伏一切有情。及能懷懷諸旁生類。又彼所現如是身相。爲諸有情演說正法。又復能現如是勢力。普爲摧伏一切有情極重瞋慢。謂大莊士力。乃至四分那羅延力。乃至半那羅延力。乃至那羅延力。乃至如是諸力。以手二指舉須彌山。高六十百千。廣綳那。又擲彼山。遠八萬四千。廣綳那。譬如舉一菴摩羅果。從此擲置他方世界。而神境通菩薩摩訶薩力。都無動作。又能以三千大千世界。如是廣大下從水際至色究竟天。其間有情置於掌中。住經劫數。一切道行普能顯現。而菩薩摩訶薩。爲彼慢慢極重忿怒諸有情類。成就力能。可伏慢慢極重忿怒等。而爲說法。又依彼神足得加持智。於加持智。即得如是諸加持法。或以加持大海爲牛跡量。復以牛跡爲大海量。又或時加持火聚爲彼水聚。復以加持水聚而爲火聚。以要言之。於上中下法。一切互相加持。亦復獲得如是成就世間所有。天人魔梵沙門婆羅門諸有來者。皆無有能。振動變易及能出沒。又復世間。此加持法無有共者。唯佛世尊能有是故。又以工巧加持緣力。爲彼慢慢極重忿怒諸有情類。廣說妙法極令歡喜。又彼修神足者。於魔境界天魔眷屬及諸煩惱。而無墮滅。超越自在於佛境界而能入解。於諸有情。乃至少分無有損害。一切善根相應隨順。此說是名菩薩摩訶薩

●(根)一● ●莊二壯● ●庚二輪●* ●可二阿● ●振二震●

於神境通智業圓滿。舍利子。又云何名為菩薩摩訶薩神通。復何名智。以彼天眼正觀色相。此說名為神通。彼幻法智不作正行。此說名智。又舍利子。若於一切有情實有所聞。此說名為神通。而於前際過失俱不可得。此說名智。又舍利子。若彼了知一切心行。此說名為神通。於心滅智不滅正行。此說名智。又舍利子。而於前際念彼無礙。此說名為神通。若於三世智都無礙。此說名智。又舍利子。於一切利土隨意往來。此說名為神通。於虛空利土智都無礙。此說名智。又舍利子。立法分位。此說名為神通。於法觀察。此說名智。又舍利子。於諸世間善巧化導。此說名為神通。於諸世間都無繫著。此說名智。又舍利子。出過一切釋梵護世。此說名為神通。出過一切聲聞緣覺。此說名智。

復次舍利子。如是所說。是名神通智業圓滿。又舍利子。所有煩惱散亂。菩薩摩訶薩定分心。及加持智。乃至一切有情染心散亂。及菩薩摩訶薩定分行等。應知積集。舍利子。此菩薩摩訶薩。普遍積集而得安住。此說名為三摩呬多。又此一切有情。是名三摩呬多。心常平等。是名三摩呬多。意常平等。是名三摩呬多。善巧平等。是名三摩呬多。意中極深平等。是名三摩呬多。布施平等。是名三摩呬多。持戒平等。是名三摩呬多。忍辱平等。是名三摩呬多。精進平等。是名三摩呬多。禪定平等。是名三摩呬多。勝慧平等。是名三摩呬多。彼一切法平等。是名三摩呬多。若

於一切法平等。即一切有情平等。及一切菩提平等。如是普遍入解。此說名為三摩鉢那。又若普遍入解諸法如虛空等。此說名為三摩鉢那。又若普遍平等入解無相無願無積集行。此說名為三摩鉢那。又若普遍入解諸法音聲。此說名為三摩鉢那。又於一切饒益不饒益等處。心平等如地。心平等如水。心平等如火。心平等如風。心平等如空。高離掉舉。下無昏沈。而善安住。一切道行而得不動。名三摩呬多。於道行自體而無分別。名三摩鉢那。雖言辭充滿無口過失。無高無下亦無動亂。相應順成一切世間法義時分。然於世間八法。而能超越。一切煩惱悉無所著。遠離慣聞尋伺境界。如是法行名三摩呬多。又於一切世間。工巧造作悉能顯現。於彼事相亦不棄捨。而菩薩摩訶薩。於禪定波羅蜜多平等入解。而復出生智慧方便。不為大悲心緣之所隨轉。觀察有情平等入解。方便寂靜極寂靜等。是名智慧。令佛智慧不現在前。是名方便。又若平等入解諸法不為隨轉。是名智慧。又一切法都無取捨。是名方便。於彼法界無計度念。是名智慧。若於佛身平等入解。不生現前作證。是名方便。於彼法身念無所住。是名智慧。若於佛聲相等入解。於妙梵音具足領悟。是為方便。又復思念法無可說。是為智慧。又於金剛心時平等入解。而能極勝安住。是為方便。於彼正念念無散亂。是為智慧。又於往昔願是不等入解。而能成熟有情極勝安住。是為方便。於一切有情念無

實我。是為智慧。念彼善根證無。所證。是為方便。又念彼無根及無住著。是為智慧。又於佛刹平等入解。而使現前清淨。是為方便。念彼刹土如虛空等。是為智慧。又念於菩提道場平等入解。而使現前莊嚴。是為方便。又念彼止息或諸染法。是為智慧。若於轉法輪中平等入解。而能普應機緣。是為方便。又念彼轉無所轉。是為智慧。乃至菩提分行平等入解。而能現前捨離。是為方便。乃至念彼。於一切法而非相應。及諸隨惑。以如來智慧禪定妙樂無諸熱惱。於相無相一切繫緣降伏。悉皆了知。彼一切菩薩摩訶薩。定非定位以善出離。如是相應。是為智慧。而諸菩薩摩訶薩。獲得無盡禪定波羅蜜多。諸有魔事皆不得便。得善安住諸佛法器。舍利子。如是所說智慧方便。彼菩薩摩訶薩。於禪定波羅蜜多。而能出離。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

*西天譯經三藏經青光祿大夫

試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫

沙門臣法護等奉

禪定波羅蜜多品第十之三

復次舍利子。菩薩摩訶薩得不退轉神通。或以意想或以事業。皆是所作遊戲神通。復於處處廣大安住。現諸所作。彼有所作。神通智

力世間最上。於所作事。雖具諸相善能決擇。而復現證世出世間第一之法。菩薩神通示無盡相。猶若虛空遍一切處。菩薩神通現一切相。色無色等。復能隨順入一切聲。然於前際音聲平等。菩薩神通觀察一切有情心行。於其體性隨緣顯現。於諸劫中隨其思念。前際後際無有間斷。一切唯現神境變化。決定現前無別行相。菩薩神通達漏盡智。觀時分已而無超越。勝出世間決擇諸法。所有一切聲聞緣覺之所難測。菩薩神通其義甚深。攝壞群魔制伏外道。於菩提場。而能總持一切佛法。志求正覺。隨其種類轉正法輪。而等調伏一切有情。至滿頂位得法自在。

舍利子。此不退轉神通菩薩摩訶薩。所作事業悉無我慢。其心清淨正善調伏。光潔自在。離諸染欲及隨煩惱。微妙寂靜所有善業。而悉成就。於禪定解脫三摩地三摩鉢底。起正思惟。於生死中都無繫縛。所以者何。謂彼生業。諸煩惱轉顯倒執著。皆悉解脫。是故於生死中都無繫縛。而復不壞大乘成證一切佛法。然彼佛法。十方諸佛求了不可得。又一切法皆順佛法。是故佛法即一切法。若一切法如實尋求亦不可得。於算數道及非算數。平等超越無有少分。此說無法亦無非法。若能於法非法遍能了知。是放於此都無住著。又諸法義亦非住著。若著於義非大義利。若復於義非義悉無所住。設見於義而智無礙。若智無礙則無遍計。若無遍計則無有對。若無有對則無所住。若無所住則無間斷。若無間斷

則無造作。若無造作則無迷亂。若無迷亂則無我所。若無我所則無諍論。若無諍論

是沙門法。若無諍論是沙門法。則。喻彼虛空。亦如平掌。若。喻虛空亦如平掌。彼則不墮欲界色界及無色界。若一切處而無所墮。則無形色。及無顯色。亦無分位。若無形色無顯色及無分位。彼則如是隨順覺悟。若能如是隨順覺悟。彼則如是隨所覺悟。云何說此隨順覺悟及所覺悟。謂若了知彼極微法皆不可得。說此是為隨順覺悟及所覺悟。應當於此平等入解。即能成就菩薩摩訶薩。希有之法。云何菩薩摩訶薩。希有之法。所謂。於慈無我悲無衆生。喜無壽者。捨無補特伽羅。布施無彼悔與心持戒生彼寂靜心。忍辱發被無盡心。精進發彼最上心。禪定離彼散亂心。勝慧無彼戲論心。念處無念處作意心。正斷隨彼生滅心。神足離彼嬉戲心。於信進念定慧。起彼無礙自然平等入解心。如是五根五力。起彼無能損壞屈伏心。於七覺支。起彼分別菩提心。於八聖道。起彼觀察正解心。於奢摩他。起彼平等心。於毘鉢舍那。發起觀察聖諦。希有遍知心。成熟有情。發彼本清淨心。於彼法界攝受正法。無雜亂心。於無生法忍。起不可得心。於不退轉地。起轉無轉心。於相所獲。起無相心。莊嚴菩提道場。起彼順三界心。制伏群魔。起彼攝受有情心。於諸法自性菩提。起彼順覺悟心。於轉法輪。起彼無所轉心。於大涅槃。起彼隨現輪迴自性平等心。舍利子。如是所說。是為菩薩摩訶薩於隨

順覺悟及所覺悟而能成就。希有之法

復次舍利子。云何禪定。謂諸菩薩於彼禪定無所。耽著。能於如來三摩地而得圓滿。又復不樂禪悅之味。諸菩薩雖復於身適悅。而無取著。復於禪定常樂大悲。以是緣故留諸惡染。又於禪定不退等持。以是緣故厭離欲界。復於禪定修神通業。以是緣故。了知一切有情心行。又於禪定通達實際。以是緣故得心智自在。復於禪定得等至智。以是緣故普遍一切色無色界。又於禪定至極寂靜。以是緣故。於聲聞緣覺三摩鉢底。而求增長。復於禪定而無動亂。以是緣故住極究竟。又於禪定常行對治。以是緣故。而不住彼相續習氣。復於禪定得最勝慧。以是緣故。於諸世間而為第一。又於禪定。而先通解有情心意。以是緣故。諸有情中而為最上。復於禪定。而常自在隨樂三寶。以是緣故。獲得如來無盡功德。又於禪定得極高勝。以是緣故常住三摩耶多。復於禪定得自在轉。以是緣故。而能圓滿一切事業。又於禪定悉無所受。以是緣故得大智慧。舍利子。是為菩薩摩訶薩禪定復次舍利子。禪定波羅蜜多。以何為先。所謂決定心為先。一境心為先。不散亂心為先。安住心為先。奢摩他心為先。三摩地心為先。根等持為先。力等持為先。正等持為先。定解脫為先。九次第定為先。不相違為先。善法為先。降伏煩惱怨賊為先。圓滿三摩地蘊為先。菩薩三摩地為先。佛三摩地為先。舍利子。如是寂靜之法。是名菩薩摩訶薩所行之

行於禪定波羅蜜多爲先
爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

禪定解脫波羅蜜 常於多劫行是行
彼世間法意無著 是名寂照三摩地
若諸通達波羅蜜 如電莊嚴勝高顯
以能勇猛離諸垢 是名月光三摩地
成就無憂戒德光 於諸法中自在轉
斯法高勇若須彌 是名法光三摩地
於彼法寶莊嚴地 正法總持妙清淨
是心能伺於他心 名正法智自在轉
定能摧斷諸煩惱 如幢珠網無障礙
於十力中勝解脫 名破魔力士摩地
勝無能勝須彌燈 彼號智光清淨眼
謂能合掌讚善言 妙住持地三摩地
以能入解空無相 無願寂靜地亦然
法念功德智自在 諸佛無邊三摩地
蘇離陀龍師子王 若來若去常安靜
清淨眼力無瞬動 定名遠離種種想
金剛定如金剛地 高顯不動量須彌
清淨音聲普遍轉 遠離煩惱三摩地
廣大一切功德相 猶若虛空無邊際
具足增長智慧念 辯才宣說悉無盡
觀察有情令善作 無邊無盡無損壞
慈能調柔悲善根 喜入極喜捨三障
解脫堅固生歡喜 如勝蓮華金剛幢
智海智光俱不動 是名法義三摩地
無邊解脫光明海 如來定慧顯莊嚴
無上正覺妙寂靜 定名不動調伏法
光明顯得莊嚴刹 令有情意悉歡喜

於正覺道常隨順 莊嚴寶髻波羅蜜
迅速如風無分限 亦如海藏持衆寶
施其甘露解脫門 開七覺華三摩地
大神通義妙攝受 通達無邊悉圓滿
若現如是佛境界 是名積石山王定
若修禪定波羅蜜 安住等引定境界
菩薩無量功德門 是名寂靜三摩地
於等引中隨作意 所發言音皆軌範
乃至行坐威儀中 如是悉常無放逸
又此諸法最寂靜 無我無人無壽者
亦無分別非分別 唯此無餘登彼岸
若修禪定波羅蜜 所獲無邊功德海
諸有智者菩薩衆 應當憐愍諸有情
勝慧波羅蜜多品第十一之一

爾時佛告舍利子。云何諸菩薩摩訶薩勝慧
波羅蜜多。舍利子。若諸菩薩行不退轉菩薩
行時。於此菩薩藏正法殊勝義利。畢竟受持
讀誦聽聞廣大開示。爲他人說。得勝慧相。又
彼勝慧。云何是相。云何入解。謂於勝慧所聞
之相。隨意入解。又復云何是所聞相。所謂樂
欲相。意願相。善和合相。善知識相。變化相。
迴向相。高貴相。尊重相。右旋相。極自在相。
親近相。不聽外境相。承事相。作意相。不散亂
相。如求寶相。如求醫相。滅一切病苦相。念器
相。通達菩提相。對治覺悟相。入佛智相。聽無
厭相。集法施相。施已無悔相。樂近多聞相。善
作歡喜領納相。大喜滿身相。心大適悅相。聽
無疲倦相。樂聞正法相。樂聞正行相。樂聞不
觸無智相。樂聞波羅蜜多相。樂聞菩薩藏正

法相。樂聞攝事相。樂聞方便善巧相。樂聞梵
行相。樂聞神通相。樂聞四念處相。樂聞四正
斷相。樂聞四神足相。樂聞十二緣生相。樂聞
無常苦無我寂靜相。樂聞空無相。無願解脫
相。樂聞不積集不善根行相。樂聞積集善根
行相。樂聞單已相。樂聞轉法輪相。於雜染中
無散亂想相。調伏一切煩惱想相。歸向智者
相。親近賢聖相。遠離不律儀相。樂聞聖人相。
樂聞五根相。樂聞隨念觀察相。樂聞七覺支
相。樂聞八聖道相。樂聞如來十力四無所畏
四無量十八不共佛法相。

舍利子。而於是中即聞修慧。所以者何。謂於
菩薩藏正法。而生樂欲。彼聽聞已而能了知。
知已能修。若於菩薩藏正法中。意願聽聞。起
善和合近善知識。若變化若攝受右旋。若極
自在。若親近多聞不聽外境。安住多聞勤勇
作意。如求寶想。如求醫想。滅貪瞋癡想受持
想。若於諸法通達旨趣。及於意樂令智增長。
樂受無厭。聞布施已能勇悍施。聞說戒已能
護淨戒。聞說忍已而能忍辱。聞說精進而無
懈怠。聞說禪定而不散亂。聞說勝慧心起盡
漏。樂勝多聞。及聞法已身心適悅。聞大乘已
而生勝欲。聞攝受事心行攝受。聞四念處而
身受心法念住。聞四正斷。則已生不善而令
除滅。未生善法而能發起。聞說離淨。而身心欲
長。未生善法而能發起。聞說離淨。而身心欲
俱獲輕安。聞說禪定而心行決定。聞四無量
已。於一切有情而起大悲。於彼樂著而起大
悲。於諸正法而起大喜。於不善處而起大捨。

聞五根已。於信進念定慧而心能行。聞七覺支。於一切法心生覺了。聞八聖道。而能起心趣向涅槃。若於如來十力四無所畏四無量十八不共法。乃至無量佛法。如是常學發阿耨多羅三藐三菩提心。彼聽聞已而能了知。知已能修。舍利子。如是所說種種所聞之相。隨意入解是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行。

復次舍利子。菩薩行勝慧波羅蜜多行時。而能於此菩薩藏正法殊勝義利。受持讀誦聽聞廣大開示。為他人說。得諸法正行。云何是為諸法正行。謂於是法。如其所說安立正行。舍利子。法正行者。謂若隨順攝受諸法所以者何。謂法無執著是即正行。若住執著無有是處。於補特伽羅法中。而求出離。亦無是處。若於補特伽羅法。無所執著是名正行。得無。疑惑。斯有是處。是故諸修行者。於此正法隨順攝受。而無障礙即為正行。復次舍利子。若於諸法及尊重法。無執無取無生無滅。及於諸法設順正理。亦應無取。如是所說即為正行。如我今說無有少分。亦無所見。如是無見無取是諸法相。云何為相。所謂有相無相。所以者何。此相無相。說名無相。又此相者。於一切法都無覺了。此無相者。無見無取。如是所說即為正行。是故於此正行。應當修習現證諸法得無障礙。爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰。

若於菩薩藏 不應生決定
如是諸智者 得安住正行

又若於是法	及起邊執故	法雖不可得	況此正妙法	若法同虛空	由無領解故	又此正妙法	是故法非法	由無執取故	如是行相中	又此正妙法	隨順而了知	由無所害故	如是行相中	又復諸智者	於此正法中	若諸善安住	而於所向方	以所向清淨	則能於處處	又復諸智者	如是行相中	又此甚深法	於如是義中	又復諸智者	以是最深廣	不假文與義	於無量文義	復次舍利子。菩薩摩訶薩。行勝慧波羅蜜多
而或行執取	此非為正行	勿作於空解	不同於虛空	世間無領解	此非為正行	無取無不取	不應生執取	此即為法相	說名為正行	曾無有住著	無能得損害	智都無所解	說名為正行	住少欲功德	相應善修作	行威儀正行	隨應得清淨	知如是正法	了有清心意	了彼心意已	而能宣正法	通達勝義諦	而常獲決定	多聞如大海	行無量功德	能通達正理	獲堅固不動	

行時。於此菩薩藏正法殊勝義利。聞已乃至廣為人說。而能獲得勝慧光明。於諸法中。無明黑暗盲翳翳障。悉能除滅。於勝慧光速獲成就。善不善法如實了知。乃至命終諸不善法。畢竟斷除。聞諸善法如所覺悟。於善寂默而能宣說。

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

譬如入暗處 現前諸色相
彼眼不可見 以火能破眼
如是現在劫 彼有生死人
於善不善法 不聽而不聞
由聽是法故 於罪不應作
及除非義利 速能趣涅槃
樂親近師友 增長於聞慧
彼慧清淨故 獲得妙樂義
彼聞義智者 見非法出離
於淨法勇猛 得殊勝妙樂
若於菩薩藏 聞已住法性
光明照世間 真行菩提行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

*西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯
勝慧波羅蜜多品第十一之二

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。行勝慧波羅蜜多行時。於菩薩藏正法殊勝義利。清淨樂欲。而於受持讀誦正法者。應當發起善知識想。勇猛精進正攝受心。為欲發彼正願及四正斷。於一切法相應得無障礙。

爾時世尊。欲重宣此義。說伽陀曰

尊重善知識	得為說法師
作彼聽法衆	常住於正行
不惜其生命	精勤而最上
安住實智中	得勝慧清淨
自了知正法	淨信無不達
由覺出離故	如佛廣開示
亦如諸智者	善達文句義
常修清淨行	得預諸學位
所有染淨分	皆悉無所著
以無所著故	於法而無減
由精進樂欲	身速獲輕安
聽聞是法已	智增無失念
常住於智念	了善不善法
由學最上乘	通達念慧力
知彼有情意	如我於長夜
以學是法故	得勝慧清淨
了有情意已	為開示正法

復次舍利子。菩薩摩訶薩。於勝慧波羅蜜多微妙清淨光明法門。及諸學者發起正見。如佛所說而修行之。以二因緣。當如是學。何等為二。一者獲他言音。二者謂自作意。若諸菩薩。於相應行菩薩藏正法。不能聽聞。聽已於深法律三摩地門。而得少分歡喜知足者。應

知彼是懷增上慢墮魔網中。於生老病死憂悲苦惱及隨煩惱。著五欲樂輪回相續。如來以是說彼有情。隨順有漏無能解脫。舍利子。若有親近法師。於此正法聽已了知。而不作罪遠非義利。增長聞慧見妙慧。盤清淨勇猛得勝妙樂。如是菩薩摩訶薩。當知是為於此菩薩藏正法。希有法律殊勝義利。受持讀誦乃至聽聞廣大開示。為他人說得相應行。

復次舍利子。若菩薩摩訶薩。於此菩薩藏正法。若不聽聞。無能獲得彼相應意。而與聖道極相違故。如來以是說彼有情。於老死解脫而常作意。云何是相應意。謂此菩薩摩訶薩。遠離相應及不相應。是相應意。於相應意得無增語。又菩薩摩訶薩。謂於音響無能發起。諸阿羅漢亦無能發。然彼所出音響了不可得。於前際後際隨所伺察。當云何生至何所滅。若通達過去所說音響。則過去已滅。若通達未來所說音響。則未來未至。若通達現在所說音響。則現在不住。如是已說未說當說。遍一切處尋求俱不可得。於相應意當如是學。

舍利子。若菩薩相應意如是學者。云何觀察。謂此菩薩。觀一切法自性本滅。觀一切法自體本寂。觀一切法自性平等。觀一切法畢竟不生。觀一切法畢竟不起。觀一切法畢竟不集。觀一切法畢竟無滅。於此時分說如實觀。亦非所觀。如是非所觀非不所觀。說此是名為觀察意。當如是學。若有菩薩於此正法。疑

惑癡眠無能入解。謂言是法非解脫門。斷諸動勇不起通達。而於彼意悉不相應。又復於此諸法正見。即如如見。云何諸法即如如見。所謂無見。如是無見即不生增語。不生增語則不積集。云何不積集。謂於增語而無有對。如來以是所說。觀察諸行無生無作。於正見中。由是獲得正出離行。又復正出離行以何為因。謂一切法即為佛法。是故欲求正出離行。應當於此菩薩藏正法殊勝義利。受持讀誦聽聞。為他人說。乃至於此正法得相應意。是名正出離行。

復次舍利子。若菩薩行勝慧波羅蜜多行時。於此微妙清淨光明法門。正善覺悟。於意處觀察生入解意。何等意處。云何入解。謂此菩薩。於三摩地加持處。毘鉢舍那尋伺處。最上希望處。心樂欲處。相續不斷處。無常處。因緣處。緣生處。無我無人無壽者處。無住無不住無去無不去處。不集不壞因果處。空無相無願慣習處。非空無相無願所取處。三摩地三摩鉢底所取處。非依三摩地三摩鉢底發生處。神通智所取處。非漏盡處。觀察無生處。非出離行處。觀察一切有情無我處。不捨大悲處。見一切生恐怖處。有執心處。出離貪處。不離現行貪法處。捨五欲樂處。不捨法樂處。離一切戲論處。不捨善巧方便處。如是諸法皆生入解。舍利子。說此是為意處入解。

復次舍利子。於彼意處。云何說為正理道。所謂以意是道。以門是道。以面門是道。以因是道。以合集是道。以不相違是道。以無評論是

道。以捨是道。無入無不入是道。無戲論是道。無毀皆是道。不增是道。不減是道。不生是道。無所轉易是道。無所對治是道。真如是道。實際是道。如來是道。無別異是道。如如是道。三世平等是道。分別不住色受想行識是道。不住眼界色界眼識界是道。不住耳界聲界耳識界是道。不住鼻界香界鼻識界是道。不住舌界味界舌識界是道。不住身界觸界身識界是道。不住意界法界意識界是道。隨順勝義是道。隨順正智是道。隨順了義契經是道。隨順正法是道。舍利子。說此是名為正理道。又菩薩摩訶薩。以入解意於正理道。由是觀察即無所觀。如是非觀察非不觀察。說此是名為觀察意。

舍利子。若菩薩摩訶薩以相應意。於此正法而有疑。謂言是法非解脫門。斷諸動勇不起增勝。無所通達。而於彼意悉不相應。又諸有情。如是正見即如如見。又復云何為如如見。所謂無見。無見則不生增語。乃至無所對名。如前廣說。於此菩薩勝勝波羅蜜多之行。當如是學。

又復於意無我。於一切法無我亦然。若一切法無我。則於諸有情無我亦然。如是觀察是觀察意。又輪回界與涅槃界。平等相應。如是煩惱體性與一切法體性相應。彼相應與不相應。都無所著。於觀察意而得勝解。乃至菩薩所有相應無餘。加持一切有情而不棄捨。加持正法而無相違。舍利子。說此是為菩薩摩訶薩獲相應意所聞之相。於意入解如是

觀察。彼如如見勝慧不動。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行勝慧波羅蜜多行時。得勝慧住。於一切有為法而不共故。所謂無明乃至老死。悉不共住。又於薩迦耶見。乃至本末六十二見。悉不共住。世間八法。若毀若譽。悉不共住。五蘊十二處十八界。乃至一切繫緣。悉不共住。又於慢。增上慢邪慢。乃至二十隨煩惱。悉不共住。又於上中下品。若範若細。乃至一切煩惱。悉不共住。又於癡闇盲瞋瞋障。繫繫等處。乃至一切下劣分法。悉不共住。又於煩惱魔蘊魔天魔死魔。乃至一切魔業。悉不共住。又於我人衆生。壽者養者。士夫補特伽羅。意生儒童。乃至一切我見。悉不共住。又於業障煩惱障法障見障報障智障。乃至一切相續習氣。悉不共住。又於相障思惟分別。見聞覺知諸所纏縛。悉不共住。又於慳貪布施。毀戒持戒。瞋忍辱。憍怠精進。散亂禪定。惡慧勝慧。乃至一切波羅蜜多有無對治。是智非智。悉不共住。又於一切僻報。常與無常。善與不善。有罪無罪。輪回涅槃。乃至一切邪對治法。悉不共住。又於種種佛法。種種刹土。種種有情。悉不共住。又於世俗勝義。有智無智。乃至一切有情作意相等。悉不共住。又於勝慧勝行。有為體相。乃至一切住心意識所造作者。悉不共住。舍利子。是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行。於如是無量有為行法。悉不共住。

復次舍利子。菩薩摩訶薩。行勝慧波羅蜜多行時。於菩薩藏而能安住。於一切法以勝慧

決擇。而能獲得十種善巧。何等為十。一者蘊善巧。二者界善巧。三者處善巧。四者諦善巧。五者正知善巧。六者隨順善巧。七者智識善巧。八者菩提分善巧。九者聖道善巧。十者緣生善巧。云何名蘊善巧。謂此五蘊如聚沫。如水上泡。如陽焰。如芭蕉。如幻如夢。如空谷響。如影。如浮雲。如境中像。謂色蘊者猶如聚沫。被聚沫中。無我無人無衆生。無壽者無士夫。無意生無儒童。若世間體性如是。則色蘊體性亦復如是。說此是為色蘊善巧。謂受蘊者如水。水上泡。彼水泡中。無有我人衆生。壽者士夫意生儒童。若世間體性如是。則受蘊體性亦復如是。說此是為受蘊善巧。謂想蘊者猶如陽焰。彼陽焰中。無有我人衆生壽者。乃至說此是為想蘊善巧。謂行蘊者猶如芭蕉。彼芭蕉中。無有我人衆生壽者。乃至說此是為行蘊善巧。謂識蘊者如幻。於彼幻中。無有我人衆生壽者。乃至說此是為識蘊善巧。又復說此五蘊。是彼世間剎那變異壞滅之相。若此世間體性如是。則彼世間體性亦然。云何體性。所謂苦無常性。彼蘊體性亦復如是。舍利子。說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行。而能獲得諸蘊善巧。

又復云何名界善巧。所謂地界即法界。法界無龜澁相。水界即法界。法界無柔。軟相。火界即法界。法界無溫熱相。風界即法界。法界無動轉相。眼識界即法界。法界無瞻視相。耳識界即法界。法界無對表聲相。鼻識界即法界。法界無能嗅香相。舌識界即法界。法界無能

了味相。身識界即法界。法界無能覺觸相。意識界即法界。法界無能觀察相。如是自體界與法界。無二無別。又復欲界色界無色界。無二無別。輪回界涅槃界。無二無別。此空界一切法界。無二無別。由性空故離分別故。無二無別。以入解有爲界。則入解無爲界。乃至說無量界。如是決擇入解。舍利子。說此是爲菩薩摩訶薩。於勝慧波羅蜜多之行。而能獲得諸界善巧。

又復云何名處善巧。謂此眼處本空。及耳鼻舌身意處本空。彼無有我亦無我所。彼菩薩如是於眼體性。乃至於意體性。如實了知。則無處決擇。無種種決擇。無善決擇。於善不善法無二相轉。說此是名爲處善巧。

又此處善巧。謂眼處色處。如是眼見於色而生厭離。如是眼離則非正行。又彼耳處聲處。鼻處香處。舌處味處。身處觸處。意處法處。如是乃至意識而生厭離。如是眼離則非正行。又復菩薩於聖道處。非聖道處。皆應積集成證大悲。於諸險難非聖道處諸有情類。令住正道。於其道處亦不棄捨。舍利子。說此是爲菩薩摩訶薩。勝慧波羅蜜多之行。而能獲得諸處善巧。

又復云何名入解諦善巧。此諦善巧復有四種。所謂苦智集智滅智道智。云何苦智謂不起蘊故。是爲苦智。云何集智謂離愛集故。是爲集智。云何滅智謂滅已不生故。是爲滅智。云何道智謂於平等法。無平等可得故。是名道智。若菩薩於此四諦如是智慧。而不作證。

成熟有情。說此是爲諦善巧。

又諦善巧復有三種。所謂世俗諦。勝義諦。相諦。云何世俗諦。謂諸想像音聲語言文字。乃至世間所行。是爲世俗諦。云何勝義諦。謂心無所緣。況復文字。是爲勝義諦。云何相諦。謂諸相一相。一相無相。是爲相諦。彼菩薩於世俗諦說無疲倦。於勝義諦不失正行。於相諦中隨順無相。是真實相。說此是爲菩薩於諦善巧。又復一諦此無二種。所謂寂諦此實一諦。於諸平等及不平等。而能隨轉真妙作用。而能獲得於諦善巧。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五

西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子。菩薩摩訶薩。獲得如是於諦善巧。由此了知五蘊是苦。若令五蘊苦相止息。猶如虛空。是苦聖諦。又此五蘊隨惑愛見。若令執取愛見等因。不起合集。爲集聖諦。又此五蘊畢竟滅盡。若令前際不生。後際不起。現在不住。爲滅聖諦。若於苦智集智滅智。而能證達以智相續。能善調伏引起正行。爲道聖諦。又復於此諸諦現觀。而能尋伺通盡觀。

察。是爲菩薩摩訶薩於諦善巧。又復了知。

諸受是苦。乃至受所引攝。諸決擇智。是爲苦聖諦。若因於受引生於合集。如實了知。是爲集聖諦。又若於受而得輕安。則於受非受。而復觀察非受是滅。獲證於滅。是爲滅聖諦。又若受所引道。如彼世間積集進求。非受非道。令彼苦滅引起正行。是爲道聖諦。若見如是四諦平等。畢竟無見。是爲清淨。是名菩薩摩訶薩於諦善巧。又復於滅而起現觀。復能於苦不生觀察。是爲苦智。若有緣生於有離有。是爲集智。了知一切生本不生。滅無所滅。是爲滅智。於如是道隨其種類。尋求伺察令入其智。是爲道智。若能安住如是諦智。說此是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲諦善巧。

舍利子。又復菩薩摩訶薩。獲得四種正知善巧。何等爲四。一者義正知。二者法正知。三者世間典籍正知。四者辯才正知。云何義正知。謂若於法諸勝義句相續。因智緣智集智。通達無邊智。入解緣起智。分別法界智。隨順入解真如智。不住實際智。如實法空智。伺察無相智。於願無願智。於行無行智。入一正理智。入解無我智。解無衆生智。了無壽者智。無補特伽羅勝義智。於過去世無障礙智。於未來世無限量智。於現在世遍一切處智。於蘊幻化智。於處決定空智。於界度量智。內身寂靜智。外無遍行智。出離塵境智。念無所住智。達無所入智。勝慧觀察智。通達四諦智。諸苦爲有智。諸集爲行智。諸滅無相智。諸道出離。

智，分別一切法句智。善解諸根智，諸力無能屈伏智。奢摩他加持智，毘鉢舍那光明智。於諸幻化起變滅智。於諸陽焰無迷亂智。於諸夢境無實見智。於諸谷響了緣生智。於諸影像無合集智。於種種相，唯一相智。於正和合無所合智。於諸輕安無所得智。於聲聞乘達言智。於緣覺乘解緣生智。於最上乘積集一切善根智。如是所說，是為菩薩於義正知。又復義正知者，若於義隨順則諸法隨順。彼所隨義即諸法性，所以者何。以諸法義畢竟如空。若義如空，則諸法義畢竟無相。若義無相，則諸法義畢竟無願。若義無願，則彼法義無所趣證。若義無所證，則一切法義畢竟無壽者。無補特伽羅。若義無補特伽羅，則於是義通達法相。若說於義無住無盡，於所說義而獲證知。諸佛世尊隨喜印可。於彼勝慧如實正知。若於勝慧如實正知，則一切處無有過失。說此是為菩薩於義正知。云何名法正知。謂於正法入解之智。若善不善，有過無過，有漏無漏，世間出世間，有為無為，染分淨分，輪回涅槃，法界智界，本自平等無所覺悟。說此是為菩薩於法正知。又復法正知者，於彼貪行心能正知。所謂虛假貪行，堅固貪行，微細貪行，廣大貪行，過去貪行，無邊觀察現在貪行，隨緣入解，或復有情內貪而非外貪，或復外貪而非內貪，或復內貪亦外貪，或非內貪亦非外貪，或復色貪非聲貪，聲貪非色貪，色貪亦聲貪，色聲俱非貪，色貪非香貪，聲貪非香貪，香貪非味貪，味

貪非觸貪，乃至綺互，於色聲香味觸貪行等，如是是非義利門入解。二萬一千貪行，二萬一千瞋行，二萬一千癡行，如是貪瞋癡，二萬一千業等分行如是所說入解。八萬四千心行之智，如其所說相應行相智，不增不減智。越百欲界智，殊勝法器智，真實言說智。說此是為菩薩於法正知。云何世間典籍正知。謂若入解一切聲智。天聲龍聲夜叉聲，乾闥婆聲，阿脩羅聲，迦樓羅聲，緊那羅聲，摩睺羅伽聲，人聲非人聲，而能入解。五趣有情龜細高下，說法連環相續不斷，音聲文字，彼或說一說二說多，男聲女聲，非男非女聲，廣說略說，都顯說巧妙說。過去說未來說現在說，一字相應多字相應，皆悉了知。說此是為世間典籍正知。又復世間典籍正知者，成熟於文，明了於義，離諸愚畏復無過失。於世俗勝義，以自心知見，甚深巧妙種種莊嚴，令諸有情咸生歡喜。說此是為菩薩於世間典籍正知。云何菩薩辯才正知。所謂言說無住無斷，真實記別迅速辯才，決定獲果辯才，如其所問辯才，無滅失辯才，無斷滅辯才，無謬論辯才，樂善法辯才，任忍辯才，甚深辯才，善巧辯才，世俗勝義辯才，建立一切布施持戒忍辱精進禪定勝慧辯才，建立念處正斷神足根力覺支聖道。奢摩他毘鉢舍那辯才，入解一切諸智定解脫三摩地三摩鉢底辯才，悟一切乘辯才，解一切有情心行辯才，無害吃語言辯才，無生證語言辯才，無難亂語言辯才，調澤語言辯才，清淨語言辯才，解脫語言辯才，無障

語言辯才，尊重語言辯才，慈愛語言辯才，相應語言辯才，無缺漏語言辯才，甘美語言辯才，細滑語言辯才，無毀皆語言辯才，稱讚諸聖語言辯才，通達無邊刹土有情，能以妙梵音聲隨一詮表。如是辯才於他有情補特伽羅，能善說法佛乃印可。彼若說法無出離者，云何能得盡諸苦際，成就正行，舍利子。說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行，而能獲得辯才善巧。云何菩薩隨順善巧，復有四種。何等為四。一者隨義不隨於文。二者隨智不隨於識。三者隨了義經，不隨不了義經。四者隨法不隨於人。何等為義。云何為文。謂若入解出世法行，此說為義。達世間法，此說為文。若於整肅施以妙樂，此說為義。於無戲論調伏制止，此說為文。若於輪回遍能稱說，此說為義。於無所得廣大開示，此說為文。若能普遍讚淫樂德，此說為義。於涅槃法體無分別，此說為文。若於三乘分位如其開演，此說為義。智，唯通達一種教理，此說為文。於諸有情開演布施，此說為義。三輪清淨，此說為文。若能宣演三業威儀，積集一切頭陀功德，此說為義。於身語意清淨勝行，皆不可得，此說為文。若能宣說堅固忍受忍恨惱嫉倨傲憍慢，此說為義。得無生忍，此說為文。若能開演，於諸善根踊躍精進，此說為義。於彼精進不入不住，此說為文。若能開演靜慮解脫等持等至，此說為義。滅等至智，此說為文。於諸慧根多聞總持，此說為義。義不可說，此說為文。若能開示三十七品菩提分法，此

說爲義。若菩提分現證行果。此說爲文。若能開示善集道諦。此說爲義。現證滅諦。此說爲文。若正開示無明爲先。乃至老死。此說爲義。若無明滅。乃至老死滅。此說爲文。若說積集止觀。此說爲義。明解脫智。此說爲文。若能分別貪瞋癡等分類行法。此說爲義。若於解脫心無所動。此說爲文。若能開示諸障礙法。此說爲義。若證解脫無障礙智。此說爲文。若正開示。善能稱讚無量三寶。此說爲義。若離貪法性。及無爲功德。此說爲文。若說菩薩最初發心習學功德。乃至菩提道場。此說爲義。說一心相與一切智智。無上正覺。乃至總略八萬四千法蘊相應。此說爲文。又若一切音聲語言文字。乃至不可說義。俱說爲義。云何不了義經。謂所說文如其所說。廣大了知。此說是爲不了義經。云何了義經。謂所說義如其所說廣大通達。此說是爲了義經。又說隨順補特伽羅無能出離。是不了義。如所說法即能出離。是爲了義。如是菩薩摩訶薩。於勝慧波羅蜜多之行。得隨順善巧。云何菩薩文句善巧。謂諸菩薩於此二法。善能修行勝慧波羅蜜多。云何二法。一者善識。二者善智。何者爲識。依四種住。何等爲四。一者識依色住。二者識依受住。三者識依想住。四者識依行住。此說爲識。何者以智。謂若了知所取五蘊。此說爲智。又若了知地界水界火界風界。此說爲識。若復安住四種法界。於其法界善能分別。此說爲智。舍利子。復說於識。謂眼觀色爲表。耳聞聲爲表。鼻嗅香爲表。舌了味爲表。身覺

觸爲表。意知法爲表。此說爲識。若復內身寂靜外無逼行。智能隨順法無所取。此說爲智。又若發起遍計執取。此說爲識。無執無取及表無識。此說爲智。又復了知識住生滅有爲行法。此說爲識。無爲無有識遍行故。又智無爲不住生滅。此說爲智。云何了義不了義經。謂若所說引趣於道。是不了義。引趣於果。是爲了義。說世俗行。是不了義。宣說勝義。是爲了義。引趣業行。是不了義。盡業煩惱。是爲了義。又復染分。是不了義。若說淨分。是爲了義。於彼輪回而作厭離。是不了義。於輪回涅槃悟不二法。是爲了義。善巧文句。是不了義。甚深難解。是爲了義。於諸文句心喜樂欲。是不了義。於少文句而生決定。是爲了義。又復我人土夫命者。意生儒童作者受者。種種語言。或有主宰及無主宰。是不了義。於空無相無願三解脫門。不起我人土夫乃至補特伽羅。是爲了義。云何補特伽羅及法。謂若於所有法。安住補特伽羅見。由起彼見。而復安住法智法界。此說是爲補特伽羅及法。又復補特伽羅者。謂異生補特伽羅。善異生補特伽羅。順信補特伽羅。順法補特伽羅。八輩補特伽羅。入流補特伽羅。一來補特伽羅。不還補特伽羅。應供補特伽羅。緣覺補特伽羅。菩薩補特伽羅。若一補特伽羅出現世間。猶能引生多種妙樂。於彼世間天人衆會。極深憐愍。怨作諸善利。何況如來應供正等正覺安住世俗。爲一切補特伽羅。令諸有情依如來所說音聲。入解義利。佛言。此說是爲於法各隨

順樂欲。引趣有情於義安住。云何名法。所謂無作無不作。無住無不住。於一切處。本自平等悉同依止。又諸法相自性本空。無有平等及不平等。離諸分別無所攀緣。而皆出離。此說於其法性。能隨順行得無退轉。是故於此正理法門。而得入解一切法性。此說是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多。而得成就四種隨順善巧。云何菩薩隨順智善巧。菩薩行門有其二種。何等爲二。一者福行。二者智行。云何福行。所謂布施福行。持戒福行。修觀福行。住等慈心大悲相。應令諸有情悔諸過咎。普令發起一切善根。佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六

十六

* 西天 * 譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙
門 * 臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之四

復次舍利子。一切有學阿那含時支佛。於此福行。應先發起如是勝心。得不退轉一生補處。大當作佛。菩薩摩訶薩亦應於此發隨喜心。過去未來現在諸佛世尊。此福行中一切善根亦皆隨喜。勸諸諸佛轉妙法輪。此福行中以一切菩提善根。悉共回向。未發菩提心者。語令發起。已發菩提心者。諸菩薩爲說回

向以利養攝諸貧窮。以醫藥施諸疾病。於諸怯弱。亦常親近為作憐愍。於諸毀戒以法覆護。出離罪報令住涅槃。於和尙阿闍梨。尊重供養如佛世尊。於講法處精進勇猛。求諸法師設百由旬。亦應故往樂聞正法而無厭足。於說法者無所希望。常當親近恭敬供養。如己父母不生疲厭。又福行中。於身口意不生動亂。離諸過失。住佛塔廟。攝受梵福集諸善本。圓滿相好莊嚴化身。離諸口過莊嚴語業。決定勝解莊嚴一心。遊戲神通莊嚴佛利。以清淨智莊嚴法相。聞彼正法離諸障礙。得無障礙。於說法者歡喜稱讚。於所說法不生執著。亦無損壞如是莊嚴解脫法門。以諸園林施佛及僧。如是莊嚴佛菩提樹。植諸善本憐愍一切。業惑清淨得無生滅。如是莊嚴菩提道場。發無盡願施諸玩好。獲得圓滿無盡寶手。遠離憂憂平等如掌樂施一切。而先獲得面目端嚴。彼諸有情共喜樂見。光淨嚴飾施諸有情。而獲光明普照一切。讚美言辭非由積習。戒福德藏悉皆清淨。生人天中。十善道業亦復清淨。神通變化亦不唐捐。順諸佛教不起分別。深心清淨平等開化。為諸有情之所愛敬。於最上法及勝解行。隨力為說。而能攝受一切福行。又當發起一切智心具七聖財信為先行。一切世間之所愛敬。是故決定最先開導。而能圓滿一切佛法及諸善法。此說是為菩薩摩訶薩福行善巧。云何諸菩薩智行善巧。謂於因緣發生智解。云何因緣。謂深心樂欲隨知法會。勤求善友住於

佛智。不依聲聞辟支佛智。於論議師極生信樂。其說法者。知彼器已內心具足。於其智慧無有慳惜。相續為說甚深妙法。彼聞法者為作如是求法相應。則能於此智行相應。云何求法相應。謂於法師得是少義。而於初夜後夜思擇稱量。此等云何是理非理展轉研究。乃至心無所得。離諸障礙。及無垢染。得出離智發真實行。於此甚深法。廣大法無邊法。勝外道法。智解通徹常放光明。最極高顯踰於山峯。勇猛精進不捨重擔。行殊勝行心。唯一境。富樂作意不捨杜多。常樂法樂不持世行。求出世法憶念不忘。隨為宣說。聖族弟子咸皆歡喜。開導勝緣。奉持禁戒慚愧莊嚴。趣向佛道無明暗蔽。諸無智者。悉自遠離而得慧眼清淨。廣大覺悟深妙覺悟極妙覺悟。以觀察智。復能分別自他功德。而使純熟圓滿清淨業報。是為菩薩摩訶薩智行善巧。復次求智菩薩。於法師所行四種施。何等為四。謂權皮紙筆墨等及妙法座。一切利養法集倡讚。是為四種。於智行中而得成辦。又智行中於法師所。應當成就四種守護。何等為四。一者守護身。二者守護善。三者守護處所。四者守護所化徒眾。是名為四。又智行中。而復成就四種重擔。何等為四。所謂法智財物及與善提。是為四種。又智行中成就五力。一者信力於法勝解。二者精進力勤求多聞。三者念力於善提心而無忘失。四者定力於一切法決定平等。五者勝慧力復樂多聞。是為五種。於智行中而得圓滿。又智行中成就四戒。何

等為四。謂真實法戒。勤求法戒。決定法戒。向善提戒。是名為四。又諸勤求法者。於智行中成就四忍。何等為四。一者。敵惡人來。毀生罵辱。不應加報。善言悔謝。二者。風日寒熱及飢渴等。悉能忍受。三者。於和尙阿闍梨。隨轉給侍。四者。於空無相無願三解脫門。住大法忍。是為四種。又復成就四種精進。何等為四。所謂多聞精進。總持精進。辯說精進。正行精進。是為四種。又智行中。而復成就四種勝定。何等為四。所謂離相寂靜。心一境性。入神通定。悟佛知見。是名為四。又智行中成就四法。云何為四。謂諸有不任。非自然性。四緣生滅。是無主宰。唯一信解。是名四法。又復成就四種方便。何等為四。一者。隨轉世間。二者。隨轉契經。三者。隨轉於法。四者。隨轉於智。是為四種。於智行中而得具足。又復成就四無礙道。何等為四。所謂波羅蜜多。七菩提分。八聖道支。及一切智智。是為四種無障礙道。又復成就四種無厭。何等為四。謂多聞無厭。辯說無厭。尋伺無厭。智慧無厭。是名四種。又智行中如是知見。而復隨順一切有情一切刹土。即布施持戒忍辱精進禪定勝慧慈悲喜捨。所以者何。舍利子。乃至諸菩薩。決定於諸智中。以是知見而為先行。彼若安住是智。而得通達一切智行。諸佛威神之所護念。諸有魔等皆不得便。普為集會一切智智。舍利子。是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多得智行善巧。云何諸菩薩念處善巧。菩薩念處此有四種。何等為四。一者以身觀身念處。二者以受

◎梨二樂◎ ◎希二希◎ ◎彼二彼◎ ◎許二許◎ ◎灌二灌◎ ◎唯二唯◎ ◎敬二敬◎ ◎發生二情◎

觀受念處。三者以心觀心念處。四者以法觀法念處。云何以身觀身念處。舍利子。此諸菩薩修身觀時。觀身前際觀身後際。觀身現在。而此身者從顛倒生。隨因緣滅。無動無作。無自性無執取。譬如諸外山林藥草等。從因緣生。亦無自性及無執取。又此身者如牆壁瓦礫草木影像。謂諸處界。是無執是空。是無我所。是無常是速朽滅。是不精實。是顛倒法。是可厭離。是不堅固。諸菩薩摩訶薩應如是觀。當樂勤求堅固之身。所以者何。謂如來身。如來身者。即法界身金剛身。不可壞身堅固身。於三界一切最勝妙身。修是觀時。當知凡夫龜重穢惡具諸過患。彼復能離一切過患。得獲如來最妙身相。又當觀念諸有情身。由何所造相續不斷。謂四大種及阿賴耶。造作執持。薰習功能有無量力。譬如地界水界火界風界。外四大種有種種門。種種處種種名種種相種種物。由是一切有情任持命根。身四大種集起。亦復如是。有種種門種種處種種名種種相種種物。由是一切有情。於其命根亦復任持。以別相觀身無常。而不厭離生死。以別相觀身是苦。而不樂住涅槃。以別相觀身無我。而不遠離化度有情。以別相觀身空寂。而無畢竟寂滅。以別相觀身遠離而不捨善法。彼能如是以身觀身者。應當了知。是不堅固是不可愛。觀內身者。而知煩惱不能容受。觀外身者。了諸煩惱不共合集。而得成就清淨身業。及得清淨莊嚴身相。為諸天人之所讚仰。舍利子。是為菩薩摩訶薩得以

身觀身念處。云何諸菩薩以受觀受念處。謂諸菩薩於彼一切苦樂等受。應以智慧方便善可了知。於諸樂受無貪情意。若見諸惡道受苦觸時。起大悲心無緣息意。於苦樂受觸無無明意隨念了知。如是苦樂非苦非樂。得出離見。而諸菩薩以智慧方便。於諸有情。或為成就或為遠離。然此有情於受出離。無所知解。於此樂受隨樂施與。於彼苦受隨為除滅。於非苦樂受。隨順一切智智。得獲輕安。以大方便善巧。而攝受之為說妙法。令諸有情亦獲輕安。何等因緣說如是受。謂於善成就而有樂受。於不善成就乃有苦受。復於是處。我人衆生壽者。起種種受。所謂執受。取受。顛倒受。遍計受。惡見受。眼想受乃至意想受。色想受乃至法想受。乃至眼觸為緣所生諸受。以要言之。乃至於內外法。意觸為緣所生諸受。是中或苦或樂。非苦非樂。說名為受。復次於總聚中。或有一受。謂一心所表。二受。謂內外所表。三受。謂過去未來現在所表。四受。謂四大所表。五受。謂五蘊作意。六受。謂六處遍計。七受。謂七識住處。八受。謂八邪相應。九受。謂九有情居。十受。謂十善業道。乃至總略諸受。種種作意。是故應知有情無量。受亦無量。又諸菩薩觀樂受時。見諸有情住生死際。令發智慧。為彼開示善不善受。舍利子。是為菩薩摩訶薩以受觀受念處。云何諸菩薩以心觀心念處。謂諸菩薩秘密守護正念不動。觀察此心速疾生滅。無有狀貌及無住處。亦不在內亦不在外。不在中間。知初發

心最極微細。遠離心相。於其方分了不能得。是心所集一切善根。最極微細亦皆遠離。及無方分。又於是心回向菩提。於自體相。無心所了。無心所觀。無心所入。佛言。是故得成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。謂菩提心與彼善心。於其作用而不共行。又善根心與菩提心。亦不共行。又善根心與回向心。亦不共行。又回向心與菩提心及善根心。悉不共行。應當如是觀察。不生驚怖。次復獲得甚深緣起。不壞因果。然法性心即有情自性。如是還屬諸法因緣。無動無作及無主宰。彼如覆障不共相應。是故應知。此法性心亦不共行。云何法性及覆障心。法性心者。謂於是處悉無所施。若復以一切所有。回向遍覆莊嚴佛利。是心覆障。如彼幻化。於剎那頃最極寂靜。淨名法性心。若復集諸禁戒。回向一切迅疾神通。是心覆障。猶如夢想。畢竟盡盡無餘。名法性心。若復樂忍辱力。乃至回向遍覆莊嚴。是心覆障。猶如陽焰。畢竟離身心相。名法性心。若復發起一切精進。回向圓滿一切佛法。是心覆障。如水中月無執無見。名法性心。若復以一切禪定解脫三摩地三摩鉢底。回向諸佛三昧。是為覆障。無色無見無對無表。名法性心。若復以智分別。宣說一切清淨句義。回向圓滿諸佛智慧。是為覆障。種種施設。名法性心。若復於諸善根有所聞斷。是為覆障。心無因生。名法性心。若復因菩提分法所起。是為覆障。解脫六境。名法性心。若復於佛境界有所斷滅。是為覆障。舍利子。菩薩摩訶薩如

是以行以觀心行時。安住神通。得彼神通於一心中。而能了知一切有情心之所趣。知已隨其本性而為說法。又復安住大悲。得彼大悲而能化度一切有情。無有疲倦。於此觀行加持是心。無盡無滅。設復入生死際斷諸繫縛而於此心念智不起。超諸行法。一切聲聞辟支佛所不能及。而得安住。是心乃至圓滿一切佛法。是心於利那項。能與勝慧平等相應。決定成就阿耨多羅三藐三菩提果。舍利子。是名菩薩摩訶薩以心觀心念處。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七

*西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之五

佛告舍利子。云何諸菩薩以法觀法念處。諸菩薩以聖慧眼得見諸法。於中入解。乃至菩提道場。觀諸法性。如微塵許悉無所見。若空解脫即無相解脫。無願解脫。不起解脫。無生解脫。無作解脫。無性解脫。緣生解脫。而諸菩薩於一切法。應如是觀。云何名法。謂無我義。無人義。無衆生義。無壽者義。是名為法。云何非法。謂我見人見。衆生見壽者見。常見斷見。有見無見。是名非法。又舍利子。此法非

法。即攝一切法及非法。所以者何。謂空無相無願三解脫門。遍能了知。即是諸法。於我見等深心繫著。即諸非法。是故菩薩修法觀時。最極微細悉無所見。於解脫法及菩提道。悉皆出離得無障礙。於諸有情不起愛見大悲之想。彼無煩惱及隨煩惱。所以者何。如其了義平等入解。人法俱空。無有煩惱之所積集。而能覺悟彼煩惱自性即菩提性。此菩提自性即煩惱性。如是念處諸法平等。猶如虛空。又諸菩薩修法觀時。於諸佛法而能對治。觀諸有情盡彼生智。證彼無為離無生智。於無生際無所棄捨。如是通達法觀念處。即得安住一切法念。於一切聲聞辟支佛法。不起愛樂。決定安住諸佛念處。常不忘失。及無癡迷。乃至最後邊際法觀念處。能說無量不共境界。平等入解一切佛法。令諸有情心生歡喜。一切魔法自然知解。此說是名以法觀法念處。舍利子。諸菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多。獲得如是四種念處善巧。云何諸菩薩菩提分善巧。菩提分法此有七種。何等為七。一者念菩提分。二者擇法菩提分。三者精進菩提分。四者樂善菩提分。五者適悅菩提分。六者三摩地菩提分。七者捨善菩提分。是名為七。云何念菩提分。謂念所悟法。觀察分別條析揀擇。及與開解。又應念彼法自體相隨順覺悟。如諸法空隨念了知。此說是名念菩提分。云何擇法菩提分。謂於八萬四千法總聚中。以智思擇。如法擇已。彼是了義即是了義。彼非了義即非了義。彼是世俗即是世俗。彼是

勝義即是勝義。彼是祕密即是祕密。彼是決定即是決定。如其思擇。此說是名擇法菩提分。云何精進菩提分。謂於法思擇捨離知解。樂修禪定寂靜輕安。應當以勤勇力摧伏彼執。於菩提道樂欲不退。不捨重擔。此說是名精進菩提分。云何樂善菩提分。謂樂聞法音。其心清淨不生疲厭。離諸繫緣及煩惱縛。志誠渴仰。乃至身毛喜。豎得大法樂。此說是名樂善菩提分。云何適悅菩提分。謂於三摩地離諸障礙。恬惔等性。令彼身心俱獲輕安。此說是名適悅菩提分。云何三摩地菩提分。謂於平等。引心。了諸法智安住甚深。觀諸法性悉皆平等。此說是名三摩地菩提分。云何捨善菩提分。謂於憂喜分法心無所動。於世間法亦不增減。隨順聖道。於自他共。無住無動及無損惱。此說是名捨善菩提分。舍利子。諸菩薩摩訶薩。於勝慧波羅蜜多。獲得如是七種菩提分善巧。云何諸菩薩聖道善巧。此有八種。何等為八。一者正見。二者正分別。三者正語。四者正業。五者正命。六者正勤。七者正念。八者正定。是名為八。云何正見。謂於是見超諸世間。不從我見人見。衆生見壽者見之所發生。亦不從常見斷見。有見無見善不善見乃至涅槃見之所發生。是名正見。云何正分別。謂分別貪瞋癡等及諸煩惱。令不發起。分別戒定慧。解脫解脫知見。令得安住。是名正分別。云何正語。謂於自他善友。言無彼此。具足相應入平等道。是名正語。云何正業。謂於黑業報使無造作。令彼盡盡。於白業報自類和合。令善純

◎(無人義)一◎ ◎意二喜◎ ◎[法]一◎ ◎獲二德◎ ◎聖二聖◎ ◎引二持◎ ◎無住無動二無礙無住◎ ◎[廢]一◎

熱是名正業。云何正命。謂善族弟子。荷負重擔。擔爲聖道故。增長圓滿資養身命。不以難亂。難惡求多求。他所得利不生悔惱。於自利養。隨其所得不生。惡樂。是名正命。云何正勤。謂於邪行貪瞋癡等及隨煩惱。不起動勇。入聖道趣涅槃。而能隨順起大動勇。是名正勤。云何正念。謂於是念安住正道。離諸曲輪。過過失。乃至見涅槃道。於如是念亦當遠離。而於聖道無有迷亂。是名正念。云何正定。謂正達平等即諸法平等安住等持。於彼正達而能超越。又復善薩安住等持。能令解脫一切有情。於前正達亦能超越。是名正定。又過現未來諸佛世尊。爲諸善薩於八聖道。平等開示無盡聖道。舍利子。善薩摩訶薩。於聖道善巧。應當修習助道之法。云何助道。謂奢摩他。及毘鉢舍那。是名助道。云何奢摩他。謂令心。淡。泊。寂靜。極靜至極寂靜。攝諸諸根不動不搖。無有高下。口。唯。慎。密。亦無詬訐。心一境性。遠離憒鬧及諸險難。樂處空閑。於其身命清淨調適。威儀道行而常隨密。乃至具足資養。知時知分及知數量。設開誹謗亦應安忍。轉復深心常樂宴坐。是故定分作意。於慈悲喜捨。以方便無礙安住修觀。從初禪定乃至第八禪定。於奢摩他。應先修習我說。於此復有無量奢摩他行。於是行中亦當隨順。是名奢摩他。云何毘鉢舍那。謂於智慧分觀諸法空。無有我人來生壽者。觀彼五蘊猶如幻化。觀十八界即法界性。觀十二處如空聚落。觀眼等根隨境別轉。觀諸緣起

不相違背。觀衆生見畢竟遠離。又復觀因必招果報。觀果如現前證得。觀諸正達轉復超越。又毘鉢舍那者。謂於諸法如空所見。無相無願而無別異。觀無有因無起滅處。見無所得得無所觀。於無所觀。更復諦察觀無所觀。知能觀者亦復如是。如是觀者即如實觀。於如實觀。而能獲得真實善巧毘鉢舍那。是諸善薩。於此行中而無墮落。於諸善根亦無住著。舍利子。是爲善薩摩訶薩。於勝慧波羅蜜多獲得如是助道之法。又諸善薩。於正道善巧有四種相。何等爲四。一者未生罪業諸不善法。欲令不起。二者已生罪業諸不善法。欲令除斷。三者未生善法。欲令發起。四者已生善法。欲令久住無所損壞。修諸觀行使無忘失。發精進心攝受正願。向來所說諸不善法。欲令不起。深心作意。悉是增語發精進心攝受正願。深心觀察亦復增語。所以者何。謂法無合集深心解脫。是名善法。云何名不善法。謂於戒定慧有所對治。云何於戒對治。謂於戒名字及所作法。毀犯墮落。云何於定對治。謂於三摩地起散亂心。破壞聖行。云何於慧對治。謂於所有法數數起見。作諸礙解。於勝慧蘊有所趣向。損壞無見。是名於戒定慧有所對治。向來所說。已生罪業諸不善法。如是行相深心作意。欲令除斷。發精進心攝受正願。此不善法以心覆護。不應開示。一切善法心常集行。於所對治貪瞋癡等。悉應了知因緣緣生。以不淨觀對除貪欲。以慈悲觀對除瞋恚。以緣生觀對除癡闇。淨諸煩惱斯

爲解脫。又復所學不應普斷。於一切法而生觀察。此說是名初二正斷。又如如是說。未生善法欲令發起。發精進心攝受正願。此有無量。所以者何。謂諸善薩植諸善本。精進樂欲攝受勝行。如是積集無量善法。此說是名第三正斷。又正斷者。已生善法。欲令久住無所損壞。使無忘失。發精進心攝受正願。若以此善根。迴向菩提。則是增語。所以者何。無有菩提可。迴向故。於此善根則無破壞。何以故。如其發心不出三界故。若出三界。於此善根即應盡盡。所以者何。如其發心出三界故。若不出三界。而能迴向一切智智。於此善根則無有盡。此說是名第四正斷。舍利子。是爲善薩摩訶薩。於勝慧波羅蜜多之行獲得四種正道善巧。

復次諸善薩於正道善巧。有五種相。何等爲五。一者信根。二者精進根。三者念根。四者三摩地根。五者勝慧根。云何信根。信有四法。何等爲四。謂起正見。信有世間及輪迴行。獲彼業報而爲對治。由彼命根不造罪業。信善薩行如彼修行。資身之具不生樂著。於甚深勝義及諸了義。發生正解。於有情行。信一切法空無相。於諸見造作。不樂信解。於諸佛法力無畏等。聞已離諸愛著。及餘言說彼諸佛法。悉皆積集。此說是名信根。云何精進根。謂信是法發起精進。此說是名精進根。由此精進積集諸法。於其念根無所破壞。是名念根。由此念根無所破壞。而於諸法三摩地根。唯一境性。是名三摩地根。由此三摩地根

①以二能②一三言③道二回④持十(于彼正達而能超越又復善薩安住等持)十六字⑤(及)一⑥淡二儀⑦泊二怕⑧唯二惟⑨復二無⑩開二略⑪有十(法)⑫處二提

*唯一境性，以彼慧根觀察諸法，而能了知，是名慧根。如是於此五根積集繫屬，即得圓滿一切佛法。至授記地，譬如外五神通不受胎藏，乃至獲得出離界女等根，如諸佛世尊及諸菩薩，於此五根而得成就。此說是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得五種正道善巧，舍利子。又菩薩正道有五種相，何等爲五。一者信力，二者精進力，三者念力，四者三摩地力，五者勝慧力。云何信力，謂於法信解，設魔波旬化作佛身，而來親近爲說別法，以信力故，於此正法，一塵沙數莫能破壞，以智何察悉爲除斷。又魔所說此非佛法，於四大種及諸業報，顛倒積集，而諸菩薩以信解力，深心伺察皆不信受。此說是名菩薩信力。云何菩薩精進力，謂能發起勇猛精進，入解善法，在在處處得堅固力。若天若人，彼所有力，乃至菩薩所住之處，無能傾動，是名菩薩精進力。云何菩薩念力，謂於法念處其心安住，彼彼煩惱不能燒亂，以念力故破諸煩惱，而復得此清淨正念，是名菩薩念力。云何菩薩三摩地力，謂獨處閑靜離諸憒鬧，一切語言音聲悉皆遠離，無有攀緣對治，名最初禪定，於善尋伺得無障礙，名第二禪定。於喜樂行得無障礙，名第三禪定。於攝受正法化度有情，得無棄捨無有障礙，名第四禪定。於四禪行，彼對治法不能破壞，於彼定處亦不遠離，於三摩地不生愛著，是名菩薩三摩地力。云何菩薩勝慧力，謂於利那，而能了知世出世法，於如是智無能破壞，一切工巧，乃至世間

種種技藝，若近若遠難作能作，而諸菩薩現前獲得出世間法，謂智慧高顯勝諸世間。一切天人阿脩羅等，無能破壞，是名菩薩勝慧力。舍利子，菩薩摩訶薩，於勝慧波羅蜜多，獲得如是五種正道善巧。

云何菩薩緣生善巧，謂此菩薩於晝夜中，獨處宴坐發善尋伺，盡由何起當由何力，謂由如是不如理作意，發生無明，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，及隨煩惱方便集起，又復由如是法，無體無作及無主宰，謂善因惡因無記因，一切緣生，又諸有情各有分量，謂根因增上根因業因果因，有無邊際究竟等因。一切集生而皆了知，此說是名緣生善巧。又復蘊滅，當云何滅，謂不如理作意滅，則無明滅，無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，而於此中得如是智，又緣生善巧者，謂一切法繫屬因緣之所和合，即能加持，無我無人無衆生無壽者，於如是等得無計度，而諸菩薩於此緣生，復能建立一切佛法及菩提相，於有盡滅應妙觀察，於無盡滅攝化有情，舍利子，菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多，獲得如是緣生善巧。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八

*西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之六

復次舍利子，略說菩薩一種聖道，謂是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提，早已無二，以自勇猛大精進力，深心攝受，不藉他緣及他開示，而自成辦極大力用，能破如是堅固甲冑，而諸有情難得能得，諸新發意住菩薩，未得今得，又復一切難施能施，持戒忍辱精進禪定勝慧，亦復如是。又於波羅蜜多無能建立者，而是菩薩於諸波羅蜜多悉能建立，以要言之，乃至廣大覺悟種種善根，無能及者，於是法行單已無二，諸善提提場坐金剛座，摧伏魔力，一刹那頃勝慧相應，於阿耨多羅三藐三菩提果，決定平等無復退轉，舍利子，是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得菩薩聖道善巧。

云何菩薩一切法善巧，一切法者，謂有爲無爲，而諸菩薩於有爲無爲善巧，應如是知，有爲善巧者，謂身語意所有善行，觀察有爲菩提向一切智，是名有爲善巧。又有爲善巧者，謂積集布施持戒忍辱精進禪定五種波羅蜜多，若復於勝慧波羅蜜多，得無爲智，於五波羅蜜多亦無棄捨，善求一切波羅蜜多，信解

云何菩薩一切法善巧，一切法者，謂有爲無爲，而諸菩薩於有爲無爲善巧，應如是知，有爲善巧者，謂身語意所有善行，觀察有爲菩提向一切智，是名有爲善巧。又有爲善巧者，謂積集布施持戒忍辱精進禪定五種波羅蜜多，若復於勝慧波羅蜜多，得無爲智，於五波羅蜜多亦無棄捨，善求一切波羅蜜多，信解

無漏善提向一切智。是名無爲善巧。又有爲善巧者。謂於有情行四攝事無所對違。雖復攝受有情。而實攝受無我無人。於攝事善巧亦無所取。信解無爲善提向一切智。是名無爲善巧。又復有爲善巧者。謂斷諸行相續繫縛。即斷輪回及煩惱縛。於善提相。有所任持相續繫縛。微細方分而不集行。此說是名有爲善巧。若復於空無相無願。以智伺察善解諸法因緣。修善提行而不取證無爲。是名無爲善巧。又復離行三界。而不爲三界煩惱之所繫著。是名有爲善巧。若以智了知出離三界。而不離三界。亦無墮落。是名無爲善巧。若說一切法善巧。即一切智悉是增語。若於一切智。通達圓滿無所損減。說此勝慧善巧。是即名爲一切法善巧。舍利子。諸菩薩摩訶薩安住勝慧波羅蜜多行時。於勝慧分。獲得如是十種善巧。

佛告舍利子。云何勝慧。云何波羅蜜多。勝慧者。謂觀察了知善不善法。是名勝慧。分別無量如實法門。是名勝慧。通達諸見得無礙法。是名勝慧。安住一切正願。而實捨諸願求。是名勝慧。離諸熱惱而得輕安。是名勝慧。斷諸繫緣得大法樂。是名勝慧。隨義觀察。是名勝慧。得住一切善提分法。是名勝慧。於相無相如實了知。是名勝慧。以智照解諸法體性。是名勝慧。超諸險難獲無障礙。是名勝慧。攝受正達。是名勝慧。於諸善法使得清淨。是名勝慧。斷煩惱習。是名勝慧。由先修證一切善法。是名勝慧。於自然生等。而起覺悟引導遠離。

是名勝慧。不著三界。是名勝慧。於諸事願相續不斷。是名勝慧。以諸無相伏除遍計。對治清淨。是名勝慧。離諸闇鈍。成就一切相應行地。是名勝慧。於一切智智住光明道。是名勝慧。於無明闇蔽作諸明眼。是名勝慧。如是信解得無漏眼根。是名勝慧。於眼境道超諸勝義。是名勝慧。真實出離不動調伏。是名勝慧。照智慧門無有窮盡。是名勝慧。遍一切處無有相違。是名勝慧。於解脫道而常高顯。是名勝慧。離諸煩惱及障礙法。悉不共住。是名勝慧。舍利子。諸菩薩以如是勝慧。而能入解一切有情心之所趣。業行差別諸塵勞門。乃至以如是慧。於執持門。而能遍知一切聲聞辟支佛三藐三佛陀。此說是名勝慧。而諸菩薩。於是句義一切當學。又舍利子。波羅蜜多者。謂是勝慧了知一切善不善法。名波羅蜜多。以要言之。乃至於是句義一切當學。名波羅蜜多。又復於菩薩行殊勝圓滿。名波羅蜜多。一切智智圓滿。名波羅蜜多。於有爲無爲法悉無所著。名波羅蜜多。爲令覺悟輪回過失。名波羅蜜多。普能顯示無盡法藏。名波羅蜜多。離諸繫緣解脫圓滿。名波羅蜜多。於布施持戒忍辱精進禪定勝慧。普令覺悟。名波羅蜜多。究竟善巧。於有情界引導一切。爲令圓滿無生法忍。至不退地。名波羅蜜多。圓滿佛利化度有情。至菩提場。除諸魔怨。獲得圓滿一切佛法。名波羅蜜多。又能如是建立大乘菩薩藏正法。名波羅蜜多。舍利子。而諸菩薩於正法藏。如是學已得至彼岸。是故於

此大乘一切波羅蜜多。當如是學。又舍利子。若善男子善女人。於此菩薩藏正法。受持讀誦廣大開示。爲他人說。而能獲得十種稱讚功德。何等爲十。一者過是生已。而得通達一切事業。二者得生聖族。三者具大名稱。四者所說言辭人喜信受。五者得大富饒。六者人天愛敬。七者獲轉輪王。八者得生梵世。九者元梵本十者遍一切處。得菩提心無有退失。又復獲得十種稱讚功德。何等爲十。一者與尼乾陀等。得不共住。二者不起我見。三者不起人見。四者不起衆生見。五者不起壽者見。六者不起常見。七者不起斷見。八者捨諸玩好。九者發淨信心常樂出家。十者於名句文速得悟入。又復獲得十種稱讚功德。何等爲十。一者正念。二者聽利。三者總持。四者勝慧。五者剎那具足。六者得宿住念。七者性少貪欲。八者性少瞋恚。九者性少愚癡。十者不爲熾然三毒之所燒煮。又復獲得十種稱讚功德。何等爲十。一者希有勝慧。二者輕捷勝慧。三者猛利勝慧。四者極迅速勝慧。五者廣大勝慧。六者甚深勝慧。七者決擇勝慧。八者無礙勝慧。九者現前得見如來。能以伽陀歌詠讚歎。十者復興如來深心問答。又復獲得十種稱讚功德。何等爲十。一者謂能將護諸惡知識。二者解諸魔縛。三者破諸魔軍。四者斷諸惡染。五者於諸行中除伏憍慢。六者越諸善道。七者向涅槃門。八者布施受施超諸輪轉。九者於菩薩道一切隨學。十者隨順諸佛一切教勅。舍利子。於菩薩藏

正法。應當受持讀誦廣大開示。爲他人說。悉獲如是稱讚功德。爾時世尊。欲重明斯義。說伽陀曰

諸有大智者	善了文句義
持此經中王	獲無量勝慧
彼此丘法師	常行是法施
持此經中王	最勝生歡喜
爲諸聽法者	宣說如是法
持此經中王	獲歎美功德
得是勝慧已	於法無損減
復於勝念力	能演無上句
善說法要者	常讚佛教勸
持此經中王	多聞常具足
聞已受持者	不著於文字
隨義常觀察	增長佛智慧
由智慧無邊	深達勝義諦
宣布諸十方	聞是獲稱讚
又令貧患癯	由斯皆漸少
最上清淨心	聞是獲稱讚
受用資具中	稱量如實義
曉了非真實	捨家求解脫
樂住空閑處	聞法常無厭
諸問世尊所	法施無有恪
令智慧增長	清白無減失

云何利行。謂於自他意樂圓滿。云何同事。謂於是智起功德想。攝受有情安住是法。又布施者。謂於一切來求者。意極清淨。愛語者。斷諸合集。利行者。使無退屈。同事者。迴向大乘。又布施者。隨轉大慈心無遺惜。愛語者。隨心喜捨。利行者。爲諸有情身心勇悍。被大甲冑。同事者。心捨高下向一切智。又布施者。如法追求捨諸資具。愛語者。導以正法。利行者。自利利他悉起平等。同事者。利諸有情。咸共發起一切智心。又布施者。自捨一切若內外法。愛語者。於諸法行功德智慧。善權稱讚。利行者。棄自利隨轉利他。同事者。成熟菩提。譬彼掌中庵摩勒果。普施一切得無怯弱。

復次舍利子。法施者。謂如其所聞爲他人說。愛語者。謂正開示無所希望。利行者。爲他演說不生疲厭。同事者。於一切智。樂甚深法。心無棄捨。又法施者。於來聽法者說無散亂。愛語者。遠至他方演說諸法。利行者。爲法義故於諸法師。以飲食。衣服。以具醫藥。乃至以身護護一切給侍。同事者。爲令薰習安住種性。又法施者。於諸施中無有過上。愛語者。分別義利。利行者。謂隨於義不隨文句。同事者。爲令圓滿一切佛法。又布施者。是即布施波羅蜜多。愛語者。是即持戒忍辱波羅蜜多。利行者。是即精進波羅蜜多。同事者。是即禪定勝慧波羅蜜多。又布施者。是即最初發心菩薩。愛語者。是即行勝解行菩薩。利行者。是即不退轉地菩薩。同事者。是即一生補處菩薩。

又布施者。是即住菩提根。愛語者。是即長菩提芽。利行者。是即開菩提花。同事者。是即結菩提果。

舍利子。是故諸菩薩摩訶薩於長夜中。以四攝事攝受有情。於菩提行諸波羅蜜多而能隨轉。於此復有無量無邊諸攝事等。

爾時佛告舍利子。彼大蘊如來應供正等正覺。爲精進行太子。於菩提道悉正開示。及過去未來現在諸佛世尊之所稱讚。時精進行太子。於彼佛所。得聞如是菩提正道。及聞三世諸佛世尊之所稱讚。快得善利發大歡喜。復於彼佛及諸大聲聞衆。於九十九俱胝歲。以飲食衣服臥具醫藥。供養恭敬尊重讚歎。舍利子。彼大蘊如來應供正等正覺。即時與授阿耨多羅三藐三菩提記。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九

*西天譯經三藏經青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之一七

爾時佛告舍利子。汝等勿謂精進行太子得授記已。起於異見而生疑惑。所以者何。是精進行太子。已於過去九十九俱胝歲。親近供養尊重讚歎。大蘊如來及聲聞衆。亦以飲食

衣服臥具醫藥。轉動給侍悉令充足。以本願故彼佛世尊。與授阿耨多羅三藐三菩提記。於未來世過阿僧祇劫當得作佛。號曰寶身如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其佛有八十那由多大聲聞眾。皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在到於彼岸。舍利子。復於彼時。有王出世名曰善現。其王唯以善法化治人民。轉正法輪行精進行。四兵嚴衛七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶。如是七寶殊勝無比。復有大城名閼浮檀金。其城東西修廣十二踰繕那。南北亦等七踰繕那。其國人民離諸艱苦。所須如意。有大神通受勝妙樂。如是有情充滿其中。有大長者名曰善慧。珍寶具足受用無乏。其諸庫藏悉皆充溢。於諸佛所植衆善本。而爲諸佛之所印可。舍利子。爾時寶身如來應供正等正覺。親彼善慧長者。審知其器堪可任持。菩薩藏正法之器。是諸佛法器。如是知已。即詣其所現大神力。於虛空中結跏趺坐。隨應爲說菩薩道法。而復稱讚三世諸佛。舍利子。時彼長者聞說法已。深心愛樂信解清淨。生大歡喜。於千歲中。即以飲食衣服臥具醫藥種種所須。禮拜供養尊重讚歎寶身如來及聲聞衆。滿千歲已而無懈倦。作是誓言。願我當成阿耨多羅三藐三菩提。時彼如來聞是誓已。即爲授記。舍利子。汝勿謂善慧長者得授記已。起於異見而生疑惑。我於彼時願求菩提。亦以飲食衣服臥具醫藥。於千歲中。供養恭

敬尊重讚歎寶身如來及聲聞衆。彼佛世尊。不與我授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時寶身如來告善慧言。汝於未來世過阿僧祇劫當得作佛。號曰然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛法中。有王名阿闍世。其王有城名蓮華具足。彼國人民離諸苦難。多所安隱隨意成就。舍利子。復於彼時。有王名大婆羅。其王有子名具足燈。威德自在面貌端正。衆相具足人所愛樂。庫藏充滿受用無乏。時阿闍世王。即以半國委付其政。時具足燈。既即位已亦以善法化治人民。舍利子。是具足燈。乃於後時誕生太子。色相端嚴最勝圓滿。清淨瑩澈猶如池沼。具三十二大人之相。威光晃耀猶如日輪。其王即時心生歡喜。乃與立字名曰然燈。爾時其王。召婆羅門占相其子。時婆羅門而白王言。今太子者宿植善本。當證阿耨多羅三藐三菩提。必定不久得大神通。爾時淨居天子。於色究竟天忽然沒已。詣太子所頭面禮足右繞三匝。爲彼太子說伽陀曰

往昔於因中 積集諸功德
悟無上菩提 猶如勝仙幢
盛年具威勢 遷謝疾如風
壯色老所侵 世間不可樂
以衰老所逼 厭苦求解脫
應當善思惟 光景不久住
善哉大智者 速疾求出離
於此菩提道 堅固持淨戒

爾時淨居天子說伽陀已。已初夜分即爲太子。警覺開示令生信解。捨家出家。當得阿耨多羅三藐三菩提。具大威德名稱遠聞。時彼太子既授其教。於佛法中精勤信解。隨順修學阿耨多羅三藐三菩提法。舍利子。爾時具足燈王。聞是太子捨家出家得阿耨多羅三藐三菩提已。即遣使者往詣然燈佛所。具宣教勅。唯願大慈憐愍於我。爾時速還。若不時來即嚴四兵我當自往。舍利子。時具足燈王。復召群臣共議斯事。即時嚴駕奉迎世尊。見佛身相端嚴殊特。歎未曾有。各起恭敬頭面禮足。而自佛言。唯願世尊。於阿闍世王。深心憐愍饒益我等。舍利子。爾時然燈如來受王請已。其王即與二十俱胝王諸眷屬及四兵衆。隨佛世尊。前後圍繞。往詣王宮。而王即以衣服飲食床褥湯藥一切樂具。悉令充足。隨所愛樂而用供養。時佛世尊。爲說法要。多所度脫。頂禮佛足右繞三匝。涕淚悲泣深懷戀慕。爾時然燈如來。復與二十俱胝大阿羅漢。即時往詣阿闍世王蓮華具足大城。舍利子。爾時阿闍世王。聞佛然燈至其城已。即勅人民。於其城中四衢巷陌咸使清淨。瓦礫荆棘悉令屏除。香水灑地無諸塵埃。散衆名華積至于膝。寶瓶香爐其煙彌布。種種寶衣處處垂下。擊鼓角貝其聲相續。塗香華鬘充滿其中。勝妙莊嚴昔所未有。彼國人民隨自供養。無諸貿易咸所樂觀。舍利子。爾時阿闍世王。復以種種華香瓔珞。燒香林香。衣服綰蓋幢幡伎樂。歌頌讚歎奉迎如來。於自宮中

禮拜供養。時王即得勝歡喜心。妙吉祥心。無障礙心。離熱惱心。安隱而住。舍利子。復有長者居士婆羅門等。亦以如上種種供養。往詣佛所。頭面禮足瞻仰世尊。爾時有一梵志名曰妙寶。與其徒衆五百人俱往迦末河側。常持三種曼多羅法。所謂觸髮吒法。該吒婆法。惡刺羅鉢捺法。時彼徒衆。悉能通達此三種法。彼自記別。誦是文句世間最勝。是大丈夫爲軌範師。舍利子。彼時復有寶雲梵志。亦與徒衆五百人俱。於彼學習自謂究竟。是時寶雲而白師言。我於本法已得通達。今欲還詣本所生處。當求五百金錢用酬教誨。是時寶雲。漸次經歷國邑聚落。至蓮華具足大城。見彼城中莊嚴殊妙。即時往問。今此城中作何勝事。彼共告言。仁者當知。今佛世尊然燈如來。與八十俱胝大阿羅漢。八萬四千大菩薩衆。見處王宮。演說正法度脫一切。其國人民莊嚴乃爾。是時寶雲聞是事已。發清淨心生大歡喜。作是思惟。佛世難遇。如優曇鉢華。時一現耳。我今當以所求金錢。持用買華以散佛上。漸次游行見一童女。手持七枝優曇鉢華。是時寶雲告童女言。此華殊妙從何所得。我今欲以五百金錢貿易此華。作妙華鬘。持以奉獻然燈如來。爾時童女聞佛名已。宿善根力而作是言。今我此身墮生死中。宜自閉。寶雲聞已即告童女。汝適何言。童女答云。我於往昔阿僧祇劫。於佛法中積集善利。或以真珠珊瑚金銀珂貝。象馬牛羊。並與車乘。姪女眷屬。頭目髓腦身肉手足。若內

若外。一切財物悉皆布施。深淨信解。捨家出家行菩薩道。於一切法離諸障礙。無芥子許不捨身命。汝何於我而生輕侮。是時童女。即持優曇鉢華。往詣然燈佛所。持以上佛。佛即受之。

爾時世尊。復有百千俱胝那由。陀衆恭敬圍繞。佛於其中。威德巍巍廣大清淨。而是童女歎未曾有。即時發起最上勝心。增長愛樂。舍利子。時寶雲梵志亦詣佛所。發淨信心頂禮雙足。瞻仰尊顏目不暫捨。見彼人衆悉以上妙法服。奉獻然燈如來。時彼寶雲作是思惟。我今何有殊妙法服而爲供養。即以所著鹿皮之衣。持用上佛。時會人衆見是事已。即生毀訾。作是語時彼鹿皮衣。忽然變作七寶所成。是時寶雲心大歡喜踊躍無量。即以奉獻然燈如來。而作是言。唯見哀愍願垂納受。是時如來即爲受之。復以五枝優曇鉢華。供散佛上普及衆會。

爾時復有無數天子。持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。而散佛上。於虛空中作天伎樂。歌詠讚歎。以神通力復現無數優曇鉢華。其華千葉異香彌布。旋覆空中化成華蓋。以爲供養。舍利子。爾時寶雲梵志。即於然燈佛所。經十二歲淨心奉事。由勝進力以本願故。獲金色鬘。而作是言。唯願世尊安愍於我。令我堅固早成阿耨多羅三藐三菩提記。

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

西天譯經三藏銀青光祿大夫
試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫
沙門臣法護等奉
詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之一八

復次舍利子。彼然燈如來應正等覺。於三世中普以慧眼。悉能了知。時寶雲梵志如是知已。以金色鬘布散於地。請佛聲聞及餘比丘右旋履蹈。所以者何。佛告諸比丘。寶雲梵志。過無量阿僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。舍利子。時彼梵志聞佛記已。歡喜踊躍現大神通。於虛空中即時證得無量百千俱胝那由不可說三摩地門。以神通智力。超越東方。脫伽沙世界。諸佛世尊咸與授記。汝於未來世過無量阿僧祇劫。當得作佛號釋迦牟尼。如是。南西北方四維上下。諸佛世尊亦復如是。舍利子。是寶雲梵志。復聞諸佛同授說已。獲大安樂從空中下。即時往詣然燈佛所。發淨信心。捨家出家常修梵行。舍利子。汝於寶雲梵志。莫起異見。勿生疑惑。所以者何。彼梵志者。即我身是。我於爾時。以五枝優曇鉢華散佛頂上。復於菩薩藏正法樂欲聽聞。受持讀誦廣大開示。爲人演說具足正行。謂無相行。是故疾得阿耨多羅三藐三菩提記。舍利子。若我於

彼清淨法行。不以神通智力種種成辦。彼佛世尊。即不與我授善。提記。爾時我於菩薩藏正法。如其所聞安立正行。謂無相行。不可得行。及見彼佛。於一切行平等超越。我於彼佛知一切法自性不生。隨順諸法起平等見。而能獲得最上法忍。得是忍。者何所忍。耶。所謂色忍。受忍。想忍。行忍。識忍。乃至遍處界種種法忍。雖復得是法忍。如彼增語。所以者何。非世間法積集行故。非異生法。非無學法。非緣覺法。非菩薩法。非諸佛法。積集行故。於一切法皆不可得。無所集故。說此是名得諸法忍。又彼忍。者。於一切相一切攀緣。一刹那頃亦得是忍。謂非眼界非眼境界。乃至非耳鼻舌身意境界。於彼忍境亦無所至。舍利子。得是忍。者。由我於菩薩藏正法。樂欲聽聞。受持讀誦廣大開示。為人演說。具足正行。謂無相行。不可得行。是故我於然燈佛所。速得受記。說是語時。會中有長者子名曰仁授。聞佛說菩薩藏正法諸佛功德及菩薩行。即從坐起。整衣服偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言。世尊。我於尊者阿闍樓駄。昔常隨學入解阿羅漢法。盡老死際住空寂舍。我今忽聞菩薩藏正法諸佛功德及菩薩行。所謂大乘。是最上乘。第一深妙。無有過上。是為阿耨多羅三藐三菩提法。而我親聞佛說。親所聽受。於此正法發生無量深妙勝解。復於是法。無所稱量無所執著不作聖解。若謂是法第一深妙無有過上。是即於彼積集退轉世尊。此菩薩藏正法。於諸佛乘乃至所有

一切乘中。最在其上第一開示。多所憐愍多所饒益。安樂天人度脫一切。於學無學如應所得至菩薩地。其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時長者子仁授。重白佛言。世尊。於苦集。中。而難成就阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言仁授。如是如是。世尊。如其行相於阿耨多羅三藐三菩提心。不退轉積集精進。如佛世尊。於。說伽沙數一一佛所。發菩提心。復能平等安住如是精進證菩提果。復能安隱諸菩薩道。所以者何。諸佛智慧無量無邊。不可思議不可稱量。世尊。若於是法不善修作。分別罣礙。雖百千俱胝那由多劫。於菩提果甚為難得。爾時仁授長者子。即於佛前說伽陀曰

於千俱胝劫 我發菩提心
見憊忘衆生 沈淪諸苦惱
假使施頭目 量積過須彌
如是一心中 精勤無懈退
若我住佛道 利樂諸有情
由依如來故 得是精進力
此乘名大乘 是佛最上說
樂欲菩提者 畢竟無見取
救護諸苦惱 解脫於惡趣
此正覺義利 唯如來所說
時仁授長者子。說是偈已。於佛法中起大信解。不著世樂妻子眷屬。向佛世尊。頭。面。禮足。右繞三匝。於剎那頃詣本住處。與自眷屬七妻七男七女七奴七婢。各持上妙細氈。價值千萬。并諸伎樂五百人俱。出王舍大城欲

詣佛所。時彼人衆見是事已。即時往問。時長者子白言。仁等當知。如來現在耆闍崛山。與無量無數百千大衆恭敬圍繞。廣大開示無量善法。佛之智慧不可思議不可稱量。我及眷屬欲往詣彼樂聞如來深妙法義以善根力決諸疑網。為欲攝受阿耨多羅三藐三菩提。仁等亦宜親近彼佛植諸善本。時彼人民聞是語已。生大歡喜咸悉隨從。爾時長者子。與自眷屬五百伎樂及千人衆。到佛所已。即以花香。繖。瑠。塗。香。鉢。香。鬘。蓋。幢。幡。伎樂。讚。詠。作諸供養。及上妙細氈價值百千以散佛上。即於佛前說伽陀曰

往昔多劫中 勤修菩提行
於法得自在 利樂諸有情
如是我今當 故此伸供養
見兩足世尊 常處清淨行
現證無上道 故此伸供養
我諸眷屬等 所將千人衆
咸親近如來 一切歸命禮
爾時長者子說偈訖已。而白佛言。世尊。我及眷屬所將人衆。來詣佛所。一切皆住阿耨多羅三藐三菩提心。植衆善本。於無上道誓不退轉。作是語已俱發聲言。世尊。我等歸佛歸法。及比丘僧諸優婆塞。唯見攝受我等盡其形壽。遠離殺害趣清淨門。一時皆發無上道心。惟願世尊。為我等說微妙法。於如是衆勿應棄捨。及未來世苦惱衆生。願為濟度。如是。二請
爾時世尊。極憐愍故現大神通。即昇虛空脚

●提一薩● ●立二住● ●耶二耶● ●欲一● ●受二授● ●唯二惟● ●面二目● ●觀二觀● ●與二與● ●生二生●
●二二三●

跌而坐。時長者子等。見是事已。歎未曾有。彼佛世尊。威神力故。持諸大衆皆處虛空。爾時長者子與自眷屬五百伎樂等。發大歡喜。於虛空中起立合掌。右繞三匝。頭面禮足。作衆伎樂。誦詠佛德。普及時會。如是遍滿無量百千踰繕那。佛神力故。忽於空中。復化大比丘衆千二百五十人。與其眷屬六萬人俱。從東方來。樂欲聽法。時佛世尊見彼大衆。即以神力化五樓閣。衆妙莊嚴甚爲希有。一一樓閣皆出梵音演說妙法。復有百千俱胝諸天子衆。持天曼陀羅華以散佛上。偏覆空中。佛神力故。成華樓閣。爾時長者子及諸大衆。視如是等廣大神變清淨莊嚴。發生無量親近愛樂。佛知是已。即攝神力。還復東方本相如故。爾時阿難見是事已。偏袒右肩合掌恭敬。而白佛言。世尊。以何因緣現是神變。惟願世尊爲我等說。

佛告阿難。我今當爲仁授長者子。與自眷屬及衆伎樂。供養於我。是人於千俱胝劫不墮惡趣。常生天受勝妙樂。過是劫已。亦復尊重供養行道。如來應正等覺。於二十五俱胝劫不復輪轉。是七妻等捨是身已。當轉女身成丈夫相。復與仁授菩薩。於一劫中修菩薩行。阿難。彼仁授菩薩。當得作佛。號曰等心。如來十號具足。與自眷屬。轉次授記。皆得作佛。時彼伎樂五百人衆。由供養佛。以是緣故。於阿僧祇劫不墮惡趣。千俱胝劫常作轉輪聖王。過是數已。供養尊重十千如來。於一劫中皆當作佛。盡同一號。餘千人衆於慈氏如

來般涅槃後。過一阿僧祇劫於千俱胝佛所尊重供養。當得作佛。號曰希勝。如來十號具足。

爾時佛告具壽舍利子言。彼阿闍世王與具足燈婆羅門及千人等。正法滅已。過刀兵劫。於未來世有佛出世。名曰慈氏。時彼有情壽命長遠具八萬歲。復有千辟支佛出現世間。復於彼時。親近供養尊重讚歎。亦復尊重供養慈氏如來。於二十五俱胝那由多劫。無復退轉。種種善根。捨家出家成菩提果。及見彼千人同時發阿耨多羅三藐三菩提心。時六十那由多天人。遠塵離垢得法眼淨。

佛告阿難。而諸愚夫不能於佛發生愛樂。清淨信解尊重讚歎者。所以者何。是諸人等於少善根尚不能得。何況如來大涅槃證。爾時世尊欲重明斯義。說伽陀曰。

尊重諸佛故	得是勝吉祥
供養調御師	獲最上大果
諸佛滅度後	得視佛舍利
猶如芥子量	應廣妙修設
又佛滅度後	供養舍利者
應生平等心	若如來住世
由發是心故	供養無上尊
恬平等菩提	果報亦如是
爲善逝攝受	遠離於惡道
是人趣涅槃	不以爲難得
能示佛禁戒	最上三摩地
及清淨勝解	得佛無上果
作是供養已	疾趣善修習

獲無上正覺 宜說第一法

若人欲了知 親近諸佛法

樂欲獲多聞 深心無厭怠

自在轉輪王 及淨行勝族

具福相莊嚴 應時獲出離

爾時世尊說是偈已。告具壽舍利子言。若善男子善女人。安住大乘。欲速成阿耨多羅三藐三菩提者。應於菩薩藏正法殊勝義利。樂欲多聞受持讀誦。乃至廣大開示。爲他人說。即得紹隆三寶使不斷絕。得不退轉四無量心。六波羅蜜。四攝事等。饒益有情悉相應故。又舍利子。此菩薩藏正法即菩提道。所以者何。是菩薩藏正法。攝受阿耨多羅三藐三菩提故。即諸菩薩資糧。應如是學無令斷絕。舍利子。所謂得成阿耨多羅三藐三菩提。一切波羅蜜多。能於如來一切波羅蜜多善作出離。於無量地。隨得如來一切輕安。乃至隨得如來之地。若於如是波羅蜜多即得。安住一切波羅蜜多。爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰。

諸有智發生 說一切有爲
由智及無明 故有爲諸苦
於業及業報 應當如是知
若非業非報 現前獲出離
爾時世尊說伽陀已。時具壽舍利子。諸大菩薩摩訶薩。及諸比丘衆。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十

No. 317 (No. 316(2))

佛說胞胎經

西晉月氏國三藏竺法護奉制譯

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。於時賢者難陀。燕坐思惟。即起詣佛。及五百比丘俱共詣佛所。稽首足下。住坐一面。佛告難陀及諸比丘。當為汝說經。初語亦善。中語亦善。竟語亦善。分別其義。微妙具足。淨修梵行。當為汝說。人遇母生受胞胎時。歸聽善思念之。唯然世尊。賢者難陀受教而聽。佛告難陀。何故母不受胎。於是父母起塵染心。因緣合會。母有佳善心。志於存養。來者至前。母有所失。精或父有所失。母無所失。或父清淨。母不清潔。或母潔淨。父不潔淨。或母爾時藏所究竟。即不受胎。如是究竟。或有成。或時聲近。有滅其精。或有滿。或如藥。或如果中央。或如葦芰中子。或如生果子。或如鳥目。或如沙目。或如含鵠目。或如祝伽目。或如眼腫子。或如樹葉。或合聚如垢。於是或深。或上深。或無器胎。或近音聲。或堅核如珠。或為虫所食。或近左或近右。或大情。或卒暴。或不調均。當左反右。或如水瓶。或如果子。或如狼。或如唐。或有聚。或諸塞俱。或有熱多。或父母務來神卑賤。或來神貴。父母卑賤。是故不相過。生等行等志。俱貴俱賤。心同不異。則入母胎。何故母不受胎。無前諸難。錯事不和調事。等意同行。俱貴俱賤。宿命因緣。當應

生子。來神應遇父母而當為子。於時精神或懷二心。所念各異。如是之事。則不和合。不得入胎。佛告阿難。云何得入處母胞胎。其薄福者。則自生念。有水冷風於今天雨。有大衆來欲誅害我。我當走入大穢草下。或入葉穢諸草衆聚。或入溪澗深谷。或登高峻。無能得。我得脫冷風及大雨。大衆於是入屋。福厚得勢。心自念言。今有冷風而天大雨。及諸大衆。我當入屋上大講堂。當在平閣昇於床榻。佛語阿難。神入母胎所念。若干各異。不同。佛語阿難。神入彼胎。則便成藏。其成胎者。父母不淨。精亦不離。父母不淨。又假依倚。因緣和合。而受胞胎。以故非是。父母不離。父母。譬如阿難。酪瓶如器。盛酪以乳著中。因緣盛酪。或為生。或為不生。假使獨爾。不從酪出。蘇亦不離酪。因緣和合。乃得為蘇。如是阿難。不從父母不淨成身。亦不離父母成身。因父母為緣。而成胞胎。佛告阿難。譬如生草。菜因之生。虫不從草菜出。亦不離草菜。依生草菜。以為因緣。和合生虫。緣是之中。虫自然。如是阿難。不從父母不淨。不離父母不淨。成身。因父母為緣。而成胞胎。譬如阿難。因小麥出虫。虫不出小麥。亦不離小麥。因小麥為緣。而得生虫。因是和合自然生虫。如是阿難。不從父母不淨。不離父母不淨。成身。因父母為緣。而成胞胎。得立諸根。及與四大。譬如阿難。因波達果而生虫。虫不從波達果出。亦不離波達果。因波達果為緣。自然得生。如是阿難。不從父母不淨。不離父母不淨。成身。因父母為緣。而成胞胎。得立諸根。及與四大。譬如阿難。因酪生虫。虫不從酪出。亦不離酪。以酪為緣。自然生虫。如是阿難。不從父母不淨。不離父母不淨。成身。因父母為緣。而成胞胎。得立諸根。及與四大。因父母緣。則立地種。謂諸堅者。軟濕水種。熱煖火種。氣息風種。假使阿難。因父母故。成胞胎者。而為地種。水種。令爛。譬如麴中。及若肌膚。得對便爛。假使因父母成胞胎。便為水種。不為地種。用薄如濕故也。譬如油及水。又阿難。水種依地種。不爛壞也。地種依水種。而無所著。假使阿難。父母因緣。成胞胎者。地種則為水種。火種不得依也。則壞枯腐。譬如夏五月盛暑時。肉中因火種。腐壞。臭爛。壞則就臭腐。如是阿難。假使因父母胎成地種者。及水種者。其於火種。不腐壞。敗而沒盡也。假使阿難。因父母胎成地種。及水種者。當成火種。無有風種。風種不立。不得長大。則不成就。又阿難。神處於內。緣其罪福。得成四大。地水火風。究竟攝持。水種分別。火種因號。風種則得長大。因而成就。佛告阿難。譬如蓮藕。生於池中。清淨具足。花合未開。風吹開。花令其長大。而得成就。如是阿難。神處於內。因其罪福。得成四大。成就地種。攝持水種。分別火種。因號。風種而得長大。稍稍成就。非是父母胞胎之緣。人神過生也。非父母福。亦非父體。亦非母體。因緣得合也。非空因緣。亦非衆緣。亦非他緣。又有俱施。同其志願。而得合會。成胚。聖果。胎。譬如阿難。五穀草木之種。完具不腐。不虫。耕

○(月子國)一○(奉制)一○(燕一)一○(住一)一○(第一)一○(者一)一○(後一)一○(者一)一○(根)一○
○(務一)一○(通一)一○(通一)一○(者一)一○(精)一○(蘇一)一○(二一)一○(二一)一○(二一)一○
○(出二)一○(通二)一○(二一)一○(二一)一○(二一)一○(二一)一○(二一)一○(二一)一○(二一)一○

譬如阿難。有目即

佛告阿難。譬如少所瘡病臭處非人所

佛告阿難。譬如少所瘡病。臭處非人所樂。豈況多乎。少所穿漏。瑕穢。何況多乎。如是阿難。少所周旋。在於終始。非吾所歎。何況久長。所以者何。所有終沒。周旋諸患。甚爲勤苦。誰當樂乎。欣悅臭處。入母胎胎耶。

佛告阿難。彼始七時受母胎裏。云何自然而得成胎。始臥未成就時。其胎自然亦復如是。七日處彼停住而不增減。轉稍而熱。轉向堅固則立地種。其軟濕者則爲水種。其中煖者則爲火種。闕通其中則爲風種。第二七日有風名展轉。而徐起吹之。向在左脇或在右脇。而向其身聚爲胞裏。猶如酪上肥。其精轉堅亦復如是。彼於七日轉化如熟。其中堅者則立地種。其軟濕者則爲水種。其煖者則

爲火種。間關其間則爲風種。

佛告阿難第三七日其胎之內於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裏轉就凝堅凝堅何類如指著息指息肉壞精變如是住中七日轉化成熟彼其堅者則爲地種軟濕者則爲水種其煖燄者則爲火種間關其內則爲風種

佛告阿難。第四七日。其胎之內。母藏起風名曰飲食。起吹胎裏令其轉堅。其堅何類。譬如含血之類有子。名曰不注。晉曰內骨無信其堅如是。住彼七日。轉化成熟。彼其堅者。則爲地種。軟濕則爲水種。水煇燄則爲火種。間關其內。則爲風種。

佛告阿難。第五七日。其胎之內於母腹中藏。天有風起名曰導御。吹其堅精變爲體形。成五處應瑞。兩腋兩肩一頭。譬如春時天降於雨。雨從空中墮長養樹葉枝。其胎如是。其母藏內化成五應。兩腋兩肩及其頭。佛告阿難。第六七日。其胎在內於母腹藏。自

然化風名曰爲水。吹其胎裏令其身變化。成四應瑞。兩膝處兩肘處。佛告阿難。第七七日。其胎裏內於母腹藏。自然化風名曰迴轉。吹之令變更成四應瑞。兩手曼兩臂曼。稍稍自長柔_四濡軟弱。譬如聚沫乾燥時。其胚裏內四應如是。兩手兩足諸曼現處。佛告阿難。第八七日。其胎裏內於母腹藏。自然化風名曰退轉。吹其胎裏現二十應處。十足指處十手指處。譬如天雨從空中墮。流_四瀉飢枝使轉茂盛。時胚胎內於腹藏起二十樹。足十指處

手十指處

佛告阿難。第九七日。其胞裏內於母腹藏。自然風起吹變九孔。兩眼兩耳。兩鼻孔口處。及下兩孔。

佛告阿難。第十七日。其胞裏內於母腹藏。自然風起。名曰霹靂短。吹其胎裏。急病暴卒。而雷甚堅強。在中七日。其夜七日。自然風起。名曰音門。整理其體。猶如堅強。具足音聲。佛告阿難。第十一七日。胞內於母腹藏。自然

化風名曰理境。吹其胎裏整理其形。安正諸散。令母親走不安。煩躁擾動。舉動柔遲。好笑。喜語。戲笑。歌舞。風起淚出。如是如坐。母親胎。成時。喜串手脚。其胎轉向。成時。諸散合立。有風名柱轉。趣頭頂散其頂上。令其倒轉。譬如鍛師。排囊吹從上轉之。如是阿難。其柱轉風上至其項。於項上散轉復往反。其風在項上旋開其咽口及身中。諸曼之指。令其穿漏。其侵轉令成就。

佛告阿難。第十二七日。其胞裏內於母腹藏。自然化風名曰膈風。吹其胎裏令成腸胃左右之形。譬如蓮華根著地。其腸成藏。依倚於身。亦復如是。爲十八空經纒溝坑。於其七日。自然化風名曰棄毛。吹生其舌及開其眼。成身百節。令具足成就。不減依倚生萬一千節。佛告阿難。第十三七日。其胞裏內於母腹藏。覺身體羸又覺飢渴。母所食飲入兒體中。兒在胎中。母所食飲。兒因母大長養身。佛告阿難。第十四七日。其胞裏內於母腹藏。自然有風名曰經纒門。吹其精體生九萬筋。

三十一 胸肺腫

44

①胎裏一胎裏②⑤下同 ③自一因④⑥所一府⑦入一人⑧胎裏一胎裏⑨⑤下同 ⑩胎一胎⑪⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①胎裏一胎裏②⑤下同 ③自一因④⑥所一府⑦入一人⑧胎裏一胎裏⑨⑤下同 ⑩胎一胎⑪⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①胎裏一胎裏②⑤下同 ③自一因④⑥所一府⑦入一人⑧胎裏一胎裏⑨⑤下同 ⑩胎一胎⑪⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

覺瘡癰患癰身生。瘡瘡。生。無眼目。口不能言。諸門隔閉。就寢禿。瘡。本自所作自然得之。父母所憎違失法義。所以者何。如是阿難。宿命所種非法之行。

佛告阿難。假使其人前世奉行衆德。不犯諸惡諸善來趣。謂十德行。喜於惠施無慳垢心。奉受先聖師父之命。身中諸節。應當長者即清淨。當應鮮潔自然鮮潔。應應清淨即應清淨。應當細小即多細小。應多清淨即多清淨。應少清淨即少清淨。應滑鮮潔即滑鮮潔。應當忍少即便忍少。應當爲雄即成爲雄。所樂好聲即得好聲。所樂瑣瑣即得瑣瑣。應當爲黑即成爲黑。所樂言語即得所樂。如是阿難。隨宿所種功德諸善自然。爲衆生所喜見。端正好潔色像第一。其身口意所求所作所願。則得如意。所以者何。是故阿難。宿命所種自然得之。

佛告阿難。假使有男即趣母右脇累趺坐。兩手掌著面背外。面向其母。生藏之下熟藏之上。五繫自縛如在革囊。假使是女在母腹左脇累趺坐。手掌博面。生藏之下熟藏之上。五繫自縛如在革囊。假使母多食其兒不安。食太少其兒不安。食多。膩其兒不安。食無。膩其兒不安。大熱。大冷。欲得利不利。甜醋龜細。其食如是。或多或少而不調均。兒則不安。習色欲過差。兒則不安。在風過差。兒則不安。或多行來馳走有所度越。或上樹木。兒則不安。佛告阿難。兒在母腹勤苦煩惱。衆患諸難乃

如是乎。俗人自謂生在安處其若如是。何況惡趣劇劇之患。諸苦難難不可譬喻。雖當樂在母胞胎乎。

佛告阿難。第二十八七日。在其胞裏於母腹藏。即起八念。乘騎想。園觀想。樓閣間想。遊觀。想。床榻想。流河想。泉水想。浴池想。

佛告阿難。第二十九七日。在其胞裏於母腹藏。中自然有風名曰。髓中間。持其皮膚使其淨潔。顏色固然隨其宿行。宿作黑行色現爲黑形體如漆。宿作不白不黑行。色現不白不黑。體像一貌。宿行素無光潤。色現素無光潤。普身一等。宿行白色面貌正白。普體亦然。宿行黃色面貌黃色。普體亦然。阿難。是世間人有是六色。隨本所種自然獲之。

佛告阿難。第三十七日。在其胞裏於母腹藏。自然風起吹其兒體令生毛髮。隨宿所行。或令其兒毛髮正黑妙好無量。或生髮黃人所不喜。

佛告阿難。第三十一七日。在其胞裏於母腹藏。兒身轉大具足。第三十二七日。在其胞裏於母腹藏。兒身自成無所乏少。等三十三七日。等三十四七日。第三十五七日。第三十六七日。兒身成滿骨節堅實。在於胞裏不以爲樂。

佛告阿難。第三十七七日。在其胞裏於母腹藏。自然生念如在羅網欲得走出。爲不淨想。瑕穢之想。牢獄之想。幽冥之想。不以爲樂。佛告阿難。第三十八七日。在其胞裏於母腹藏。自然有華風名曰何所垂趣。吹轉兒身令

應所在。下其兩手當來向生。從其緣果吹其兒身。腳上頭下向於生門。假使前世作諸惡行。臨當生時脚便轉退反其手足。因於其母或失身命。其母懊惱患痛無量。假使前世作德善行終其長壽。則不迴還命不中盡。其母緣此不遭苦惱無數之患。彼於三十八七日。則遭大苦無極之患愁憂不樂。

佛告阿難。生死之苦甚爲動劇。人生若男或生女。這生墮地痛不可言。甚是不善哉。懊惱辛酸。或以衣受觸其形體。若以爰受臥著所處。或在床上或置。于地。或覆或露或在暑熱或寒冷。因是之故遭其苦患。酷劇難稱。譬如阿難。蛇虺牛之皮所懸著處。若在壁上即化爲虫還食其皮。若使樹木苗草被水設復在虛空中所倚。即自生虫還食其形。在所依倚則亦生虫還食其形。兒始生時則以手受。苦痛懊惱不可稱限。或以衣受觸如前。其形體或稍以長大飢渴寒熱。其母小心推燥居濕。養育除其不淨。所謂先聖法律。正是其母乳哺之恩。

佛告阿難。如是勤苦誰當樂處。父母胚胎。兒生未久。搥飯養身。身即生八萬種虫。周遍繞動食兒身體。髮本虫名曰舌蟻。依於髮根食其髮。虫名在修行道地中。一名舌蟻二名重祇。三種在頭上。名曰堅固傷損毀害。

佛告阿難。人身苦惱如是。八萬種虫晨夜食其形體。令人羸弱疲少氣疲極。令身得病或成寒熱。衆患苦惱不可數也。煩躁苦極。飢亦極行復極住亦極。設身有病復求醫藥欲除其

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

●起遼城七匝而歎頌曰

其導師至神	方便護衆生	能仁無所著	彼吼護世明	其意已解脫	諸天衆集會	其心甚堅強	釋師子至聖	壞世衆不消	其猛能制御	意抱大慈愍	今日真正覺	本所行布施	衣食衆寶乘	惠所愛男女	今彼釋師子	宿世施手足	普惠無所逆	總攝衆功勳	尊人是以是故	常以勤修學	護戒無缺漏	遠戒照忍辱	彼寂然心定	於百千億劫	哀傷衆生故	一心不可撿	晉聲越梵天
所感哀無量	消病愈諸瘡	心寂善調和	今日欲入城	度生老病死	各懷欣樂志	降魔并官屬	尊導已來到	至真音難致	行道億千劫	普護於一切	當入王舍城	難量無涯底	無復有計限	妻室及國界	欲入國王宮	頭目及耳鼻	不貪惜重珍	施一切所有	得入一切智	布施至戒慧	故曰真丈夫	持功勳無量	今日當入城	行精進解脫	心未曾懈倦	已度於彼岸	今日欲入城

其事明道慧	不可得邊涯	人中寶如是	緣從達衆行	因坐佛樹下	逮無退道明	道聖轉法輪	今日釋師子	若有發道意	處世逮究竟	常興意無量	輒歸於最勝	欲斷姪怒癡	志降伏一切	便宜速行詣	奉貢衆好養	若欲生天上	百千億諸天	常遭值安樂	當詣釋師子	其欲慕聖帝	自然致七寶	千子諸德具	常勤奉事歸	若好尊者位	其生業廣大	眷屬悉豪貴	當詣釋師子	其有已解脫
無限不可量	假喻如虛空	智德不可盡	嚴淨至尊	降魔及官屬	永安無憂戚	所度不可極	欲入王舍城	我當得成佛	諸相三十二	至誠發道心	供養人中聖	消衆塵勞穢	無益瑕疵難	釋師子聖尊	恪心不可限	天帝釋梵王	所知見宗仰	在天不失時	所宜辭至真	王於四方城	令我逮尊貴	殊榮甚勇猛	至真大尊人	長者積財寶	常遊得自在	端正顏殊好	名好物供尊	方應求度者

咸當諦聽受 大聖說寂寂真
以聞甘露句 寂然無憂患
人中之尊導 音聲甚難值
於時王舍城中無央數衆 聞此歎頌勸訓之
音莫不欣悅。皆發道心。各齋榮華諸雜妙香
幢幡寶蓋伎樂百千。出城迎佛。稽首足下。退
從佛後。世尊入城。足蹈門闕。地則尋時六反
震動。空候樂器不鼓自鳴。婦女珠環相擊。作
聲。天雨華香。其下紛紛。盲視聾聽。遠言跋行。
病愈狂正。拘蹙得伸。諸被毒螫毒螫不行。裸
者得衣。貧者得財。飛鳥走獸相和悲鳴。當爾
之時。衆生慈心無怨。癡滅除貢高。猜忌恨
疑。和悅相向。如父如母。如兄如弟。如身如子。
各各欣喜而歎頌曰

人中之上如月盛滿
爲正導師丈夫師子
世尊入城利益衆生
普安一切盲聾視聽
飢飽寒溫亂者得定
貧者得富狂邪得正
諸天在上散雨華香
作衆伎樂以爲供養
衆生慈心無三毒名
下心悅意除憍慢情
如父如母如弟如兄
如身如子心同意并
世尊法澤等潤十方
天人群類解無希望
功勳如是所現難量

十方威德。莊宣三藏

於時城中。有貴姓子名棄惡。遙觀世尊行步正齊。容儀端正。威神光曜。諸根寂定。恬淡玄默。和雅其性。如水澄淨。中表清淨。猶猛師子獸中之王。如日初出。照于朝陽。臂月盛滿。衆星中明。佛在大衆觀。巍巍堂堂。相好。炳著。汪洋洋洋。心懷欣悅。敬進迎佛。稽首足下。右遶三匝。又手自歸。長跪白佛。願聞菩薩爲行幾法。疾速正真。爲最正覺。從心輒成。嚴淨佛國。唯垂愍哀。分別具說。佛言。善哉。棄惡菩薩。乃問如來嚴淨之德。是諸菩薩衆行殊特。諦聽諦受。善思儀則。棄惡菩薩一切衆會。莫不喜踊。一心恭敬。皆前禮佛受教而聽。佛言。菩薩有一法行。疾成正真。爲最正覺。從心輒成。嚴淨佛國。何謂爲一。心常哀愍。濟度衆生。與發至真。仁和道心。何謂至真。仁和道心。曰。以發道心。不行諸法。何所不行。曰。不行三垢家業諸利。志存出家。不務衆養。從心本願。常崇斯法。何謂出家所崇法行。曰。修正真行。奉一切法。何謂正真一切之法。曰。分別曉了。陰種諸入。何謂陰種。何所曉了。曰。有。爲無。爲法。皆是五陰。解陰如幻所著。名爲知陰本空。是謂曉了幻法本寂。從對而有割判。本末不見。有二不見。無念亦無。無妄想。此乃專修。奉行出家。成菩薩行。不捨衆生。所以者何。能自調已。暢達諸法。爾乃習。辯爲諸法衆生。不得衆生。亦無諸法。佛言。族姓子。是爲菩薩一法之行。疾速正真。爲最正覺。從心輒成。嚴淨佛國。棄惡菩薩。聞佛所說。欣悅踊躍。即便遠得不

起法忍。身昇虛空。去地七。初。彼時衆中。觀斯變化。有二千人。發無上正真道意。萬四千人。入遠塵離垢。諸法眼淨。時佛因笑。無數光色。從其口出。照於十方無量世界。還遶佛三匝。從頂上入。賢者阿難。即從坐起。偏袒右肩。長跪叉手。以偈讚佛。

遊於諸法度。無極。最勝至真。導以力。

皆了衆生。化上智。唯願宜現。是笑義。

十力已達。往過世。惡哀亦暢。將來業。

悉明現在。十方事。今用何故。顯笑意。

解於衆生之所行。今如師子。視諸心。

其智慧明。無等侶。唯宜衆人。調法御。

諸天。億。媛。普來集。咸共叉手。禮至聖。

願演第一妙光音。無數衆會。觀法器。

其慧度。無極。世俗無。暗。匹。

皆知一切入。善惡行。所趣。

至。仁。今。所笑。願爲分別。義。

當決衆疑。網。普宜最。尊。法。

今諸會大衆。巨億百千。載。

以法故。雲集。諸比丘。默然。

如敬修供養。百千。伎樂音。

奉行。靖心聽。唯願決衆疑。

佛告阿難。汝乃見此棄惡菩薩。住空中。不。對。

曰。已見。佛言。阿難。是棄惡菩薩。却後六百二。

十萬劫。當成爲佛。號曰寂化音。如來至真等。

正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士。道法。御。

天人師。爲佛世尊。世界名安隱。劫名離音。

其國。比。如阿閼如。來妙樂世界。功勳嚴淨等。

無有異。佛歎是已。乃便詣王阿闍世宮。王及。

夫人太子百官華香。伎樂歡喜迎佛。稽首足下。退在佛後。佛入就座。菩薩衆。名以大第。坐如常位。王親坐定。寂。靖。無聲。與后太子手。自斟酌百種供饌。食皆飽訖。行澡水畢。衆施。琦寶好衣。貢佛。別取小床。在佛前坐。專心叉手。聽受。道教。欲化中宮及來會者。爾時王阿闍世。長跪白佛。唯然世尊。瞋恨厭嫉。從何所生。其愚無明。從何所來。慧何所滅。佛告王曰。從其吾我生。瞋恨厭嫉。住於自大。則生其愚。不別正諦。是曰無明。見正從諦。斯則爲慧。慧除衆惡。如明消冥。見正從諦。亦復如是。王重啓曰。見正從諦。願分別之。佛言。大王。法本空。無從意生形。解意無處。則無去來。了一切空。是爲見正。見正不轉。則曰從諦。具解如是。乃曰爲。王聞佛言。應心說法。欣然大悅。善心生焉。即便歎曰。善哉世尊。至未曾有。斯則如來之善言教。假令我身。中壽終者。心不疑亂。必能奉之。佛從座起。與諸大衆。即皆俱還於靈鷲山。勸諸直使。布設衆座。諸諸會人。皆令就坐。時舍利弗。承佛聖旨。即從坐起。偏袒右臂。長跪叉手。而白佛言。向城中棄惡菩薩。所問微妙嚴淨佛土。世尊即答。粗舉義要。棄惡尋便。受佛記。拜。聞者解釋。各獲果證。意不達者。咸用。寶。唯願世尊。加哀重說。具敷演之。令諸菩薩。堅固其行。住於正道。而不動轉。成一切智。降魔官屬。攝諸異學。滅諸塵勞。勸化邪業。使入正道。捨小乘地。轉不退輪。具悉至願。利益衆生。蒙嚴淨力。致無限量。未度者。度。未成者。成。今現衆會。族姓子女。虛心。

◎法一◎◎法二◎◎法三◎◎法四◎◎法五◎◎法六◎◎法七◎◎法八◎◎法九◎◎法十◎◎法十一◎◎法十二◎◎法十三◎◎法十四◎◎法十五◎◎法十六◎◎法十七◎◎法十八◎◎法十九◎◎法二十◎◎法二十一◎◎法二十二◎◎法二十三◎◎法二十四◎◎法二十五◎◎法二十六◎◎法二十七◎◎法二十八◎◎法二十九◎◎法三十◎◎法三十一◎◎法三十二◎◎法三十三◎◎法三十四◎◎法三十五◎◎法三十六◎◎法三十七◎◎法三十八◎◎法三十九◎◎法四十◎◎法四十一◎◎法四十二◎◎法四十三◎◎法四十四◎◎法四十五◎◎法四十六◎◎法四十七◎◎法四十八◎◎法四十九◎◎法五十◎◎法五十一◎◎法五十二◎◎法五十三◎◎法五十四◎◎法五十五◎◎法五十六◎◎法五十七◎◎法五十八◎◎法五十九◎◎法六十◎◎法六十一◎◎法六十二◎◎法六十三◎◎法六十四◎◎法六十五◎◎法六十六◎◎法六十七◎◎法六十八◎◎法六十九◎◎法七十◎◎法七十一◎◎法七十二◎◎法七十三◎◎法七十四◎◎法七十五◎◎法七十六◎◎法七十七◎◎法七十八◎◎法七十九◎◎法八十◎◎法八十一◎◎法八十二◎◎法八十三◎◎法八十四◎◎法八十五◎◎法八十六◎◎法八十七◎◎法八十八◎◎法八十九◎◎法九十◎◎法九十一◎◎法九十二◎◎法九十三◎◎法九十四◎◎法九十五◎◎法九十六◎◎法九十七◎◎法九十八◎◎法九十九◎◎法一百◎◎法一百一◎◎法一百二◎◎法一百三◎◎法一百四◎◎法一百五◎◎法一百六◎◎法一百七◎◎法一百八◎◎法一百九◎◎法二百◎◎法二百一◎◎法二百二◎◎法二百三◎◎法二百四◎◎法二百五◎◎法二百六◎◎法二百七◎◎法二百八◎◎法二百九◎◎法三百◎◎法三百一◎◎法三百二◎◎法三百三◎◎法三百四◎◎法三百五◎◎法三百六◎◎法三百七◎◎法三百八◎◎法三百九◎◎法四百◎◎法四百一◎◎法四百二◎◎法四百三◎◎法四百四◎◎法四百五◎◎法四百六◎◎法四百七◎◎法四百八◎◎法四百九◎◎法五百◎◎法五百一◎◎法五百二◎◎法五百三◎◎法五百四◎◎法五百五◎◎法五百六◎◎法五百七◎◎法五百八◎◎法五百九◎◎法六百◎◎法六百一◎◎法六百二◎◎法六百三◎◎法六百四◎◎法六百五◎◎法六百六◎◎法六百七◎◎法六百八◎◎法六百九◎◎法七百◎◎法七百一◎◎法七百二◎◎法七百三◎◎法七百四◎◎法七百五◎◎法七百六◎◎法七百七◎◎法七百八◎◎法七百九◎◎法八百◎◎法八百一◎◎法八百二◎◎法八百三◎◎法八百四◎◎法八百五◎◎法八百六◎◎法八百七◎◎法八百八◎◎法八百九◎◎法九百◎◎法九百一◎◎法九百二◎◎法九百三◎◎法九百四◎◎法九百五◎◎法九百六◎◎法九百七◎◎法九百八◎◎法九百九◎◎法一千◎◎法一千一◎◎法一千二◎◎法一千三◎◎法一千四◎◎法一千五◎◎法一千六◎◎法一千七◎◎法一千八◎◎法一千九◎◎法二千◎◎法二千一◎◎法二千二◎◎法二千三◎◎法二千四◎◎法二千五◎◎法二千六◎◎法二千七◎◎法二千八◎◎法二千九◎◎法三千◎◎法三千一◎◎法三千二◎◎法三千三◎◎法三千四◎◎法三千五◎◎法三千六◎◎法三千七◎◎法三千八◎◎法三千九◎◎法四千◎◎法四千一◎◎法四千二◎◎法四千三◎◎法四千四◎◎法四千五◎◎法四千六◎◎法四千七◎◎法四千八◎◎法四千九◎◎法五千◎◎法五千一◎◎法五千二◎◎法五千三◎◎法五千四◎◎法五千五◎◎法五千六◎◎法五千七◎◎法五千八◎◎法五千九◎◎法六千◎◎法六千一◎◎法六千二◎◎法六千三◎◎法六千四◎◎法六千五◎◎法六千六◎◎法六千七◎◎法六千八◎◎法六千九◎◎法七千◎◎法七千一◎◎法七千二◎◎法七千三◎◎法七千四◎◎法七千五◎◎法七千六◎◎法七千七◎◎法七千八◎◎法七千九◎◎法八千◎◎法八千一◎◎法八千二◎◎法八千三◎◎法八千四◎◎法八千五◎◎法八千六◎◎法八千七◎◎法八千八◎◎法八千九◎◎法九千◎◎法九千一◎◎法九千二◎◎法九千三◎◎法九千四◎◎法九千五◎◎法九千六◎◎法九千七◎◎法九千八◎◎法九千九◎◎法一萬◎◎法一萬一◎◎法一萬二◎◎法一萬三◎◎法一萬四◎◎法一萬五◎◎法一萬六◎◎法一萬七◎◎法一萬八◎◎法一萬九◎◎法二萬◎◎法二萬一◎◎法二萬二◎◎法二萬三◎◎法二萬四◎◎法二萬五◎◎法二萬六◎◎法二萬七◎◎法二萬八◎◎法二萬九◎◎法三萬◎◎法三萬一◎◎法三萬二◎◎法三萬三◎◎法三萬四◎◎法三萬五◎◎法三萬六◎◎法三萬七◎◎法三萬八◎◎法三萬九◎◎法四萬◎◎法四萬一◎◎法四萬二◎◎法四萬三◎◎法四萬四◎◎法四萬五◎◎法四萬六◎◎法四萬七◎◎法四萬八◎◎法四萬九◎◎法五萬◎◎法五萬一◎◎法五萬二◎◎法五萬三◎◎法五萬四◎◎法五萬五◎◎法五萬六◎◎法五萬七◎◎法五萬八◎◎法五萬九◎◎法六萬◎◎法六萬一◎◎法六萬二◎◎法六萬三◎◎法六萬四◎◎法六萬五◎◎法六萬六◎◎法六萬七◎◎法六萬八◎◎法六萬九◎◎法七萬◎◎法七萬一◎◎法七萬二◎◎法七萬三◎◎法七萬四◎◎法七萬五◎◎法七萬六◎◎法七萬七◎◎法七萬八◎◎法七萬九◎◎法八萬◎◎法八萬一◎◎法八萬二◎◎法八萬三◎◎法八萬四◎◎法八萬五◎◎法八萬六◎◎法八萬七◎◎法八萬八◎◎法八萬九◎◎法九萬◎◎法九萬一◎◎法九萬二◎◎法九萬三◎◎法九萬四◎◎法九萬五◎◎法九萬六◎◎法九萬七◎◎法九萬八◎◎法九萬九◎◎法十萬◎◎法十萬一◎◎法十萬二◎◎法十萬三◎◎法十萬四◎◎法十萬五◎◎法十萬六◎◎法十萬七◎◎法十萬八◎◎法十萬九◎◎法十一萬◎◎法十一萬一◎◎法十一萬二◎◎法十一萬三◎◎法十一萬四◎◎法十一萬五◎◎法十一萬六◎◎法十一萬七◎◎法十一萬八◎◎法十一萬九◎◎法十二萬◎◎法十二萬一◎◎法十二萬二◎◎法十二萬三◎◎法十二萬四◎◎法十二萬五◎◎法十二萬六◎◎法十二萬七◎◎法十二萬八◎◎法十二萬九◎◎法十三萬◎◎法十三萬一◎◎法十三萬二◎◎法十三萬三◎◎法十三萬四◎◎法十三萬五◎◎法十三萬六◎◎法十三萬七◎◎法十三萬八◎◎法十三萬九◎◎法十四萬◎◎法十四萬一◎◎法十四萬二◎◎法十四萬三◎◎法十四萬四◎◎法十四萬五◎◎法十四萬六◎◎法十四萬七◎◎法十四萬八◎◎法十四萬九◎◎法十五萬◎◎法十五萬一◎◎法十五萬二◎◎法十五萬三◎◎法十五萬四◎◎法十五萬五◎◎法十五萬六◎◎法十五萬七◎◎法十五萬八◎◎法十五萬九◎◎法十六萬◎◎法十六萬一◎◎法十六萬二◎◎法十六萬三◎◎法十六萬四◎◎法十六萬五◎◎法十六萬六◎◎法十六萬七◎◎法十六萬八◎◎法十六萬九◎◎法十七萬◎◎法十七萬一◎◎法十七萬二◎◎法十七萬三◎◎法十七萬四◎◎法十七萬五◎◎法十七萬六◎◎法十七萬七◎◎法十七萬八◎◎法十七萬九◎◎法十八萬◎◎法十八萬一◎◎法十八萬二◎◎法十八萬三◎◎法十八萬四◎◎法十八萬五◎◎法十八萬六◎◎法十八萬七◎◎法十八萬八◎◎法十八萬九◎◎法十九萬◎◎法十九萬一◎◎法十九萬二◎◎法十九萬三◎◎法十九萬四◎◎法十九萬五◎◎法十九萬六◎◎法十九萬七◎◎法十九萬八◎◎法十九萬九◎◎法二十萬◎◎法二十萬一◎◎法二十萬二◎◎法二十萬三◎◎法二十萬四◎◎法二十萬五◎◎法二十萬六◎◎法二十萬七◎◎法二十萬八◎◎法二十萬九◎◎法二十一萬◎◎法二十一萬一◎◎法二十一萬二◎◎法二十一萬三◎◎法二十一萬四◎◎法二十一萬五◎◎法二十一萬六◎◎法二十一萬七◎◎法二十一萬八◎◎法二十一萬九◎◎法二十二萬◎◎法二十二萬一◎◎法二十二萬二◎◎法二十二萬三◎◎法二十二萬四◎◎法二十二萬五◎◎法二十二萬六◎◎法二十二萬七◎◎法二十二萬八◎◎法二十二萬九◎◎法二十三萬◎◎法二十三萬一◎◎法二十三萬二◎◎法二十三萬三◎◎法二十三萬四◎◎法二十三萬五◎◎法二十三萬六◎◎法二十三萬七◎◎法二十三萬八◎◎法二十三萬九◎◎法二十四萬◎◎法二十四萬一◎◎法二十四萬二◎◎法二十四萬三◎◎法二十四萬四◎◎法二十四萬五◎◎法二十四萬六◎◎法二十四萬七◎◎法二十四萬八◎◎法二十四萬九◎◎法二十五萬◎◎法二十五萬一◎◎法二十五萬二◎◎法二十五萬三◎◎法二十五萬四◎◎法二十五萬五◎◎法二十五萬六◎◎法二十五萬七◎◎法二十五萬八◎◎法二十五萬九◎◎法二十六萬◎◎法二十六萬一◎◎法二十六萬二◎◎法二十六萬三◎◎法二十六萬四◎◎法二十六萬五◎◎法二十六萬六◎◎法二十六萬七◎◎法二十六萬八◎◎法二十六萬九◎◎法二十七萬◎◎法二十七萬一◎◎法二十七萬二◎◎法二十七萬三◎◎法二十七萬四◎◎法二十七萬五◎◎法二十七萬六◎◎法二十七萬七◎◎法二十七萬八◎◎法二十七萬九◎◎法二十八萬◎◎法二十八萬一◎◎法二十八萬二◎◎法二十八萬三◎◎法二十八萬四◎◎法二十八萬五◎◎法二十八萬六◎◎法二十八萬七◎◎法二十八萬八◎◎法二十八萬九◎◎法二十九萬◎◎法二十九萬一◎◎法二十九萬二◎◎法二十九萬三◎◎法二十九萬四◎◎法二十九萬五◎◎法二十九萬六◎◎法二十九萬七◎◎法二十九萬八◎◎法二十九萬九◎◎法三十萬◎◎法三十萬一◎◎法三十萬二◎◎法三十萬三◎◎法三十萬四◎◎法三十萬五◎◎法三十萬六◎◎法三十萬七◎◎法三十萬八◎◎法三十萬九◎◎法三十一萬◎◎法三十一萬一◎◎法三十一萬二◎◎法三十一萬三◎◎法三十一萬四◎◎法三十一萬五◎◎法三十一萬六◎◎法三十一萬七◎◎法三十一萬八◎◎法三十一萬九◎◎法三十二萬◎◎法三十二萬一◎◎法三十二萬二◎◎法三十二萬三◎◎法三十二萬四◎◎法三十二萬五◎◎法三十二萬六◎◎法三十二萬七◎◎法三十二萬八◎◎法三十二萬九◎◎法三十三萬◎◎法三十三萬一◎◎法三十三萬二◎◎法三十三萬三◎◎法三十三萬四◎◎法三十三萬五◎◎法三十三萬六◎◎法三十三萬七◎◎法三十三萬八◎◎法三十三萬九◎◎法三十四萬◎◎法三十四萬一◎◎法三十四萬二◎◎法三十四萬三◎◎法三十四萬四◎◎法三十四萬五◎◎法三十四萬六◎◎法三十四萬七◎◎法三十四萬八◎◎法三十四萬九◎◎法三十五萬◎◎法三十五萬一◎◎法三十五萬二◎◎法三十五萬三◎◎法三十五萬四◎◎法三十五萬五◎◎法三十五萬六◎◎法三十五萬七◎◎法三十五萬八◎◎法三十五萬九◎◎法三十六萬◎◎法三十六萬一◎◎法三十六萬二◎◎法三十六萬三◎◎法三十六萬四◎◎法三十六萬五◎◎法三十六萬六◎◎法三十六萬七◎◎法三十六萬八◎◎法三十六萬九◎◎法三十七萬◎◎法三十七萬一◎◎法三十七萬二◎◎法三十七萬三◎◎法三十七萬四◎◎法三十七萬五◎◎法三十七萬六◎◎法三十七萬七◎◎法三十七萬八◎◎法三十七萬九◎◎法三十八萬◎◎法三十八萬一◎◎法三十八萬二◎◎法三十八萬三◎◎法三十八萬四◎◎法三十八萬五◎◎法三十八萬六◎◎法三十八萬七◎◎法三十八萬八◎◎法三十八萬九◎◎法三十九萬◎◎法三十九萬一◎◎法三十九萬二◎◎法三十九萬三◎◎法三十九萬四◎◎法三十九萬五◎◎法三十九萬六◎◎法三十九萬七◎◎法三十九萬八◎◎法三十九萬九◎◎法四十萬◎◎法四十萬一◎◎法四十萬二◎◎法四十萬三◎◎法四十萬四◎◎法四十萬五◎◎法四十萬六◎◎法四十萬七◎◎法四十萬八◎◎法四十萬九◎◎法四十一萬◎◎法四十一萬一◎◎法四十一萬二◎◎法四十一萬三◎◎法四十一萬四◎◎法四十一萬五◎◎法四十一萬六◎◎法四十一萬七◎◎法四十一萬八◎◎法四十一萬九◎◎法四十二萬◎◎法四十二萬一◎◎法四十二萬二◎◎法四十二萬三◎◎法四十二萬四◎◎法四十二萬五◎◎法四十二萬六◎◎法四十二萬七◎◎法四十二萬八◎◎法四十二萬九◎◎法四十三萬◎◎法四十三萬一◎◎法四十三萬二◎◎法四十三萬三◎◎法四十三萬四◎◎法四十三萬五◎◎法四十三萬六◎◎法四十三萬七◎◎法四十三萬八◎◎法四十三萬九◎◎法四十四萬◎◎法四十四萬一◎◎法四十四萬二◎◎法四十四萬三◎◎法四十四萬四◎◎法四十四萬五◎◎法四十四萬六◎◎法四十四萬七◎◎法四十四萬八◎◎法四十四萬九◎◎法四十五萬◎◎法四十五萬一◎◎法四十五萬二◎◎法四十五萬三◎◎法四十五萬四◎◎法四十五萬五◎◎法四十五萬六◎◎法四十五萬七◎◎法四十五萬八◎◎法四十五萬九◎◎法四十六萬◎◎法四十六萬一◎◎法四十六萬二◎◎法四十六萬三◎◎法四十六萬四◎◎法四十六萬五◎◎法四十六萬六◎◎法四十六萬七◎◎法四十六萬八◎◎法四十六萬九◎◎法四十七萬◎◎法四十七萬一◎◎法四十七萬二◎◎法四十七萬三◎◎法四十七萬四◎◎法四十七萬五◎◎法四十七萬六◎◎法四十七萬七◎◎法四十七萬八◎◎法四十七萬九◎◎法四十八萬◎◎法四十八萬一◎◎法四十八萬二◎◎法四十八萬三◎◎法四十八萬四◎◎法四十八萬五◎◎法四十八萬六◎◎法四十八萬七◎◎法四十八萬八◎◎法四十八萬九◎◎法四十九萬◎◎法四十九萬一◎◎法四十九萬二◎◎法四十九萬三◎◎法四十九萬四◎◎法四十九萬五◎◎法四十九萬六◎◎法四十九萬七◎◎法四十九萬八◎◎法四十九萬九◎◎法五十萬◎◎法五十萬一◎◎法五十萬二◎◎法五十萬三◎◎法五十萬四◎◎法五十萬五◎◎法五十萬六◎◎法五十萬七◎◎法五十萬八◎◎法五十萬九◎◎法五十一萬◎◎法五十一萬一◎◎法五十一萬二◎◎法五十一萬三◎◎法五十一萬四◎◎法五十一萬五◎◎法五十一萬六◎◎法五十一萬七◎◎法五十一萬八◎◎法五十一萬九◎◎法五十二萬◎◎法五十二萬一◎◎法五十二萬二◎◎法五十二萬三◎◎法五十二萬四◎◎法五十二萬五◎◎法五十二萬六◎◎法五十二萬七◎◎法五十二萬八◎◎法五十二萬九◎◎法五十三萬◎◎法五十三萬一◎◎法五十三萬二◎◎法五十三萬三◎◎法五十三萬四◎◎法五十三萬五◎◎法五十三萬六◎◎法五十三萬七◎◎法五十三萬八◎◎法五十三萬九◎◎法五十四萬◎◎法五十四萬一◎◎法五十四萬二◎◎法五十四萬三◎◎法五十四萬四◎◎法五十四萬五◎◎法五十四萬六◎◎法五十四萬七◎◎法五十四萬八◎◎法五十四萬九◎◎法五十五萬◎◎法五十五萬一◎◎法五十五萬二◎◎法五十五萬三◎◎法五十五萬四◎◎法五十五萬五◎◎法五十五萬六◎◎法五十五萬七◎◎法五十五萬八◎◎法五十五萬九◎◎法五十六萬◎◎法五十六萬一◎◎法五十六萬二◎◎法五十六萬三◎◎法五十六萬四◎◎法五十六萬五◎◎法五十六萬六◎◎法五十六萬七◎◎法五十六萬八◎◎法五十六萬九◎◎法五十七萬◎◎法五十七萬一◎◎法五十七萬二◎◎法五十七萬三◎◎法五十七萬四◎◎法五十七萬五◎◎法五十七萬六◎◎法五十七萬七◎◎法五十七萬八◎◎法五十七萬九◎◎法五十八萬◎◎法五十八萬一◎◎法五十八萬二◎◎法五十八萬三◎◎法五十八萬四◎◎法五十八萬五◎◎法五十八萬六◎◎法五十八萬七◎◎法五十八萬八◎◎法五十八萬九◎◎法五十九萬◎◎法五十九萬一◎◎法五十九萬二◎◎法五十九萬三◎◎法五十九萬四◎◎法五十九萬五◎◎法五十九萬六◎◎法五十九萬七◎◎法五十九萬八◎◎法五十九萬九◎◎法六十萬◎◎法六十萬一◎◎法六十萬二◎◎法六十萬三◎◎法六十萬四◎◎法六十萬五◎◎法六十萬六◎◎法六十萬七◎◎法六十萬八◎◎法六十萬九◎◎法六十一萬◎◎法六十一萬一◎◎法六十一萬二◎◎法六十一萬三◎◎法六十一萬四◎◎法六十一萬五◎◎法六十一萬六◎◎法六十一萬七◎◎法六十一萬八◎◎法六十一萬九◎◎法六十二萬◎◎法六十二萬一◎◎法六十二萬二◎◎法六十二萬三◎◎法六十二萬四◎◎法六十二萬五◎◎法六十二萬六◎◎法六十二萬七◎◎法六十二萬八◎◎法六十二萬九◎◎法六十三萬◎◎法六十三萬一◎◎法六十三萬二◎◎法六十三萬三◎◎法六十三萬四◎◎法六十三萬五◎◎法六十三萬六◎◎法六十三萬七◎◎法六十三萬八◎◎法六十三萬九◎◎法六十四萬◎◎法六十四萬一◎◎法六十四萬二◎◎法六十四萬三◎◎法六十四萬四◎◎法六十四萬五◎◎法六十四萬六◎◎法六十四萬七◎◎法六十四萬八◎◎法六十四萬九◎◎法六十五萬◎◎法六十五萬一◎◎法六十五萬二◎◎法六十五萬三◎◎法六十五萬四◎◎法六十五萬五◎◎法六十五萬六◎◎法六十五萬七◎◎法六十五萬八◎◎法六十五萬九◎◎法六十六萬◎◎法六十六萬一◎◎法六十六萬二◎◎法六十六萬三◎◎法六十六萬四◎◎法六十六萬五◎◎法六十六萬六◎◎法六十六萬七◎◎法六十六萬八◎◎法六十六萬九◎◎法六十七萬◎◎法六十七萬一◎◎法六十七萬二◎◎法六十七萬三◎◎法六十七萬四◎◎法六十七萬五◎◎法六十七萬六◎◎法六十七萬七◎◎法六十七萬八◎◎法六十七萬九◎◎法六十八萬◎◎法六十八萬一◎◎法六十八萬二◎◎法六十八萬三◎◎法六十八萬四◎◎法六十八萬五◎◎法六十八萬六◎◎法六十八萬七◎◎法六十八萬八◎◎法六十八萬九◎◎法六十九萬◎◎法六十九萬一◎◎法六十九萬二◎◎法六十九萬三◎◎法六十九萬四◎◎法六十九萬五◎◎法六十九萬六◎◎法六十九萬七◎◎法六十九萬八◎◎法六十九萬九◎◎法七十萬◎◎法七十萬一◎◎法七十萬二◎◎法七十萬三◎◎法七十萬四◎◎法七十萬五◎◎法七十萬六◎◎法七十萬七◎◎法七十萬八◎◎法七十萬九◎◎法七十一萬◎◎法七十一萬一◎◎法七十一萬二◎◎法七十一萬三◎◎法七十一萬四◎◎法七十一萬五◎◎法七十一萬六◎◎法七十一萬七◎◎法七十一萬八◎◎法七十一萬九◎◎法七十二萬◎◎法七十二萬一◎◎法七十二萬二◎◎法七十二萬三◎◎法七十二萬四◎◎法七十二萬五◎◎法七十二萬六◎◎法七十二萬七◎◎法七十二萬八◎◎法七十二萬九◎◎法七十三萬◎◎法七十三萬一◎◎法七十三萬二◎◎法七十三萬三◎◎法七十三萬四◎◎法七十三萬五◎◎法七十三萬六◎◎法七十三萬七◎◎法七十三萬八◎◎法七十三萬九◎◎法七十四萬◎◎法七十四萬一◎◎法七十四萬二◎◎法七十四萬三◎◎法七十四萬四◎◎法七十四萬五◎◎法七十四萬六◎◎法七十四萬七◎◎法七十四萬八◎◎法七十四萬九◎◎法七十五萬◎◎法七十五萬一◎◎法七十五萬二◎◎法七十五萬三◎◎法七十五萬四◎◎法七十五萬五◎◎法七十五萬六◎◎法七十五萬七◎◎法七十五萬八◎◎法七十五萬九◎◎法七十六萬◎◎法七十六萬一◎◎法七十六萬二◎◎法七十六萬三◎◎法七十六萬四◎◎法七十六萬五◎◎法七十六萬六◎◎法七十六萬七◎◎法七十六萬八◎◎法七十六萬九◎◎法七十七萬◎◎法七十七萬一◎◎法七十七萬二◎◎法七十七萬三◎◎法七十七萬四◎◎法七十七萬五◎◎法七十七萬六◎◎法七十七萬七◎◎法七十七萬八◎◎法七十七萬九◎◎法七十八萬◎◎法七十八萬一◎◎法七十八萬二◎◎法七十八萬三◎◎法七十八萬四◎◎法七十八萬五◎◎法七十八萬六◎◎法七十八萬七◎◎法七十八萬八◎◎法七十八萬九◎◎法七十九萬◎◎法七十九萬一◎◎法七十九萬二◎◎法七十九萬三◎◎法七十九萬四◎◎法七十九萬五◎◎法七十九萬六◎◎法七十九萬七◎◎法七十九萬八◎◎法七十九萬九◎◎法八十萬◎◎法八十萬一◎◎法八十萬二◎◎法八十萬三◎◎法八十萬四◎◎法八十萬五◎◎法八十萬六◎◎法八十萬七◎◎法八十萬八◎◎法八十萬九◎◎法八十一萬◎◎法八十一萬一◎◎法八十一萬二◎◎法八十一萬三◎◎法八十一萬四◎◎法八十一萬五◎◎法八十一萬六◎◎法八十一萬七◎◎法八十一萬八◎◎法八十一萬九◎◎法八十二萬◎◎法八十二萬一◎◎法八十二萬二◎◎法八十二萬三◎◎法八十二萬四◎◎法八十二萬五◎◎法八十二萬六◎◎法八十二萬七◎◎法八十二萬八◎◎法八十二萬九◎◎法八十三萬◎◎法八十三萬一◎◎法八十三萬二◎◎法八十三萬三◎◎法八十三萬四◎◎法八十三萬五◎◎法八十三萬六◎◎法八十三萬七◎◎法八十三萬八◎◎法八十三萬九◎◎法八十四萬◎◎法八十四萬一◎◎法八十四萬二◎◎法八十四萬三◎◎法八十四萬四◎◎法八十四萬五◎◎法八十四萬六◎◎法八十四萬七◎◎法八十四萬八◎◎法八十四萬九◎◎法八十五萬◎◎法八十五萬一◎◎法八十五萬二◎◎法八十五萬三◎◎法八十五萬四◎◎法八十五萬五◎◎法八十五萬六◎◎法八十五萬七◎◎法八十五萬八◎◎法八十五萬九◎◎法八十六萬◎◎法八十六萬一◎◎法八十六萬二◎◎法八十六萬三◎◎法八十六萬四◎◎法八十六萬五◎◎法八十六萬六◎◎法八十六萬七◎◎法八十六萬八◎◎法八十六萬九◎◎法八十七萬◎◎法八十七萬一◎◎法八十七萬二◎◎法八十七萬三◎◎法八十七萬四◎◎法八十七萬五◎◎法八十七萬六◎◎法八十七萬七◎◎法八十七萬八◎◎法八十七萬九◎◎法八十八萬◎◎法八十八萬一◎◎法八十八萬二◎◎法八十八萬三◎◎法八十八萬四◎◎法八十八萬五◎◎法八十八萬六◎◎法八十八萬七◎◎法八十八萬八◎◎法八十八萬九◎◎法八十九萬◎◎法八十九萬一◎◎法八十九萬二◎◎法八十九萬三◎◎法八十九萬四◎◎法八十九萬五◎◎法八十九萬六◎◎法八十九萬七◎◎法八十九萬八◎◎法八十九萬九◎◎法九十萬◎◎法九十萬一◎◎法九十萬二◎◎法九十萬三◎◎法九十萬四◎◎法九十萬五◎◎法九十萬六◎◎法九十萬七◎◎法九十萬八◎◎法九十萬九◎◎法九十一萬◎◎法九十一萬一◎◎法九十一萬二◎◎法九十一萬三◎◎法九十一萬四◎◎法九十一萬五◎◎法九十一萬六◎◎法九十一萬七◎◎法九十一萬八◎◎法九十一萬九◎◎法九十二萬◎◎法九十二萬一◎◎法九十二萬二◎◎法九十二萬三◎◎法九十二萬四◎◎法九十二萬五◎◎法九十二萬六◎◎法九十二萬七◎◎法九十二萬八◎◎法九十二萬九◎◎法九十三萬◎◎法九十三萬一◎◎法九十三萬二◎◎法九十三萬三◎◎法九十三萬四◎◎法九十三萬五◎◎法九十三萬六◎◎法九十三萬七◎◎法九十三萬八◎◎法九十三萬九◎◎法九十四萬◎◎法九十四萬一◎◎法九十四萬二◎◎法九十四萬三◎◎法九十四萬四◎◎法九十四萬五◎◎法九十四萬六◎◎法九十四萬七◎◎法九十四萬八◎◎法九十四萬九◎◎法九十五萬◎◎法九十五萬一◎◎法九十五萬二◎◎法九十五萬三◎◎法九十五萬四◎◎法九十五萬五◎◎法九十五萬六◎◎法九十五萬七◎◎法九十五萬八◎◎法九十五萬九◎◎法九十六萬◎◎法九十六萬一◎◎法九十六萬二◎◎法九十六萬三◎◎法九十六萬四◎◎法九十六萬五◎◎法九十六萬六◎◎法九十六萬七◎◎法九十六萬八◎◎法九十六萬九◎◎法九十七萬◎◎法九十七萬一◎◎法九十七萬二◎◎法九十七萬三◎◎法九十七萬四◎◎法九十七萬五◎◎法九十七萬六◎◎法九十七萬七◎◎法九十七萬八◎◎法九十七萬九◎◎法九十八萬◎◎法九十八萬一◎◎法九十八萬二◎◎法九十八萬三◎◎法九十八萬四◎◎法九十八萬五◎◎法九十八萬六◎◎法九十八萬七◎◎法九十八萬八◎◎法九十八萬九◎◎法九十九萬◎◎法九十九萬一◎◎法九十九萬二◎◎法九十九萬三◎◎法九十九萬四◎◎法九十九萬五◎◎法九十九萬六◎◎法九十九萬七◎◎法九十九萬八◎◎法九十九萬九◎◎法一百萬◎◎法一百萬一◎◎法一百萬二◎◎法一百萬三◎◎法一百萬四◎◎法一百萬五◎◎法一百萬六◎◎法一百萬七◎◎法一百萬八◎◎法一百萬九◎◎法一百零一萬◎◎法一百零一萬一◎◎法一百零一萬二◎◎法一百零一萬三◎◎法一百零一萬四◎◎法一百零一萬五◎◎法一百零一萬六◎◎法一百零一萬七◎◎法一百零一萬八◎◎法一百零一萬九◎◎法一百零二萬◎◎法一百零二萬一◎◎法一百零二萬二◎◎法一百零二萬三◎◎法一百零二萬四◎◎法一百零二萬五◎◎法一百零二萬六◎◎法一百零二萬七◎◎法一百零二萬八◎◎法一百零二萬九◎◎法一百零三萬◎◎法一百零三萬一◎◎法一百零三萬二◎◎法一百零三萬三◎◎法一百零三萬四◎◎法一百零三萬五◎◎法一百零三萬六◎◎法一百零三萬七◎◎法一百零三萬八◎◎法一百零三萬九◎◎法一百零四萬◎◎法一百零四萬一◎◎法一百零四萬二◎◎法一百零四萬三◎◎法一百零四萬四◎◎法一百零四萬五◎◎法一百零四萬六◎◎法一百零四萬七◎◎法一百零四萬八◎◎法一百零四萬九◎◎法一百零五萬◎◎法一百零五萬一◎◎法一百零五萬二◎◎法一百零五萬三◎◎法一百零五萬四◎◎法一百零五萬五◎◎法一百零五萬六◎◎法一百零五萬七◎◎法一百零五萬八◎◎法一百零五萬九◎◎法一百零六萬◎◎法一百零六萬一◎◎法一百零六萬二◎◎法一百零六萬三◎◎法一百零六萬四◎◎法一百零六萬五◎◎法一百零六萬六◎◎法一百零六萬七◎◎法一百零六萬八◎◎法一百零六萬九◎◎法一百零七萬◎◎法一百零七萬一◎◎法一百零七萬二◎◎法一百零七萬三◎◎法一百零七萬四◎◎法一百零七萬五◎◎法一百零七萬六◎◎法一百零七萬七◎◎法一百零七萬八◎◎法一百零七萬九◎◎法一百零八萬◎◎法一百零八萬一◎◎法一百零八萬二◎◎法一百零八萬三◎◎法一百零八萬四◎◎法一百零八萬五◎◎法一百零八萬六◎◎法一百零八萬七◎◎法一百零八萬八◎◎法一百零八萬九◎◎法一百零九萬◎◎法一百零九萬一◎◎法一百零九萬二◎◎法一百零九萬三◎◎法一百零九萬四◎◎法一百零九萬五◎◎法一百零九萬六◎◎法一百零九萬七◎◎法一百零九萬八◎◎法一百零九萬九◎◎法一百一十萬◎◎法一百一十萬一◎◎法一百一十萬二◎◎法一百一十萬三◎◎法一百一十萬四◎◎法一百一十萬五◎◎法一百一十萬六◎◎法一百一十萬七◎◎法一百一十萬八◎◎法一百一十萬九◎◎法一百一十一萬◎◎法一百一十一萬一◎◎法一百一十一萬二◎◎法一百一十一萬三◎◎法一百一十一萬四◎◎法一百一十一萬五◎◎法一百一十一萬六◎◎法一百一十一萬七◎◎法一百一十一萬八◎◎法一百一十一萬九◎◎法一百一十二萬◎◎法一百一十二萬一◎◎法一百一十二萬二◎◎法一百一十二萬三◎◎法一百一十二萬四◎◎法一百一十二萬五◎◎法一百一十二萬六◎◎法一百一十二萬七◎◎法一百一十二萬八◎◎法一百一十二萬九◎◎法一百一十三萬◎◎法一百一十三萬一◎◎法一百一十三萬二◎◎法一百一十三萬三◎◎法一百一十三萬四◎◎法一百一十三萬五◎◎法一百一十三萬六◎◎法一百一十三萬七◎◎法一百一十三萬八◎◎法一百一十三萬九◎◎法一百一十四萬◎◎法一百一十四萬一◎◎法一百一十四萬二◎◎法一百一十四萬三◎◎法一百一十四萬四◎◎法一百一十四萬五◎◎法一百一十四萬六◎◎法一百一十四萬七◎◎法一百一十四萬八◎◎法一百一十四萬九◎◎法一百一十五萬◎◎法一百一十五萬一◎◎法一百一十五萬二◎◎法一百一十五萬三◎◎法一百一十五萬四◎◎法一百一十五萬五◎◎法一百一十五萬六◎◎法一百一十五萬七◎◎法一百一十五萬八◎◎法一百一十五萬九◎◎法一百一十六萬◎◎法一百一十六萬一◎◎法一百一十六萬二◎◎法一百一十六萬三◎◎法一百一十六萬四◎◎法一百一十六萬五◎◎法一百一十六萬六◎◎法一百一十六萬七◎◎法一百一十六萬八◎◎法一百一十六萬九◎◎法一百一十七萬◎◎法一百一十七萬一◎◎法一百一十七萬二◎◎法一百一十七萬三◎◎法一百一十七萬四◎◎法一百一十七萬五◎◎法一百一十七萬六◎◎法一百一十七萬七◎◎法一百一十七萬八◎◎法一百一十七萬九◎◎法一百一十八萬◎◎法一百一十八萬一◎◎法一百一十八萬二◎◎法一百一十八萬三◎◎法一百一十八萬四◎◎法一百一十八萬五◎◎法一百一十八萬六◎◎法一百一十八萬七◎◎法一百一十八萬八◎◎法一百一十八萬九◎◎法一百一十九萬◎◎法一百一十九萬一◎◎法一百一十九萬二◎◎法一百一十九萬三◎◎法一百一十九萬四◎◎法一百一十九萬五◎◎法一百一十九萬六◎◎法一百一十九萬七◎◎法一百一十九萬八◎◎法一百一十九萬九◎◎法一百二十萬◎◎法一百二十萬一◎◎法一百二十萬二◎◎法一百二十萬三◎◎法一百二十萬四◎◎法一百二十萬五◎◎法一百二十萬六◎◎法一百二十萬七◎◎法一百二十萬八◎◎法一百二十萬九◎◎法一百二十萬一萬◎◎法一百二十萬一萬一◎◎法一百二十萬一萬二◎◎法一百二十萬一萬三◎◎法一百二十萬一萬四◎◎法一百二十萬一萬五◎◎法一百二十萬一萬六◎◎法一百二十萬一萬七◎◎法一百二十萬一萬八◎◎法一百二十萬一萬九◎◎法一百二十萬二萬◎◎法一百二十萬二萬一◎◎法一百二十萬二萬二◎◎法一百二十萬二萬三◎◎法一百二十萬二萬四◎◎法一百二十萬二萬五◎◎法一百二十萬二萬六◎◎法一百二十萬二萬七◎◎法一百二十萬二萬八◎◎法一百二十萬二萬九◎◎法一百二十萬三萬◎◎法一百二十萬三萬一◎◎法一百二十萬三萬二◎◎法一百二十萬三萬三◎◎法一百二十萬三萬四◎◎法一百二十萬三萬五◎◎法一百二十萬三萬六◎◎法一百二十萬三萬七◎◎法一百二十萬三萬八◎◎法一百二十萬三萬九◎◎法一百二十萬四萬◎◎法一百二十萬四萬一◎◎法一百二十萬四萬二◎◎法一百二十萬四萬三◎◎法一百二十萬四萬四

清信士女叉手住 感哀安住*唯宣法
以知過去及當來 分別曉了今現在

爲衆生本所應度 以律開化決狐疑

云何菩薩造立行
國土嚴淨光所照

何因具足衆大願
唯人中上宣此意

何謂禁戒無所犯
以可爲衆修功行

以作爲功。作爲。因難而愈。行。思。哀。何從奉行。無數劫。用精進。故勢力上。

智慧不倦脫無爲
濟度衆生勤苦患

其意清定恒一心
行淨脫門住禪思

修無所著如蓮華
云何立行消殄欲

從何奉行深妙業
何因志行度世法

何緣伏魔及兵衆
以降化之卽成佛

於時世尊告彌勒曰。布法高座。如來今當爲

爲十方諸菩薩衆。敷演往古性和佛國功德。

嚴淨應行法典 彈章受教 卽心念言 如來何

不令阿戴目連等乎。交務郎毛

而座。說是法時。非諸聲聞緣覺之等所能。

持純爲菩薩宜是法耳。于時彌勒卽如其

三昧正受。爲佛設座。高四百萬里。以毗數

而梭成之。天綰纒繞而布其上。座之光明

此三千大千世界。佛起昇座。三千世界六

震動。於時如來告舍利弗。菩薩有四事法。

何謂爲四。一曰志性仁和。二曰啟

衆生。三曰精進不懈。四曰一心常安。習善

友是爲四法具足所願

告舍和弗 菩薩復有一法不失所願 何謂

一 旅長馬士 當學進慕阿國如牙宿命本

●臂二用(土) ●會二來(土)
●十(土) ●其十(之道)

●深二染◎◎◎ ●且一日◎◎◎
而◎ ◎歌十(生)◎◎◎ ◎國-

阻二詔●●* ●佛二解(2), 侏●●●
=著●●● 12 [前]—① 13 面二

●唯二惟宋先⑤* ⑥日二白⑦
●亦二恭⑧ ⑨清二靜⑩ ⑪并二

之德。是為二法不違本願。

佛告舍利弗。菩薩復有三法不失所願。能具功德嚴淨佛土。何謂為三。一曰尊樂閑居心習。靖寂。二曰常以。嚴勸護禁戒未曾闕漏。三曰常惠法施無衣食望。是為三法堅護禁戒行菩薩。禁因此輒遠十無畏。一者能護戒行入於城邑。若至聚落心無所難。二者若在家會說法勇猛。三者入眾中飯食不恐。四者在家講。願心無所懼。五者若入精舍亦無所畏。六者居在眾中不懷怯弱。七者言談說事不以恐懼。八者往奉師父及諸和。上恭恪不慢無畏所犯。九者若有所說常抱慈心不畏惡。十者若受衣食床臥醫藥亦無所難。是為十。又加十事乃具嚴淨。何謂為十。一者不畏惡業。二者不貪親族。三者不求名稱。四者不慕家種。五者不妬種姓。六者常知止足。七者衣食床臥病瘦醫藥而知節限。八者雖在家居歡說道法。九者諸天往造稽首禮侍。十者未曾思念非宜之想。心常念佛欣然專精無衣食意。是乃具足嚴淨佛土。又復十事受德名稱何謂為十。一曰棄捨眾會不慕因緣。二曰常習。燕處不思城邑。三曰心存禪思無有邪念。四曰不志多事憤鬧之中。五曰心常念佛無他之思。六曰不捨身安而為危害。七曰淨修梵行未曾中礙。八曰以少事故得三昧定。九曰聞所說義要妙章句識念不失。十曰如所聽經解義歸趣能為人說。是為十法。佛告舍利弗。復有四法不失所願。何謂為四。一曰菩薩所作言行相應。二曰棄捐自

大。三曰捨於貪嫉。四曰見他人安代之悅豫。

是為四。又有四事至誠諦教。何謂為四。一曰所生之處口常清淨氣優鉢香。二曰言辭辯慧無所闕漏。三曰諸天世人皆保信之。四曰不失好聲必獲佛音。是為四。復有四法所修訓誨。何謂為四。一曰不生三惡無憎惡者。二曰所學不慕九十六種所見迷惑。三曰怨家惡友不得其便。四曰天上世間咸共歸禮。是為四。復有四法流布訓誨。何謂為四。一曰不捨布施之心。穀米。踊貴因時惠施。二曰不慕世榮所有財業。三曰往奉自歸禁戒之士。四曰若有布施不懷貪嫉。是為四。復有四法。可悅他人知止足。何謂為四。一曰是眾生等是為我所吾當安之。二曰斯等貪財依怙身力以為無雙。菩薩加哀施以所安。當計財業非是我侶。常畏五分侵奪無期。三曰若多財寶妻子熾盛眷屬豐饒。不以信樂不戀國土。何況他人望於衆生。四曰志未曾求非業錢財行在諸俗。是為四法。菩薩行是不失所願嚴淨佛土。

想。二曰菩薩在家若出行學。專失身命不犯禁戒。謹慎守護常住梵行。與發衆生以戒勸助。三曰知身假借諸法如幻。堅住忍力。逆對不起。設遭毒害刀杖加刑。惡罵呪咀。愁惱之患。未曾起意而有恨心。四曰奉行精進心無所著。深念非常如救頭然。行止臥覺未曾懈廢。廢火燒身不退却。五曰專心守。靖寂無他念。入無生寂伏想不起。心如灰滅形如枯朽。六曰見正從諦滅除邪偽。曉了三界如響如幻。法無常名如水月形。感哀一切勸誨衆生。是為六法如願輒成。具足功德嚴淨佛國。佛告舍利弗。復有七法不失所願。何謂為七。一曰一切所有而以布施。所可施者亦無所獲。二曰奉戒不虧不想所禁。三曰勤於衆生不起法忍。四曰以精進行不得身心。五曰成就禪定一心攝念。六曰具足智慧不懷希望。七曰常志念佛捨衆希望。是為七法。所行具足嚴淨佛土。

佛告舍利弗。復有八法不失所願。何謂為八。一曰所宜不說無益之言。二曰以布施事用為莊嚴。三曰其心柔和而無能養。四曰恭敬法師不懷輕慢。五曰常行謙恪下意順衆。六曰性行清白而無沾污。七曰若不持戒。知報應事。八曰不自傷行不毀他人。是為八法嚴淨佛土。

佛告舍利弗。復有九法不失所願。何謂為九。一曰常護身行令不虧失。二曰口言謹慎而無缺漏。三曰將護其意使無邪惡。四曰棄去貪欲心無所著。五曰剷除瞋恚心不起恨。六

曰滅愚冥業不爲開昧。七日常行至誠而無欺惑。八曰行慈堅固心不移易。九曰依善知友未曾捨遠是爲九法嚴淨佛土。

佛告舍利弗。復有十法不失所願。何謂爲十。一曰聞地獄苦心懷恐懼。奉修哀心。二曰聞畜生苦亦復怖。三曰聞餓鬼苦亦復畏。四曰聞天上安亦復不喜常與大哀。五曰聞於人間穀米。賄賂。弊惡加害而與慈仁。六曰心自念言加勤精進。悉忍衆苦。乃使佛土嚴淨無量。七曰令無三苦衆惱之患。八曰使其佛土豐饒平賤。九曰人民安和壽命無限。十曰皆自然生無所名屬。至成無上正真之道。是爲十法所願不失嚴淨佛土。

佛告舍利弗。菩薩執華詣如來時。若詣塔寺。當作是念。願使衆生心意歡淨顏貌和悅。如華軟妙形色香潔。見莫不歡愛之欣悅。願成佛時令我國中香樹妙華周匝普遍。衣被飲食雜綵幡蓋。金銀珍寶皆自然生。其土人民禁戒清淨。心意柔軟和雅其性。遠深法忍神通無上。又舍利弗。菩薩所爲先人後己。念安一切如父如母。見人得安欣然代喜。願成佛時生我國者。皆令安和無嫉妬疑。恬然入定心無念思。又舍利弗。菩薩護口未曾犯失。不可之言不加人物。語常如法非義不出。願成佛時生我國者。言辭柔和無有不可。語聲八種出口和雅。又舍利弗。菩薩戒淨身口意善。復勸他人使行己善。令轉相教普及一切。願成佛時生我國者。令身口意完淨無漏。神

通具足在所至。漢。又舍利弗。菩薩所遊與隆道化。常以正真開度男女。未曾講論小乘之語。願成佛時生我國者。不聞聲聞緣覺之行。轉不退。轉速最正覺。令純淑行流布無極。又舍利弗。若有菩薩不嫉彼供。不斷他養。見人得供代之悅。願成佛時生我國者。無貪嫉名皆獲法利。又舍利弗。若有菩薩不自稱善不說人短。不講衆僧比丘尼闕。聞見人論有罪名。又舍利弗。若有菩薩慕求經道如渴飲。志存正真不好異法。願成佛時生我國者。皆樂經道慕求正法。又舍利弗。若有菩薩常作音樂歌頌佛德。供養如來若塔形像。以是德本勸助學者。願成佛時百千伎樂不鼓自鳴。演八法音聞皆欣悅。開發道心悉獲正真。又舍利弗。若有菩薩見衆生心放逸馳騁。開觀正要使不憤悶。願成佛時生我國者。使無亂志。攝念入定以禪爲食。衆想寂滅皆至正覺。佛語舍利弗。假使如來以劫之壽諸佛土。成就功勳不可究盡。而譬喻之。今粗爲汝略舉之耳。若有聞是菩薩行德。思齊慕及逮志不疑。亦當成其嚴淨佛土。

佛告舍利弗。菩薩復有三法疾速正覺。不失所願如意即得。何謂爲三。一曰所願特尊與衆不共。二曰所行安諦而不放逸。三曰如所聞法奉行不倦。是爲三。舍利弗。善哉至未曾有。如來善訓道品備悉。所願成就嚴淨佛土。

佛告舍利弗。如是如是。如爾所云。如來作佛積行所致。不以飾辭巧言成道。放逸行者自誤入冥墮四顯倒。沒生死河求出難得。若有菩薩聞是經者。願樂奉行立不放逸。必當成就如上所教。

於是會中。八萬四千菩薩即從坐起。又手自歸。同發聲言。我等世尊。願皆奉行如佛訓教。具足所願從行得道。除去飾辭放逸之巧。備悉弘誓戒德之要。願使一切悉行教誨。以行自嚴去衆穢操。時佛欣笑。口中五色光出照於十方。還遶身三匝從頂上入賢者舍利弗。前白佛言。何因緣笑。今佛歸笑必當有意。

佛告舍利弗。汝等見此諸族姓子師子吼。不白言已見世尊。佛言。是族姓子於後來世。竟百千劫皆當成佛。號曰淨願如來至真等正覺。明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊。國土嚴淨猶如西方安養之國。功勳嚴淨等無有異。其壽命等亦無差別。又問云。何其壽命等亦無差別。佛言。各壽十劫。

爾時師子步雷音。菩薩即從坐起偏袒右肩。長跪白佛言。文殊師利童真。諸佛所歎諸嗟功德。今當久如成最正覺。佛言。汝自以是問文殊師利。尋如佛教前問文殊師利。仁尊。久如當成無上正真之道。速最正覺。文殊師利答曰。當作是問。仁爲志學無上正真道乎。所以者何。假使吾身學佛道者。當作斯問。吾不求道。當何因成最正覺。又問。仁不以衆生求最正覺乎。答曰不也。所以者何。衆生不可

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

得故。假使吾得衆生處所。當爲衆生志求佛道。所以然者。無有吾我人壽命故。由是之故。身無志求亦無退轉。又問。仁不求佛慕佛法乎。答曰不也。所以者何。一切諸法皆悉佛法。若使衆法無有。衆漏無受。因緣無想。是志佛道。解了若此。逮一切法。又如仁問。逮立佛法。隨仁意答。誰求志者。色志佛道乎。色志本淨。志佛道乎。其色本無志佛道乎。色自然。色悉空。色恍忽。色本淨。色寂然。以此色法志求佛道成正覺乎。答曰不也。色不志道。本淨自然。以空寂然。諸色法不志求。道不成。正覺法亦如是。文殊師利又問曰。痛想行識及與識法。志求佛道乎。答曰不也。文殊師利曰。五陰識法不成正覺。於意云何。其外五陰我人壽命。可言有處乎。答曰不也。文殊師利曰。如是我當分別。以何等法志求佛道。成最正覺。又問。文殊師利。其阿夷。怙新學菩薩。聞是教訓。將無恐怖乎。所以者何。仁之名號。一切導首。爲衆重任。而今造謬。爲諸菩薩。頒宣諸法。不志求道。不成正覺。文殊師利答曰。法界不恐本際。不懼。聞佛說法。無所畏難。其恐懼者。則懷憂惑。無憂惑者。則離塵埃。彼則解脫。其以解脫則無所著。以無所著。則無復轉。以無復轉。則不復脫。其不脫者。彼無從來。以無從來。亦不從去。其無從去。則無所願。其無所願。則無志求。其無志求。則無退轉。以無退轉。若不退轉。便不退轉。空無不轉。無想。不願。斯本際者。佛法不轉。佛法無作。無有邊際。佛法無著。則無所倚。佛法無

行亦無精進。亦無所行。無有教令。其諸佛法。假有號耳。又計空法。無所從生。無所從來。無所從去。又計佛法。不離塵勞。貪怒癡垢。佛法無染塵勞之行。無有吾我。寂無所念。所行無念。無盡不起。平等無邪。則諸佛法。亦無非法。所以者何。無處所故。無可行者。是曰佛法。若有新學菩薩。聞是說者。若恐怖者。疾成正覺。若不恐怖。不成正覺。又問文殊。爲誰說是。文殊曰。其恐怖者。乃有妄想。以有妄想。心自念言。我身當得成最正覺。緣是之故。便起道意。志存正覺。於意云何。從來未曾有覺。成空不。答曰。無也。文殊又曰。世尊不云一切諸法。等如虛空。答曰。有是。文殊又曰。道猶虛空等。亦本無。虛空如道。道如虛空。空之與道。則無有二。不可分別。其解斯等。則無所知。亦不無慧。文殊師利說。是語時。四干比丘。漏盡意解。十二*姪衆。得法眼淨。九萬六千人。從古以來。未發道心。皆發無上正真道意。四萬二千人。逮得無所從生法忍。

文殊師利佛土嚴淨經卷上

文殊師利佛土嚴淨經卷下

西晉*月氏國三藏竺法護譯

於時師子步雷音菩薩。復問文殊師利。發意
久如應發道心。文殊答曰。止族姓子。勿懷
妄想。一切諸法皆無所生。假使有說我發道
心。吾當行道墮大邪見。所以者何。今觀察心

都未不見。心發道意。亦復不觀彼發道心者也。吾亦不見道心所存。吾由是故不發道心。又問仁者。以無所見。今何以故宣此章句。文殊答曰。無所見者。乃爲等教。無所見趣。名是章句平等言辭。又問。何故言曰趣平等乎。文殊答曰。如族姓子所言等者。無若干故。其平等者。彼無行法。於其平等。無有譬喻。不見諸法是乃平等。若宣斯訓。則宣一業。若寂然業。無有塵勞。不爲瞋恨。而說經法。不有斷滅。不計有常。不起不滅。不有吾我。亦無所受。不舉不下。不高不卑。雖有所說。無有妄想。亦無思求。若族姓子。有曉此法。而奉行者。乃曰平等。又有菩薩。廣入於法。不見若干。亦復非一。乃曰平等。其平等者。則無偏黨。其無偏黨。是

於時師子步雷音菩薩。前白佛言。唯然世尊。文殊師利。所說巍巍。乃是乎。發道心以來爲幾何耶。衆會思渴願樂欲聞。佛言。族姓子。文殊師利在深妙忍。所入深忍。不速得道。亦不得佛復不得心。以無所得故不說之。久如發心爲發道意。唯佛今當爲汝解說本初發心。乃往過去七千阿僧祇。江河沙劫。乃爾世時有佛號雷音響如來至真等正覺。乃在東方。去此七千二娑佛土世界名曰快成。其佛土在彼。頗宣道教。弟子聲聞八十四億百千。姦衆。諸菩薩等復倍是數。時有轉輪聖王。名曰安拔號爲法王。治以文法王四天下。王有七寶聖王。爾時往詣雷音響如來所。供養盡意八萬四千歲。隨其所安。王心念言。我已

◎泰二志◎ ◎來二無◎ ◎志二悉◎ ◎道二建◎ ◎* ◎ (無)十色◎ ◎想二憶◎ ◎寂二自◎ ◎情二恬◎ ◎◎ ◎類二莊◎
◎* ◎ 埃十(以摩直埃)◎ ◎轉二對◎ ◎◎ ◎ 不二無◎ ◎◎ ◎ (何所退轉受我人壽命有當斷滅退在東想夢想退轉耶)十若◎
◎ (何所退轉)十空◎ ◎想二相◎ ◎◎ ◎ 何二滿◎ ◎ 垢二垢◎ ◎處所一所處◎ ◎是二此◎ ◎◎ ◎ 以二已◎ ◎◎ ◎
◎殊十(歸利)◎ ◎◎ ◎ 觀二觀◎ ◎◎ ◎ 計二調◎ ◎◎ ◎ 趣二起◎ ◎◎ ◎ 甚二其◎ ◎◎ ◎ 時二足◎ ◎◎ ◎ 嘆二惟◎ ◎◎ ◎ 江二恒◎ ◎◎ ◎
◎二二一◎ ◎ (上)一◎ ◎ 女二正◎ ◎◎ ◎

積功德行難量。不用斯心事以德本。並修勸助。復更思惟。以德勸助。當求何勸。天帝梵王。號轉輪聖王。聲聞緣覺耶。適發是意。上虛空中。演大音聲。大王如是莫與。意當發無上正真道心。王聞是言。即時大悅。王弘慈心。不轉道意。所以者何。用其人開示意。之故。知我心念。時安拔王與大眾俱。九十六億人。往詣雷音響如來稽首足下。右邊七匝。退住一面。以偈歎曰。

欲問殊勝法 以奇雅答我
云何。人在世 而致最超異
以普俱供養 自歸於世護
用無所著心 永無所勸助
世尊察知之 吾獨寂發心
以興廣供養 云何勸助之
志天帝梵王 爲四方之王
若求於聲聞 當慕緣覺乘
我適發是念 空中宜拱音
仁者慎莫得 勸助下劣心
當爲一切故 興發微妙心
開顯大道意 饒益於世間
今欲問於佛 在諸法自由
云何起發心 不失于道意
唯說斯義趣 何因遠是處
如我所像人 而發菩提心
天中尊願說 宜上妙章句
大王且聽之 當宜以漸訓
感哀於衆生 樂住于法本
如所誓志願 轉得成所趣

吾亦往宿世 因發起道心
感哀於衆生 而興斯誓願
如本所志願 亦若心所念
遠無動佛道 在世寂上聖
大王當強志 造立極上心
若修諸正行 仁亦當成佛
以聞是言。教 王意便欣然
在一切普世 願宣師子吼
假使於本際 不知生死元
爲一一人行 如若干衆生
今發于道心 在一切世間
普請於衆生 令不墮貧匱
從今日以往 假使生欲心
輒當歎諸佛 現在十方聖
若生瞋恨厭 嫉妬及貪苦
未曾犯不可 至成人中尊
常當修梵行 棄欲捨穢惡
當學於諸佛 戒禁調和性
不以斯四色 疾成佛正覺
用心切之故 當行於本際
當慕淨佛土 無限不可議
當宜傳名稱 通徹於十方
唯聖見授慧 成佛人中上
令其心清淨 永無衆猶豫
常修治身行 口言亦如是
亦當淨心念 不犯衆瑕疵
假使我成佛 在世人中尊
以是正真言 地當六反動
設我言至誠 眞正不虛詐

由是見證明 虛空宜伎樂
若實不諛諂 無貪嫉不厭
以是誠信故 雨清淨意花
適宜斯言已 至誠言無異
十方億萬國 則六反震動
於上虛空中 有巨億音樂
天雨難意華 積地四丈九
其王以學是 二十億衆人
口宜柔和音 必成佛上道
二十億衆等 一切建佛道
見王發大道 亦効學洪業
佛語師子步雷音菩薩。欲知爾時安拔王乎。
答曰不及也。佛言。則今文殊師利身是也。發
道心已來。如七千阿僧祇江河沙劫。佛土滿
中。遠無所從生法忍已。過六十四江河沙
劫。於彼世等。則具十住成就十力。普備一切
諸佛道地。辨諸佛法。從初以來。未曾一反
生心而有發意也。皆以遠致無上正真之道。
爲最正覺。我亦不念言當云何成最正覺。其
二十億人。在往古雷音響如來所發道心者。
悉已遠致無上正真之道。成最正覺。已轉法
輪。爲諸衆生興立佛事。滅度去已。悉是文殊
師利之所勸發。皆悉供養勸修衆行。六度無
極。普以執持傳宣正法。於今現在。適有一佛
說法。未滅度耳。下方界分去是四十四江河
沙等佛土。有世界名地底。其佛號持地如來。
至真等正覺。今現在說法。與無央數諸聲聞
俱。其壽無限。佛說是往古曠時。七千人皆發
無上正真道意。

○道一普○ ○王一生○ ○(之)一○ ○人二仁○ ○王二主○ ○一○ ○二○ ○三○ ○四○ ○五○ ○六○ ○七○ ○八○ ○九○ ○十○ ○十一○ ○十二○ ○十三○ ○十四○ ○十五○ ○十六○ ○十七○ ○十八○ ○十九○ ○二十○ ○二十一○ ○二十二○ ○二十三○ ○二十四○ ○二十五○ ○二十六○ ○二十七○ ○二十八○ ○二十九○ ○三十○ ○三十一○ ○三十二○ ○三十三○ ○三十四○ ○三十五○ ○三十六○ ○三十七○ ○三十八○ ○三十九○ ○四十○ ○四十一○ ○四十二○ ○四十三○ ○四十四○ ○四十五○ ○四十六○ ○四十七○ ○四十八○ ○四十九○ ○五十○ ○五十一○ ○五十二○ ○五十三○ ○五十四○ ○五十五○ ○五十六○ ○五十七○ ○五十八○ ○五十九○ ○六十○ ○六十一○ ○六十二○ ○六十三○ ○六十四○ ○六十五○ ○六十六○ ○六十七○ ○六十八○ ○六十九○ ○七十○ ○七十一○ ○七十二○ ○七十三○ ○七十四○ ○七十五○ ○七十六○ ○七十七○ ○七十八○ ○七十九○ ○八十○ ○八十一○ ○八十二○ ○八十三○ ○八十四○ ○八十五○ ○八十六○ ○八十七○ ○八十八○ ○八十九○ ○九十○ ○九十一○ ○九十二○ ○九十三○ ○九十四○ ○九十五○ ○九十六○ ○九十七○ ○九十八○ ○九十九○ ○一百○

於是師子步雷普誦薩婆白佛言。成佛之時。所號云何。佛言。名曰普現如來至真等正覺。所以號曰普現者何。其佛功德普現十方無限國土。其有得見普現如來。若觀光明皆當得。前速成無上正眞之道。於今若佛滅度之後。得聞將來普現佛名。亦當得決。然後成無上正眞之道。除入滅志得道迹者。文殊師利。復白佛言。唯然世尊。我所誓願得成佛時。生我國者。令無飢渴飲食之想。衆味饌具自然滿鉢。在右掌。適在掌中心則發念。不先供

無名號字。佛言。如本誓願所志具足。世界名曰離塵垢心。復白佛言。在於何方。佛言。在於南方。去是忍界極在其邊。衆妙寶摩尼明珠合成佛土。十方一切未曾見聞。奇珍衆寶流布遍現。未曾朽敗而有減損。菩薩所作欲令其地化成衆寶。如念卽成在作何寶。衆妙香華所欲備有。亦無日月明冥晝夜。若菩薩身光所照隨意。唯華開合別晝異夜。無有寒暑老病死事。唯行菩薩便成正覺。若至他方亦無異業。天上世間悉行菩薩。壽命終沒。

皆成正覺。無有終沒。無中滅度。虛空之中。不見伎樂悲和之音。自然而作其音。不宜愛欲之辭。恒出佛法。六度無極。菩薩發藏經法之音。隨意所好。聞經法音。如念卽解。皆發正覺。見佛疑滅。聞經解達。於時會中有無央數諸菩薩衆。同時舉聲。響揚大音。佛聞是號。適得其宜。名曰普現無違道數。若有衆生。聞普現名。乃獲快利。無極之慶。況生其國。得見普現。值遇神化。法則其行。若有聞是所說決者。則爲見佛。聞經入心藏之不忘。但逮得聞文殊。

於當時師子步雷音菩薩前白佛言。曾頗有餘方如來國土嚴淨如是者不。佛言有。東方去是百億江河沙界。名曰超立願。其佛號名普

中十(諸)⑤ 廣十(於)⑤ 知一知⑤ 見十(佛土)⑤ 無量無邊二(量無有譬喻八方上下各爾之數皆是文殊師利所可開化合成佛土)廿七字 起將二自起 運二面⑤ 加二面⑤ 前二前⑤ 成十(於)⑤ 在十(於)⑤ 如十(風)⑤ 妙十(好)⑤ 通二通⑤ 若十(樂)⑤ 唯二惟⑤* 豈異二異豈⑤ 至二生⑤ 性二造⑤ 世二人⑤ 伎一妓⑤ 響二響⑤ 從二是⑤ 使一便⑤ 又二各⑤ 分二石分⑤ 法二演⑤* 時二是⑤*

照常明德海王如來至真等正覺。與諸菩薩眷屬圍繞而說。法經。與演。以來江河沙劫。其佛壽命亦無有限。比普現國嚴淨正等。有四菩薩被弘誓願得不可議。又白佛言。唯願加哀宣布未聞。具說普照常明德海王如來其土嚴淨。又四菩薩名號何等。在於何方遊何佛土。淨德普備能具斯處。佛言。第一菩薩名曰光英。遊於東方無憂首如來佛土。第二菩薩名曰慧上。在於南方慧王如來佛土。第三菩薩名曰寂根。在於西方智積如來佛土。第四菩薩名曰意顯。在於北方鈞鎖如來佛土。於時世尊。即如其像三昧正受。其三昧名悉現嚴淨。應時見東方普照常明德海王如來佛土。及諸菩薩功勳嚴淨。自昔以來所希見聞。譬如掌中視寶珠耳。如普現佛國土無異。衆會觀之莫不欣喜。誠如世尊所言。無有異也。世尊即便告諸菩薩。當如文殊師利所行為法。諸菩薩衆同發聲曰。唯然受教。當學文殊師利本發心行。成就嚴淨不敢懈廢。

於時世尊。尋便欣笑光從口出。五色晃昱普照十方掩覆日月。遶身三匝還從頂入。彌勒菩薩即從坐起。長跪叉手請問佛言。佛不妄笑。笑必有意。是何因緣願佛說之。佛言。彌勒。向佛說法現三昧力。皆見東方普照佛國。具足備悉嚴淨功德。衆會欣悅誓願志學。今現八萬四千菩薩。咸共發心成就淨國。復有菩薩八萬四千十六正士發仁慈心。性弱和雅所願具足。斯等如是當遠文殊師利。其餘普

薩不能若斯。雖爾緣是功德。福疾成無上正真之道爲最正覺。國土成就不及文殊師利嚴淨之德。佛言。彌勒。若有菩薩心性至真。口宜誓願不犯本心。亦當具足如文殊師利身。其心怯弱而有信樂。緣是口勇宜辭誓願。轉得超越六十萬億那由他劫終始之難。六度無極則以具足。時四菩薩各從其方化作重閣衆寶。按絡各從諸天無數百千。雨衆天華鼓衆音樂。神足威變地爲動震。四面俱進來趣世尊。光照衆會見莫不欣。彌勒長跪而白佛言。今地大動天華紛紛。重閣晃曜四方來臻。鼓樂絃歌天香芬芬。此何瑞應誰之威神。佛言。彌勒。是四菩薩即來見佛。用自神力感動衆會。故現此瑞勳化於法。時四菩薩即進詣佛前。首禮足繞佛三匝。佛命使坐退而就榻。時佛宣告諸會菩薩。此四正士多所勸發。興建誓願不可稱計。設族姓子。謙敬渴仰於此正士。因問法義疑網永止。行菩薩業滅除終始。必逮無上正真之道。超二十億劫周旋之惱。普具諸法六度無極。若有女人聞是正士名號之稱。速轉女身疾解正覺。爾時世尊歛復威神。一切衆會還自如故。彼佛國土忽然不現。於是文殊師利前白佛言。唯然世尊。一切諸法猶若如幻。幻師所作適起尋滅。諸法展轉亦復如是。其不起滅乃曰平等。平等學若必逮正覺。逮正覺已度脫一切。慧上菩薩問文殊師利曰。菩薩何行而成正覺。文殊師利答曰。無遠無失是曰正覺。慧上又問。寧可復得不可逮乎。亦復無乎。若不逮有。則無

有衆不可逮衆。文殊師利答曰。亦不可逮亦復不無。所以不逮。是諸法過悉無所生。初無所有。非方當有不懷無得。文殊師利又復問慧上曰。何所一業敷演經法。於是慧上答曰。其無所生亦無所壞。不造異住。是曰一業。敷演經法。光英菩薩曰。其無來無往。是曰一業。敷演經法。寂根菩薩曰。其無所得亦無所等。亦不造證亦不寂然。亦無淡怕無去來今。是曰一業。敷演經法。意顯菩薩曰。其不妄想佛法聖衆。不念菩薩。無國土想無地獄念。不斷章句不倚有常。是曰一業。敷演經法。彌勒菩薩曰。不見五陰衰入諸種。不視不盲無妄想法。不攝入法不積不捨。是曰一業。敷演經法。師子步雷音菩薩曰。其於亂法而無所亂。不造若聖。是凡夫法。斯習學法此諸佛法。不懷妄想不愛一法。其業寂莫。是曰一業。敷演經法。愛見菩薩曰。其逮本無不想。今無。斯深妙法悉無妄想。是曰一業。敷演經法。無礙辯菩薩曰。諸法皆盡究竟盡者。乃曰無盡。演一切法不可盡者。是曰一業。敷演經法。善心念菩薩曰。其於諸念而無所思。若有所入亦不無心。不得不失。是曰一業。敷演經法。覺離塵菩薩曰。於諸塵法而無所染。亦無不

法經一經法 以二已 英二真 土二上 續一銷 實一常 言二日 兩一 結一 按一校 足二足下 此二四 學二光 不可二可 壞一 英二 二 千二千 受二 愛見二見 今二本 不無二無有

染。不著不變不忘不念。不作無不作不取不捨。是曰一業數演經法。

海底菩薩曰。其志如海永難得底。深入法要。不見妄想。如所應行而。願宣法不我無彼。是曰一業數演經法。

十上月童真菩薩曰。普等衆生若如月滿。心不見。等無所等。是曰一業數演經法。

消諸憂冥菩薩曰。其能休息一切憂慮不憂不惑。以能割除衆憤諸本。何所是本吾我之本。其有等。經共吾我行而說法者。是曰一業數演經法。

數演經法

鈎鎖菩薩曰。若說於法。其不。倚著欲界色界及無色界。不著聲聞緣覺之法。不慕佛道。是曰一業數演經法。

普現菩薩曰。等宣諸法等。于空無。不念於空不得平等。所說如是。是曰一業數演經法。

三品淨菩薩曰。其講說法淨三品場。何謂三場。不得吾我。不想法會。不。倚諸法。是曰三場清淨之業宣布法訓。如斯說者。是曰一業數演經法。

數演經法

在所吉菩薩曰。知一切法歸於平等。若曉了斯。而爲分別不宜文字。以無所宜一切諸法。是曰一業數演經法。

深行菩薩曰。若有親見一切諸法。亦無所見。若講如是言辭。是曰一業數演經法。

如是要言。一切菩薩各言其志。說是一。業經典法時。七千億菩薩得無所從生法忍。八十萬四千矮人皆發無上正真道意。七千比丘漏盡意解。九十六載諸天世人遠塵離垢。

諸法眼生

於是師子步雷音菩薩前白佛言。文殊師利。成普現佛時。諸菩薩能有幾所。其壽。久如。

何時成佛。佛言。卿自以是問於文殊師利。即如佛教。問文殊師利曰。仁當久如成最正覺。文殊師利答曰。虛空有形乃成正覺。假使幻人成佛道者。我身爾乃。無著漏盡成最正覺。

若呼有形而響有影。月能晝明日而夜照。爾乃我身成最正覺。志求道者。乃當問之成佛之期。又問。仁者爲不志求道。答曰不也。曰何以故。答曰。道是文殊。文殊是道。所以者何。假有號耳。文殊及道其名寂寥。了無解空空則曰道。

佛告師子步雷音菩薩言。寧曾見聞無量壽佛國中菩薩聲聞衆不。答曰唯然。亦見亦聞。佛言。爲多少乎。答曰。不可思議。不能稱限。佛言。普現佛國菩薩之數。喻如積塵滿十方界。無量壽佛菩薩聲聞比數多少如一塵耳。又普現佛壽命無限。取譬言之。破碎十方三千世界。皆使作塵布散此塵過千佛國。乃著一塵周匝十方。而盡其塵。於族姓子寧能計知此塵數不答曰。無能限焉。佛言。普現如來以劫之壽當一塵耳。計塵之喻尚不足言。欲知其要如虛無邊。年壽劫數無以比焉。於時彌勒菩薩前白佛言。假使有人學於大乘。爲是大智無極之慧。當忍勤苦無央數劫。自歸普現行菩薩法。如斯大道不當懈廢。佛言如是彌勒。誠如所云。誰有聞是無極大慧。不發道意愛樂之乎。唯有懈廢小節之類。不解正

真不樂之耳。佛說是時十千衆人發大道心。爾時世尊。告師子步雷音菩薩言。今當教文殊師利自昔所行本心志願。度佛無量菩薩無數。道慧高德不可思議。周匝十方諸得道者不能究盡。爲作譬喻時。師子步雷音菩薩前白佛言。假使有人立弘誓願無極之行。當如文殊師利志願等不。忍勤苦行。於無數劫而無懈厭。不發勞想。佛言。族姓子意趣云何。虛空寧念我行晝夜日月時節年限劫數不。答曰不也。曰如是族姓子。曉了諸法亦如虛空。虛空寂定。不念晝夜日月時節年限劫數也。所以者何。空無念思豈有勞想。過江河沙劫亦無增損。不衰不盛不壞不變。不生不老。不病不死。不去不來。所以然者。虛空與有假有號耳。文殊師利名號如是。其能曉了。如虛空者。悉知諸法一切無礙皆無所有。便無恐怖不以爲勞。文殊師利成佛久遠乃爾志同。文殊師利等亦如是。

於時海底菩薩。謂文殊師利。所被弘誓不可比喻。若有學者當云何進。文殊師利答曰。若有學我弘誓者志存誓願。若如幻化則無所有亦無所爲。佛說是經時。四大天王。天帝釋梵天王。及餘尊大神妙諸天。僉然同音俱共歎曰。唯然世尊。其聞是經。爲得善利無極之慶。何況受持誦誦學者。我當受持誦誦修學。廣爲人說普令流布。將護行者使法久存。

於時師子步雷音菩薩前白佛言。唯然世尊。若有受持誦誦斯經得何福慶。若有聞者即

見一有(一) 二有(二) 三有(三) 四有(四) 五有(五) 六有(六) 七有(七) 八有(八) 九有(九) 十有(十) 十一有(十一) 十二有(十二) 十三有(十三) 十四有(十四) 十五有(十五) 十六有(十六) 十七有(十七) 十八有(十八) 十九有(十九) 二十有(二十) 二十一有(二十一) 二十二有(二十二) 二十三有(二十三) 二十四有(二十四) 二十五有(二十五) 二十六有(二十六) 二十七有(二十七) 二十八有(二十八) 二十九有(二十九) 三十有(三十) 三十一有(三十一) 三十二有(三十二) 三十三有(三十三) 三十四有(三十四) 三十五有(三十五) 三十六有(三十六) 三十七有(三十七) 三十八有(三十八) 三十九有(三十九) 四十有(四十) 四十一有(四十一) 四十二有(四十二) 四十三有(四十三) 四十四有(四十四) 四十五有(四十五) 四十六有(四十六) 四十七有(四十七) 四十八有(四十八) 四十九有(四十九) 五十有(五十) 五十一有(五十一) 五十二有(五十二) 五十三有(五十三) 五十四有(五十四) 五十五有(五十五) 五十六有(五十六) 五十七有(五十七) 五十八有(五十八) 五十九有(五十九) 六十有(六十) 六十一有(六十一) 六十二有(六十二) 六十三有(六十三) 六十四有(六十四) 六十五有(六十五) 六十六有(六十六) 六十七有(六十七) 六十八有(六十八) 六十九有(六十九) 七十有(七十) 七十一有(七十一) 七十二有(七十二) 七十三有(七十三) 七十四有(七十四) 七十五有(七十五) 七十六有(七十六) 七十七有(七十七) 七十八有(七十八) 七十九有(七十九) 八十有(八十) 八十一有(八十一) 八十二有(八十二) 八十三有(八十三) 八十四有(八十四) 八十五有(八十五) 八十六有(八十六) 八十七有(八十七) 八十八有(八十八) 八十九有(八十九) 九十有(九十) 九十一有(九十一) 九十二有(九十二) 九十三有(九十三) 九十四有(九十四) 九十五有(九十五) 九十六有(九十六) 九十七有(九十七) 九十八有(九十八) 九十九有(九十九) 一百有(一百)

便發心追慕志學。文殊師利。景則復云何乎。佛言。若有菩薩學是法者。猶如如來已無量。若於將來最後末世。則以七寶積滿十方諸佛之國。則貢上佛供養一切。等心衆生。歷劫不廢。又兼法施備具六德。此之功德。又不足計。不如聞是嚴淨經法發心慕學。文殊師利。謨式誦誦。經行七步之內。德過於彼巨億萬倍。無以爲喻。不可稱計。

時彌勒菩薩前白佛言。是經所名。云何奉持。佛語彌勒。斯經典者。號曰娛樂所願殊特。當奉持之。又名文殊師利佛土功勳嚴淨。亦復名曰其發道心。懷悅豫。當堅持之。爾時十方諸來菩薩。皆散天華供養是法。諸曉文殊師利無量之德。法澤普潤弘覆三界。開心受者皆逮正覺。前禮佛足。遶佛三匝。忽然不現。各還本國。佛說是時。化江河沙諸菩薩等。立不退轉。信是菩薩具成德本。

於是文殊師利有三昧。名光普照。辭訓如幻。以斯定意而行正受。適三昧已。一切衆會。皆見文殊師利。普在十方不可稱計諸佛之國。各各佛前。文殊師利住立。諸曉已國嚴淨之德。衆會見已。歎未曾有。文殊師利所願無盡。道德巍巍超絕無比。乃使其身遍顯十方。端坐在此而不轉移。威神功德堂堂不替。佛說如是。諸菩薩衆。比丘比丘尼。清信士清信女。諸天龍神。阿須倫世間人。皆大歡喜。稽首佛足。作禮而去。

文殊師利佛土嚴淨經卷下

No. 319 (New 1013) 3187

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。住王舍城鷲峯山中。與大慈覺衆一千人俱。菩薩八萬四千。皆於無上正等菩提。得不退轉。所謂慈氏菩薩。文殊師利菩薩。觀自在菩薩。得大勢菩薩。而爲上首。復有七十二俱胝諸天衆俱。皆悉住於菩薩之乘。復有天帝釋。娑訶世界主大梵天王。與其眷屬四萬天衆俱。亦皆住於菩薩之乘。復有四阿蘇羅王。所謂毘摩質多羅阿蘇羅王。末利阿蘇羅王。瞿屑阿蘇羅王。歡喜阿蘇羅王。與百千阿蘇羅眷屬俱。復有六萬二千諸大龍王。所謂難陀龍王。鄒波難陀龍王。水天龍王。摩那斯龍王。地持龍王。無熱惱龍王。蘇迷盧龍王。伏魔龍王。月上龍王。如是等而爲上首。復有四大天王。所謂持國天王。增長天王。廣目天王。多聞天王。與百千藥叉眷屬俱。所謂金毘羅大藥叉。阿吒嚩俱大藥叉。針毛大藥叉。妙慧大藥叉。形相大藥叉。遍形藥叉。不動藥叉。如是等而爲上

首

時王舍城國王大臣。及諸四衆。天龍藥叉人非人等。各以衣服飲食臥具醫藥種種資具。於如來所恭敬尊重而爲奉獻。

爾時世尊受王請食。於晨朝時著衣持鉢。與諸慈覺及於天人百千之衆前後圍繞。向王舍城未生怨王宮。以佛威神力故。大神境通放百千種妙色光明。百千音樂同時俱奏。雨衆妙華。烏鉢羅華。鉢頭摩華。俱勿頭華。芬陀利華。繽紛而下。是時如來以神通力。隨按足處。涌寶蓮華大如車輪。白銀爲莖黃金爲葉。吠瑠璃寶以爲其鬚。於華臺中有化菩薩結加趺坐。是諸菩薩與寶蓮華俱遶王舍城。右旋七匝而說頌言。

商主利益世間者 拔濟有情爲福田
釋雄寂靜大威德 世尊今當入此城
若有樂求生天衆 解脫生老病死苦
欲求摧伏魔羅軍 應當供養釋師子
牟尼名號甚難聞 多俱胝劫行精進
悲愍世間作利益 大仙今入此王城
無量無邊劫行施 飲食衣服及車乘
所愛男女并妻子 及捨王位入於城
能施手足與眼耳 捨頭及鼻諸支分
由具一切捨功德 獲於殊勝薩婆若
善學檀那淨律儀 於戒無缺人中勝
具足忍辱勝功德 寂靜心意今入城
修習精進俱抵劫 厭離悲愍觀世間
入於禪定住寂靜 是大梵音今入城
無量智慧無等倫 猶若虛空無有際

善忍功德成亦然

動勇摧伏魔羅衆

微妙法輪依教轉

其有樂求我善逝

彼善提心行願成

斷然瞋癡諸煩惱

速辦無量供養具

若人欲求梵天位

以妙供具諸天樂

欲求輪王王四洲

具足千子皆勇猛

欲求長者及小王

顏貌端嚴勝眷屬

若有修行解脫者

是故汝當速往聽

爾時王舍大城及百千村邑聚落聞此頌聲

覺已其中男女童男童女各齋華香燒香塗

香末香華鬘并金銀花幢幡商估鼓角絃管

種種音樂一心思惟願佛攝受踊躍歡喜恭

敬供養於是世尊將入城時即舉右足按城

門闕城中之地六種震動諸天及人百千音

樂不鼓自鳴雨天妙花城中有情盲者得視

聾者得聞狂者得本心裸者得衣服飢者得

飲食貧者得資財當此之時亦復不爲貪欲

瞋恚愚癡慳吝嫉妬忿慢之所逼惱慈心相

向猶如父子彼樂音中而說頌曰

世尊十力入於城 是大丈夫釋師子

剎那皆獲大安樂 盲者得視聾者得聞

狂者復心無散亂 裸露之者獲衣服

如是勝行皆清淨

獲不動慧無憂惱

大法自在今入城

三十二相以莊嚴

應往親近而供養

乃餘覺觀惡思欲

應當親近於大師

釋提桓因大自在

應當奉獻大牟尼

獲得七寶願成就

應當供養人中尊

獲得資財無有盡

應速往供於牟尼

樂聞殊勝大仙法

於此離間今得聞

所有飢渴得飲食

無量諸天在虛空

雨花供養如來月

以佛入城悉皆奏

見者奇特懷悅意

慳嫉慢等悉皆除

如來十力入城時

音樂不鼓皆自鳴

皆以如來威神故

如是多種俱時現

當於世尊入城時

爾時世尊入王舍城時有居家菩薩摩訶薩

是豪姓長者之子名播過咎於里巷中遙觀

世尊相好奇特端嚴澄淨諸根寂靜觀者無

厭住奢摩他最上調伏防護諸根如善調象

正念不亂如淨泉池三十二相八十隨好莊

嚴其身時彼菩薩見如來色相端嚴成就極

生尊重淨信之心便往佛所稽首雙足右邊

三匝却住一面時推過答菩薩摩訶薩於世

尊前合掌恭敬而白佛言世尊菩薩成就幾

法速得阿耨多羅三藐三菩提心隨所佛求

淨佛國界嚴淨佛刹

於是世尊爲欲哀愍推過咎故知化緣將至

於衢路中住時有無量百千俱胝人衆皆詣

佛所稽首佛足合掌而住於虛空中復有無

量百千諸天禮敬世尊時薄伽梵告推過咎

菩薩摩訶薩言菩薩成就一法速疾證得無

上菩提隨其意樂獲淨佛刹云何一法善男

子菩薩摩訶薩於一切有情起大悲愍增上

貧窮之人獲財寶

恭敬禮拜而讚歎

鼓角商估諸樂音

其城中地六種動

貪愛瞋癡而不還

慈心相向如父子

人民安樂悉歡喜

獲得非常極喜悅

天人歡躍世間衆

奇特殊勝不思議

廣作多人利益事

意樂應發無上菩提之心云何增上意樂善

男子增上意樂者若發菩提心已不應起少

不善法行云何少不善法行云何不行貪愛不

行瞋恚不行愚癡若住居家威儀不應行調

戲行若出家者不應求恭敬利養善住出家

所修行法謂一切法如實通達云何一切法

如實通達善男子一切法者謂蘊處界云何

通達五蘊應觀五蘊如幻遠離空性無所緣

寂靜不生不滅作如是通達亦不見通達者

亦無所見無知無思亦無分別及所分別一

切分別寂滅通達名爲菩薩摩訶薩正行不

捨有情何以故彼自知其法如是爲他有情

演說有情及法皆不可得善男子由一法成

就故速證無上正等菩提則能圓滿淨佛刹

土說此佛刹功德莊嚴成就法門時推過咎

菩薩得無生法忍歡喜踊躍上昇虛空高七

多羅樹於彼衆中二千有情發菩提心一萬

四千諸天及人遠處離垢於諸法中得法眼

淨於是世尊照微光從其面門放青黃赤

白紅紫等光照無量無邊世界照已還來遶

佛三匝而從頂入是時具壽阿難陀即從座

起整現衣服偏袒右肩右膝著地於世尊前

說伽陀曰

諸法自在到彼岸 十力導師最勝尊

一切智者世普聞 唯願今說現微笑

牟尼云何覺過去 云何未來悉覺悟

現在云何而覺知 唯願演說現微笑

一切有情之心行 下中最上之差別

解脫諸想到彼岸 唯願調御說笑因

億那廣多諸天來 禮敬世尊而合掌
於大衆中生渴仰 唯願牟尼說妙法

智到於彼岸 愆過不可得
知一切勝行 何緣而現笑

如是憶俱胝 求法諸天衆
無量諸苾芻 皆來聽正法

供養發願故 無量種音聲
一切皆渴仰 願佛除疑惑

佛告具壽阿難陀。汝今見此摧過答菩薩摩訶薩上昇虛空。高七多羅樹不。阿難陀白佛言。世尊已見修伽陀已見。佛言阿難陀此摧過答菩薩。却後過於六十二阿僧企耶百千劫。於此三千大千世界離熱惱劫中。當得成阿耨多羅三藐三菩提。號寂靜調伏音聲如來。應正等覺。阿難陀彼寂靜調伏音聲如來。佛剎功德莊嚴。及以聲聞菩薩之衆。亦如不動如來妙喜世界。而無異也。是時世尊說是法已。從彼處漸次而往。未生怨王宮。到已與苾芻衆。各隨次第敷座而坐。時未生怨王。知其世尊并苾芻僧坐已。即以種種飲食色香美味。手自斟酌供世尊及苾芻僧。悉令充足。復以上妙衣服。奉上如來及苾芻衆。爲佛及僧躬自披覆。披覆已訖。爲佛作禮。卽於佛前。退就一面。處於卑座而白佛言。世尊忍恨及覆并諸過答。及以無知從何而生。從何而滅。

佛告大王。忍恨及覆并諸過答。皆從我所生。我我所者。於無處建立。若不知功德及以過患名爲無知。若如實知我我所者。智與非智不能施說。是故大王。應如是學。一切有爲法。本無來去。亦無言說。大王法無來去。無來去法不生不滅。無生滅者則名爲智。而是無智亦名爲智。何以故。諸法入出互不相知。若無所知名之爲智。

爾時未生怨王白佛言。世尊甚奇其特。如來應正等覺如是善說。我今寧可聞法中天。不願不聞壽命長遠。是時大王。復諸世尊。時說法。爾時世尊。卽便聽許飯食已訖。而收衣鉢往靈鷲山。洗足敷座入三摩地。於時世尊爲欲說法。於其哺時從三摩地起。時具壽舍利子及諸大聲聞皆從定起。時文殊師利童真菩薩。亦從定起與四萬天子俱。慈氏菩薩與五千菩薩衆俱。師子勇猛雷音菩薩與五百菩薩衆俱。皆從定起。領諸眷屬前後圍繞。詣靈鷲山頭面禮佛。各各敷座退坐一面。時未生怨王。與諸眷屬前後圍繞。往靈鷲山詣如來所。稽首佛足退坐一面。時王舍城。復有無量百千有情。悉皆共往靈鷲山中。至如來所稽首佛足退坐一面。

爾時舍利子。以佛威神力故。從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊如來。適於王舍大城四衢路中。已爲摧過答菩薩摩訶薩。略說菩薩摩訶薩圓滿佛剎功德莊嚴。善哉世尊唯願廣說。如諸菩薩行菩薩行。勿令退轉無上菩提。獲一切智摧伏魔羅。降諸外道淨諸煩惱。愍愍淨佛利滿其願已。起善巧慧離於佛地。住於聲聞及緣覺地。善轉法輪修諸波羅蜜。令其獲得薩婆若智。現爲菩薩與無量無數有特作大利益。於此會中有求菩提。善男子善女人。得親從佛聞說妙法歡喜踊躍。彼歡喜已如說修行。爾時世尊作是思惟。我今現起如是神通。由此神通現行境界。普遍十方卽放多百千光明。一一光明。於多佛剎作那由多百千光明。照曜於彼諸剎土中。映蔽日月。是其光明映奪眼根。所有諸天龍藥叉摩尼電火等光。悉不復現。亦無地獄色相及餘有情光明。乃至十方諸世界。中輪。圓山大輪。圓山。目真隣陀山。大目真隣陀山。蘇迷盧山王及。餘黑山。巖壁樹林。以佛光明而。照曜故悉皆透徹。

爾時世尊。於斯光已作響歎聲。響覺十方無量世界。是時東方去此世界。過八十四剎伽沙數諸佛剎土。有世界名普遍彼土有佛。號吉祥積王如來應正等覺。今現住世。彼佛剎中不聞聲聞緣覺之名。唯有清淨大菩薩衆充滿其國。一一菩薩各有百俱胝不退轉菩薩摩訶薩。前後圍繞而爲眷屬。彼世界中有。一菩薩摩訶薩名爲法勇。以何義故名爲法勇。彼吉祥積王如來處衆說法。法勇菩薩聞說法已。上昇虛空高七多羅樹。自隱其身爲衆說法。所謂菩薩藏法門陀羅尼金剛句。時彼衆會咸作念言。一切諸法唯有其聲。善男子何以故。不見其身而聞其聲。出如是聲色成就。不現。如色聲亦爾。如聲一切法亦爾。無量菩薩而獲得忍。以是義故名爲法勇。時法勇菩薩摩訶薩。見大光明聞響歎聲。卽時往詣吉祥積王如來所。頭面禮足退住一面。白

佛言。世尊以何因緣。於世間中有大光明。及聞大聲救聲。昔未曾有。時吉祥積王如來告言。善男子。西方去此。過八十四號伽沙數佛刹。有世界名娑訶。佛號釋迦牟尼如來。應正等覺。今現住世。爲欲召集十方世界俱胝那庾多諸菩薩。故而令聽法。一切毛孔放此光明。及響救聲。法勇菩薩。即白吉祥積王如來言。世尊。我今欲往娑訶世界。禮拜瞻覲供養承事釋迦牟尼如來。應正等覺。衆欲見彼諸菩薩衆及聽法故。佛言。可往。今正是時。法勇菩薩。即與六十俱胝大菩薩衆。前後圍繞。從彼土沒。猶如壯士屈伸臂頃。現此界中。是時法勇菩薩摩訶薩。作是思惟。今我作何神境通故。往彼禮拜親覲供養釋迦牟尼如來。作是念。已即入一切莊嚴三摩地。由是三摩地神境通威力故。令此三千大千世界。滿中妙花。積至于膝。百千音樂同時俱作。寶幢寶蓋種種莊嚴。復以妙香普薰此界。猶如他化自在天宮。是時法勇菩薩現神通已。與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所。頭面禮足。右繞三匝。隨所來方。以願力故。化現蓮花而坐其上。爾時南方去此。過九十六俱胝那庾多佛刹。有世界名離塵。彼現有佛號師子勇猛奮迅如來。應正等覺。而爲無量。大菩薩衆恭敬圍繞。彼世界中有一菩薩摩訶薩。名曰寶手。以何義故名爲寶手。謂彼菩薩於諸佛土化有情時。即以右手遍捫若干諸佛世界。即隨所欲而能成辦。從其手出佛法僧聲。施戒忍進禪定智慧慈悲喜捨之聲。及餘種種百千俱

胝那庾多法寶之聲。以是義故名爲寶手。爾時寶手菩薩摩訶薩。見大光明聞響救聲。昔所未聞。昔所未見。即詣師子勇猛奮迅如來所。頭面禮足。白佛言。世尊。以何因緣而有此瑞現大光明。及聞如是大聲救聲。佛言。善男子。北方去此。過九十六俱胝那庾多佛刹。有此世界名娑訶。佛號釋迦牟尼如來。應正等覺。今現住彼於一切毛孔放大光明。作響救聲。爲欲演說佛刹功德莊嚴。今無數菩薩。各取本願。佛刹莊嚴。故現斯瑞。爾時寶手菩薩。又白師子勇猛奮迅如來言。我今欲往娑訶世界。禮拜親覲供養承事釋迦牟尼如來。并見諸菩薩及聽法故。佛言。何用往彼雜染世界。寶手菩薩白佛言。世尊。釋迦牟尼如來。應正等覺。見何義利。取彼雜染世界。而乃不取淨佛國土。佛言。善男子。彼佛世尊。昔於長夜作如是言。願我速得成就大悲。常於蔽惡有情之中。成無上正覺。轉妙法輪。寶手菩薩復白師子勇猛奮迅如來言。世尊。彼釋迦牟尼如來。乃能往昔發大慈悲難發之願。現於如此惡世界中。如是慈尊甚爲難遇。我今當往禮拜親覲。佛言。可往。今正是時。然汝詣彼應善讚歎。無自毀傷。彼佛菩薩雖爲難遇。其餘有情心行險惡。難可調伏。寶手菩薩復白佛言。彼土雖有忿恨怨讎。無傷於我。假使一切有情盡未來際。於俱胝劫。懷恨罵辱。乃至刀杖瓦石打擲。悉能受之。終不加報。時師子勇猛奮迅如來。告一切衆菩薩言。諸善男子。汝等若能如寶手菩薩。被忍辱甲冑者。可與俱往娑

訶世界。師子勇猛奮迅如來。說是語已。寶手菩薩一心一意。與彼會中無量菩薩。前後圍遶。於彼刹沒現此界中。時寶手菩薩。即作是念。今我以何神通境界。禮拜釋迦牟尼如來。云何安樂無量有情。作是念已。即作神通現行境界。而以右手覆此三千大千世界。從于手中雨諸飲食衣服車乘金銀琉璃真珠珂貝珊瑚璧玉。隨諸有情心所攝願。悉能充滿。樂聞法者。即從手中而得聞法。復使無量聞法有情。現證真實。亦令無數有情受勝妙樂。是時寶手菩薩摩訶薩。作如是神通境界已。與諸菩薩往詣釋迦牟尼如來所。頭面禮足。右繞三匝。隨所來方。以願力故。化現蓮華而坐其上。爾時西方去此。過九十俱胝那庾多百千佛刹。有世界名寶藏。彼土有佛號寶積王如來。應正等覺。今現住彼。其佛刹土。清淨瑠璃之所成就。無有聲聞緣覺。唯是清淨大菩薩衆。去來坐立於瑠璃地。皆見寶積王如來。分明顯現。猶如清淨明鏡。觀其面像。諸是菩薩於彼地中見佛世尊。亦復如是。見已請法。佛便爲說往昔本願。彼諸菩薩聞法得忍。彼寶積王如來。常於眉間毫相。摩尼寶中放大光明。遍照彼刹日月光明。悉皆映蔽。不辦晝夜。以花開合。方辦晝夜。時彼寶積王如來。剎中有一菩薩摩訶薩。名殊勝願慧。遇釋迦牟尼如來光明照燭。聞響救聲。便詣寶積王如來所。頭面禮足。退住一面。白佛言。世尊。以何因緣。於世間中。有如是響救之聲。及大光明。佛

言諸男子東方去此。過九十俱胝那庾多百千佛刹。有世界名娑訶。佛號釋迦牟尼如來。應正等覺。為欲召集十方世界俱胝那庾多菩薩。令其聞法。遍於毛孔放大光明。作警歎聲。時殊勝願慧菩薩摩訶薩。聞是語已。又白佛言。世尊。我今欲往娑訶世界。禮拜親觀供養承事釋迦牟尼如來應正等覺。并見彼諸菩薩及聽法故。佛言。可往。今正是時。爾時殊勝願慧菩薩摩訶薩。即與諸菩薩於剎那頃來到娑訶世界。時殊勝願慧菩薩即作是念。今我以何神變。往彼親觀釋迦牟尼如來。作是念已。入三摩地。由此三摩地神境通故。令此三千大千世界傍生焰魔界苦。悉皆停息。於剎那頃獲得無上殊勝安樂。及地獄火悉皆殄滅。餓鬼畜生及焰魔界有情。所有飢渴皆獲飽滿。於剎那頃便得安樂。猶如芘芻入初靜處。當於是時。無一有情而為貪患愚癡忿恨惱害慳慢嫉妬矯誑覆藏之所逼惱。一切諸趣有情。互起慈心及利益心。是時殊勝願慧菩薩。現如是神境通已。與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所。頭面禮足右遶三匝。隨所來方以願力故。化現蓮花而坐其上。

入菩薩藏陀羅尼根本處。心不散動能行捨故。即入空性三摩地。住於正行故。即入無相三摩地。無所希望故。即入無願三摩地。性離貪欲故。通達蘊處界。於希求事而得覺悟。而於佛智正願無生。乃至通達一切法。於一切法分別無分別。悉皆斷除。由於彼等作如是見。是故名為性印法門。於彼會中有一菩薩摩訶薩。名相莊嚴星宿積王本願殊勝。若有衆生見其身者。必定當得三十二相。時彼菩薩遇佛光明聞警歎聲。便詣生婆羅帝王如來所。頂禮雙足右繞三匝。退住一面白言。世尊。以何因緣。有大光明及警歎聲。彼佛告言。善男子。於此南方。過六萬三千佛刹。有世界名娑訶。佛號釋迦牟尼如來應正等覺。於一切毛孔放此光明。作警歎聲。為欲召集十方無數世界諸大菩薩令聽法故。相莊嚴星宿積王菩薩言。以何因緣。名為娑訶世界。佛言。彼之世界。能忍貪患愚癡及諸苦惱。是故名為娑訶世界。相莊嚴星宿積王菩薩言。彼娑訶世界諸有情等。毀罵捶打皆能忍受。佛言。善男子。彼佛世界諸有情等。少能成辦如斯功德。而多隨順貪患愚癡怨恨纏縛。彼菩薩言。若如是者。彼之世界不應名娑訶也。佛言。相莊嚴星宿積王。彼佛刹土亦有行菩薩乘。諸善男子及善女人。已曾供養無量諸佛成就忍辱。將護有情善自調伏。若諸有情以衆苦具。而來加害。悉能含忍。終不放逸。貪患愚癡。善男子。由有如此諸善丈夫。是故彼界名曰娑訶。又彼釋迦牟尼如來。世界之

中亦有有情具足衆惡。少能悔過。其心龜縮而無愧恥。不敬佛不重法不愛僧。當墮地獄傍生餓鬼。彼釋迦牟尼如來。於此下劣有情之中。悉能忍受。屬辱嫌恨誹謗惱亂惡言。愆心。如大地不可動搖。無所違逆。若得供養及以不得心無高下。亦無憎愛。是故彼界名為娑訶。

爾時相莊嚴星宿積王菩薩。又白佛言。世尊。我等今者得大善利。不生於彼蔽惡下劣有情之中。佛言。善男子。莫作是說。何以故。東北方有世界名千莊嚴。彼現有佛號大自在王如來應正等覺。其土有情皆悉具足一向安樂。譬如苾芻入滅盡定。彼之安樂亦復如是。若諸有情於彼佛刹。百俱胝歲修諸梵行。不如於此娑訶世界。一彈指頃。於諸有情起慈悲心。所獲功德尚多於彼。何況能於一日一夜住清淨心。爾時相莊嚴星宿積王菩薩白佛言。世尊。我等欲往娑訶世界。禮拜親觀供養承事釋迦牟尼如來應正等覺。并見彼諸菩薩及聽法故。佛言。可往。今正是時。爾時相莊嚴星宿積王菩薩摩訶薩。與百俱胝菩薩從彼土沒。於剎那頃到娑訶世界。即時相莊嚴星宿積王菩薩。便作是念。今我以何神通之力。供養禮觀釋迦牟尼如來。作是念已。自神境通。於虛空中化成寶蓋。覆此三千大千世界。百千萬億瓊瑤寶幡周匝垂布。於其蓋中雨種種華。百千音樂不鼓自鳴。復令此會苾芻苾芻尼。即波索迦。即波斯迦。天龍藥叉健達縛阿蘇羅藥路茶緊捺摩呼羅伽人。非人

等。各自見身具三十二相。現實蓋中。爾時相莊嚴星宿積王菩薩。作如是神境通已。與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所。頂禮雙足右繞三匝。隨所來方以願力故。化現蓮華而坐其上。如是乃至遍於十方。各有無量阿僧祇佛剎中無量阿僧祇百千億菩薩。見大光明聞聲歎聲。皆問彼世尊而來此土。頭面禮佛各坐一面。亦復如是。又此三千大千世界。天龍藥叉健達闍阿蘇羅藥路荼緊捺略摩呼羅伽。乃至釋梵護世及餘大威德諸天等。皆見光明聞聲歎聲。咸來佛所頂禮雙足却坐一面。

爾時世尊。作如是神通現行已。十方阿僧祇俱胝無量無邊。百千那由多佛剎。所有菩薩來集會者。皆見此土功德莊嚴。并佛身量菩薩聲聞。及受用具名與自利悉皆同等。一一諸菩薩。各各知自己身在於其中。爾時慈氏菩薩即從座起。整理衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而說頌言

無邊智慧十方聞 大光普照人天界
一切有情共度量 無有能測於佛智
十方無量諸菩薩 爲求法故咸來集
住此悉皆瞻敬佛 而皆渴仰大牟尼
如來具戒定慧者 瑞嚴無畏如師子
慧光如日照虛空 名稱普聞諸佛國
諸天龍神與士女 并及苾芻苾芻尼
皆悉合掌而恭敬 願佛哀愍爲說法
過現未來可度者 決定了知是法器
如來善達諸有情 唯願演說除疑惑

云何修行諸佛子 獲得淨利離塵垢
云何成就於大願 如來爲我廣宣說
云何不染於慳吝 云何不壞於尸羅
云何陵辱而能度 毀罵誹謗皆堪忍
云何勇猛勤精進 修行無倦俱抵劫
無量苦惱諸有情 悉令獲得大安樂
云何專注常等引 住三摩地清淨心
而能不染於諸境 猶如蓮華不著水
云何能說甚深法 通達出世之智慧
云何降伏魔羅軍 究竟證於無上覺
大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷上

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時如來。告慈氏菩薩摩訶薩言。汝今爲佛嚴辨法座。我當昇已。說往昔意樂所修諸行。善巧出生諸佛剎土功德莊嚴。趣向正行法門。時慈氏菩薩。卽作是念。今者世尊以何義故。令我嚴座。不使阿難陀大目犍連等。云何棄捨彼諸聲聞緣覺。將非唯爲清淨諸菩薩說。或彼聲聞緣覺。於此法門而非器故。爲菩薩故令我嚴座。爾時慈氏菩薩摩訶薩。卽作神通現行境界。

由此通故化師子座。高四萬踰繕那。以無量寶周匝鈿飾。以天妙衣而敷其上。其衣柔軟而觸之者。獲得安樂從其座。出種種光明照此三千大千世界。是時如來。從本座起而昇此座。三千大千世界。六種振動有異於常。爾時世尊。告具壽舍利子。菩薩成就四法。能令所願皆得滿足。云何爲四。一者發起菩提意樂。二者於諸有情起悲愍心。三者發起精進。四者近善知識菩薩由成就此四法故。圓滿大願復次舍利子。菩薩成就一法。不退大願淨利成就。云何一法是菩薩應當學。不動如來爲菩薩時。本所修行發弘誓願言。我當所在生處。若不出家。則爲欺誑十方諸佛。世尊如是舍利子。是諸菩薩應隨順學。若佛出世若不出世。一切生處皆悉決定。捨家趣於非家。何以故而諸菩薩最勝利益者。所謂出家。舍利子菩薩摩訶薩。樂出家者。則能攝取十種功德。云何爲十。一者不著諸欲。二者樂阿蘭若。三者行佛所行。四者不著妻子貪愛財利。五者離惡趣行法。六者習善趣行法。七者而能獲得善根成就。八者積集善根而不退失。九者恒爲諸天之所歎美。十者常爲非人之所擁護。舍利子樂出家者。則能攝取如是十種功德。是故舍利子菩薩摩訶薩。欲求正覺者欲解脫有情者。是故常樂出家。如是舍利子是名一法獲得成就不退大願。得隨意樂清淨佛剎。復次舍利子。菩薩成就二法不退大願。隨其意樂清淨佛剎土。云何爲二。所謂菩薩不樂求聲聞不樂求聲聞乘。不愛

樂聲聞所說法。不樂親近聲聞乘者。不學聲聞律儀戒。不樂宣說共聲聞乘相應之法。亦不勤他行聲聞乘於緣覺乘亦復如是。唯為勤發有情成就最上阿耨多羅三藐三菩提。是名為二。舍利子。若有勤他趣入佛乘。而此菩薩則能攝取十種功德。云何為十。一者攝取無聲聞緣覺佛利。二者得純一清淨大菩薩乘。三者諸佛世尊之所護念。四者常為諸佛稱名讚歎而為說法。五者於一切事生廣大心。六者若生天上當作帝釋或梵天王。七者若生人中作轉輪聖王。八者常見諸佛世尊而不遠離。九者為諸天人之所愛樂。十者獲得不壞眷屬及無量福聚。何以故。舍利子。若有能令三千大千世界諸有情類。一切皆得阿羅漢果或緣覺地。若復有能置一有情於佛菩提。此之功德甚多於彼。何以故。舍利子。若聲聞緣覺出現於世。則不能令佛種不斷。若佛如來不出於世。亦無聲聞及以緣覺。舍利子。以佛世尊出現於世。是故能令佛種不斷。則有聲聞緣覺施設。舍利子。由此勤他住菩提心。獲得如是十種功德。不退大願得隨意樂清淨佛利。復次舍利子。菩薩成就三法不退大願。攝取佛利功德莊嚴。云何為三。一者尊重住阿蘭若。二者無所怖望而行法施。三者安住淨戒律儀。舍利子。菩薩安住淨戒律儀。即能獲得十種無畏。云何為十。一者入聚落無畏。二者眾中說法無畏。三者食飲無畏。四者出聚落無畏。五者入寺無畏。六者入僧眾無畏。七者安坐無畏。八者詣和尚阿

闍梨無畏。九者教誡大眾住慈心無畏。十者受用衣服飲食臥具醫藥資緣之具無畏。舍利子。所謂安住淨戒律儀。獲得如是十種無畏。又舍利子。菩薩說法心不怖望。復能攝取十種功德。云何為十。一者不為多欲。二者不求他人識知。三者不求名稱。四者於施主家心不繫著。五者不占怖貴族門徒。六者於貧細而生知足。七者諸天來詣不生驕慢。八者而不退於觀佛作意。九者所說言教為他信受。十者起念佛心。舍利子。菩薩法施心不怖望。獲得如是十種功德。又舍利子。菩薩尊敬住阿蘭若。復能成就十種功德。云何為十。一者遠離無益談話。二者樂於寂靜。三者心緣定境。四者不替諸務。五者愛敬諸佛。六者不捨禪定喜樂。七者修梵行時無有障礙。八者少加功用證三摩地。九者所受教法名句文身未曾忘失。十者所聞法義皆悉了知。舍利子。菩薩尊重住阿蘭若。獲得如是十種功德。若菩薩成就三法。不退大願得隨所樂淨佛利土。復次舍利子。菩薩成就四法不退大願。獲得所樂淨佛利土。云何為四。一者實語。如說修行。二者常自謙下。剪除我慢。三者遠離憍嫉。四者見他榮盛心生歡喜。如是名為成就四法。又舍利子。菩薩實語有四種功德。云何為四。一者口中常出清達華香。二者語業清淨言辭無礙。三者人天之中以為準繩。四者攝取諸佛圓滿音聲。舍利子。菩薩實語獲得如

是四種功德。又舍利子。菩薩謙下有四種功德。云何為四。一者遠離惡趣不受驢牛馬狗等諸傍生身。二者不被輕毀。三者惡友怨敵不能凌突。四者常為人天恭敬禮拜。舍利子。是為菩薩謙下獲得如是四種功德。又舍利子。菩薩遠離憍嫉有四種功德。云何為四。一者不忘捨心。二者於飢饉時作大施主。三者常不閉戶。四者見律儀者。於施於受不生嫉妬。舍利子。是為菩薩遠離憍嫉獲得如是四種功德。又舍利子。菩薩見他榮盛心生歡喜。有四種功德。云何為四。一者常起是心。為彼有情被此甲冑。令彼快樂。彼等既以自福及以己力。獲得財寶而受安樂。而令於我倍生歡喜。二者所有財物王難水火。劫賊惡友無能侵奪。三者隨所生處。財寶男女及其眷屬。皆悉具足。帝王歡喜。何況餘人。四者財寶廣大受用無窮。舍利子。是為菩薩見他榮盛。心生歡喜獲得如是四種功德。復次舍利子。菩薩成就五法。不退大願得隨所樂淨佛利土。云何為五。一者菩薩為淨佛利。成就莊嚴而應求法。從彼聞法應當諮問。菩薩云何。成就如是功德莊嚴。既得聞已如說修行。即應求證真如實相。又舍利子。二者菩薩欲發願生淨佛國土。應當清淨持淨律儀。由律儀淨故。隨其所願決定得生。既得生于淨佛利已。即應觀察彼土取其相狀。種種莊嚴聲聞菩薩。大眾受用資

具既得相已。深生恭敬而為合掌詣佛問法

又舍利子。三者菩薩。取彼廣大佛刹功德莊嚴。彼佛世尊知其增上意樂。即便為說由佛說故。即能成就廣大佛刹功德莊嚴。彼聞法已如說修行

又舍利子。四者菩薩。於事於智而令清淨。遠離非法。云何事云何智。於能緣所緣遠離聲聞緣覺智故。名之為智。謂所聞法皆當修行名之為事

又舍利子。五者菩薩。知佛自性知刹土自性。云何佛自性云何刹土自性。佛及刹土唯有其名。知其名清淨。如是知故不生執著。如是舍利子。是為菩薩成就五法。不退大願。隨隨意樂清淨佛刹

復次舍利子。菩薩成就六法。速得阿耨多羅三藐三菩提。超越一切世間取淨佛刹。云何為六。一者此菩薩為大施主而行捨施。所有愛樂戀著珍玩物等而生愧恥。悉能捨施。踊躍歡喜。作是思惟。我行大施圓滿大乘。我當滿足無上菩提。又作是念。不應以斯少分。而能獲得無上正覺。如是思惟已。所有榮盛盡皆捨施。乃至身命應當捨施。況餘財產妻子男女而不施耶。何以故。舍利子。薩婆若者。謂何句義。舍利子。菩薩摩訶薩。行菩薩行時。於自所有一切皆捨。以是義故。獲得菩提名。一切智。又舍利子。二者在家菩薩出家菩薩。若安住淨戒律儀。設為活命終不毀犯淨戒學處所持律儀。要期功德迴向一切有情。成阿耨多羅三藐三菩提。生大歡喜。我是持戒者。

於淨戒律儀。深生愛樂。晝夜專修梵行安樂。即佛法現前。與理相應。得實相觀。住實相觀。故得甚深忍。證深忍故。即得正見。由正見故。則正修行。由住正修行。故厭惡三界。由厭三界。故便生怖畏。由怖畏故。即求出離。由懷出離。見故。作是念言。我既有如是苦惱。一切有情亦應如是。我應為彼有情荷茲重擔。令彼獲得究竟安樂。作於如是觀察之時。即得大悲。既住大悲。發大精進。猶如救於頭衣之燃。不捨精進。即能獲得薩婆若智

又舍利子。三者菩薩。應被忍辱。甲冑離於憍慢。得大忍力。若遇罵辱及捶打時。忍辱成就。不生嗔恨。作是思惟。假使有棒如蘇迷盧山有人執持。而見捶打。盡俱厭離。常見惡罵。而我不應起嗔恨心。何以故。彼諸有情未隨佛學。而我欲於佛菩薩學。是故若彼所有打罵。便能增長爾所大悲。我當為彼有情被弘誓甲冑。攝取有情。令得解脫。離於生死。入於涅槃。是故我今不應嗔恨。若被如是忍辱甲冑。即能獲得十種成就。云何為十。一者族姓成就。二者財產成就。三者眷屬成就。四者色相成就。五者捨施成就。六者善友成就。七者得聞正法成就。八者如說修行成就。九者臨命終時。得見諸佛承事成就。十者既見佛已。生淨信心成就。舍利子。是為菩薩十種成就。又舍利子。四者菩薩。發大精進。堅固要期。成就善法。被於如是。精進甲冑。作是思惟。為一有情盡未來際。於生死中。次第修行。諸精進行而不疲倦。以善要期為一切有情。於爾所

劫流轉生死。發是精進。不捨有情。舍利子。若有菩薩。以十方各如微伽沙數世界滿中七寶。於念念中。奉上如來。如是相續。盡未來際。若有菩薩。內懷增上意樂。住大悲心。以如是心。被精進甲冑。而此功德。復多於彼。舍利子。菩薩具此精進。得十種功德。云何為十。一者離凡愚行。二者攝取佛行。三者於生死中作過患想。四者由此攝取大悲。五者不退住昔本願。六者少諸疾病。七者不違越三世諸如來故。八者薄煙惡癩。九者隨其所聞。於名句文。皆悉通達。十者修行成就。舍利子。發精進者。獲得如是十種功德

又舍利子。五者菩薩。憶念諸佛。世尊由此心得專注。觀於如來。常恒得定。靜念成就。作是思惟。我應行如來行。若心散動失念。則不能得殊勝之處。所謂佛智。是故應當捨離心所攝受一切之物。亦捨一切利養恭敬。聚落城邑飲食資生及諸親友。為欲利益諸有情。故不捨有情。樂阿蘭若。住寂靜處。獨行無侶。如犀一角。住阿蘭若。寂靜處。已起大慈心。初遍一方。二三四方。乃至十方。普遍有情。住於慈心。住已。則得名為住禪那者。舍利子。若有菩薩。以一切樂具。於脫伽沙劫。供養一切。脫伽沙諸佛。及苾芻僧。并諸眷屬。若有出家菩薩。求於寂靜。往阿蘭若。而行七步。如此福德。甚多於彼。何以故。以能速得大菩提故。舍利子。樂於寂靜。住禪那者。則能獲得十種功德。云何為十。一者得念。二者得慧。三者得正修行。四者堅志勇猛。五者得迅疾辯。六者得陀羅尼。

尼。七者於生於死而得善巧。八者於戒蘊等處而不動搖。九者諸天奉事。十者於他榮盛而不貪羨。舍利子。樂於寂靜。住禪那者。獲得如是十種功德。

又舍利子。六者菩薩。善應了知慧所流出而作是。念慧從何。生謂從淨戒律儀處。生而是慧者。能令一切白法增長。是故菩薩應學一切世間智慧。工巧呪術。醫方難作。難成悉皆遍學。如是學已。復作是念。而今此慧。不能證入離欲寂滅。亦復不能趣向神通。及以正覺。非向沙門。非向婆羅門。非向涅槃。是故我今應更遍求法藥。工巧。以如是慧。令我得彼究竟寂滅。而彼菩薩求諸法本。不見少法能起於法。以不見故。住於寂滅。住寂滅故。則無熱惱。無熱惱故。了知生死。為於有情而作利益。令諸情滅除。眾苦。舍利子。是為菩薩成就六法。不退大願得隨意樂淨佛刹土。

復次舍利子。菩薩成就七法。不退大願。得隨所樂淨佛刹土。云何為七。一者自己所有。一切皆捨。所捨不可得故。二者於戒不缺一思惟戒故。三者忍辱柔和。有情不可得故。四者發起精進。於身口意不可得。五者成就靜慮。不住靜慮故。六者智慧圓滿。無分別故。七者隨念諸佛。遠離相故。舍利子。菩薩如是成就七法。不退大願。獲得一切淨佛刹土種種莊嚴。

復次舍利子。菩薩成就八法。不退大願。得隨所樂淨佛刹土。云何為八。一者心不嫉妬。二者施莊嚴具。三者其心廣大。四者尊敬法師。

五者不行邪命。六者平等惠施。七者不自矜高。八者不輕慢他。舍利子。是為菩薩成就八法。不退大願。得隨意樂淨佛刹土。

復次舍利子。菩薩成就九法。不退大願。得隨所樂淨佛刹土。云何為九。一者具身律儀。二者具語律儀。三者具意律儀。四者令貪欲衰謝。五者令瞋恚衰謝。六者令愚癡衰謝。七者不行欺誑。八者為堅固善友。九者不輕慢善友。舍利子。菩薩如是成就九法。不退大願。得隨意樂淨佛刹土。

復次舍利子。菩薩成就十法。不退大願。得隨意樂淨佛刹土。云何為十。一者菩薩執持妙花。詣如來所。或牽堵波。與供養時。作是願言。如此妙花色。香殊勝。見者欣悅。我成佛時。令我刹中種種妙花。遍布其地。及眾寶樹。周匝莊嚴。乃至燒香。末香。塗香。衣服飲食。寶蓋。幡。金銀琉璃。真珠車渠。珊瑚等寶。用奉獻時。亦應如是。迴向佛刹功德莊嚴。菩薩應當住淨律儀。若住戒者。隨心所願。皆得成就。

復次舍利子。二者菩薩。觀察自受樂時。作是願言。衆他同受如是之樂。是故菩薩成正覺時。其佛刹中所是有情。悉皆具足一向安樂。復次舍利子。三者菩薩。不於他發不喜悅言辭。常出善巧語言。作如是願。得菩提時。我佛刹中。勿令有情聞不悅聲。常使得聞悅意之聲。

復次舍利子。四者菩薩。常勤有情修十善道。所有善根。共諸有情。迴向薩婆若。得菩提時。我佛刹中。悉令成就十善業道。

復次舍利子。五者菩薩。隨所至方。眼所見者。有情男女童男童女。一切皆勸令修無上正等菩提。終不讚揚二乘果故。是故菩薩得菩提時。彼佛刹中所生有情。一切皆悉發於無上菩提之心。遠離聲聞緣覺之意。獲得如是清淨刹土。諸菩薩眾。充滿其中。

復次舍利子。六者菩薩。於他利養終不遮斷。見他得利。常生歡喜。是故菩薩得菩提時。彼佛刹中所是有情。受用資具。恒無斷絕。獲得如是大法光明。

復次舍利子。七者菩薩。若見苾芻苾芻尼。有犯過者。終不發揚。但自安住正法之中。是故菩薩得菩提時。彼佛刹中。一切無有過失之聲。何以故。以彼大眾。皆得清淨。無過失法故。復次舍利子。八者菩薩。樂法求法。不生熱惱。凡所聞法。正住修行。得菩提時。彼佛刹中。有情樂法。皆無熱惱。如所聞法。隨順修行。

復次舍利子。九者菩薩。以商佉鼓角絃管種種音樂。奉獻如來。牽堵波時。以此善根。迴向成就佛刹莊嚴。是故菩薩得菩提時。彼佛刹中。百千音樂。不鼓自鳴。

復次舍利子。十者菩薩。若見失念有情。作是願言。令得正念。是故菩薩得菩提時。彼佛刹中。一切有情。得禪悅食。舍利子。如是佛刹具足功德。設使如來辯才。或於一劫。或過一劫。說不能盡。舍利子。然我今者。隨諸菩薩之所樂欲。如是略說。令增上意樂者。聞已。趣向當獲圓滿佛刹功德。

復次舍利子。菩薩成就三法。速得無上正等。

菩提。所求佛利皆得成就。云何三法。一者住不放逸。二者如所聞法起正修行。三者發殊勝大願。

舍利子。若菩薩成就此三法者。速證無上正等菩提。其所樂淨佛刹土皆得圓滿。

爾時具壽舍利子。白佛言世尊。希有如來善說此法。世尊由住不放逸故。獲得一切菩提分法。住正修行故得大菩提。以大願殊勝故成就佛利。

佛告舍利子。如是如是如汝所說。由不放逸故得菩提分法。由住正修行故得大菩提。由發殊勝大願故得淨佛刹土。爾時舍利子。我由往不放逸故滿其本願。由正修行故得大菩提。舍利子。若但言說而不修行。尚不能至聲聞之地。何況能得無上菩提。是故舍利子。菩薩應當要期真實如說修行。於諸學處應如是學。

爾時會中四萬菩薩。從座而起合掌向佛。異口同聲白言世尊如佛所說。菩薩學處我當隨學。住不放逸成就修行。滿其大願嚴淨佛刹。如是之行我當行之。若諸菩薩隨其所願我當滿足。

爾時世尊熙怡微笑。時舍利子白佛言世尊。以何因緣現此微笑。佛告舍利子。汝見此諸善男子作師子吼不。舍利子言唯然已見。佛言舍利子。此諸善男子過百千劫。各於異刹得阿耨多羅三藐三菩提。同號嚴莊嚴。亦如當來師子佛等。其國清淨與無量壽如來刹

土不增不減。唯除壽量。舍利子言。彼諸如來壽量幾何。佛言彼一一佛皆壽十劫。爾時師子勇猛雷音菩薩。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。白言世尊是文殊師利童真菩薩。諸佛如來常所稱讚。是文殊師利久如當得無上菩提所得佛刹。當復云何。

佛告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩言。善男子。汝當自問文殊師利童真菩薩。師子勇猛雷音菩薩。問文殊師利言。汝於何時當得阿耨多羅三藐三菩提。答言善男子。汝何不問我云何住於無上菩提。而乃問我成菩提也。何以故。我於菩提尚猶不住。云何令我證菩提耶。菩提之法不住不證。而我云何有所證住。

師子勇猛言。文殊師利。汝豈不為利一切有情證菩提耶。答言不也。善男子。何以故。有情不可得故。若有情可得。我當為彼有情證於菩提而住菩提。有情壽命及補特伽羅皆無所有。是故我今不住菩提亦不退轉。師子勇猛言。文殊師利。汝豈不住於佛法耶。不也。善男子。一切諸法住於佛法。凡所有法無漏無際。無相無形。是故佛住於如如。佛所住一切諸法亦復如是。師子勇猛復言。善男子。今汝所言。我不住於佛法。我今當問如是之義。應當忍許而為我說。答言善男子。於意云何。為色求菩提耶。為色本性。為色如如。為色自性。為色空性。為色遠離。為色法性求菩提耶。善男子。於意云何。若色是菩提色豈證菩提耶。色本性。色如如。色自性。色空性。色遠離。色法性。證菩提耶。答言不也。文殊師利。色不求

菩提。菩提無色。本性無色。如如無色。自性無色。空性無色。遠離無色。法性無色。而證菩提。乃至廣說。色法性亦不證菩提。

文殊師利言。善男子。於意云何。受想行識求菩提耶。善男子。受想行識證菩提耶。乃至識法性證菩提耶。答言不也。文殊師利。受想行識不求菩提不證菩提。乃至識法性。不求菩提不證菩提。文殊師利言。善男子。於意云何。離於五蘊有我我所施設耶。答言不也。文殊師利言。善男子。云何二法而證菩提。師子勇猛言。文殊師利。初發心菩薩。聞如是語對文殊師利皆生驚怖。以文殊師利此語。便為定量此諸菩薩。而作是言。我不求菩提不證菩提。文殊師利言。善男子。一切諸法無有驚怖。於實際中亦無驚怖。佛為無驚怖者而演說法。若驚怖者彼則生厭。若生厭者彼則離欲。若離欲者彼則解脫。若解脫者則無菩提。若無菩提是則不著。彼若無著是則無去。若無有去是則無來。若無有來則無願求。若無願求則無所求。若無所求則不退轉。若不退轉從何而退。從我執退耶。從有情壽命及補特伽羅。若斷若常取相分別而生退耶。彼若退轉無退轉者云何而退。從空性無相無願實際及諸佛法退耶。從何佛法而退轉耶。謂不離佛法不究竟佛法。無所觀無所出入。無所行亦無表示。唯有其名空無生無滅無去無來。遠離清淨離染。無塵離塵。不平等。遠離作意無盡無執著。無等無非等。是為佛法善男子。所有佛法此法無法。何以故。其處不可

得故。若如是佛法。生者善男子。新發意菩薩。聞此說已心生驚怖。速證菩提。若不驚怖不證菩提。師子勇猛言。文殊師利云。何如是密意而說。答言善男子。若驚怖若分別。彼等咸皆證於菩提。如是發心若不發心。爲於正覺所求之者。皆證菩提。復次不發心者。彼不得菩提。亦不思惟。彼菩提心實無所得。亦不分別。若不分別不證正覺。以何因緣不證正覺。彼不得菩提。亦不證菩提。何以故。善男子。虛空界豈證菩提耶。答言不也。文殊師利言。善男子。如來豈不說一切法同虛空耶。答言如是如是。文殊師利言。如虛空菩提亦爾。如菩提虛空亦然。虛空菩提無二無別。若菩薩知此平等。則無所知亦無不知。說此法時。一萬四千莖芻。盡諸有漏心得解脫。十二那由多。茲芻。遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。九萬六千有情。昔未曾發無上菩提之心。今皆已發。五萬菩薩得無生法忍。

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。汝發無上菩提心來。爲幾時耶。文殊師利言止。善男子。莫於無生法中而起分別。善男子。若有作如是言。我發菩提心我爲菩提行。彼等是大邪見者。善男子。我不見彼心爲菩提發故。我以心不可見故。是故不爲菩提發心。師子勇猛言。文殊師利是何句義。文殊師利言。善男子。若無所見是名平等。如向所說。師子勇猛言。文殊師利云。何名爲平等。善男子。平等者無種種相。由此平等說一切法一味。一味者說一性。說一性者寂靜性。則無雜染亦

無清淨。如是說法不斷不常不生不滅。無我無攝受不取不捨。如是說法。說已無所思亦無所分別。善男子。於此平等法中。起修行智名爲平等。復次善男子。菩薩入於如是法性。不見異不見一名爲平等。其平等者離不平等。於不平等中及以平等本來清淨。

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊。今文殊師利。不肯自說我於無上菩提發心遠近。大衆皆欲樂聞。佛言善男子。文殊師利是甚深忍著。乃至甚深忍亦不可得。菩提不可得。心亦不可得。以心不可得故。是故不說發心遠近。善男子。汝應善聽。我今當說。文殊師利童真菩薩。久已發於無上菩提之心。善男子。過去久遠。過七十萬阿僧企耶百千那由沙劫。彼時有佛。號雷音如來應正等覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現于世。在於東方去此過七十二那由多佛刹。有世界名無生。彼雷音如來於中說法。諸聲聞衆有八十四俱胝那由多。諸菩薩衆二倍過前。善男子。彼時有王名曰虛空七寶具足王。四天下正法理化爲法輪王。善男子。彼虛空王。於雷音如來會中。八萬四千歲以種種樂具衣服飲食宮殿臺觀。僮僕侍一一殊妙。恭敬供養承事雷音如來及諸菩薩聲聞大衆。其王親族中宮綏女王子大臣唯務供養。餘無所作雖經多歲。初無疲倦過八萬四千歲。後其王是時獨居無侶。作是思惟。我已積集無量善根。我今迴向如是善根欲求何願。爲求帝釋爲梵王耶。爲轉輪聖王

耶。爲求聲聞緣覺耶。善男子。彼虛空王作是念已。空中諸天告言。大王止止勿起如是下劣之心。何以故。王之所集福聚甚多。大王應發無上菩提之心。善男子。時虛空王聞是語已。歡喜念言。我今於此決定不退。何以故。天知我心而來告我。善男子。

爾時虛空王即與八十俱胝那由多百千有情。往詣雷音如來所。頂禮雙足右邊七匝退坐一面。又善男子。彼虛空王向雷音如來合掌說伽他曰。

我問最勝法 唯願人尊說
云何得最勝 丈夫人中尊
對於世尊前 我以廣供養
以心無所依 未曾發迴向
獨處生是念 一緣繫此心
已作廣大福 云何而迴向
爲求於釋梵 及以轉輪王
爲求於聲聞 并及於緣覺
心中作是念 諸天告我言
若發下劣心 其福當損壞
大王發勝願 作諸有情利
爲度世間故 應發菩提心
我問於遍覺 諸法自在者
云何發是心 成於等正覺
以何獲此處 爲我而顯示
應發菩提念 等同於牟尼
從空聞是語 故白於如來
大王汝當知 我今次第說
諸法屬因緣 樂欲爲根本

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下

開府儀同三司特選試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁者已滿足如來十力及以十地。一切佛法悉皆圓滿。何故不證無上菩提。文殊師利言。善男子。豈有圓滿諸佛法已更證菩提何以故。已圓滿故更何所證。師子勇猛復言文殊師利。云何圓滿諸佛法耶。答言真如圓滿由真如圓滿。故一切佛法圓滿由一切佛法圓滿故虛空圓滿。虛空真如一切佛法無二無別。復次善男子。如汝所言佛法圓滿。佛法圓滿者。色圓滿受想行。識圓滿佛法圓滿。亦復如是。師子勇猛言文殊師利。云何色圓滿。云何受想行識圓滿。文殊師利言。善男子。汝所見色是常耶。為無常耶。答言不也。文殊師利言。善男子。若法不增不減是名圓滿。以何因緣知法圓滿。轉如是智則生分別智。若不轉則不分別。亦無所分別亦不增不減。若不增不減則名平等。是故善男子。若見色平等者則是色圓滿。若見受想行識平等者則是受想行識圓滿。

我若不實語 四大互遷易
以言誠實故 當有諸音樂
空中而自奏 以我實無嬌
亦無諸結使 以斯誠實故
顯雨天妙花 由說不妄語
其實驚覺故 於十方無量
俱胝刹振動 剎那於虛空
俱胝音樂奏 雨妙曼陀花
高七迷盧山 二十俱胝人
隨彼王而學 皆出微妙音
我等當成佛 如二十俱胝
一切人亦爾 學王求正覺
善男子。彼時虛空王者莫作異觀。今文殊師利童真菩薩是也。童真菩薩。當彼之時為虛空王。過七十萬阿僧企耶百千號伽沙劫。最初發於菩提之心。又過六十號伽沙劫。得無生法忍。從此已後滿足十地具足十力。亦滿一切如來之地。亦滿足一切佛法。亦不會於一念起如是心。我證無上正等菩提。復次善男子。彼時二十俱胝人同與彼王。於雷音如來所發菩提心者。皆已證於無上菩提轉不退法輪。為阿僧祇有情而作佛事。作佛事已。以佛涅槃而般涅槃。彼等皆是文殊師利之所勸發。於施戒忍進定及慧悉皆次第承事。彼等諸佛所有教法皆悉護持。餘有一佛在此下方。過四十號伽沙佛土。世界名地佛號地天。壽命無量。今現住世有無量聲聞之所圍繞。說此文殊師利往昔事。時衆中七千有情皆發無上正等菩提心。

如彼所希願 獲果亦如是
我昔於過去 亦曾發此心
利益諸有情 發如是勝願
由彼勝願故 而獲殊勝果
我證大菩提 滿足勝希願
大王應勇猛 當發如是心
而行此妙行 汝必成正覺
從佛聞是語 其王大歡喜
而作師子吼 世間皆振動
乃至本初際 及盡生死邊
利益諸有情 我行無邊行
對於大衆前 我發菩提心
誓度諸群生 皆離於衆苦
願從今已後 若我有染污
瞋恚嫉妬心 并我慢貪愛
是欺誑十方 及現在諸佛
從此而已後 乃至證菩提
誓行於梵行 我捨貪欲罪
隨佛而修學 淨戒柔和忍
不以忽遽心 速求成正覺
我盡未來際 於一一有情
淨於佛刹土 無量不思議
稱揚彼名號 普聞十方國
我今自授記 成佛不應疑
對於導師前 我淨於意業
及淨於身業 乃至於語業
悉皆令清淨 不應起不善
以我真實行 得佛利世間
由斯誠實言 地當六種動

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。汝

得是故名得

久已得甚深忍。而不起心作如是解。我證善

爾時師子勇猛雷音菩薩。白佛言世尊。善哉

彼時我以無礙天眼。觀察十方作佛事已。然

提。今文殊師利豈不欲覺悟有情而勸發耶。

願說文殊師利童真菩薩所得佛刹。佛言善

爾時來中或有菩薩作是念言。云何文殊師

以故。有情無所有故。有情遠離故。有情無所

男子。汝當自問文殊師利童真菩薩。時師子

利童真菩薩。見如是等諸佛世尊。是時如來

得故。若菩提可得是則覺悟有情而有勸發。

男子。汝當自問文殊師利童真菩薩。時師子

知諸菩薩作是思惟。告師子勇猛雷音菩薩

善男子我及菩提有情俱不可得。是故我覺

汝可當問。師子勇猛言。汝豈不樂菩提耶。文

言。善男子譬如有一丈夫。以此三千大千世

悟有情勸發平等。不令求於無上菩提亦不

殊師利言。不也善男子。若有樂求則有厭離。

弟子。算知其數是百是千是俱胝那由多百

退轉。何以故無所分別。性平等故。了知於行

若有厭離則有貪愛。若有貪愛則無出離。善

千不。不也世尊。佛言善男子。如是文殊師利

無來無去。名為平等亦名空性句。空性句者

男子我為是故。而不忻樂亦無厭離。

童真菩薩。以無礙天眼觀察十方。一一世界

則無所求。善男子若如是者。云何言久而獲

復次善男子。汝言云何成就佛刹莊嚴。我不

見於如是無量無數諸佛世尊。爾時文殊師

得忍。既無所得。我豈有心證菩提耶。善男子

利功德莊嚴。即為菩薩自讚己德。

利又白佛言。世尊我有如是願。以琉璃沙數

汝見心與智得耶。答言不也。文殊師利言。其

佛告文殊師利。汝可當說自願佛刹功德莊

廣大世界成一佛刹。其佛刹中牆壁高大。至

心非色無名。乃至菩提以名施設。是菩提及

嚴。何以故。令諸菩薩從汝聞已。決定成滿此

于有頂無量百千衆寶莊嚴。復以無量妙寶

心亦不空名亦不空。師子勇猛言善男子。莫

之願故。文殊師利言。我不敢違於如來教命。

間錯細飾。若不爾者我終不證無上菩提。

作如是密意而說。文殊師利言。心無所生我

復次世尊我復有願。令我刹中菩提之樹。其

量正等萬大千界。彼樹光明遍照一切諸佛

云何得菩提耶。心既不生云何為現證耶。師

刹土。

復次世尊我復有願。坐菩提樹已。於其中夜

子勇猛言。云何名現證。文殊師利言善男子。

爾時文殊師利童真菩薩。從座而起偏袒右

復次世尊我復有願。今我刹中無有聲聞緣

隨覺一切法思惟平等名為現證。作是隨覺

肩。右膝著地向佛作禮。而白佛言世尊。我今

成等正覺。乃至般涅槃夜於其中間不起于

無少起想亦不滅想名為現證。如是真如非

若得聞已。令其滿足真寶之行由。文殊師利

座。但以化身遍於十方無量無數俱胝那由

真如不起分別名為現證。若住正見於法平

右膝著地之時。於刹那間十方大地琉璃沙

多諸佛刹土。為諸有情而演說法。

等。無所得故。以無所得。不作一不作異不思

數諸佛世界六種震動。文殊師利白佛言。我

復次世尊我復有願。今我刹中無有聲聞緣

一不思異名為現證。若於身證一相知一切

願若不於無量俱胝那由多百千劫積集菩

覺之名。唯有清淨大菩薩衆。離一切過及諸

法。所謂無相。若知一切法無相者。不於身心

提。我終不證無上正覺。世尊我以無礙天眼。

惑等。皆是清淨梵行之者滿此佛刹。其佛刹

而有染著名現證得。云何名得。文殊師利言

見於十方乃至無量無邊世界所有諸佛世

中無女人名。一切菩薩唯是化生。悉被袈裟

善男子。無所行句是名為得。無所行者不於

尊若非是我勸發無上菩提之心。修菩提行

結加趺坐。如是菩薩充滿其國。唯除如來之

三界中行三界。言說所不能說。何以故正法。

勸學施戒忍進禪慧。令彼成就六波羅蜜。我

所變化。往詣十方為諸有情。隨其意樂說三

無阿賴耶亦無所行故不能言說。

既勸已教授教誡。悉令滿足無上正覺。世尊

乘法。

爾時師子勇猛雷音菩薩。白佛言世尊。文殊師利當來成佛名。字何等。佛言善男子。此文殊師利成佛之時名為普見。善男子。以何因緣。稱彼如來號為普見。善男子。普見如來。普使十方無量阿僧祇俱胝那由多百千世界中。普令見故名為普見。彼諸有情見彼佛者。決定當得無上菩提。普見如來雖未成佛。若我現在及滅度後。有聞其名亦皆決定。當得阿耨多羅三藐三菩提。唯除已入聲聞尼夜摩位及下劣勝解之者。

復次文殊師利。白佛言世尊。我復有願如無量壽如來剎中。以法喜為食。而我剎中菩薩初生起食想時。即便百味飲食盈滿於鉢。在右手中尋作是念。若未供養十方諸佛。及施貧窮苦惱有情并餓鬼趣於其千歲。乃至不得涕唾食者。若不惠施令其飽足。我終不食於剎那頃。獲五神通有大威德。乘空無礙如風不著。即往十方無量無數諸佛剎中。以食供獻諸佛世尊并聲聞眾。及施貧匱苦惱有情并餓鬼趣。令其充滿離乎飢渴。即為說法既說法已。於剎那頃還至本土。

復次世尊我復有願。得菩提已於我剎中。若諸菩薩初生之時。所須衣服隨其意念。即於手中而出清淨沙門所宜衣服。是衣出已便作是念。若不以此寶衣先當供獻十方諸佛。而我不應便自受用。纔發是念。即時往詣無數世界。以此寶衣奉獻諸佛。還復本處然自被擻。

復次世尊於我剎中。諸菩薩眾所有受用之具。先皆奉獻諸佛世尊并聲聞眾。然自受用。又我剎中遠離八難及不善聲。願於我剎中遠離眾苦。無有毀犯淨戒律儀。於色聲香味觸無不悅意。

爾時師子勇猛雷音菩薩。白佛言世尊。而彼世界名號何等。普見如來成佛出現。復在何處。佛言善男子。彼佛世界名如願圓滿積集離塵清淨。其佛剎土在此南方娑訶世界亦在其中。

復次文殊師利童真菩薩。白佛言我復有願。於我剎中。積集無量百千眾寶無量摩尼互相影現。所有大寶十方剎土之所難得亦未曾見。彼所積集摩尼寶等所有名號。於百千俱胝歲說不能盡。世尊彼世界中菩薩樂見彼剎。而為金者即現於金。樂見銀者即現於銀。然於見金未曾損減。樂見吠瑠瑠願抵迦赤珠瑪瑙牟薩羅寶無量諸寶。各隨所樂見種種相。并及彼沈水香。多摩羅香。多摩羅跋香。龍堅香。栴檀香。各隨所欲悉皆得見。非彼世界寶相變異。彼佛剎中不假日月星宿摩尼火光之所照見。皆從菩提樹。自然出光而作照明。彼諸菩薩意所欲樂。以此光明照彼俱胝那由多百千世界無有晝夜。以花開合辨其晝夜。隨諸菩薩所樂時節即皆應之。亦無寒暑及老病死。若諸菩薩隨其所樂欲證菩提。即往餘剎於觀史多天。壽盡降生而成正覺。於彼佛剎空中常奏俱胝那由多百千種樂。雖不現相而聞其聲於彼樂中無有貪染相應之聲。唯出諸波羅蜜聲佛法聲僧

聲諸菩薩藏法教之聲。悉皆得聞。彼中菩薩渴仰於佛隨所諸處經行坐立。應念即見普見如來應正等覺坐菩提樹。若諸菩薩於法有疑。但見彼佛不待解說。疑網皆斷解了法義。

爾時會中無量俱胝那由多百千諸菩薩眾。異口同音而說是言。今此世尊名義相稱。所謂名號普見如來。若有得聞其名號者。快哉獲得殊勝之利。何況得生彼佛剎中。若有得聞如是授記所說法要。及聞文殊師利童真菩薩名號。經於耳者。是則名為面見諸佛說是語已。

爾時世尊告諸菩薩言。如是如是如汝所說。善男子。若有受持俱胝那由多百千如來名號。若復有稱文殊師利童真菩薩名者。福多於彼。何況稱於普見佛名。何以故。彼俱胝那由多百千如來。利益有情不及文殊師利。於一劫中所作利益。

爾時俱胝那由多百千。天龍藥叉健達驪阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等。同聲唱言。那謨文殊師利童真菩薩。那謨普見如來應正等覺。衆多天龍說是語已。八十俱胝那由多百千有情。發無上正等大菩提心。無量有情成熟善根。於無上菩提得不退轉。文殊師利復白佛言世尊。我復有願。如我所見十方無量無數俱胝那由多百千諸佛世尊。而彼諸佛所有佛剎功德莊嚴行相之類。如是一切皆令置我一佛剎中。唯除而為聲聞現化所莊嚴利及五濁之世。若我自讚佛

利功德莊嚴。過爾所說伽沙劫說不能盡。世尊如我所願唯佛世尊應正等覺。餘不能知。佛言如是如是。文殊師利。如來知見於三世中無有限礙。

爾時衆中。或有菩薩作如是念。文殊師利所說佛利功德莊嚴。與無量壽如來到土爲等不耶。是時世尊如彼菩薩心之所念。即告師子勇猛雷音菩薩言。善男子。譬如丈夫而折一毛。以爲百分以一分毛。於大海中取一滴水。善男子。彼一毛水多大海水多。師子勇猛白佛言世尊。一毛水少大海水多。佛言善男子。彼丈夫所舉一毛端水如無量壽佛利功德莊嚴。餘大海水如普見如來佛利功德莊嚴。如是見。

爾時師子勇猛白佛言世尊。過去現在及以未來。頗有如是佛利功德莊嚴已不。佛答言有善男子。東方去此過八十俱胝百千阿僧祇沙世界。彼有佛刹名願住高踞。是有佛號普光常多功德海王如來。今現住彼。佛壽無量無邊。復有無量大菩薩衆圍繞說法。善男子。彼佛刹土功德莊嚴與普見如來佛刹不增不減。有四菩薩被不退甲冑住如是行。善男子。彼諸菩薩亦當得此普見如來佛利莊嚴。師子勇猛言。唯願說彼菩薩名號及其住處。并說普光常多功德海王如來佛刹。爲我示現彼佛菩薩。令諸菩薩取彼佛刹。佛言善男子。汝等諦聽我今當說。善男子。第一菩薩名光明幢在於東方無憂吉祥如來佛刹。第二菩薩名爲智上。在於南方智王如來佛

利
第三菩薩名爲寂根。在於西方慧積如來佛

利
第四菩薩名爲顯慧。在於北方那羅延如來佛

爾時世尊。以神通現普光常多功德海王如來佛刹。令此大會見彼如來及菩薩衆。并其佛利功德莊嚴。昔所未見亦未曾聞。不可思議衆相成就。彼此世界互得相見。猶觀掌中阿摩勒菓。彼佛世尊。普光常多功德海王如來身量八萬四千踰繕那。金色光明端嚴。照曜如蘇迷盧山王。與四萬二千踰繕那身量菩薩摩訶薩前後圍繞。於無量功德莊嚴菩薩樹下坐師子座。往俱胝那度多世界。爲諸有情而演說法。爾時世尊告諸菩薩言。善男子。汝等見彼如來佛利功德莊嚴菩薩衆不。時諸大衆異口同聲。白言世尊唯然已見。我等當學此菩薩行。如文殊師利童真菩薩之所修行。我等亦當成就如此莊嚴佛刹。爾時世尊。照怡微笑從其面門放種種光。所謂青黃赤白紅紫等光。照曜無量無邊世界。照已還來遶佛三匝入於佛頂。爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。以何因緣現此微笑。佛告慈氏。由現彼佛世界功德莊嚴。時此大衆中八萬四千菩薩。見彼佛利莊嚴之事。如文殊師利童真佛刹。於彼衆中唯有十六正士。而能成就增上意樂。作是願言如文殊師利國土莊嚴。願令我等亦當如是。除十六正士。餘無能發如是願。樂速疾

證無上菩提。所求佛國如無量壽莊嚴功德。慈氏汝今見不意樂成就菩薩而能作大利益。由增上意樂故發是勝願。是故得彼佛刹如文殊師利。其諸菩薩少有信心志願下劣。由羸劣業過六十俱胝那度多百千劫。然始得滿五波羅蜜。爾時光明幢智上寂根顯慧等。四大菩薩從四方來而現於此。各於無量吠瑠璃光明樓閣中坐。有俱胝那度多百千天衆圍繞。震動諸刹。以種種神通。散俱胝那度多百千花及奏音樂。是時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。以何因緣於此世界大地震動。四方復有四樓閣現。佛言慈氏。是四菩薩由佛警覺而來親觀於佛世尊。所言未訖於刹那頃。此四菩薩從樓閣下。往詣佛所頭面禮足。繞佛三匝退坐一面。彼菩薩光從四方來普照大衆。爾時世尊告諸菩薩言。善男子。此四正士住不思議旨趣。汝等於彼正士應發殊勝恭敬之心。當問法要。善男子。汝等當聽彼正士願。彼正士願者所有菩薩衆。善男子。善女人。若有得見彼四菩薩。於無上菩提得不退轉。超二十俱胝劫流轉生死。具足圓滿五波羅蜜。若有女人聞其名者。速得捨離女人之身。是時世尊現彼刹已還攝神力。而彼世界忽然不現。爾時文殊師利。白佛言世尊。一切法如幻。譬如幻師化作幻事。幻而復隱。世尊如是一切法生已復滅。亦無生滅此則平等。世尊若學平等疾證無上正等菩提。

爾時智上菩薩。白文殊師利童真菩薩言。云何而證無上菩提。文殊師利言。善男子。法無所得亦無所壞。於無無所著於有無所得。智上菩薩言。文殊師利。爲於有故獲於菩提。爲於無耶。答言。善男子。法本無生。無已有。無今有。無當有。究竟無所得。智上菩薩言。文殊師利。以何一相而說於法。文殊師利言。善男子。云何所說一相法耶。智上菩薩答曰。文殊師利。不見蘊及處界。亦非無見亦非有見。於法無分別亦無所分別。又不於法而見積集。亦不於法而見散失。是即名爲一相法門。

師子勇猛雷音菩薩曰。若於法性不違法性。不作種種分別。是凡夫法。是聲聞法。是緣覺法。是如來法。入於一相。謂遠離相。是即名爲一相法門。

喜見菩薩曰。若修行真如。而於真如無所思惟。亦不分別此是甚深。是即名爲一相法門。

無盡辯菩薩曰。諸法皆盡。究竟盡者乃曰無盡。說一切法不可盡者。是即名爲一相法門。

善思惟菩薩曰。若於思惟入不思惟。彼無所思亦不可得。是即名爲一相法門。

一相法門

攬一切憂關菩薩曰。若遇憂感而無所愛。而於憂箭亦不疲厭。云何有情起於憂根。所謂於我若有於我住平等者。是即名爲一相法門。

無所緣菩薩曰。若不緣欲界。不緣色無色界。不緣聲聞獨覺之法。不緣佛法。如是說者。是即名爲一相法門。

普見菩薩曰。若說法者應平等說。其平等者所謂空性。不於空性思惟。平等。於平等法亦無所得。如是說者。是即名爲一相法門。

三輪清淨菩薩曰。夫所說法不達三輪。云何爲三。於我無所得。於聞不分別。於法無所取。如此名爲三輪清淨。如是所說者。是即名爲一相法門。

成就行菩薩曰。若知一切法不著。如是知如是說。亦不說一字。所謂離言說故。若如是說一切法者。是即名爲一相法門。

深行菩薩曰。若樂喻伽知一切法則。於諸法而無所見。於彼若說若無說者於法無二。是即名爲一相法門。

如是無量大威德諸菩薩等。各各以自辯才說一相法。說此一相法門時。七十俱胝菩薩得無生法忍。八萬那由多百千有情發無上正等菩提之心。七千那由多諸有漏心得解脫。九十六那由多人天得法眼淨。

爾時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。彼普見如來。有幾何大菩薩衆而爲眷屬。壽量幾何。却後幾時。文殊師利成正覺。佛

言善男子。如是之義當問文殊師利童真菩薩。

爾時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩問文殊師利童真菩薩言。汝却後幾時當得菩提。文殊師利言。善男子。若虛空界而爲色相。我乃證於無上菩提。若幻師所幻丈夫證菩提。我乃當證無上菩提。若漏盡阿羅漢證菩提。我乃當證無上菩提。若夢中丈夫若光影若響應。如是變化證菩提。我乃當證無上菩提。若以日光成夜。月光成晝。我乃當證無上菩提。

善男子。汝可常問求菩提者。師子勇猛言。文殊師利。豈不求菩提耶。答言。善男子。不也。何以故。文殊師利。即是菩提。菩提即是文殊師利。何以故。但有名字名字亦空。文殊師利。乃至菩提名亦遠離。無所有空。空者即是菩提。

爾時佛告師子勇猛雷音菩薩言。汝頗見聞無量壽如來。聲聞菩薩諸來會耶。唯然。世尊。我已見聞。善男子。於意云何。答言。非是算數思議之所能及。佛言。善男子。如摩伽陀國量一婆訶胡麻。取一粒喻無量壽佛國聲聞菩薩衆會。餘況文殊師利童真菩薩得菩提時。菩薩衆會應如是知。善男子。如以三千大千世界末爲微塵。一塵一劫。若比普見如來壽量劫數。百分千分百千俱胝分。乃至算數譬喻所不能及。善男子。以算數計校壽量。應知普見如來壽命無量無邊。善男子。譬如三千大千世界。折爲微塵。或有一丈夫。取一微塵。乃至衆多微塵。過三千大千世界。乃下一塵。彼之丈夫。如是東行下盡塵數。如是十方一

一丈夫。准前下盡彼微塵數。善男子於意云何。彼三千大千世界。是百是千是俱胝那庾多百千。知其量不。答言不也世尊。善男子如是十丈夫。各過三千大千世界。又下微塵。彼一切世界。已下未下盡末爲塵。善男子於意云何。豈能算計是百是千是俱胝那庾多百千數不。答言不也世尊。佛言善男子。乃至十萬十丈夫。復過三千大千世界。所下微塵及所未下微塵之處。又未爲塵。善男子於意云何。豈能算計彼之微塵是百是千是俱胝那庾多百千。乃至仰藥羅混末羅。阿閼婆等。世尊若人聞此算數心則迷亂。彼不可知其數量。佛言善男子如來悉知彼之微塵是百是千是俱胝那庾多百千。乃至仰藥羅混末羅。阿閼婆等善男子如是如來。悉知復過彼量。

爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。若有菩薩。求於如是了色之無盡智。寧於無量劫中受泥梨苦。而是菩薩於如是色大智中終不棄捨。佛言慈氏如是如是如汝所說。豈有於佛無盡六智不起希望。唯除下劣勝解及懈怠者。說此如來大智之時。一萬有情發菩提心。

佛告師子勇猛言。善男子如是十方世界微塵。彼十丈夫下微塵數。過如是等微塵數劫。善男子文殊師利童真菩薩。於彼多劫示現行於菩薩之行。何以故。善男子文殊師利不可思議。願亦不可思議。趣向亦不可思議。證菩提已壽命亦不可思議。菩薩衆會亦不可思議。

爾時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩。白佛言世尊。希有文殊師利發趣甚大。所修行大。所謂文殊師利童真。乃於爾所微塵數劫不生疲倦。文殊師利言。善男子。於意云何。虛空有如是念於晝夜半月月時歲劫百劫千劫俱胝那庾多百千劫不。答言不也文殊師利。何以故。虛空界無分別故。文殊師利言。善男子若如虛空等悟一切法。隨悟如是亦不分別無所分別。於彼晝夜半月月時歲等。如先所說無有少想於法起者。善男子如虛空界大火熾然。過無量剎伽沙劫。而虛空界不曾生起。亦不燒壞。何以故。虛空界無自性故。如是善男子。若菩薩知一切法無性亦無熱惱疲倦。如虛空不燒不生疲倦及以熱惱。而不動搖亦不生不朽不死不遷不起無去無來如是如是。善男子文殊師利名號亦爾。而不燒壞亦不疲倦亦無熱惱亦不動搖不生不朽不死不遷不起無去無來。何以故。名字究竟遠離故。說是法時。四天王釋提桓因大梵天王。及餘大威德諸天子等。異口同音唱如是言。若諸有情聞此法門獲大善利。何況受持讀誦。當知不以少善根而能成就。世尊我等於此法門。受持讀誦廣宣流布。爲獲持正法故。爾時師子勇猛雷音菩薩。白佛言世尊。善男子善女人。於此法門受持讀誦。爲他宣說如是法要。佛剎莊嚴成就發如是心。如文殊師利所得功德。爲幾許耶。佛言善男子。如來以無障礙眼所見世界。若有菩薩以七寶滿此世界。於一一佛奉獻供養。乃至盡未來際俱

抵劫中捨施。令此菩薩安住淨戒律儀。於一切有情得平等心。若有菩薩於此佛剎功德莊嚴法門受持讀誦。復能發心隨文殊師利所學行。於七步功德之聚。比前福聚百分千分迦羅分百千俱胝分。乃至算數所不能及。爾時文殊師利菩薩。入菩薩平等照曜如幻相三摩地。入已。由文殊師利三摩地故。乃至衆會菩薩等。近見十方無量無邊諸佛世界。一一佛前皆有文殊師利。說自佛剎功德莊嚴。衆曾見已。於文殊師利勝願三摩地智而生奇特。如文殊師利童真菩薩法王之子。於百千俱胝那庾多願我等咸見。

爾時慈氏菩薩。白佛言世尊。當何名此法門。云何受持。佛告慈氏。今此法門名爲諸佛遊戲。汝當受持。亦名不思議願。汝當受持。亦名說佛剎功德莊嚴。汝當受持。亦名發菩提心令歡喜。汝當奉持。

爾時十方無量菩薩衆集會者。於佛及法作大供養。雨衆天花。頭面禮足繞佛三匝。各還本土作是讚言。奇哉世尊奇哉世尊。令我等聞是不思議法。及文殊師利童真菩薩。大師子吼說是法已。剎伽沙數菩薩。於無上菩提得不退轉。無量有情成就善根。佛說是經已。文殊師利童真菩薩摩訶薩。師子勇猛雷音菩薩摩訶薩。所有諸大聲聞梵釋護世。天龍藥叉健達嚩阿蘇羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽人非人等。皆大歡喜信受奉行。

大聖文殊師利菩薩佛功德莊嚴經卷下

父子合集經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王始發信心品第一

如是我聞。一時佛在舍衛國。說法施化能事畢已。往迦毘羅國。去城不遠住尼拘律陀林中。與大比丘衆千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。如大龍王。所作已辦。棄諸重擔。逮得已利。盡諸有結。心得自在。能到最上究竟彼岸。其名曰阿若憍陳如。摩訶迦攝。優曇鉢羅迦攝。伽耶迦攝。那提迦攝。舍利弗。大目乾連。衆所知識。大阿羅漢等。復有種種差別。捨邪歸正。外道尼乾子。沙門婆羅門。無數衆會皆悉來集。所謂調伏調伏衆。寂靜寂靜衆。善超彼岸善超彼岸衆。善住安隱善住安隱衆。出離煩惱出離煩惱衆。能離罪惡能離罪惡衆。洗除罪垢洗除罪垢衆。善超三有善超三有衆。遠離五塵遠離五塵衆。離諸障礙離諸障礙衆。清淨意樂清淨意樂衆。具足諸根具足諸根衆。遠順解脫遠順解脫衆。善護自身善護自身衆。具諸正念具諸正念衆。具四神足具四神足衆。樂說明記樂說明記衆。明了緣諦明了緣諦衆。善寂諸根善寂諸根衆。決定信解決定信解衆。樂求義利樂求義利衆。觀察無我觀

察無我衆。離諸分別離諸分別衆。斷除疑惑斷除疑惑衆。身行輕安身行輕安衆。自在愛樂自在愛樂衆。心善解脫心善解脫衆。慧善解脫慧善解脫衆。住聖種族住聖種族衆。如是衆會身意泰然樂得善利。各與徒屬來詣佛所。猶如廣大鉢羅奢樹枝葉繁茂生長圓滿。清淨而住。

爾時世尊。於初夜分露地而坐。寂然無聲。一切大衆恭敬圍繞。於是如來觀察時會諸比丘衆。而問之曰。何人堪往化淨飯王勸導發心。生淨信解。時尊者憍陳如即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌作禮。白言世尊。我當願往。佛言。憍陳如。汝居聲聞最爲上首。先解諦義。有大名稱。一切衆生尊奉如師。且止是說。不須汝往。是時會中四大迦攝及舍利弗目乾連等。各伸禮敬而作是言。我能往化淨飯聖王。佛皆不允。止之如初。時大目乾連即作是念。未知如來今遣何人詣父王所。遂入定觀。乃親如來心光遠照彼優陀夷。猶如杲日穿其樓閣。從於東牖直注西垣。時目乾連從定起已。往詣尊者優陀夷所。而語之曰。世尊召子。往化父王故相報爾。優陀夷曰。果蒙教勸固當從命。目乾連曰。尊者所往此極難事。宜自審悉無貽後悔。所以者何。彼爲灌頂利帝利王。威德尊嚴性無敢犯。孰能導達何由召對。況復教化發生信心。今取諸賢子當可悉。如以百夫於果藏中。擔負乾薪積成大聚。縱火焚之其焰猛熾。復以酥油而沃其上。頗有人能於此廣大火聚中行不爲所害。又如

有人欲於最勝龍象口中而取其牙。當知是人必遭所損。今欲往化淨飯聖王。此極爲難。亦復如是。我今粗陳少分譬喻。臨事籌量好自安意。於是世尊乃召尊者優陀夷至。而語之曰。於我聲聞弟子之中。汝爲釋種具足辯才善說法要。今可往化淨飯父王。以善方便開發道意。時優陀夷承佛指喻。唯然受教。白言世尊。我今當往。唯願大慈勿垂輕慮。說使父王或見致怒。遙冀慈光冥加救護。爾時世尊爲優陀夷。而說偈言

賢哉優陀夷	今當聽我說
汝具智辯才	衆中爲上首
釋種淨飯王	見必生忻悅
是故汝應往	速勸令發心
若能化父王	發生清淨意
諸天及世人	咸增長善利
安閑不修善	如沮岸將墜
當於現生中	除我慢疑惑
富貴利那頃	增放逸染著
如羈旅無財	所思唯有苦
處最勝宮殿	受殊妙欲樂
佛教不了知	樂壞生悲惱
具四種兵衆	七寶諸眷屬
隨意而自在	樂壞生悲惱
有夜叉鬼神	瞰衆生精氣
令人染衆病	於身何不謹
積聚諸珍寶	如計羅婆山
染慧所纏縛	不能自觀察
由染慧覆心	善法無所了

如人處夢中 何能有知覺 凡夫失明慧 決定獲憂怖 猶如涉遠道 而喪其伴侶 是故優陀夷 當以善方便 勸王立信幢 摧我慢高舉 餘人非善巧 獎助令發心 汝具妙辯才 能示三有苦 我念過去劫 有王出於世 名稱遍十方 號曰真寶聚 以善法治世 境極海邊際 具祇那與多 臣民咸歸奉 諸聚落城邑 多種種花果 地唯生軟草 無瓦礫荆棘 流泉及林木 處處皆圍繞 百千乾闥婆 互奏諸音樂 賢聖集其中 民物咸豐樂 多諸比丘衆 依止持淨戒 復有諸外道 大仙大智者 共數有百千 捨所修苦行 咸生真寶見 信樂佛正法 怖彼三惡道 願得生天果 彼王有太子 名曰堅固慧 值過去諸佛 久植諸德本 俱抵那由他 人民皆親近 觀五欲過患 心常生厭離 親王所居處 如彼天宮殿 后妃競圍繞 受欲樂無極 是時堅固慧 即啓白父王 我今誠實心 誓求無上道

於采女眷屬 少年著欲者 如往古大德 五欲非究竟 王語堅固慧 若不受欲樂 有國之富貴 諸宮殿樓閣 百千衆妓樂 具最上色相 面貌皆圓滿 類廣復端正 形儀悉端直 作衆妙歌舞 年少色鮮白 汝當住於此 我今誠謂汝 太子善了知 我聞是說已 於彼五欲境 復白於父王 爲欲之所溺 猶如彼盲夫 自捨平坦處 於欲不了知 當離於險道 若能遠諸欲 當知著欲者 欲境如瀑流 都不生忻樂 樂壞苦即至 栖止於山谷 寂靜即爲樂 勿作如是說 何名爲我子 如彼多聞天 衆寶而莊嚴 周匝常圍繞 類天女無異 膚丹齒齊密 目比青蓮葉 膚潔猶珂雪 而共相娛樂 如彼枝上華 勿棄於榮貴 非毀亦非譽 王位極尊勝 決志求出難 不著如夢寐 自念從無始 娛情不知愧 艱辛趣險道 還難爲歸救 何由脫苦縛 此心非顛倒 安隱除過患 如盲無所見 傾注難防護

世有明智人 當生於厭怖 欲爲衆苦因 損害逾蛇螫 刀杖與毒藥 熾火然相似 堅固慧王子 含悲白父王 我志在山林 離欲求解脫 是身深可厭 老病苦業縛 不願王寶位 願允聽出家 是時王族中 童子名月施 見太子出家 亦隨修梵行 太子出家已 具勇猛精進 獲得五神道 善修四無量 人中釋師子 說法無所畏 教化諸衆生 皆令入佛道 彼月施童子 以善巧方便 示五欲過患 勸王發道意 優陀夷當知 往昔堅固慧 於汝意云何 今則我身是 其月施童子 樂修真實行 同居釋種中 今則汝身是 是故優陀夷 汝今應當往 勸父王發心 增長諸善利 爾時尊者優陀夷 聞佛世尊說是偈已 欽承 慈旨作禮而退 於晨朝時執持應器 往迦毘 羅城詣王宮門 見有百千釋種皇族共集一 處 時彼衆中有一釋種 名曰月面 與優陀夷 舊爲知識 遙見尊者往相慰問 何緣至此 優 陀夷曰 今從世尊所住之處尼拘律陀林中 匍匐而來 奉佛慈旨 遵令教化淨飯父王開 發淨信 彼聞說已 而作是言 昔者太子若不

捨家。決定當作轉輪聖王。十善治化王四天下。當有七寶自然出現。所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶兵寶主藏神寶。復有千子之所圍繞。一切人民恭敬尊重。今既出家志樂空寂。則失如是廣大富貴。今所集會正議此耳。所言未竟。時淨飯王即召釋種群列于庭。而語之曰。卿等當知。悉達太子棄捨國位上妙快樂。樂居林野。一何錯謬。而今而後汝等不應往詣彼所供養恭敬。若有違者。必當捶罰。時有釋種名曰善悟。聰慧明達多諸善巧。出至宮門見優陀夷。方便附近漸至屏處。始敢伸問。世尊導師。起居輕利安隱快樂。四大調和少病少惱。化度衆生無疲勞耶。復有釋種名曰無憂。復有釋種名曰離憂。詣尊者所問訊世尊。一如前說。我等咸欲詣世尊所。適奉王旨。諸釋種等不得於佛親近供養。若有違越必行捶罰。爲懼殷勤無敢往者。時優陀夷聞已太息。淨飯父王。何意如是。如來慧日出現世間。於諸衆生多所饒益。一切人民四大天王帝釋天主梵天王等。競伸供養曾無虛日。我當求見彼淨飯王具陳上事。乃入定觀。知彼父王信根成熟決定可化。時尊者優陀夷具諸威儀。結跏趺坐涌在虛空。高七多羅樹。即現種種神通變化。時淨飯王遙見尊者乘坐空而來。心生歡喜合掌瞻仰。說伽陀曰

希有成就殊勝行 現諸神變具威儀
乘坐至此有何緣 唯願聖者速當說
爾時尊者優陀夷。以偈答曰
我是聖王子之子 依止如來法中住

願王速發淨信心 太子棄國成佛道
身光常照於世間 猶如赫日除雲翳
龍子智光亦復然 又如皎月舒盛光
龍子智光亦復然 又如師子吼巖谷
龍子宜暢妙法音 苦行外仙邪妄智
流轉輪迴三界中 一切世間諸有情
如來開發智光明 善惡二途極明顯
如來善爲指其迷 譬若雲能含衆水
佛施法雨亦復然 雨能充洽諸山林
衆妙花蘊悉開敷 亦如龍子雨法雨
十力無畏不共法 海中衆寶彌盧山
佛處聲聞大會中 三十三天帝釋主
龍子觀觀大沙門 欲入佛法解脫海
當以戒定爲船筏 太子昔修諸苦行
或依過絕曠野中 於勝福田興供養
具勝吉祥大名稱 智光能破諸癡暗
空中普放大光明 於三有中常照曜
揜蔽遊空諸宿曜 能伏一切諸外道
衆獸聞已悉奔竄 摧諸異論令開解
不能入解無我理 由無勝慧迷真諦
盲無慧眼難出離 爲破無始無明瞽
一爲平坦一險阻 沒淤泥者能救拔
普滋大地無高下 增長人天諸善種
藥草根莖及枝葉 周遍莊嚴於大地
滋榮佛法功德樹 成熟菩提智花果
煥赫赫然而不動 最勝光明無與等
廣興供養妙莊嚴 諸天見者咸開悟
成就智慧法寶藏 能至念處摩尼衆
或住陂池或巖窟 善達空無相無作

牟尼大仙師子吼 如是善巧方便力
佛爲最上調御師 寂靜妙樂著摩他
若能依教修諸行 是故天人阿修羅
於是淨飯王。爲尊者優陀夷。而說偈言
我子捨家無少樂 猶如鮮潔青蓮華
尊者優陀夷。以偈答曰
如來遊戲諸神通 由住寂靜妙等持
時淨飯王。復說偈言
太子昔在皇宮日 睡寤常聞歌吹聲
尊者優陀夷。以偈答曰
佛住解脫勝境界 行住坐臥威儀中
時淨飯王。復說偈言
太子昔在皇宮日 百千燈炬常照明
尊者優陀夷。以偈答曰
牟尼廣修殊勝行 心常利樂諸有情
時淨飯王。復說偈言
昔時太子居深殿 左右侍衛善承迎
尊者優陀夷。以偈答曰
如來所止悉清勝 樂居寂靜阿蘭若

指誘群迷生覺悟 難化能化使柔順
能施衆生諸法寶 戒定功德堅固藏
除惑滅罪令清淨 常樂聞持佛正法
或乏飲食或臥具 置之陸地當枯悴
常飡禪悅無飢渴 若金蓮華體堅實
百千采女常圍繞 棲止山林有何樂
深心依止諸禪定 常生喜樂曾無苦
衆妙茵褥敷臥具 向夕未嘗知有暗
以四無量爲茵褥 於中庸境無癡鈍
遊戲受用諸快樂 獨止山林何所得
樂居寂靜阿蘭若

平等觀視於世間 常得天龍恭敬

時淨飯王復說偈言

昔日太子處王宮 沐浴嬪嬙就承事

上妙塗香以瑩身 棲止山林何所得

尊者優陀夷以偈答曰

牟尼持戒爲浴池 永滌諸惡淨無垢

能令自他悉清淨 離衆塵穢登彼岸

時淨飯王復說偈言

太子所著殊妙衣 金縷貫飾珠璣珞

前檀和合妙塗香 棲止山林何所得

尊者優陀夷以偈答曰

牟尼以漸爲上服 菩提分法如珠寶

護戒清涼若塗香 以用莊嚴功德體

時淨飯王復說偈言

太子所住常嚴警 百千勇士持戈戟

織蓋迦空蔽日光 獨向山林誰守護

尊者優陀夷以偈答曰

牟尼具足十智力 於諸怖畏心不動

慈悲普蔭諸群生 沙門法子常圍遶

時淨飯王復說偈言

善哉善說佛功德 不久當往闍法要

願今先受我供養 復持香飯奉如來

父子合集經卷第一

父子合集經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王始發信心品第一之餘

時尊者優陀夷。知淨飯王心生感悟。說偈讚

已。自言大王。今佛世尊出興于世爲大法王。

具足成就諸善功德。於彼沙門大衆之中。猶

如滿月衆星圍繞。世尊光明復過于彼。大王。

如來出世。如秋空日無雲覆蔽其光特盛。佛

於沙門大衆之中。光明照耀復過于彼。又如

海中有光明山。其光赫奕出於衆山。佛處沙

門大衆之中。光明照耀復過于彼。又如帝釋

處善法堂。天衆圍繞身光熾盛異諸天子。佛

於沙門大衆之中。光明照耀復過于彼。又如

大梵天王百千俱胝梵衆圍繞。一切身光無

與等者。佛於沙門大衆之中。光明照耀復過

于彼。時淨飯王。聞說世尊如是最勝光明威

神。復自憶念。往昔太子初降生時。地六震動。

所謂動遍動極遍動。起遍起極遍起。涌遍涌

極遍涌。震遍震極遍震。擊遍擊極遍擊。吼遍

吼極遍吼。光照天地無與等者。即行七步不

假扶掖。是時空中瀉二種水。一者溫暖。二者

清冷。用爲灌浴太子之身。地中自然涌出寶

座。殊妙織蓋懸處虛空。有諸天子恭敬尊重。

手執白拂侍立左右。乃至菩薩長年捨家厭

五欲樂。常住正念說誠實語。令諸有情不相

損害。所作決定勇猛堅固。願成無上正等菩

提。未得度者皆令得度。漸次至於究竟彼岸。

於是淨飯王爲優陀夷。而說偈言

若人初生時 言說唯決定
彼具寂靜慧 智者何不信
太子初生時 世間無與等

爲世所尊重

乃至於夢中

如說而修行

於境不生貪

不顧金寶聚

瞋如利刀劍

善離彼過失

勝慧常相應

由離癡過失

受用五欲樂

勝慧善決擇

百千種幻術

善人非所樂

無數巧妙言

於縛不能脫

若愛樂法樂

決定能離縛

離垢方便力

遶城出釋宮

棄捨五欲樂

志樂求菩提

六年修苦行

求最上菩提

六年食麻麥

求最上菩提

六年處谷山

不能見少過

爲世所尊重 智者何不信
乃至於夢中 曾無虛妄說
如說而修行 智者何不信
於境不生貪 不爲貪所縛
不顧金寶聚 智者何不信
瞋如利刀劍 忿怒令他怖
善離彼過失 智者何不信
勝慧常相應 驚怖不能動
由離癡過失 智者何不信
受用五欲樂 不爲彼纏縛
勝慧善決擇 智者何不信
百千種幻術 無少分真實
善人非所樂 智者何不信
無數巧妙言 畢竟爲戲論
於縛不能脫 智者何不信
若愛樂法樂 相應諸義利
決定能離縛 彼言何不信
離垢方便力 人孰能防禦
遶城出釋宮 彼言何不信
棄捨五欲樂 棲山若麋鹿
志樂求菩提 彼言何不信
六年修苦行 爲度諸衆生
求最上菩提 彼言何不信
六年食麻麥 不思諸美膳
求最上菩提 彼言何不信
六年處谷山 衆魔來伺隙
不能見少過 彼言何不信
何人不求利 獨無少希望

善離貪過患 彼言何不信心 若他未曾聞 難信復難解 彼言何不信心 若梵天諸轉 或世尊自說 如是微妙法 彼言何不信心 憐愍釋種故 示生於王宮 皆令脫苦縛 彼言何不信心 未登彼岸者 教詔令得度 常發如是願 彼言何不信心 世尊於往昔 嘗如是勸化 當知今亦然 彼言何不信心 是故我今者 求見法中王 如是諦觀察 得身心清淨

時淨飯王說是偈已。復更思惟。謂尊者曰。是身何久。乃發道意。時優陀夷為淨飯王。而說偈言

大王今作人中主 應當修習諸義利 如來稱讚發心因 常得生於尊勝處 若能發生清淨意 往詣牟尼大仙所 所獲功德難可量 增長人天諸善種 如來昔為王太子 大悲愍念諸群萌 廣行平等無量心 猶若蓮華不著水 一切有情沒瀑流 佛能救拔令出離 是名無上兩足尊 王發淨心善調伏 佛智最上最第一 善拔衆生疑惑箭 永離衆苦得安樂 王發淨心善調伏 太子永斷三有縛 降伏四種魔軍衆 得成無上大菩提 王發淨心善調伏 開示解脫甘露法 帝釋人王咸勸請

利樂三界諸有情 王發淨心善調伏 能轉最勝妙法輪 攝化一切諸外道 其數俱抵那與多 王發淨心善調伏 如來慧眼極清淨 衆生無明之所覆 說法能除彼癡暗 王發淨心善調伏 衆生老死所逼迫 方便令登常樂門 如來說法除憂怖 如來出現於世間 王發淨心善調伏 能滅熾然三毒火 如空四澗大雲雨 牟尼十力智光明 銷滅衆生三世罪 畢竟遠離諸過咎 王發淨心善調伏 如來常以大悲心 愛念衆生如赤子 皆令離苦得解脫 王發淨心善調伏 離化剛強諸衆生 如來方便能攝受 令除掉舉與憍慢 王發淨心善調伏 衆生沒於貪欲海 諸天著樂亦復然 佛垂十力能拯接 王發淨心善調伏 如來大悲無與等 無量功德所莊嚴 能救衆生長夜苦 王發淨心善調伏 如來大悲方便力 若摩尼珠能瑩水 善除闕謬垢濁因 衆生見已咸歡喜 如摩尼寶本性淨 王發淨心善調伏 牟尼永離煩惱因 佛令獲得寂靜樂 人天多受別離苦 王發淨心善調伏 出離輪迴生死因 我今略說一少分 牟尼成就功德海 王發淨心善調伏 譬如虛空無有邊 王發淨心善調伏 時淨飯王聞偈讚已。即自憶念。向者菩薩未出家時。我曾親見作勝事業。正念相應發決

定願。我當捨家誓成佛道。度諸衆生。今至彼岸。乃謂尊者優陀夷曰。汝今即是如來之子。自食訖已。別齎供養。然後我當詣世尊所。時優陀夷生大歡喜。即持香飯奉上。如來。佛受供已。召諸比丘而告之曰。彼優陀夷。我遣往化淨飯父王。今已信解。佛即讚彼優陀夷言。善哉善哉。汝今獲得無量福蘊。令諸世間諸天及人。聞是事已。增長善根。有諸比丘。白言世尊。彼優陀夷得幾所福。佛言。假使十方。剎伽河中所有沙數。無量無邊。不可稱量。是優陀夷所得福報。與彼沙數正等無異。於是世尊食已收鉢。安住威儀。加趺而坐。入定觀察。父王將至。即召北方多聞天王。與其眷屬。百千俱胝那與多大藥叉將。於自宮出。從空而來。屈伸臂頃。到於佛所。合掌作禮。供養世尊及比丘衆。住立一面。

復次東方持國天王。與其眷屬。百千俱胝那與多乾闥婆衆。從空而來。到於佛所。合掌作禮。供養世尊及比丘衆。住立一面。

復次南方增長天王。與其眷屬。百千俱胝那與多矩呾摩衆。從空而來。到於佛所。合掌作禮。供養世尊及比丘衆。住立一面。

復次西方廣目天王。與其眷屬。百千俱胝那與多諸大龍衆。從空而來。到於佛所。合掌作禮。供養世尊及比丘衆。住立一面。

復次帝釋天主。與三十三天無數天子。來至佛所作禮供養。如是焰摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。大梵王。天光音天。廣果天。淨居天。此諸天子。各與百千俱胝那與多天子眷

屬。來詣佛所頭面作禮。供養恭敬及比丘僧。住立一面。

復次毘摩質多羅阿修羅王。與六十那與多眷屬。著新淨衣大第裝束。從空而來。到於佛所。頭面作禮。供養世尊及比丘衆。在一面住。復次迦樓羅王。與其眷屬八萬六千眷屬俱。從空而來。到於佛所。合掌作禮。供養世尊及比丘衆住立一面。

復有外道大仙婆羅門等八十俱胝。從於諸方來詣佛所。親近供養。譬若滿月麗於空中。威德光明。隱蔽宿曜。時彼衆中。天龍鬼神摩睺羅伽等。一心同聲。以偈讚曰。

佛具智光明	最勝無倫匹
降伏阿修羅	滅三毒癡暗
佛面猶滿月	衆相悉莊嚴
具最上辯才	能破諸異論
百福妙莊身	天人無與等
開導諸聲聞	如蓮出濁水
如帝釋天主	天子常圍繞
威德勝諸天	身光亦復爾
如來二足尊	法子常圍繞
善說諸法要	令衆生開悟
如焰摩天主	眷屬常圍繞
安坐大衆中	諸天咸尊重
佛身無邊光	照險難惡道
墮落諸衆生	衆光皆離苦
觀史多天主	天衆常圍繞
由昔福報故	身光獨爲勝
天與阿修羅	及餘諸神衆

釋師子光明	清淨超於彼
樂變化天主	皆來至佛所
爲佛光所蔽	令知先福業
如是佛光明	最上無能比
能化未調伏	令生淨信解
他化自在主	天衆常圍繞
由宿善業故	身光獨爲勝
如來十力尊	正行皆圓滿
於諸天人中	光明極熾盛
色界大梵王	身光超梵衆
八種妙音聲	諸天無與等
如來大法王	八部常恭敬
演四諦法音	光照三千界
諸天龍神等	咸來至佛所
希聞梵音聲	願佛開未悟
大海深可量	虛空可知際
須彌尙可稱	佛功德無極

父子合集經王詣佛所品第二

時淨飯王前已。謂尊者優陀夷言。不久我當躬詣佛所。諒惟世尊。他心先鑒。即召釋種擇吉祥日。於日天子初出之時。我當殷勤決定往矣。時諸釋種聞王教勅。咸生忻慶。各作是言。善哉大王。願當侍從。時淨梵王勅令排備象馬車乘寶飾。以淨黃土遍覆道路。駕青色車青寶裝。於其車上懸青繖蓋。寶網交絡寶鈴和鳴。奏妙音樂。作衆歌舞。有百勇士。提青甲冑。著青革屨。周匝圍繞。無數羽從。服青色衣。各各執持青色幢幡及青色拂。復以衆寶而飾其柄。種種莊嚴。青色鮮潔。大

第行列安徐前進。駕黃色車黃金裝。於其車上張黃繖蓋。寶網交絡寶鈴和鳴。奏妙音樂。作衆歌舞。有百勇士。提黃甲冑。著黃革屨。周匝圍繞。無數羽從。服黃色衣。各各執持黃色幢幡及黃色拂。復以衆寶而飾其柄。種種莊嚴。黃色鮮潔。次第行列安徐前進。駕紅色車紅寶裝。於其車上張紅繖蓋。寶網交絡寶鈴和鳴。奏妙音樂。作衆歌舞。有百勇士。提紅甲冑。著紅革屨。周匝圍繞。無數羽從。服紅色衣。各各執持紅色幢幡及紅色拂。復以衆寶而飾其柄。種種莊嚴。紅色鮮潔。次第行列安徐前進。駕白色車白銀裝。於其車上張白繖蓋。寶網交絡寶鈴和鳴。奏妙音樂。作衆歌舞。有百勇士。提白甲冑。著白革屨。周匝圍繞。無數羽從。服白色衣。各各執持白色幢幡及白色拂。復以衆寶而飾其柄。種種莊嚴。白色鮮潔。次第行列安徐前進。駕彩畫車衆寶裝。於其車上張彩畫繖蓋。寶網交絡寶鈴和鳴。奏妙音樂。作衆歌舞。有百勇士。提彩畫甲冑。著彩畫革屨。周匝圍繞。無數羽從。服彩畫衣。各各執持彩畫幢幡及雜色拂。復以衆寶而飾其柄。種種莊嚴。雜色鮮潔。次第行列安徐前進。於衆車後有八萬象。一一象上皆有七寶所成樓閣。金幢間列。甚可愛樂。復於象後有八萬馬。亦以金寶而飾之。時淨飯王乘最勝象。從自宮中出。迦毘羅城。詣尼拘律陀林。諸釋種等肅恭隨從。是時世尊。遙見父王將諸臣佐釋種眷屬城中人民漸次來至。召諸比丘出林觀瞻。比丘見已深生隨喜。歎未曾

有。初觀成謂三十三天帝釋天主而來至此。王所行路淨治平坦。散五色華燒衆名香。於虛空中懸衆寶鬘。種種伎藝諸妙音樂行列道側。一時俱作。王意熙怡前詣佛所

父子合集經卷第二

父子合集經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王致禮如來品第三

爾時淨飯王。將諸釋種前後圍繞。詣尼拘律陀園中。到已卽下寶飾車乘。與諸臣從徒步而進。世尊知已欲化父王捨除憍慢發生淨信。卽降空中現神變相。遊行往來自在無礙。時婆娑世界主大梵天王。在如來左。帝釋天主居如來右。焰摩天王都史多天王。樂變化天王。他化自在天王。各各執持種種寶蓋。隨從如來乘空而行。多聞天王持國天王。合掌作禮住立東面。增長天王廣目天王。頭頂致敬住立西面。復有六欲諸天眷屬。雨諸天花。優鉢羅花拘沒那花奔拏利迦花曼陀羅花。及雨上妙細末栴檀沈水香等。諸天伎樂衆妙歌舞。於虛空中一時俱作。爾時世尊。以神通力化作無數七寶樓閣。微妙莊嚴光明赫奕。令彼時會若天人互相往來各得相見。是時衆會心大歡喜。從昔已

來未曾有也。時淨飯王觀斯瑞相生希有心。卽作是說。如來昔日爲太子時。不以四天下轉輪王位富貴自在心生顧戀。今於三千大千世界爲大法王。具足聖財神通自在。常得諸天恭敬圍繞。勝過於彼不可比喻。我今唯有釋種眷屬及諸人民。而爲侍從。作是說已。喜悅無量生清淨心。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬瞻仰如來。頭面致禮。復作是言。世尊初生無人扶持。卽行七步觀視十方。我於世間。最尊最勝。更無過上。越老病死。盡苦邊際。我於爾時見是事已。心生歡喜會伸禮敬。又復世尊爲太子時。往田野中觀於農作。憩閭浮樹蔭涼之下。日雖西昃其影不移。是時復有六欲天子。合掌恭敬侍立其側。我於爾時亦伸禮敬。今觀世尊現是瑞相。乃爲第三向佛作禮。時淨飯王欲重宣此義。而說偈言

安坐其上。我自捨家至于成佛。乃與父王初得相見。作是念已從空中下。時淨飯王獲率如來心大歡喜得未曾有。瞻仰粹容目不暫捨。尊重讚歎問訊慰勞。佛於座上結跏趺坐。王與釋種退坐一面。是時復有色界諸天皆來佛會。所謂梵衆天。梵輔天。大梵王天。少光天。無量光天。極光淨天。遍淨天。無量淨天。無雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天等。觀佛世尊爲化父王現斯瑞相。咸皆歡喜共相慶慰。各持天中曼陀羅花摩訶曼陀羅花。而散佛上。又復以諸上妙天衣懸於空中。而爲供養。復以種種嚴身之具。寶冠耳環。指環臂釧。珠璣環珞。珍琦束帶。或以黃金爲鬘衆寶間飾。衆寶爲鬘黃金間飾。如是寶鬘貫以金線。巧妙光麗。奉上如來。又以種種上妙寶蓋寶幢寶幡。行列供養。時諸天子作供養已。頭面作禮住虛空中。散諸香水如微細雨。各各合掌以偈讚佛

歸依最勝大丈夫

具大福智及名聞

歸依最勝大丈夫

大悲憐愍諸有情

歸依最勝大丈夫

巍巍相好遍莊嚴

歸依最勝大丈夫

咸令捨除迷妄情

我等自惟宿福慶

以此供養少善根

善能攝化群生者

一切世間無與等

勝惡深廣難思議

爲說四諦眞實法

永離貪患愚癡垢

猶若金山顯大海

能摧異論無怯弱

具修正見清淨行

得值能仁出世間

迴向自他得作佛

父子合集經阿修羅王授記品第四

爾時世尊爲化父王現神變已。時彼會中有諸阿修羅王。囑是瑞相心各踊悅。復見色界諸天子等廣大供養。深生隨喜。時有上首尾摩呬怛囉阿修羅王。而作是言。我今於佛最初供養。以神通力。於彼園中卽時化作六十那庾多衆寶網幔。雜色間飾彌覆空中。寶幢之下復現六十那庾多寶莊嚴地。寶地之上復現六十那庾多殊妙樓閣。一一樓閣實爲其門。黃金樓閣以銀爲門。琉璃爲牖。磚磤爲柱。玻璃爲拱。碼碯爲地。眞珠等寶間飾莊嚴。白銀樓閣以金爲門。琉璃爲牖。珊瑚爲柱。磚磤爲拱。玻璃爲地。眞珠等寶間飾莊嚴。乃至碼碯樓閣玻璃爲門。如是七寶所成樓閣戶闌柱栱次第莊嚴。一一門中各現衆寶師子之座。於座左右皆有修羅童子童女。手執白拂或持寶扇侍立其側。一座上有衆寶蓋。於前復現衆色寶幢。於黃金門現出青幢。黃色爲頂黃金爲幹。於白銀門現出黃幢。青色爲頂赤寶爲幹。於琉璃門現出紅幢。赤色爲頂黃金爲幹。於衆寶門現彩畫幢。衆色爲頂白銀爲幹。如上所現衆寶網幔寶地樓閣寶幢幡蓋迴轉空中。繞佛三匝行列而住。如十三天伊羅鉢那大龍象王。徐行旋繞帝釋天主。亦復如此。又復降雨天諸妙花。所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。波嚧沙迦花摩訶波嚧沙迦花迦哩迦囉嚩花摩訶迦哩迦囉嚩花。鉢吒羅花摩訶鉢吒羅花。呬囉鉢吒羅花摩訶呬囉鉢吒羅花。呬囉鉢吒羅花摩訶呬囉鉢吒羅花。

吒羅花。又雨七寶所成之花。黃金花。白銀花。硃磲花。碼碯花。吠琉璃花。玻璃花。迦花。真珠花。等。復雨珍琦玩好之具。時會所樂皆得如意。又復降雨衆妙香水。塗香。末香。沈水香等。時迦毘羅城所積之花。舉高七尺。廣六由旬。與其香水合和成泥。佛神力故。其香普熏遍滿三千大千世界。其中衆生若天若人。聞是香已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。彼阿修羅王。作供養已。乘七寶車。繞佛三匝。合掌向佛。以偈讚曰。

最勝無動尊
能化諸有情
我以清淨心
願得如世尊
牟尼大聖主
堪爲天人師
善宣微妙法
度老死苦厄

圓成菩提果
出離於三界
現前伸供養
永脫輪迴苦
離染除諸惑
救拔超彼岸
調伏諸衆生
故我稱讚禮

時尾摩唧怛囉阿修羅王。偈讚佛已。我今供養心猶未足。復以海中所有一切無價珍寶奉如上來。以神通力化作六十那由多微妙寶車。一一寶車以調順馬而駕御之。皆以金寶裝校殿飾。一一車上有妙幢蓋。懸衆寶鈴出聲和雅。其上各有阿修羅女。色相具足獻妙歌舞。作諸伎樂其聲嘹唳聞者無厭。佛神力故。令此樂音遍徹三千大千世界。其中有情聞是聲已。身意泰然離諸染著。皆於阿耨多羅三藐三菩提。心不退轉。時阿修羅王作供養已。與其眷屬心大歡喜。合掌向佛重說

揭言

願我常親近 牟尼大導師
設最上供養 得盡諸苦際
爾時會中復有阿修羅王。名曰極喜。發清淨
心廣興供養。一一供養與尾摩唧怛囉阿修
羅王等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三
匝。合掌向佛以偈讚曰

歸依無上十力尊 具修無邊眞實行
決定了達一切法 永斷諸惡得無畏
歸依三界大導師 解脫有愛諸結縛
已超善提勝彼岸 復能拯拔沈溺者
如來善說出離道 衆生聞已咸信受
皆令清淨離諸染 猶若蓮花不著水
牟尼勝智善觀察 了諸法空亦無相
不著一切有爲行 譬如虛空無所依
爾時會中復有阿修羅王。名曰妙臂。發清淨
心廣興供養。一一供養與極喜阿修羅王。等
無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。手捧
金。栗散如來上。合掌向佛以偈讚曰

稽首吉祥調御師
了知衆生性本空
無作無受無衆生
無言無說自性空
推求諸法不可得
是人得名法王子
我今於佛伸供養
以此稱讚少善根
爾時會中復有阿修羅王。名曰大力。發清淨
心廣興供養。一一供養與妙臂阿修羅王。等

無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。以諸寶花而散佛上。合掌向佛以偈讚曰

稽首大法王 慧眼照三有
已渡生死海 到究竟彼岸
教導諸有情 除惑無怖畏
越四種瀑流 得至安隱處
甚深微妙慧 窮世間源底
知衆生所欲 深著顛倒想
常以大悲心 開示令覺悟
破彼邪妄智 具足真實見
了達一切法 無垢無所著
如幻化陽焰 亦如水月中
牟尼最勝尊 視衆生如子
皆令修正行 不著於三世
如來出世間 了法皆虛假
自性無所得 他性悉皆空
如世間愚夫 夢中受欲樂
畢竟不可得 應當如理思
爾時會中復有阿修羅王。名曰羅睺。發清淨心廣興供養。一一供養與大力阿修羅王。等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。復以上妙妙鉢陀羅花而散佛上。合掌向佛以偈讚曰

巍巍無上士 身光極晃耀
諸天及世人 無有如佛者
猶若以芥子 比於彌盧山
亦如牛跡水 以況於溟渤
如來妙色相 世間無與等
一一相端嚴 觀者心無厭

妙相難思議 超過一切色
如日照世間 餘光皆隱沒
佛威德光明 映蔽諸天衆
如月現長空 星光皆晦昧
慧深如巨海 身相若金山
佛身智光明 三界無倫匹
爾時會中復有阿修羅王。名曰淨戒。發清淨心廣興供養。一一供養與羅睺阿修羅王。等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。復以摩訶伽藍鉢陀羅花而散佛上。合掌向佛以偈讚曰

牟尼具勝智光明 能破貪患愚癡暗
成就最上奢摩他 降注法雨沃群品
如來金剛座道場 熾然智炬照三有
能棄衆生煩惱薪 使無遺餘成灰燼
無量百千俱胝劫 積集任持妙法藏
普施熱惱諸群迷 聞者皆如飲甘露
如來出現於世間 能示衆生正法眼
無明生死長夜中 智慧摩尼能顯照
爾時會中復有阿修羅王。名喜闍戰。發清淨心廣興供養。一一供養與淨戒阿修羅王。等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。復以上妙妙鉢陀羅花而散佛上。合掌向佛以偈讚曰

歸依聖主釋師子 於諸法中得無畏
猶如勇將擐甲冑 降伏他兵無怯弱
能仁諸根常寂靜 不爲煩惱所動亂
永盡三毒一切垢 餘習展轉不復起
如來六返觀衆生 無愛無憎無分別

安住無緣廣大慈 於冤親境悉平等
佛知衆生種種想 各各開示祛諸妄
皆令善住正思惟 了心如幻無所著
爾時會中復有阿修羅王。名曰妙眼。發清淨心廣興供養。一一供養與喜闍戰阿修羅王。等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。復以摩訶鉢陀羅花而散佛上。合掌向佛以偈讚曰

大威德世尊 了諸法實相
所謂諸法者 從因緣故有
無法無非法 尋求不可得
若有法可說 此說唯假名
如是種種相 本來常寂靜
無名亦無相 牟尼之所說
雖說而無說 少分不可得
說者既亦無 聽者亦如是
善達如是義 不著一切法
則能行大行 是名眞佛子
爾時會中復有阿修羅王。名越三世。發清淨心廣興供養。一一供養與妙眼阿修羅王。等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。復以殊妙眞珠瓔珞奉施如來。合掌向佛以偈讚曰

如來具足諸功德 淨戒威儀悉圓滿
四種魔軍智伏除 三界無與佛齊等
如來定力無能動 非淺智者所能測
行住坐臥定相應 現諸利樂神通事
如來勝慧無過上 於大衆中師子吼
善說妙法破群疑 攝化一切諸外道

如來身色超三有 種種相好遍莊嚴
光明赫奕若金山 廣修檀施所獲得
爾時會中復有阿修羅王。名曰普耀。發清淨
心廣興供養。一一供養與越三世阿修羅王。
等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。
復以衆妙珍寶散如來上。合掌向佛以偈讚
曰

我等捨離五欲樂 來詣佛所伸供養
各見如來對已前 此不共德難思議
一音所演清淨法 或樂廣說或略說
各隨意欲而解了 此不共德難思議
一音所演清淨法 隨其趣類各得解
如來善巧應其機 此不共德難思議
一音所演清淨法 或令修習或調伏
或有獲證諸果利 此不共德難思議
爾時會中復有阿修羅王。名曰異隣陀。發清
淨心廣興供養。一一供養與普耀阿修羅王。
等無有異。作供養已。乘七寶車繞佛三匝。以
赤真珠而散佛上。合掌向佛以偈讚曰

如來善化於父王 捨除憍慢及邪見
令發堅固淨信心 此爲最上無比子
法無自性從緣生 如夢受樂非實事
應知彼樂隨想起 是則名了諸法性
譬如秋空起浮雲 妄情執有非堅固
依於牟尼教法中 智者不應增我慢
心善觀察不放逸 則於世間無所著
是名安住佛法中 當證如幼三摩地
時諸阿修羅王作供養已 各各合掌住立佛
前。身意泰然快得善利。皆發阿耨多羅三藐

三菩提心。爾時世尊知諸阿修羅王心之所
念。於大衆中現微笑相。卽於面門放五色光。
其光遍照普佛世界。繞佛三匝。復從世尊頂
門而入。時尊者馬勝說是相已。從座而起。偏
袒右肩。右膝著地。頭面作禮。白言。世尊。以何
因緣現斯瑞相。合掌向佛以偈問曰

人中最勝釋師子 現斯瑞相非無因
唯願大悲爲我說 聞已皆使心安泰
六十那由阿修羅 廣大淨心興供養
將非如來與授記 令彼聞已生歡喜
時會咸作是思念 放此光明非小緣
唯願如來愍我輩 爲說現相之所以
爲當有發菩提心 或復初生於淨信
如來各各悉了知 願決衆疑速當說
爾時世尊以偈答曰
善哉馬勝大比丘 汝能請問放光事
我今欲於衆會中 記別最上真實果
諸阿修羅興福業 志求無上大菩提
貪患障染悉消除 如手觸空無所礙
由此發生清淨意 廣興無邊妙供養
後當捨此修羅身 常生勝處增明慧
未來過彼河沙劫 親近承事諸如來
後身得作法中王 和繼成佛同名號
皆稱最上燈如來 名聞普遍十方界
教化六十那由多 衆生聞法咸得度
國土廣博極嚴淨 盡一三千大千界
其中受化諸衆生 是足福德及智慧
不造一切非法業 皆修平等安樂行
彼佛皆說無謬法 聞者無著亦無礙

佛壽六十那由多 衆生住命等無異
彼諸如來化緣終 機感相從亦入滅
次第紹隆得作佛 國土壽量悉同然
亦化如上諸有情 受持正法爲佛子
父子合集經卷第三

父子合集經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

如來本行品第五

爾時尊者大迦攝波。見諸阿修羅王於佛會
中以神通力化作廣大諸供養已。歎未曾有。
而作是念。如來昔行菩薩道時。種何善根。乃
能獲得如是。最上殊勝果報。作是念已。入三
摩地。一心觀察。由佛加持。卽能憶念。無量無
邊阿僧祇劫。世尊往昔在在處處。精勤修習
無量無邊廣大福業。一一顯現。諦了無疑。假
使十方剎伽沙數世界。其中所有一切衆生。
皆得人身。復於爾所河沙劫中。一一有情。各
興供養。如彼尾摩耶。相繼阿修羅王。所有福
蘊。不及如來一發無上正等覺心。所有功德。
不可爲比。時尊者摩訶迦攝波。從定起已。歡
喜合掌以偈讚佛

往昔牟尼大聖王 誓求無上大菩提
修羅雖興廣供養 不及發心所得福
如來聖德超三界 於天人中無等倫

旂檀香積若須彌

上妙塗香極清淨

人中師子出世間

或散種種上妙花

如來聖德妙難思

以大海水爲膏油

然燈奉施大導師

或以無數妙花鬘

佛具廣大勝威德

設於無量俱胝劫

如來善化於父王

於不思議俱胝劫

如來成就大慈門

復於無量俱胝劫

牟尼利樂諸衆生

如來善說諸法要

辯才無礙法中王

假使說伽沙世界

皆爲十力天人師

如是無數河沙佛

一一首現百千口

於彼說伽沙劫中

壽量智慧及發心

爾時世尊讚尊者摩訶迦攝波言。善哉善哉。

迦攝波。汝今於彼聲聞衆中。具修梵行了達

諸法。現證實際心得寂靜。於我所證功德

蘊中。善能入解思惟觀察。我已成就無量無

邊不可思議福德之聚。已到最上第一彼岸。

迦攝。止於如來一發大心。所有福報若有色

堪受如斯大供養

其量深廣如巨海

堪受如斯大供養

積聚高若輪圓頂

堪受如斯大供養

蘇彌山量爲其炷

堪受如斯大供養

奉上如來及塔廟

堪受如斯大供養

持以萬億妙寶蓋

堪受如斯大供養

以寶幢滿十方界

堪受如斯大供養

以河沙數妙繪幡

堪受如斯大供養

衆生咸悉能聽受

言辭善巧無相似

其中所有諸衆生

同出世間成佛道

各各化出無量首

復於口有百千舌

稱讚如來功德海

不能了知一少分

相。十方所有河沙世界不能容受。假使十方

說伽沙數諸佛世尊同出於世。復於爾所說

伽沙劫。欲說如來一發大心所有功德。不能

窮盡。所以者何。如來昔修菩薩行時。無一發

心不爲攝受利益安樂一切有情。彼有情界無

限量故。如來發心亦復無量。以有情界畢竟

無盡故。如來發心亦復無盡。是故我今得諸

天人阿修羅王。如是供養。假使十方說伽沙

世界。其中所有一切衆生。皆作供養。如彼阿

修羅王。猶不能及一發大心所獲功德。所以

者何。彼諸有情心不清淨。著果報故。迦攝當

知。過去無量諸佛出世。初發大心。皆爲憐愍

一切有情。令脫輪迴得涅槃樂。我今所作亦

復如是。復次迦攝。我念過去無量無邊不可

稱數不可思議阿僧祇劫。爾時有佛出現於

世。名曰帝幢如來。應供正遍知明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。其

佛剎中所有衆生。不造罪惡。心無散亂不起

邪思。無顛倒見及彼憍慢。身語意業畢竟清

淨。伏除煩惱離惡趣因。精勤修習互相策勵。

能於生死長夜之中。發勇猛心愛樂大乘。聽

聞正法如理修行。彼佛剎中有五種樂。一者

欲樂。二出離樂。三者定樂。四者等持樂。五苦

提樂。彼諸衆生而常受用如是快樂。雖受彼

樂而不耽著。如蜂採花但延其命。如禽飛空

無所罣礙。此諸衆生亦復如是。又彼有情無

貪患癡種種惡業煩惱過患。隨先善業而受

其樂。何以故。彼佛修行菩薩道時。所化衆生

唯純善行。設有先世不善故業。現善根力銷

伏不起。是故彼土一切有情。唯一樂受相應

現行。又彼佛土無種種難暴惡風雨祁寒酷

熱。隨時所欲即降甘雨。又彼衆生常樂聞法。

各能了達尊重恭敬。設若經行若坐若立。思

惟義趣深入法味。無有疲倦未曾睡眠。四威

儀中精勤修習。由法樂故不生勞苦。唯修

正斷無顛倒見。設有錯誤尋即改悔。故無苦

受。又彼如來昔修行時。身語意業未曾錯謬。

凡有所作皆爲先導。說菩薩法化諸衆生。彼

聞法已隨智慧行。所作義利非癡愛俱。故無

不苦不樂受。彼國衆生其心平等。於一切處

如理安住。故無冤憎會苦。又彼衆生無彼無

此。於一切法心無所著。故無愛別離苦。又彼

衆生於諸善法。不生輕慢。亦不毀譽。故無求

不得苦。彼國衆生有爲所遷唯有行苦。何以

故。其佛常說第一義諦微妙法故。

復次迦攝。彼帝幢如來出現於世。壽命長遠

無量無邊恒河沙劫。其中衆生各具足廣

大辯才。善說法要。皆爲過去諸佛世尊教化

成熟。衆生其中。迦攝。於汝意云何。如是廣大

嚴淨佛土。頗有無信無戒無定無慧寡聞懈

怠。如有有情得生彼不。迦攝白言。不也世尊。

迦攝。於汝意云何。如是廣大嚴淨佛土。頗有

微細善根少劣善根怯弱善根業集煩惱爲苦

所攝。如是衆生不淨迴向得生彼不。迦攝白

言。不也世尊。如是佛剎其中生者。具足善根

純淨無雜。住正思惟解脫諸苦。多聞精進清

淨迴向。皆蒙先佛久已化度。如是衆生得生

其中。佛言迦攝。善哉善哉。如汝所說其事如

是昔帝幢如來者。於汝等意云何。知是誰也。時諸比丘默爾無對。當於是時東方去此過說伽沙世界。有國名月光莊嚴。是有佛名光明聚。現在說法。彼佛會中有妙吉祥童子。遙聞此界所問因緣。知諸大衆無能答者。時彼童子即白佛言。我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所。爲彼時會答其所問。時光明聚如來。謂童子曰。隨意當往。是時童子即從彼沒。以神通力屈伸臂頃。至娑婆世界釋迦牟尼佛所。頭面禮足住立一面。時佛世尊。語童子言。以何因緣而來至此。時妙吉祥童子合掌白言。我爲衆會答前所問。自遠而來。彼往昔帝幢如來。豈異人乎。即今釋迦牟尼如來是也。所以者何。由佛世尊具足成就不可思議微妙功德。方便善巧憐愍有情。皆令安住菩提之道。時衆聞已成共讚言。善哉童子。善答斯問。決衆疑網。汝今所說是爲正說。是真實說是最上說。爾時童子爲彼衆會。而說偈言

聖主釋師子 具勇猛精進
憐愍於世間 現不思議事
彼牟尼世尊 過去已曾作
八十俱胝佛 成熟諸有情
常以大悲心 嚴淨佛國土
淺識不能知 種種善方便
不捨初發心 隨機而應現
亦於未來世 復現無量身
或現爲釋梵 或示作魔王
遍法界有情 莫能知少分
或現王宮生 成道轉法輪

乃至入涅槃 顯現佛功德
或隨其種類 現作女人相
不染世間法 如蓮性本淨
或涕淚悲泣 或歌舞嬉戲
或乘空往來 皆爲作佛事
怖者令安隱 慢者令柔順
爲利彼衆生 現種種調伏
癡者令離癡 愚者示明智
爲利彼衆生 作權巧方便
狂者得正念 破者得安行
爲利彼衆生 現諸神變事
是故我稽首 不思議精進
普化諸有情 皆令入佛道

父子合集經迦樓羅王授記品第六

爾時會中。復有六萬八千迦樓羅王。見諸阿修羅王作供養已。復聞如來與彼授記。發隨喜心廣興供養。以神通力即時化作六萬八千殊妙樓閣。一一樓閣七寶所成。所謂金銀琉璃磚礧碼瑙珊瑚玻璃。皆有七重。第一層級黃金爲柱。椽栴栴拱白銀爲之衆寶裝校。第二層級白銀爲柱。緣栴栴拱黃金爲之諸珍嚴飾。乃至第七珊瑚爲柱。真珠等寶雜間飾。如是樓閣一一皆有寶網羅上。或黃金網白銀爲網。乃至真珠以爲其網。復懸無數衆妙寶鈴。微風發聲聽者無厭。復現六萬八千寶蓋。諸珍間錯光明顯照。復現六萬八千寶幢。衆色相間珠珍嚴飾。復現六萬八千寶幡。五色綵錯甚可愛樂。復現六萬八千寶幔。或黃金線而用合成。或以銀線吠琉璃線

真珠等線。巧妙嚴飾。時迦樓羅王。即以如上所現六萬八千七寶樓閣衆寶網幔寶幢寶蓋。奉上如來。於虛空中次第行列。徐行旋轉繞佛三匝。如三十三天愛羅闍摩大龍象王繞天帝已。住立一面。爾時迦樓羅王。合掌向佛以偈讚曰

稽首歸依無上士 一切世間無與等
能超生老病死因 解脫輪迴諸苦厄
願我速成就佛身 具足妙相三十二
八十種好遍莊嚴 如那羅延堅固力
願我如佛真金色 圓光丈六常照明
行住坐臥威儀中 攝化有情令出離
願我堅持諸禁戒 住勝最上三摩地
以方便智利群生 皆使得成菩提道
願我此身永除斷 爲他乘願盡心
如佛具足大慈悲 獲得十八不共法
了知諸法從緣起 如幼如夢如谷響
悉同牟尼大導師 於人天中廣開示
爾時世尊。知諸迦樓羅王深心丁達志固精進。現微笑相放五色光。時馬勝比丘觀是事已。頭面作禮。合掌恭敬以偈問曰

歸依無上天人師 現此希有難思事
放斯光明非無因 憐愍我等爲演說
迦樓羅王興供養 寶樓彌覆於空中
世間昔未曾見聞 願兩足尊說斯義
今此衆會諸人天 合掌欣悅懷希望
願聞爲彼迦樓王 演暢未來解脫果
佛爲最上天人尊 能赴群生之所欲
唯願如來爲宣說 令彼大衆除疑怖

衆會若得離疑怖
若聞如來授記言
唯冀大慈垂護念
各各合掌願欲聞
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝善諦問
吾今當說應諦聽
迦樓羅衆與福行
當成無畏十力尊
由彼淨心供養故
十八不共法難思
由是堅持於淨戒
修習勝慧六神通
由彼淨心供養我
畢竟不歷惡趣生
過彼梵伽沙劫數
善能調伏諸根門
同稱彌盧幢如來
其劫名爲自然生
其中所有諸衆生
彼佛壽命極長遠
如是次第得成佛
各各化度諸衆生
皆令捨除憍慢習
安住無生解脫門
以彼本有身金色
是故成佛爲有情
彼等過去無數劫
其數六萬有八千
常樂修習神通事

則能發生歡喜心
當具奉行諸佛教
除疑增長諸善根
迦樓羅王得佛道
放光現笑之所因
令汝除疑生喜悅
誓求無上大菩提
獲斯勝報名爲佛
定招相好所莊嚴
脫那羅延所乘馭
安住清淨三摩地
嚴淨一切諸佛刹
後身脫此傍生報
常受人天勝福樂
供養承事諸如來
然後皆當得作佛
十號具足刹嚴淨
其土無彼三惡趣
容儀挺特無殘缺
八萬四千俱胝歲
國土壽量悉同等
八十那由俱胝數
盡祛纏蓋獲清涼
遠塵離垢心清淨
特其大力生憍慢
先令斷除憍慢法
曾爲苦行大仙人
常樂修習神通事

彼諸仙人得通已
謂已自在世希有
雖持禁戒具威儀
由是墮於金翅中
以持戒故見我身
我今與授成佛記
廣爲利樂諸衆生
聞者咸共生歡喜
父子合集經卷第四

父子合集經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜覺大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

龍女授記品第七

爾時會中復有九十六俱胝龍女。見彼阿修羅王迦樓羅王於世尊所作供養已。復聞如來各與授彼成佛之記。心大歡喜踊躍無量。發清淨心廣陳供養。此諸龍女以神通力化作九十六俱胝青色傘蓋。一一傘蓋吹琉璃寶而作千骨。巧妙安布黃金爲柄。眞珠爲網。垂諸花鬘諸珍嚴飾。復化九十六俱胝上妙良馬。亦以衆寶裝嚴飾。吹琉璃寶而爲轡勒。又復變現衆寶網幔。其量周廣六十踰繕那。遍覆一切諸來大衆。寶幔之下現一殊妙摩尼寶珠。光明顯照無不明了。復現九十六俱胝衆寶花鬘。巧妙奇絕周遍垂下。又復懸綴無數寶鈴。微風動搖其聲和雅。猶如天樂聞者無厭。復以細末多摩羅跋旛檀香沈水

香等散如來上。復散優鉢羅花鬘博迦花。及散無量上妙衣服。種種無量雜色瓔珞。種種無量雜色花鬘。是諸龍女。各乘彼馬張設傘蓋。於虛空中繞佛三匝。復奏龍宮種種音樂。其聲清婉衆所樂聞。又於迦毘羅城。降諸塗香及衆香水如雨而下。與其香花合和成泥。縱廣六十踰繕那。以彼如來威德加持。令此樂聲及香水泥普聞三千大千世界。其中衆生聞此聲音。皆於阿耨多羅三藐三善提得不退轉。是諸龍女作供養已。頭面禮敬合掌向佛。以偈讚曰

我等宿慶值於佛
供養牟尼大導師
化出九十六俱胝
供養無上調御師
復化九十六俱胝
上妙青寶以莊嚴
復化九十六俱胝
一一皆以身語心
諸龍宮中妙樂音
牟尼出現於世間
如是種種樂音聲
其中衆生若得聞
復現廣大一寶幔
周匝普遍於空中
中現最上摩尼珠
普於天人大會中
我等以此少善根
一如牟尼大導師
淨心忻樂興福業
冀脫此身龍女報
衆寶莊嚴妙傘蓋
以此善因求出離
調順善御青色馬
皆爲供養如來故
青色寶幢空中轉
頭面作禮伸迴向
一時俱奏聲清微
堪受如斯大供養
遠徹三千大千界
皆得菩提不退轉
縱廣六十踰繕那
廣覆諸來大集會
熾盛光明悉委照
淨心忻喜爲供養
志求寂靜菩提果
成就甚深微妙慧

教化饒益諸衆生
亦如十力無上尊
諸有爲法如幻化
如空注雨起浮泡
智者觀諸世間法
衆生體性亦同然
愚夫不了謂爲實
畢竟諸法本來空
由彼迷妄無知故
如來由是出世間
譬如秋空起浮雲
譬如我相本來無
如是一切世間法
但能誑惑諸根門
牟尼超越於三界
若依如來教奉行
若人聞是深妙法
則能越離生死泥
是故我今頭面禮
大悲能救苦衆生
我等供養於如來
當宣法要警群迷
爾時如來。知諸龍女心之所念希望授記。卽
現瑞相放大光明。時尊者馬勝觀是相已。頭
面禮足合掌向佛。以偈問曰
世出世間勝智者 忽與神變放光明
時會觀此稱吉祥 非無因緣發斯瑞
人中最上牟尼主 願說光相之端由
諸天人民龍鬼神 聞已成生歡喜念

如來威德聖中聖
憐愍攝受諸衆生
如來慧力妙難思
衆會瞻仰願欲聞
牟尼久已成正覺
何因放此大光明
今此大衆心寂然
一心瞻仰於如來
若人於事未決了
由此皆隨疑網中
誰於今日發大心
誰得菩提破魔軍
何人廣興淨福業
聖主師子十力尊
我等若蒙佛顯示
成生清淨隨喜心
爾時世尊。爲尊者馬勝。說伽陀曰
善哉馬勝大比丘 吾今於此衆會中
汝等一心當諦聽 聞我說此放光因
此諸龍女心開解 了知諸法本性空
無人無我無衆生 補特伽羅自相空
諸龍女等植德本 善能安住佛法中
如是作諸供養已 後當捨此龍女身
於世間法無不了 說此放光神變事
窮盡諸法實相義 各令知己心安隱
能與群生作義利 願說成得除疑惑
堪能領解深法義 聞已各發菩提意
其心掉動則生惱 唯冀洪慈速開示
何佛他方說大法 放此光明甚希有
佛憐愍故放淨光 於大衆中無畏說
離諸恐怖心泰然 各各奉行於佛教
汝能諮問放光事 爲說龍女未來果
離諸散亂染因緣 增長人天諸善利
能以智慧觀實相 不著世間業果報
亦無作者及受者 猶如陽焰鏡中像
共與廣大淨福業 了世間法皆如幻
誓求佛果大菩提 得生三十三天上

得爲帝釋天宮主 具天壽量大名聞
得生焰摩天宮已 佛子安住此天中
後復生於兜率天 雖受快樂心不著
由彼宿習出世智 譬如刻石畫長存
後生樂變化天中 不爲他毀有名稱
受彼最上五欲樂 善修三種解脫門
復生他化自在天 清淨意樂住其中
所欲受用皆他變 佛子安住彼天宮
由於欲樂生厭患 獲得諸禪解脫門
由彼定生諸善根 定中適悅勝難思
住彼梵宮經一劫 善巧方便利有情
善巧方便利有情 於喜妙樂悉通達
善能覺悟寂諸根 彼梵天說自然法
唯此其實解脫門 若人於此生信解
速成無上妙菩提 彼龍女等生梵世
受用妙樂無毀譽 復往焰摩天中住
具足受彼殊妙樂 自在得終天壽量
得彼天衆常愛敬 猶若蓮花性本淨
常觀諸法皆空寂 安住正念無移動
天子天女常圍繞 滿彼壽量無中天
而與正念常相應 畢竟入解真空法
得彼天衆常恭敬 任持正法心無動
不起染著癡愛心 得盡彼天壽邊際
忻求定地伏諸惑 由此得生梵天上
受用喜樂一中劫 漸能進趣菩提道
專修正行淨無雜 無冤親想心平等
亦不味著諸禪定 是爲最上牟尼子
不與業果理相應 畢竟超越於三界
善能引導諸衆生 是則名爲世間眼
饒益利樂諸天人

教化令發清淨心

皆能進趣菩提道

往詣無邊佛刹土

供養承事諸如來

過彼未來星宿劫

同成佛號寂諸根

彼等聞佛授記已

心淨踴躍志堅固

時會咸生歡喜心

各各頭面禮佛足

父子合集經龍王授記品第八

爾時難陀為波難陀龍王。與其眷屬九十俱

胝龍衆。見諸龍女供養如來得授記已。身意

泰然得未曾有。稱讚如來究竟滿足廣大威德

神通無礙。能知衆生心之所念。所作事業皆

悉聞知。各各現證無不了達。然彼如來大悲

增上。或不待請即爲說法或非時說。皆爲教

化成熟有情除煩惱熱得涅槃樂。隨機授法

必令得果。乃至女人志意動亂。於淫怒癡自

性增上。設問法要不能領解。亦得如來之所

化度。如彼六十俱胝龍女猶獲授記。何況我

等豈不蒙益。時彼龍王作是說已。於世尊所

生難遭想。以神通力與大香雲滿閻浮提。遍

覆一切諸山大海。雨衆香水旛檀末香。其香

遠聞普佛世界。又復於彼迦毘羅城。雨赤真

珠積至于膝。縱廣量等六十踰繕那。復於尼

拘律陀林中。普散無量龍自在花。散已復散。

變成花殿。其量亦廣六十踰繕那。七寶相間

而爲其柱。復以半拏紺末羅石以甃其地。其

石柔軟觸之清涼。衆所樂觀非世所有。復現

九十俱胝衆寶花鬘周匝垂下。又復懸挂衆

色名衣。復現種種巧妙綵幡香鬘寶璽珠

鬘等。周遍莊嚴殊妙清淨。又復涌出無數寶

藏。行列殿中而爲供養。又復出現最上無價

摩尼寶珠以成其鏡。表裏瑩徹無不交照。乃

至迦毘羅城時會大衆。種種供養殊勝莊嚴。

於其鏡中皆悉顯現。復有九十俱胝龍馬。諸

妙珍寶以爲轡勒。無數寶鈴進步鳴響。是諸

龍王各乘馬已。於虛空中繞佛三匝。復奏龍

宮無量音樂。及雨種種殊妙珍寶。散於如來

及聲聞衆。作供養已頭面禮足。瞻仰世尊目

不暫捨。以我所集功德善根。願與衆生同得

佛道。合掌向佛以偈頌曰

久修慈忍大悲行

成就百福相莊嚴

捨家逾彼迦毘城

志固爲求無上道

六年示修於苦行

伏諸外道不疲勞

直詣金剛座道場

普施群生甘露法

昔日如來調御師

棄捨王宮妙欲樂

斷除頂髮住山林

於世浮榮心不顧

牟尼昔捨於頭目

積功成滿菩提因

凡夫聞見尚無因

況復効修其苦行

如佛昔作忍辱仙

爲歌利王無辜害

割截耳鼻及身肢

不生悲惱心怡悅

時有愚癡婆羅門

來秤身肉而蹶倒

說此難行苦行時

我等聞已生悲惱

何因如來不起瞋

愛念衆生如己子

由興害意墮泥犁

慈尊於彼能垂救

如來具足無上慧

於己害者不加報

昔修廣大安樂因

故得身肢復如故

我等咸生淨信心

稱讚如來眞實行

如彼牟尼利有情

咸願速登無上覺

爾時世尊。知諸龍王信解堅固發大誓願。即

於面門放種種光。其光普照上至梵天。復從

如來頂門而入。時尊者馬勝。合掌長跪即白

佛言。法爾諸佛若放光明必有所謂。唯願如

來方便演說。時彼尊者說偈陀曰

大哉無畏釋師子

何因緣故放此光

慈門廣利諸天人

唯願如來爲我說

此諸龍王并眷屬

及彼時會皆肅然

唯冀牟尼震梵音

說此放光希有事

誰於釋迦佛法中

初發大心感斯瑞

誰能摧破諸魔軍

令彼惶怖皆退沒

將非龍衆久修行

獲得無盡諸功德

願聞現瑞之端由

斷除疑惑心清淨

爾時世尊以偈答曰

我以最上勝功德

八種深遠梵音聲

所說眞實利衆生

汝當諦聽放光事

此諸龍王深淨信

設大供養世希有

志心願證佛菩提

爲度一切群生故

常以悲心觀世間

普使衆生脫苦厄

未嘗一心生疲勞

堅固精進無退轉

修習清淨奢摩他

具足智力無能屈

安住三種解脫門

謂空無相及無願

得佛無上甚深慧

了一切法皆虛假

大悲愍念諸有情

離冤親想悉平等

過彼兜伽沙劫數

次第成佛出世間

同名寂靜慧如來

十號具足土嚴淨

常說無我甘露法

無諸外道及魔冤

善巧方便應群機

不違世俗談眞諦

是諸衆生聞法已

了法自性悉皆空

大悲方便演三乘

勝義法中無所說

此法非出於自然

求之少分不可得

乃至無有一衆生 則能出離生老死
由飲解脫甘露味 皆因聞佛梵聲故
及彼憂悲我慢 釋尊無畏聖師子
佛子常隨智慧行 說諸龍意答所問
如來授彼諸龍記 速得菩提無上果
咸各歸命牟尼尊 時來聞已生忻慶
於佛法中心寂靜

父子合集經卷第五

父子合集經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

鳩盤茶王授記品第九

爾時會中有十八俱胝鳩盤茶王。見諸阿修
羅及迦樓羅諸龍王等作供養已。心生愛樂。
復聞如來與彼授記。歡喜踊躍得未曾有。咸
共讚言。如來成就最上智慧。於一切法無有
疑惑。無喜無悲不生分別。堪受人天廣大供
養。譬如大海深廣彌滿不動不涌湛然安靜。
如來功德亦復如是。時彼鳩盤茶王并諸眷
屬。各發淨心而與供養。以神通力化作十八
俱胝寶幢。是諸寶幢巧妙殊絕。皆以寶線次
第嚴飾。所謂黃金線幢。白銀線幢。吠琉璃幢。
玻瓈迦幢。赤真珠幢。杵藏珠幢。馬藏珠幢等。
若金線幢垂銀花璫若銀線幢垂金花璫吠琉
璃幢玻瓈迦幢。玻瓈迦幢吠琉璃幢。赤真珠

慢杵藏珠璫。杵藏珠慢亦真珠璫。馬藏珠慢
衆寶爲璫。互相間列甚可愛樂。又復化出十
八俱胝衆寶妙車。所謂金車乃至馬藏珠寶
所成之車。於彼車上復現十八俱胝上妙繖
蓋。一一繖蓋奇異巧妙。有骨百莖衆寶裝絞。
或以純金而爲其柄。次第乃至吠琉璃柄。繖
蓋之下垂諸花璫黃金花璫。乃至摩尼珠寶
所成花璫。是諸繖蓋以赤真珠。巧妙交絡以
爲其網。時鳩盤茶王各各乘彼衆寶妙車。執
持繖蓋作諸伎樂。於虛空中繞佛三匝。以七
寶花散如來上。散已復散。從車而下。禮世尊
足在一面住。合掌向佛以偈讚曰

牟尼聖主出世間

如彌盧山顯大海

離諸憂長不動涌

堪受如斯妙供養

常住寂靜三摩地

演說諸法無所著

捨除憍慢諸垢染

觀察世間唯名想

了知諸法如幻化

猶如夢中受欲樂

亦如水月體非真

智者當作是觀察

乾闥婆城本無有

於方處求不可得

應知但以假名說

諸世間法皆如是

我等所作諸供養

寶車寶蓋寶幢等

及以種種歌樂音

如來觀之如谷響

願我成佛如世尊

爲衆生說如幻法

皆令遠離惑業因

悉證菩提寂靜道

爾時世尊。知諸鳩盤茶等心之所念。即於口

中放大光明。時馬勝比丘觀是光已。合掌向

佛以偈問曰

調御施化非無因

瞢斯淨光難思議

時衆欲知其所由

別冀如來速演說

觀佛面門現斯瑞 諸天人民咸有疑
願佛憐愍諸群萌 說此放光希有事
誰於今日發大心 樂於佛所聞正法
何人於佛興供養 爲說所獲諸功德
何人達彼有爲行 利那能離諸過患
何人證於實相門 寂靜意樂而不動
何人得道降諸魔 何人稱讚佛功德
何人斷惑超三有 息諸纏蓋心泰然
大衆咸生恭敬意 佇聞如來微妙音
何因放此淨光明 願決衆疑分別說
爾時世尊。爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝問斯義

爲作世間饒益者

我今說此光所從

汝等一心當諦聽

今此鳩盤茶衆等

安住實際心不動

合掌住立於我前

起大悲心利群有

以智慧力善修習

決定往生於勝處

後當脫此鬼趣身

親近承事諸如來

得爲初利天宮主

如黑暗中然大炬

了達諸法無有疑

嚴淨無邊佛刹土

未來復遇俱胝劫

被精進鎧修諸行

供養河沙佛世尊

決定自知當作佛

饒益攝取諸有情

由是號曰除疑佛

及於方域而降生

聞者心淨離諸疑

常說最上寂靜法

救拔群生超彼岸

咸願求趣大菩提

普令時會心安隱

我今已答汝所問

於未來世得作佛

故此授決鳩盤茶

於未來世得作佛

父子合集經乾闥婆王授記品第十

爾時會中。復有三十六俱胝乾闥婆王。見諸

阿修羅迦樓羅諸龍眷屬鳩盤茶等於如來所作供養已。復聞與授成佛之記。歡喜踊躍得未曾有。及聞稱讚如來法性。本來寂靜清淨無垢。無有少法之所顯示。皆為增長衆生善根。深生信解捨諸慳吝。即發無上菩提道心。時諸乾闥婆王爲供佛故。以神通力化作三十六俱胝愛羅摩大龍象王。一一象王各有六牙。一一牙上而有七池。一一池中有七蓮華。一一蓮華而有千葉。一一葉間有七天女。一一天女復以七女而爲侍衛。復於一一龍象頂上。化出三十六俱胝上妙繖蓋。七寶爲網寶蓋交映。又復各現寶幔彌覆。懸諸花鬘處處周遍。彼蓮華中所有天女。或作歌舞或奏音樂。或說伽陀讚佛功德。或散旃檀沈水末香。或散種種天諸妙花。或散種種上妙衣服。或散衆寶嚴身之具。耳璫臂釧寶鬘金帶。或有執持種種寶幢雜色幡蓋。或散種種清淨香水。於虛空中如雨而下。與諸香花合和成泥。遍迦毘羅城廣六十由旬。隨風所飄其香普至。是時彼諸乾闥婆王各各乘一大龍象王。競奏百千諸妙音樂。徐行空中右繞三匝。以神力故令樂音聲并前香風遍於三千大千世界。其中衆生得聞樂聲及彼香者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。彼乾闥婆王於虛空中繞佛畢已。從象而下至於佛所復繞三匝。頭面禮足住立一面。合掌向佛以偈讚曰

如來具足諸妙相 於三界中無與等
解脫煩惱生死因 已盡輪迴苦邊際

顯現無邊大威神

成就寂靜解脫門

如來具足清淨道

佛性眞常本湛然

未來諸佛出世間

法無自性本性空

了知自他無所作

諸法各各不相知

譬如多種集成車

但由運載得車名

彼法無法可教招

彼法無法令解脫

如來如是了知已

顯示諸行有爲門

展轉分別諸法性

諸法無相亦無名

願我等於未來世

無邊功德莊嚴身

利樂世間具智者

常起如是大悲心

世間苦惱諸有情

如猴輕躁無暫安

恃彼貪癡癡我慢

展轉沈淪苦海中

衆生愚癡無慧眼

永失人天出要門

爾時世尊。知諸乾闥婆王心之所念。即於口中放大光明普照時會。於是尊者馬勝比丘觀斯光已。合掌向佛以偈問曰

天上人中極希有

無有非人能動亂

本無所證無可說

依世俗諦強分別

亦能安住如是法

無有作者及主宰

是爲世間具智者

佛於無作示有作

彼各不知自業用

佛說我相亦如是

彼法無法可思念

彼法無法令變異

爲衆生依世俗說

彼世俗相亦無得

令淺智者得除疑

畢竟無住亦無作

成佛如彼牟尼尊

常說如是勝義法

及彼邪見諸衆生

令出輪迴生死海

皆由邪慧心諂曲

唯佛大慈能救度

隨其識浪常漂流

唯佛大慈能救度

不知自業墮惡趣

唯佛大慈能救度

爾時世尊。爲馬勝比丘說伽陀曰

如來今者現斯瑞

時衆相視咸驚疑

何人蒙佛攝受故

今佛放此淨光明

何人奉行於大法

今佛放此淨光明

是諸大衆生渴仰

合十指爪住佛前

如來爲世間作眼

大悲憐愍諸群生

爾時世尊。爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝問斯事

咸令增長諸善根

尊者馬勝大比丘

歡喜合掌無異緣

乾闥婆王與供養

此法唯依實際中

若人取相而分別

此法無實亦非虛

彼作如是供養已

是爲生死最後身

從一佛剎至佛剎

化度那由他有情

彼離塵佛出於世

常說諸法自性空

如是彼彼佛名號

說法化利諸衆生

寂然普放大光明

未曾見是希有事

生大歡喜離諸障

令彼信解力堅固

如佛所說等無異

於彼加持垂護念

願聞佛說光因緣

瞻仰尊顏無暫捨

離諸垢染及憂怖

使除疑網心清淨

我爲饒益於世間

今放光明與授記

聞佛許說光所以

冀梵音聲次第說

爲開眞淨大法故

本來自性無增減

彼則如幻不可得

由法性空佛無說

後身當作樂迦羅

增進淨行心無懈

承事河沙諸如來

果滿得成離塵佛

住壽那由他劫數

復能顯示一切智

住世正法及像法

悉同前佛等無異

故我略說彼功德

乾闥婆王授記已 時衆除疑心悅豫
咸各歸依牟尼尊 合掌住立於一面

父子合集經卷又王授記品第十一

爾時會中。有八十俱胝大藥叉王。見彼阿修羅王乃至乾闥婆王等於如來所廣作供養。復聞世尊與彼授記。歡喜踊躍得未曾有。恭敬尊重生難道想。稱讚如來智慧深遠。於所說法心得入解。深生愛樂發清淨信。以神通力化作廣大殊妙供養。與前阿修羅王所作供養等無有異。時藥叉王作供養已。繞佛三匝住立一面。合掌向佛以偈讚曰

人中無比釋師子 具大神通及智慧
如海深廣不可涯 是故我今頭面禮
蘇彌盧山可稱量 劫燒洞然可知際
唯佛智力妙難思 一切無能窮極者
過現未來諸世間 所有諸趣有情類
彼等造作善惡業 佛能遍知無與等
或有樂住阿蘭若 修寂靜行除憒鬧
隨其修習性不同 佛能遍知無與等
或具貪恚癡過患 憍慢嫉妬諸惡行
或有等分或隨增 佛能遍知無與等
或有迷失於正道 沈淪苦報無能期
或具信解隨法行 佛能遍知無與等
有情樂作諸惡行 彼業隨逐不捨離
以至惶怖命終時 唯有如來能救度
或持淨戒往天宮 或造黑業受衆苦
受報好醜理無差 唯有如來悉知見
或有智慧求解脫 於佛法中而出家
樂修聖道利有情 得證無爲寂滅樂

復有愚夫雖出家 依止如來法中住
於甚深法不能解 由無智故返生謗
彼於佛教生毀譽 造作無量苦因緣
命終墮大地獄中 劫盡更生餘苦趣
若人諦信增上心 樂聞正法能守護
善達諸法本性空 離一切相無所著
了知世間非堅固 是身如幻如谷響
常以悲願利群生 於佛菩提無退轉
我今稱讚佛功德 一切世間無過上
迴此少善及有情 未來同得成佛道
爾時世尊。知諸藥叉王等心之所念。卽於口中放大光明普照佛土。時馬勝比丘見斯光已。合掌向佛以偈問曰

大哉最勝兩足尊 忽放淨光難思議
此光希有非無因 照耀世間逾滿月
今此衆會皆合掌 同聲稱揚佛功德
唯願如來震梵音 爲說此光之所以
何人於佛生淨信 何人悟入眞淨法
何人堅固菩提心 唯冀如來分別說
大慈悲主出於世 能決群生衆疑網
諸天龍及人非人 聞已心生大忻慶
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝大比丘 汝能諮問如是義
因光啓請利天人 皆令安住眞實見
彼藥叉王陳供養 增長見聞勝善根
故我放此淨光明 今當與授成佛記
如是彼諸藥叉衆 悉了諸法從緣生
由願力故受此身 心常安住菩提道
能以智慧善觀察 知蘊處界皆虛假

超出輪迴苦惱因 猶若蓮華不著水
自他和合染因緣 一切覺了皆如幻
觀色自性空亦然 得證寂滅無爲理
若能覺了諸法空 亦達無相及無願
於此三種解脫門 平等遍觀無障礙
能觀智慧性本空 所觀境界何所有
了知心境二都無 是爲具足菩提行
諸天及人聞是法 心生歡喜未曾有
各各信解隨法行 漸能修習一切智
如是密跡藥叉衆 能以淨心興供養
後當轉此惡趣身 往生諸天受妙樂
彼等當於未來世 奉觀無量俱胝佛
號曰寂靜慧如來 住世壽命極長久
教化無數聲聞衆 猶如星宿現虛空
具諸智者生其中 國土嚴淨無有苦
一切世間人非人 聽佛所說無疲厭
皆發勇猛清淨心 解脫煩惱諸結縛
父子合集經卷第六

父子合集經卷第七

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

緊那羅王授記品第十二
爾時會中。有八俱胝緊那羅王。其上首者名曰大樹。見諸阿修羅王乃至諸藥叉衆。咸於佛所廣作供養。復聞如來與授記別。心生驚

疑歟未曾有。謂若佛說一切世間諸蘊界處。但有假名無有少分令衆生見。若佛菩薩亦不可見。云何世尊於大衆中。與諸天龍大第授記。復令化度無量有情。從一佛刹至一佛刹。奉觀如來經河沙劫。廣修諸行得成佛道。具諸相好國土莊嚴。壽命劫數正像法等。乃至緣畢入般涅槃。既言諸法皆悉空寂。何能建立授記之事。時大樹緊那羅王。生此疑心未能決了。合掌向佛以偈問曰。

云何諸法無所說
既言無說謗何生
無能勝者所宜說
佛眼清淨照世間
餘無有能爲我等
唯有如來能斷除
爾時世尊。爲彼大樹緊那羅王釋諸疑故。以偈答曰。

緊那羅王汝所問

既空依何而授記

我聞如來作是說

於佛妙慧心有疑

既言空已復授記

此義甚深不能了

又云法界本空寂

而說如月現於水

既言空寂復現形

此義甚深不能了

云何諸法本無生

復說樂求菩提者

既言無生何有求

此義甚深不能了

云何諸法本無盡

復說如來有滅度

我今請問牟尼尊

此義甚深不能了

云何諸法皆如幻

復說此寂得生天

既言如幻何有生

此義甚深不能了

云何諸法無所依

復說依止善知識

既言無依何假人

此義甚深不能了

云何世間無作者

復說有能斷諸惑

既言無作斷無由

此義甚深不能了

云何諸法自性空

復說觀空得解脫

既言空已復何觀

此義甚深不能了

云何諸法剎那滅

復說諸法常不滅

既言遷變或凝常

此義甚深不能了

云何福業非積聚

而說修習成菩提

既言無集豈能成

此義甚深不能了

由彼達法性本空

故得如來與授記

以何因緣作是說

諸法若有實性者

則應不滅亦不增

於一切時無改轉

譬如圓鑑挂空中

假明緣故現色像

緊那羅王汝當知

自性清淨本如是

法性無垢常湛然

亦無動亂及變異

汝觀供養福業因

於何法中有其相

應知法界本寂靜

智者觀法不可得

諸有取相凡夫人

於此疑惑不能了

汝問諸法本無生

復說發心求佛道

緊那羅王汝當知

十力妙智難思議

凡愚沒溺三界中

於諸欲境生耽著

由是常生顛倒心

故受生死諸苦惱

從昔未聞於正法

設得聞已而不解

使令安住實智中

漸能求趣菩提果

汝問諸法本無滅

何故如來有滅度

爲破常見諸衆生

無有少法爲常者

汝問諸法猶如幻

見生天者故懷疑

爲化凡愚諸衆生

特已所有生憍慢

汝問諸法無所依

而見依止善知識

爲破著欲諸衆生

故於空義不能了

汝問諸行剎那滅

復云諸法性不滅

譬如遠矚於陽焰

渴者趣之而求水

皆從妄想分別生

當知水體不可得

陽焰之處本無水

自性淨中本無染

由彼愚夫顛倒心

則爲彼愛所纏縛

汝問諸法無所說

亦云謗者墮惡道

愚夫聞已懷疑

智者聞之除障礙

世間諸法本空寂

無智妄計執爲我

彼等若聞諸法空

則生斷滅怖畏想

若人毀謗於空法

皆由執著我人相

猶如繫縛於虛空

增長愚癡墮惡趣

或說善業往天中

或生人間受快樂

作者非實業不亡

如夢中境唯心造

當知諸趣皆如夢

由迷真故不覺知

夢中何有於去來

愚夫妄謂真實境

我雖說有所作業

十方推求無作者

譬如狂風吹樹枝

由相觸故生其火

彼風及木無思念

謂言我能出於火

兩相因故火發生

本無作者亦如此

汝問諸法不可盡 云何復說業可盡
觀空理者說無窮 隨世俗中則有盡
我雖演說其實際 由顛倒故於外求
衆生業惑障緣深 不能了此勝義法
緊那羅王汝當知 於此勝義善安住
一切諸相皆一相 善通達者謂無相
一切菩薩之所行 一切諸法皆無作
所謂阿字總持門 由此入解一切法
緊那羅王汝當知 一切諸法本寂靜
此說無相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無分別
此說平等總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無自性
此說清淨總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無有盡
此說離障總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法非思議
此說實相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無所趣
此說解脫總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法本無動
此說證淨總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法假名說
此說眞實總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法不可得
此說離相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法離思念
此說靜慮總持門 由阿字門而入解
此法非見非對治 求彼二相無所有

了知無相亦無名 則能具足菩提道
若法可見可對治 是法非實非平等
彼法自性離言詮 譬如虛空無相似
法性無有種種相 亦非一相及異相
非有冷相及熱相 如鏡中像不可得
非有曲相及直相 亦復無有明暗相
遠離男相及女相 此名入解眞實相
非謂非離非動亂 無有舒卷微細相
亦無參差斷喜相 非怯弱相起盡相
非有入相及出相 亦無進相及退相
非其竊相及寐相 復無去來現在相
非是眼相及瞻視 亦非盲瞽與癡瞽
非其瞶瞶非剛強 非有覆藏及顯露
非是動轉及止息 離諸戲論常湛然
智者當作如是觀 此名了知佛境界
爲欲調伏世間故 於離言法強分別
於此勝義善知了 則能通達一切法
爾時大樹緊那羅王。聞佛世尊釋諸疑已。及
聞演說總持字門深生入解。心大歡喜得未
曾有。以神通力化八俱胝殊勝樓閣。巧妙奇
絕。或住山峯或依林木。或化現於蓮華之上。
是諸重閣皆以七寶。合成花蓋而懸其上。一
一皆有衆寶幢幡寶幔花鬘次第嚴飾。是八
俱胝緊那羅王。各各陞彼樓閣之上。於虛空
中右繞三匝。復以上妙水陸之花而散佛上。
散已即從重閣而下。至於佛所復繞三匝。瞻
仰尊顏目不暫捨。一心合掌住立一面。思念
如來過去現在積集無量最勝功德。佛知是
已口放淨光時尊者馬勝比丘觀是相已頭面

禮佛。以偈問曰

如來今者放光明 淨妙難思甚希有
時衆諦觀於慈容 猶若披雲瞻滿月
何人今於世尊所 樂聞最上微妙法
以眞實智善了知 放此光明垂印可
誰人初發菩提心 咸佛加持現斯瑞
唯願說此光因緣 制諸外道令生信
是時諸來大集會 咸各歡喜發淨心
冀聞清淨甘露音 聞已奉行於佛教
爾時世尊爲尊者馬勝比丘說偈陀曰
具壽馬勝問斯義 當一心聽無異緣
我今爲彼緊那羅 授記未來成佛事
彼所請問極難解 皆爲利樂諸世間
我今爲斷彼疑心 令於佛法善安住
此大樹緊那羅王 與八俱胝徒屬衆
由興供養淨福因 命終當得生天上
展轉天中受妙樂 滿足九十俱胝歲
獲得如意五神通 親近承事河沙佛
經歷那由他刹土 常說勝義第一法
化度那由他有情 得成無上菩提道
號曰無量光如來 劫名國土皆無異
人中師子力尊 具足無邊大智慧
彼國所有諸菩薩 修習善根悉圓滿
亦無求趣二乘人 皆是一生居補處
如是彼諸菩薩衆 各懷悲願利群生
能與世間作照明 後當次第得作佛
彼諸國土勝莊嚴 離諸穢惡無煩惱
猶如觀史多天宮 受用清淨知足足
一切過患八無暇 乃至名字未嘗聞

有情安隱住其中 常食法味禪悅樂
大哉善逝中天 與授緊那羅佛記
時衆聞已心泰然 稽首致禮無上士

父子合集經寶瓔珞天授記品第十三

爾時會中。有八俱胝寶瓔珞天子。見諸阿修羅乃至緊那羅等。於佛會所作大供養。及聞如來與彼授記。心甚歡喜得未曾有。時諸天子爲供佛故發勇猛心。繞迦毘羅城周匝六十踰繕那量。於虛空中雨曼陀羅花。繽紛而下積至于膝。作供養已繞佛三匝。住在一面合掌向佛。以偈讚曰

具足大悲十力尊 能救一切衆生者
諸根寂靜放光明 故我敬禮聖中聖
諸天及龍人非人 於佛法中生愛樂
最上牟尼大導師 是故我今歸命禮
如來出現於世間 譬若衆星中滿月
無邊福智莊嚴身 衆生觀者心無厭
具足種種清淨法 六通三明四無畏
十八不共法難量 是故我今歸命禮
三十二相皆圓滿 八十隨好妙嚴身
巍巍猶若天帝釋 是故我今歸命禮
成就最勝三摩地 能斷輪迴諸結縛
降伏無數億魔軍 湛然安住心無動
如來智慧力堅固 常說四諦眞實法
廣能化利諸人天 威令超越於彼岸
人中最勝釋師子 破諸邪見及異論
願我當得如世尊 說法使離諸癡暗
超出世間成正覺 常與四種無量心
憐愍攝受諸衆生 同證菩提無上道

爾時世尊。知諸天子深心所念。即於口中放大光明。時尊者馬勝比丘觀是相已。合掌向佛以偈問曰

牟尼現是希有相 時衆矚已心忻悅
各各歸奉大慈顏 願說放光之所以
如來今放此淨光 必與廣大利益事
我等頂禮無上尊 唯冀洪音爲開示
爾時世尊。爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝問斯義 今當爲汝分別說
我爲利樂諸人天 與瓔珞天授佛記
如來若不因請說 無由記別弟子事
答汝問故息群疑 彼離疑則心安住
寶瓔珞天於我所 以淨意樂伸供養
從此展轉生諸天 百千天子常圍繞
復持天上妙香花 供養無量俱胝佛
於彼佛所發淨心 愛樂修行菩薩道
如是精進供養已 復於未來作佛事
奉觀那由他世尊 常說伽陀讚佛德
如理廣修清淨行 得那羅延堅固身
於其歡喜劫中生 具足圓成一切智
號曰華幢勝如來 有大名稱無與等
并餘天子八俱胝 同一劫中皆作佛
彼佛土中無地獄 亦無鬼趣與傍生
及阿修羅憍慢心 離於八難諸危苦
彼諸天子成佛利 悉如三十三天中
國土富樂遍莊嚴 壽量長遠皆相似
彼土既無惡趣名 泥復有作惡業者
衆生各各隨法行 皆住無淨清淨行
所化衆生無有邊 過彼恒河沙數量

彼佛出現世間時 常說勝義第一法
如是化緣歸寂已 廣布舍利起塔廟
一一舍利勝難思 其中皆有佛身相
咸各稱讚佛功德 住虛空中現神變
教化無量諸衆生 皆發無上菩提意
十力牟尼方便力 爲彼天子授道記
時諸大衆聞佛言 住正思惟心寂靜
父子合集經卷第七

父子合集經卷第八

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

四大天王授記品第十四

爾時四大天王。并諸眷屬九萬天子。俱見諸阿修羅王乃至寶瓔珞天等。於世尊所作供養。復聞與授成佛之記。心大歡喜得未曾有。觀佛威神深生尊重。於佛法中欲求出離。發勇猛心精勤修習。譬如有入乘於坏船入駛流中欲達彼岸。是人即時作此思念。如是坏器本非堅牢。不久沮壞要當速渡。用力求濟可免斯難。彼四大天王及諸天子。厭怖生死速求出離。勇猛之心亦復如是。時四大天王并諸天子。爲供佛故以神通力。即時化作九萬寶帳。衆色間錯衆寶裝鉸。廣大嚴飾世所希有。所謂赤真珠帳摩尼珠帳吠琉璃帳金剛寶帳黃金帳等。化作如是衆寶帳已。於虛

空中繞佛三匝。復化九萬天諸伎樂。於虛空中復繞三匝。出妙樂聲而爲供養。又復降雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華。而散佛上散已復散。繞佛三匝住立一面。合掌向佛以偈讚曰

敬禮二足尊	能救世間者
離掉舉昏沈	及貪欲諂誑
能斷諸有結	拔諸根毒刺
摧伏我慢幢	破無明黑暗
四大善調和	無便利垢穢
不爲毒所中	九竅常清淨
解脫煩惱縛	永盡諸苦際
剛強難化者	牟尼前攝受
我等諸天人	皆來至佛所
瞻仰佛功德	稱讚所不及
於三解脫門	空無相無願
唯佛能證知	通達無障礙
彼真如實際	爲諸法所依
愚夫說得聞	如鹿怖獵師
衆生取諸相	不能達法性
起四種顛倒	此爲輪迴行
佛了知法性	觀世如虛拳
諸蘊本來空	處界亦如此
若法與非法	以名字而說
如是一切法	佛本無言說
譬如大幻師	化種種形像
此實無主宰	唯假名施設
如是蘊與處	及十八界等
皆從幻妄生	體性非堅固

猶如工畫師 畫作女人像
身肢悉圓滿 相貌皆端正
此相非實有 但誑愚夫眼
智者善了知 法界本平等
善入佛法者 於此無疑惑
譬如己掌中 置之菴羅果
如來智光明 照彼群生類
轉最上法輪 使之令開解
願我得佛時 亦說如是法
化一切衆生 同成無上覺

爾時世尊。知諸天子心之所念。卽於面門放大光明普照時會。尊者馬勝比丘觀是相已。合掌向佛以偈問曰

大聖無上尊	何故現斯瑞
此必有因緣	願爲我等說
今此諸天王	及天子眷屬
觀佛放淨光	咸生於疑惑
何人發大心	爲當與授記
誰今降諸魔	願爲我等說
何人於佛所	作廣大供養
諸根善調伏	蒙佛現斯瑞
將非佛世尊	與諸天授記
願兩足尊說	聞已成歡喜
令一切衆生	成熱諸義利
求證大菩提	如佛等無異

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝大比丘	善問如是事
我今放光明	當爲汝顯示
彼九億天子	皆來至我所

說此光因緣 與授成佛記
是諸天子等 久值遇諸佛
善達諸法空 說偈而讚歎
安住佛法中 信解心決定
爲求大菩提 發勇猛精進
復於未來世 奉觀河沙佛
若不供養者 誓不成正覺
作是供養已 當得成佛道
號曰持光明 於世間最勝
彼佛出於世 如燈常照耀
度脫聲聞衆 數滿八十會
此諸比丘等 善修如實智
住是最後身 皆得法眼淨
彼佛國土中 所有衆生類
壽命極長遠 滿八俱胝歲
佛滅後之後 咸皆懷戀慕
造無數塔廟 伸供養尊重
那由他有情 護持佛正法
或有發大心 或般無餘者
彼四大天王 蒙如來授記
心生大忻慶 敬順頭面禮

父子合集經三十三天授記品第十五

爾時三十三天帝釋天主。與其眷屬八十俱胝天子來詣佛會。見諸阿修羅王乃至四大天王等。於世尊所廣大供養。復聞如來與彼授記。於佛法中增上愛樂。發希有心。求無上道。時帝釋天主爲供佛故。以神通力化作八十俱胝寶幢。是諸寶幢第一希有。皆以衆寶而爲瓔珞。或赤真珠而爲瓔珞。或吠琉璃或

摩尼珠。或以黃金而爲瓔珞。於諸寶幔周遍垂下。又復化出八十俱胝清淨樓閣門廊欄楯。栴檀寶裝。繖蓋幢幡次第嚴飾。一一樓閣皆有上妙師子之座。衆寶鈴網而覆其上。一座側無數天女以爲侍立。於重閣後復化八十俱胝衆寶妙車。於上各懸雜色繖蓋。以調順馬而駕御之。又復化出八十俱胝愛羅摩擎大龍象王。一一象王有八十俱胝頭。一一頭皆有六牙。一一牙上而有七池。一一池中有七蓮華皆有千葉。一一葉中有七天女。一一天女復以七女而爲侍從。衆寶瓔珞以嚴其身。彼蓮華中及樓閣間。所有天女或有執持幢幡寶幔。或作歌舞或奏音樂。或散旃檀沈水香等。或散天中曼陀羅華及以七寶所成之華。於虛空中如雨而下。遍迦毘羅城縱廣六十踰繕那量。散已復散積至于膝。是時八十俱胝天子爲供養故。亦以神力化出八十俱胝龍象。一一象上皆有幢蓋。亦以衆寶而嚴飾之。復化八億上妙寶車。復化八億殊妙天女。復化八億天諸伎樂。是諸天女各乘寶車。作樂歌舞散諸香華。於虛空中右繞三匝。如向所說阿修羅王所作供養無有異也。是時天主及諸天子伸供養已。作是思念此化天女作供養已。了知諸法如佛所說皆如幻化。復觀自身亦同幻化。知彼供養及如來身亦如幻化。佛所說法悉成幻化。了知是已離諸疑惑。於世尊所右繞三匝。頭頂禮敬住立一面。合掌向佛以偈讚曰

化人所作諸供養 巧妙變現無與等

乃至觀察自身相 悉同幻化無有異
謂若佛說一切法 及與授記成佛事
令諸天發歡喜心 此等皆同於幻化
此說牟尼清淨身 及所說法皆如幻
唯願如來絕衆疑 令於授記心開解
謂彼愚夫諸異生 迷於所行眞實行
由此不了如幻法 乃說世間無授記
謂若有學與無學 及求緣覺弟子等
彼皆了知如幻法 於佛法中無疑惑
有若樂修寂靜行 單已求證獨覺果
彼能了知如幻法 於佛法中無疑惑
有若樂行菩薩行 利樂世間無放逸
如是佛子了幻法 於一切法無分別
最上善逝調御師 具足大悲無與等
十力勝慧妙難思 於此法中達自性
或有依止阿蘭若 離諸熱惱無希求
彼能了知如幻法 於佛法中無疑惑
若達諸法如幻化 實無少法而可得
彼則遠離一切疑 當於佛教生尊重
願我成佛出世間 常說諸法皆如幻
皆令解脫虛妄因 安住眞常佛境界
爾時世尊。知彼天主及諸天子深心所念。於其面門放淨光明。尊者馬勝比丘觀是相已。合掌向佛以偈問曰

牟尼具足大名稱 今者忽放淨光明
此光殊勝非無因 唯願大慈爲我說
如來面門現此瑞 時會觀已成有疑
我等願說光所從 聞者皆得心清淨
諸天稱讚佛功德 廣設最上妙供養

將非如來放此光 令諸天子心悅豫
佛放無邊離垢光 此光清淨逾珂月
將非諸天達幻法 十力與之垂印可
牟尼積集菩提行 常修法施心無恪
唯冀如來決衆疑 令於佛法善安住
爾時世尊。爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝大比丘 汝能請問放光事
我今爲說此因由 與諸天子授佛記
如是彼諸天子衆 能了一切法如幻
成就無邊淨智明 滅諸癡暗除疑惑
曾於過去生死中 親近承事河沙佛
從彼聞法正思惟 由是了知如幻法
今於我前伸供養 亦知諸法皆如化
已於佛法離諸疑 得決定心無損減
彼等當於未來世 得成最上菩提道
號曰帝幢王如來 巍巍功德極高顯
教化那由他衆生 爲說如是如幻法
是諸天子同名號 次第皆當得作佛
汝等諸天捨放逸 觀諸境界猶如幻
漸能修習奢摩他 速得無上菩提果
父子合集經焰摩天授記品第十六

爾時焰摩天王與四俱胝天子來詣佛所。見諸阿修羅王乃至三十三天帝釋天主。於佛世尊作大供養。復聞如來與彼授記。歡喜踊躍得未曾有。於佛法中深生愛樂。卽作是念。謂佛證得最上甘露第一之法。於諸世間無有少法而不能知。無所不見無不解了。無不現證。由彼如來於世俗諦及勝義諦明了通達無有障礙。彼世俗者。謂世間行。若業若報

已生未生皆悉知之無有錯謬。彼勝義者。第一清淨。不可識別不可智知。不可言說。不可顯示。非見非聞非取非捨。非動非靜非得非失。非去非來非輕非重。非毀非譽非利非衰。非稱非讚非樂非苦。非色非非色。非數非非數。非分別非離分別。非煩惱非離煩惱。絕諸戲論超諸言說。乃至所謂色相不可得。受想行識相亦不可得。眼相不可得。耳鼻舌身意相亦不可得。色相不可得。聲香味觸法相亦不可得。眼識不可得。耳鼻舌身意識亦不可得。眼觸不可得。耳鼻舌身意觸亦不可得。眼觸所生諸受不可得。耳鼻舌身意觸所生諸受亦不可得。色想不可得。乃至法想亦不可得。地界不可得。水火風空識界亦不可得。欲界相不可得。色界無色界相亦不可得。有爲相不可得。無爲相亦不可得。若人於此勝義法中。求彼諸法及自性者不可得也。又諸無聞愚夫異生。聞是法者則懷驚怖。於佛法中心生悔惱。於一切智即便退失。諸天世人咸共輕毀。如是之人常處輪迴。則爲衆苦之所纏縛。時焰摩天王及諸天子。觀察世間一切衆生常處生死衆苦逼切。於佛正法深生尊重。以神通力作大供養。與前三十三天所陳供養勝過於彼。是諸天子供養畢已。右繞三匝頭面禮足。住立一面合掌向佛。以偈讚曰

觀佛諸蘊皆空寂 處界等法亦復然
諸根境界常湛然 則見如來真實性
世間智者於實法 不由他悟自然解

所謂世俗及勝義 如來出現於世間
衆生若發清淨心 人中無畏釋師子
諸天及人阿修羅 富樂豐饒尊勝族
僕隸走使伎樂人 如是所說世俗法
由衆生起渴愛心 所謂利衰及毀譽
得者增於忻喜心 此依世俗談真諦
不淨爲淨苦爲樂 於無常法謂爲常
彼雖說得聞佛言 由謗如來正法故
如是貪欲愚癡人 若有人於佛法中
棄捨輪迴苦惱因 諸法自性本清淨
若人聞生愛樂心 我依如來作是說
若能如理依法行 爾時世尊。知諸天子深心所念。口放淨光普照時會。尊者馬勝比丘觀是光已。一心合掌以偈問曰

如來今者放光明 衆會見已生疑慮
願爲我等說其由 令此大衆心安隱
若或諸天得授記 咸皆尊重生隨喜

具智慧者亦希望 此諸天子住佛前
伏冀如來闡大慈 彼聞佛德心忻樂
若得如來授記言 大哉無上天人師
衆會佇聞微妙音 爾時世尊。爲馬勝尊者說伽陀曰
馬勝比丘當諦聽 此大集會諸天人
世有下劣凡夫人 彼懷貪患常熾然
若於佛法生信樂 大悲願力常相應
若見世間衰苦者 讚佛勝德思議
諸天曾於過去佛 今聞佛德妙難思
彼焰摩天并眷屬 具足淨慧大悲心
承事供養諸如來 積集無邊勝福因
人中師子出世間 衆生沒溺煩惱中
觀諸衆生發業惑 彼聞法已正思惟
諸根寂靜無所著 各各達法本性空
彼諸天子於我前 於佛法中常精進
皆爲最上功德器 以梵音聲垂攝受
謂我當得無有疑 勇猛勤修無退轉
破異論者歸正理 速演諸天授記事
我爲宣說放光事 樂聞如來功德故
聞佛功德不忻樂 百千生中多忿諍
是人癡劫曾薰習 當獲如是佛功德
常起悲心爲憐愍 令彼淨信生愛樂
廣大修習諸善根 猶若花鬘當頂受
於我法中求得度 厭離世間諸有結
猶若脫伽沙數量 爲求無上菩提故
能設無邊清淨法 以大悲心而濟拔
爲設最上出離法 知諸法空離自性
了一切法皆如幻 由此入解真實相
已作廣大諸供養

於彼未來星宿劫 得成無上菩提果
此諸如來出於世 滿四十四俱胝劫
度脫無量苦衆生 皆令清淨離諸惑
彼焰摩天得授記 同名大仙降魔佛
今爲馬勝答其疑 諸來大衆皆忻慶
父子合集經卷第八

父子合集經卷第九

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門巨目稱等奉 詔譯

觀史多天授記品第十七

爾時會中。有八十俱胝觀史多天子。見諸阿
修羅王乃至焰摩天等。於世尊所作諸供養。
復聞如來與授無上大菩提記。心大歡喜得
未曾有。是諸天子卽作是念。此菩提法本無
色相。受想行識亦復無相。今者世尊。當以何
法而爲授記。所以者何。色本無生菩提亦無
生。乃至識無生故菩提亦無生。云何無生法
能得菩提耶。如是色無滅故菩提亦無滅。乃
至識無滅故菩提亦無滅。云何無滅法能得
菩提耶。如是色寂靜故菩提亦寂靜。乃至識
寂靜故菩提亦寂靜。如是色無二故菩提亦
無二。乃至識無二故菩提亦無二。如是色無
動故菩提亦無動。乃至識無動故菩提亦無
動。如是色不可見故菩提亦不可見。乃至識
不可見故菩提亦不可見。彼菩提相自性離

故。復云何說不生不滅寂靜無二湛然不動
及不可見。於諸法中何者名色。色自性空受
想行識亦復皆空。何者名佛。何名菩薩。何名
授記。佛佛自性空。菩薩。菩薩自性空。菩提。
菩提自性空。授記。授記自性空。所名佛者但
依世俗。假名呼召希望分別。諸有智者聞諸
法空不生取著。彼愚癡人聞則瞋恚不能入
解。譬如有人於睡夢中具足受用五欲快樂。
覺已思念實不可得。智者了知不生憂惱。如
是安住菩薩乘者。了菩提性。本來空寂實無
所得。不生怖畏亦復如是。何以故。了知諸
法皆如夢故。愚癡凡夫取解各異。於諸妄法
而生執著。如是諸法皆不可得。凡夫不可得。
凡夫法亦不可得。聲聞不可得。聲聞法亦不
可得。緣覺不可得。緣覺法亦不可得。菩薩不
可得。菩薩法亦不可得。佛不可得。佛法亦不
可得。菩提不可得。菩提法亦不可得。涅槃不
可得。涅槃法亦不可得。時觀史多天天子作是
說已。白言世尊。我今於此第一義中。得無疑
惑。發清淨心。造作上妙種種供養。勝焰摩天
不可爲比。作供養已。頭面敬禮佛世尊足。右
繞三匝住立一面。合掌向佛。以偈讚曰

若人奉行如來教 則爲安住佛功德
彼於三種解脫門 深達義味無罣礙
此中無色及受想 亦無行識心與境
了彼五蘊但假名 是名具慧人師子
如是最上勝丈夫 不取少分菩提相
已悟蘊空獲善利 於佛功德無疑惑
深達菩提實相義 不起希望不毀特

亦無忻喜任運心 此則善住菩提行
若人平等見法性 則於諸法無所畏
佛子能於此世間 具足修證勝功德
了達色相悉皆空 於諸欲境咸棄捨
觀察輪迴三有中 亦不希求不願樂
若人明了五蘊法 佛及菩提并授記
說者聽者二皆空 如是悟解無所礙
佛功德法凡夫法 此一切相本無生
能了最上法性門 是則名爲真佛子
又復了知如是法 五蘊處界本無滅
佛及菩提授記言 斯等諸法悉同等
智者達解此法門 而不捨離菩提行
由了法性無滅故 於佛菩提不難得
又復諸蘊及處界 佛及菩提皆空寂
若人於此無依求 彼則能持佛正法
諸蘊處界皆無作 佛及菩提授記事
彼等諸法悉皆同 如是了知爲佛子
諸蘊處界自性空 佛及菩提授記事
智者決定善了知 此則名爲真佛子
諸蘊處界悉虛妄 及與最勝二足尊
菩提授記亦同然 如是了知爲佛子
是法非離非不離 亦非爲有亦非無
非有爲相及無爲 如是了知爲佛子
如來出現於世間 了達如是微妙義
是爲最上勝丈夫 堪受諸天廣供養
我今稱讚佛功德 所獲福報利群生
唯有如來悉證知 迴向自他皆作佛
爾時世尊。知諸天子心之所念。希望如來與
授佛記。卽於座中放淨光明。時尊者馬勝都

是相已合掌向佛。以偈問曰

世尊今者何因緣 以神通力現斯瑞

願爲衆會說其由 一切世間咸喜悅

觀佛口中放淨光 諸天皆悉懷疑惑

各各瞻仰於慈顏 一心願聞佛所說

譬如病者遇良醫 唯希拯救授靈藥

今此衆等住佛前 渴仰希須亦如是

諸來集會天人衆 皆具廣大清淨慧

一心諦聽無異緣 於佛所說能入解

如來常以大悲心 能破一切諸疑網

彼等聞已皆奉持 摧諸異論生正見

爾時世尊爲馬勝比丘說偈陀曰

馬勝汝今發斯問 爲利世間作照明

智者能息諸群疑 故得人天咸尊重

觀史天王及天子 達最上法甘露味

作大供養妙莊嚴 是故我今與授記

彼以勝慧觀世間 得見法性無所著

善達三種解脫門 非愚癡者之所及

彼於過去諸佛所 已曾請問如是義

觀諸法性畢竟空 悉如先佛之所說

今復於我興供養 最上最勝無與比

能以空義讚如來 皆爲利樂有情故

一切諸法皆無生 佛及菩提授記事

乃至修習菩提者 本性無生亦同等

若人如是了法性 決定當證大菩提

彼諸天子昔聞持 故能宣暢第一義

能以明慧善決擇 了知法性常無滅

彼諸天子離諸疑 自然成就無師智

法性非取亦非求 畢竟無依離分別

彼諸天子離諸疑 愚夫心則生驚怖

一切諸法離自性 菩提及彼菩提心

彼諸天子善了知 本來清淨無染著

觀史天王天子等 住堅固慧無所住

不久當得佛菩提 具足圓成一切智

於彼未來星宿劫 次第出現於世間

度脫無邊諸衆生 同名決定智王佛

如來知彼心所念 應念忽放淨光明

爲說授記成佛因 令彼時會生忻慶

父子合集經樂變化天授記品第十八

爾時樂變化天主與七十俱胝天子眷屬俱

見諸阿脩羅王。乃至都史多天諸天子等。於

世尊所作供養已。深生隨喜踊躍無量。復聞

如來與彼授記。是諸天子。聞是說已。身意泰

然。得住實際。於勝義法離諸疑惑。時樂變化

天王。即從座起。頭面禮足。合掌恭敬。而白佛

言。世尊。如我解佛所說義。一切諸法名爲實

際。名無量際無礙際。無住際無盡際無二際

非際無際。說名實際。世尊。言實際者。不顛倒

故。無量際者。非分限故。無礙際者。非和合

故。無住際者。離自性故。無量際者。無有生

故。無二際者。唯一相故。非際者。體非有故。

無際者。本無極故。世尊。此實際法遍一切處。

有爲無爲通達無礙。無有一法非實際故。乃

至菩提亦是實際。復以何法名爲菩提。此一

切法即是菩提。乃至所有五無間業亦是菩

提。何以故。彼菩提法離自性故。五無間業亦

離自性。世尊。又彼五無間業即無餘涅槃界。

何以故。彼諸法性離罪相故。是故無間業名

爲涅槃界。世尊。住輪迴者。可求涅槃。彼實

際中無有二相。無生死可離無涅槃可證。何

以故。自性離故。世尊。我今於此實際理中無

有疑惑。若於此法得離疑者。實知是人。已於

過去佛世尊所。得授阿耨多羅三藐三菩提

記。是時如來。聞彼天王作是說已。欲令大衆

心淨信解生歡喜故。即於座中放大光明。時

尊者馬勝比丘。以偈問曰

憐愍世間調御師

口中忽放淨光明

今此諸來大集會

願說所放光因緣

此等若聞佛所說

咸遵佛教能奉行

唯願如來速演說

諸天身意咸泰然

爾時世尊爲馬勝比丘說偈陀曰

馬勝今問放光事

汝當諦聽無異思

化樂天王并眷屬

當於天人大衆中

譬如一切山穴中

如是化樂諸天人

又如世間日沒時

彼諸天子達法性

又如世間日中時

彼諸天子達法性

又如世間夜分時

彼諸天子達法性

於大衆中現斯瑞

此相非無其所以

咸生清淨恭敬心

使除一切諸疑惑

一心諦聽而信受

誓求無上菩提果

慰彼群生渴仰心

決定自知當得佛

如來所作非無因

今與諸天授佛記

漸能成就一切智

作師子吼摧異論

不產珠璣無有惑

決定當來得作佛

不久應知月出現

自知必定成正覺

觀諸色像皆明了

當獲如來一切智

有情咸知日不現

當得明慧悉照了

又如世間諸流泉
 彼諸佛子達法性
 如以瓦礫擲空中
 彼諸佛子達法性
 若人了達此法性
 彼當取證大功德
 假使二十那由他
 由具正見達法性
 如是彼諸天子衆
 各各希望授記言
 是諸天子久修習
 自知決定得菩提
 馬勝比丘當了知
 常樂親近佛世尊
 自能入解於正理
 隨其力能爲演說
 設百千劫行苦行
 於剎那頃了法性
 過去所有一切佛
 以及未來諸世尊
 化樂天王并眷屬
 已曾往昔植福因
 諸有世間具智者
 若能依止勝等持
 馬勝比丘當了知
 常能游戲佛境界
 是故勤修清淨業
 常樂親近說法師
 父子合集經他化自在天授記品第十九

悉皆注下歸於海
 必能速證大菩提
 力盡墜地必應爾
 不久成佛無有疑
 入佛知見離戲論
 往趣菩提場不遠
 弊魔說我不作佛
 不能退壞菩提意
 善解法性心無著
 故我讚勵生忻慰
 不由他悟能入解
 諸有智者皆隨喜
 若求無上菩提者
 觀諸法性無罣礙
 復令他人善通達
 是爲第一行法者
 以身血肉而布施
 此福廣大復過是
 現在救度衆生者
 無不依此而修習
 今於我前伸供養
 故能了斯深法義
 當須修證三摩地
 是人得至佛行處
 此諸佛子悟法性
 摧伏一切諸異論
 則能遠離諸苦惱
 得成無上菩提道

爾時他化自在天王 與八十那由他天子眷
 屬俱 見諸阿修羅王 乃至樂變化天等 於如
 來所作諸供養 復聞如來與彼授記 歡喜踊
 躍得未曾有 白言世尊 此樂變化天所說實
 際 我今於實尚不可得 云何復說更有於際
 何以故 世尊 若見實者亦應見際 當知是
 人住二種相 何能入解證彼菩提 應知彼說
 是非道行 若善男子 離此二相名善安住 住
 無所住則無言說 求菩提者 無有少法當情
 可見 而能覺悟得彼菩提 何以故 此實際
 法 非有非無離一切相 非過去非現在非未
 來 非有爲非無爲 非識識非智知 非觀察非
 現證 無有少法爲能對治 亦無少法作所對
 治 何以故 法非煩惱所染汚故 法無自性不
 可得故 若彼彼法有所對治 則有少法自性
 可見 世尊 若色生者 彼色離生相故 受想
 行識生者 受想行識離生相故 世尊 若色滅
 者 彼色離滅相故 受想行識滅者 受想行識
 離滅相故 世尊 若過去者 離過去相故 未
 來者 離未來相故 現在者 離現在相故 世
 尊 若有爲者 離有爲相故 無爲者 離無爲相
 故 如是五蘊所攝 三際所攝 有爲所攝 無爲
 所攝 此等諸法皆不可得 以不可得是故彼
 法 不可知不可見不可說不可解不可觀不可
 證 世尊 若善男子善女人 爲求菩提 如是
 發心決定修行 彼皆名爲善能安住菩薩乘
 者 爾時他化自在天子 咸說是所悟法已 合
 掌向佛 以偈讚曰

如來顯示輪迴際 無始堅固難超越

世間無智諸凡夫
 諸蘊本來自性空
 無有少法可對治
 色自性空本非有
 非見非證亦非無
 菩提無相不可得
 佛菩薩僧但假名
 愚夫著欲取諸相
 彼行顛倒境界中
 於佛境界離相者
 遠離諸相如無相
 依此修習菩提行
 一切外道不能知
 又非辟支迦佛陀
 亦非無漏阿羅漢
 牟尼無相善提行
 若依正教能說空
 善達實相不思議
 菩提淺識不能知

爾時世尊 知諸他化天子心之所念 卽於坐
 中放淨光明 時馬勝尊者觀是相已 合掌向
 佛 以偈問曰

佛知他化天意樂
 此唯如來自證知
 諸天咸作是思念
 必爲饒益諸群生
 今此大衆懷猶豫
 口中放此淨光明
 彼等棄背轉迴道

樂住三有生死海
 一切有情不可得
 當知諸法皆無相
 非知非識非觀察
 依此正理善明了
 菩提分法亦復然
 離心取相皆無相
 自謂我得菩提心
 染慧難證真常理
 是爲智者依法行
 亦離於空及不空
 獲得最上第一樂
 亦非聲聞所行學
 心善解脫離塵垢
 於此正理能入解
 唯大智者善了知
 非二乘輩之所有
 了一切法無自性
 上根聰慧聞卽解

忽放清淨大光明
 願爲時衆分別說
 佛非無因現此光
 令生歸信心渴仰
 由觀如是希有因
 應與諸天授佛記
 求趣寂靜涅槃城

行聞如來梵音聲 無礙辯才速演說
衆等尊重如來教 達諸法性無有疑

堅固聞持信解心 稱讚牟尼功德海
如來正教不思議 令衆生至安隱處

若能如理善修作 畢竟得成無上道

爾時世尊爲尊者馬勝說伽陀曰

善哉馬勝大比丘 諸問爲利群生故
我今放此淨光明 與授最上菩提記

他化自在天主等 信解堅固悉利根
皆能奉持諸佛言 久已修習菩提道

能了世間諸妄想 如見陽焰知非實
愚夫謂水起妄心 求菩提者勿同彼

諸有執著想見者 無智返怖於無相
愚夫妄想趣非道 離此能得大菩提

妄想邪思爲苦本 隨生分別即爲縛
智者了此悉皆空 得勝總持寂靜樂

妄想之心不平等 決定墮落於諸趣
百千生中爲苦緣 三世如來同此說

若人取著於想者 則爲陰界所纏縛
善觀察者息妄緣 一切皆空無有相

由想相故增諸惑 復能損減諸福業
若於無相離狐疑 速證無上菩提果

若人分別求聖道 分別求道即爲縛
智者不欲而行禪 彼則善修無相行

諸法無體不可說 分別諸法性皆空
如無相法離思惟 如是菩提不難得

聞佛世尊作是說 衆離疑惑得無畏
如以廣博迦花鬘 授之歡忻而頂受
是諸天衆心開悟 今於佛所伸供養

了知法性本來空 於未來世皆作佛
父子合集經卷第九

父子合集經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

大梵王天授記品第二十

爾時會中。有六十俱胝梵天子衆。見諸阿脩羅王乃至他化自在天等。於世尊所作供養已。復聞如來與彼授記。歡喜踊躍。怪未曾有。是諸天子。已於過去諸如來所。親近供養。積集善根。深修禪定。超世俗法。於佛正教。各獲最上甚深法樂。明了通達。離諸戲論。生決定解。了知諸法。非作非無。非生非無。生非得非。無得非盡。非無盡。非離非不離。非垢非離垢。非愚非不愚。非智非無智。非見非無見。非取非不取。非空非不空。非相非不相。非願非無願。是諸天子。如是知已。心無所著。遠離諸想。無所依求。無種種求。無作者想。無作者法想。無凡夫想。無凡夫法想。無聲聞想。無聲聞法想。無緣覺想。無緣覺法想。無菩薩想。無菩薩法想。無如來想。無如來法想。無涅槃想。無涅槃法想。無輪迴想。無輪迴法想。是諸天子。了彼法性。猶如虛空。無有染著。於佛法中。離分別想。時梵天王。合掌向佛。以寂靜意。說偈讚佛。

如來具足平等慧 修寂靜行到彼岸
說寂靜法度群生 觀諸世間常寂靜
菩提寂靜本無染 依寂靜境無動亂
常寂寂靜甘露味 於一切處悉通達
如是最上寂靜道 善觀察者獲妙樂
依八正道久薰修 能斷世間煩惱縛
修寂靜法證菩提 乃是先佛之所說
決定能至涅槃城 如佛世尊無有異
若人依止佛正教 受持讀誦勤修學
求趣寂靜解脫門 一切世間無過上
善修平等寂靜道 諸根適悅常清淨
具諸福慧遍莊嚴 如那羅延有大力
若了寂靜甘露法 則能盡祛諸有相
觀察世間無所依 是爲最上如來子
是人久遇於諸佛 種種無邊勝善根
達斯寂靜等持門 息除諸惑無所染
由具正念精進力 離於諸曲解怠想
了知生死即涅槃 能離世間諸相故
諸佛出現於世間 演說寂靜解脫法
智者了達無有疑 永出輪迴生死海
若人於蘊求解脫 於寂靜法非愛樂
唯悟蘊法不堅牢 於佛菩提生驚怖
離欲淨心求解脫 能以明慧善揀擇
著欲取相諸愚夫 故佛於彼不開示
若取寂滅亦是縛 不能成就一切智
不起一切執著心 是名善住無相行
能至無名安隱處 逮得清淨佛功德
息諸諍論伏魔怨 能斷一切煩惱縛
我以平等寂靜意 稱讚牟尼福德聚

迴向法界諸有情 同證無上菩提果
爾時大梵天王。知諸梵衆天子。偈讚佛德。合掌向佛。而說偈言

牟尼善了世間法 決定虛假如空拳
亦如秋雲及電光 佛常顯示法諸妄
如人夢中饑所逼 遇食上妙諸美膳
畢竟無食亦無人 如來證法亦如是
又如夢中渴乏者 得飲甘露清冷水
應知渴飲悉皆無 如來證法亦如是
如夢中聞美妙言 彼語言相實無得
亦無說者及聽人 了法如此無疑惑
又如空樓出妙聲 彼聲本無有自性
智者觀蘊理如然 知蘊自性不可得
無作無受無衆生 無所作業及受報
亦無受彼果報者 佛於此理善明了
譬如摩尼體瑩澈 置之衣上隨色變
諸法自性本無塵 隨其分別而增染
又如吹貝發大聲 推其響自何所得
彼聲自性本來空 佛了諸法亦如是
又如世間香美饌 彼由衆味而合成
觀食自性本來空 佛了諸法亦如是
如天帝幢極高顯 無思而現諸色像
彼幢自性本來空 大仙證法亦如是
又如身藉衆緣成 推其體相不可得
當知諸蘊本如然 如來證法亦如是
又如擊鼓所出聲 能令聞者生忻悅
彼之音響本來空 如來證法亦如是
如人以桴而擊鼓 尋其聲自何方現
復復隱沒向何方 如來證法亦如是

又如鼓韻無憎愛 離濕潤燥則鳴響
此身虛假本同然 如來證法亦如是
如人擊鼓發響時 彼聲任運無所召
了身如彼自性空 如來證法亦如是
爾時世尊。知諸梵衆大梵王等心之思念。以寂靜意讚如來已。即從口中放大光明。令彼時會觀斯光已。堅固正見增發淨慧。時尊者馬勝比丘。以偈問曰

如來今者現奇相 放淨光明極希有
諸天及人龍鬼神 觀斯神變咸疑慮
最上牟尼調御士 現此瑞應非無因
願佛開演光因由 令諸時會心忻豫
我等一心生渴仰 瞻奉慈容無暫捨
若得聞佛梵音聲 各各除疑生信解
如來現此神通事 必爲慈念諸衆生
何緣放此淨光明 今正是時冀開示
大聖牟尼方便力 令時機發增上心
衆等合掌住佛前 唯願如來速演說
爾時世尊。爲馬勝比丘。說伽陀曰

馬勝汝曠此光明 普爲成熟有情故
時衆若聞我所說 則於菩提無退轉
大梵天王梵衆等 善達法性除疑惑
已於那由他劫中 修習無邊清淨行
於諸境界無染著 心如虛空無罣礙
常樂利樂諸有情 而不取證菩提果
彼等復於未來世 過於無量俱胝劫
具足修證解脫門 成就無邊大忍力
然後得成無上道 號曰大忍力如來
調伏攝化諸群生 觀諸世間皆空寂

彼佛壽量極長久 同昔修行諸劫數
具大威德及名稱 能拔有情生死苦
彼佛刹土極嚴淨 富樂豐饒無與等
設於那由他劫中 說其功德不能盡
彼佛說法難思議 自性空寂無所依
其國所有諸衆生 成熟善根無損減
皆盡輪迴苦邊際 無一復受後有身
亦無鬼畜地獄名 唯有還流諸行苦
由悟諸行無常故 各發勝願生厭患
是故彼國諸有情 皆能永離老病死
又彼有情善修作 耳不復聽餘音聲
唯聞無我及無常 苦空寂靜無相法
奉持佛語不放逸 常修純淨眞實行
趣求甘露解脫門 最上最勝菩提道
彼土所有諸塔寺 若牆若壁林木等
皆出清淨妙法音 聞者咸登不退地
此是如來神力故 演斯八種梵音聲
聞已棄背生死流 求證寂靜眞常樂
其國所有諸衆生 已於過去河沙劫
爲菩提故久修行 今當次第得成佛
大梵天王梵衆等 由常修證寂滅理
爾時彼佛及衆生 同演寂滅甘露味
復觀衆生界本空 未曾暫起疲勞想
故能遍入諸法性 常修寂靜無相行
父子合集經光音天授記品第二十一
爾時會中。有八十俱胝光音天子。見諸阿脩羅王乃至梵天王等。於世尊所。各現神變。作諸供養。復聞如來與授阿耨多羅三藐三菩提記。歡喜踊躍得未曾有。是時天主。即

從座起。偏袒右肩。頭面敬禮。住立佛前。白言。世尊。有三摩地。名照明諸法。若有菩薩。善修習此三摩地者。則能入解一切諸法。復能獲得無量辯才。所謂無著辯才。加持辯才。善巧辯才。美妙辯才。適意辯才。離縛辯才。安隱辯才。甚深辯才。微妙辯才。無等辯才。乃至獲得如來所有最上辯才。世尊。何故名爲照明諸法三摩地。若菩薩摩訶薩得此三摩地者。於一切法無有尋伺及彼作意。若離此者。則無疑惑。若於諸法斷除疑惑。於一切處通達無礙。何以故。以彼諸法離自性故。若了諸法自性無有。彼菩薩則能入解阿字義門。所謂阿者無作。阿者普遍。阿者非有爲。阿者非無爲。阿者無不成就。阿者無所依止。阿者非動。阿者非靜。阿者非分別。阿者非離分別。阿者非畢竟。阿者非散壞。阿者非形色。阿者非顯色。阿者非住持。阿者非定住。阿者非知。阿者非見。阿者非言說。阿者非離言說。阿者非思議。阿者非離思議。阿者非去來。阿者非入出。阿者非有表。阿者非無表。阿者非名。阿者非相。阿者非對治。阿者非覆障。阿者非盡。阿者非無盡。阿者非二。阿者非不二。阿者非真實。阿者非虛妄。阿者非求。阿者非離求。阿者非淨。阿者非離淨。阿者非執。阿者非離執。阿者無生無所不生。無少法可生。阿者無滅無所不滅。無少法可滅。阿者不空無所不空。阿者無相無所不相。阿者無願無所不願。如是解已知非戲論。是名入解阿字義門。世尊。又復諸法從意中生。由阿字故引生蓮字。若證入解

達字門者。則能入解一切教法。所謂入解有爲法無爲法。有表法無表法。世俗法勝義法。世尊。勝義法者。唯一真如。以言詮顯。何由能解。世尊。如人夢中作種種事。夢境非實。但有假名。覺已了知。皆由心造。世尊。如空谷中傳於音響。自性無實。從和合生。世尊。如幻化人作諸幻事。愚夫不了。謂爲實有。世尊。又如陽焰妄生水想。智者了知。本無其體。世尊。又如鏡中現諸色像。妄生分別。實不可得。諸法性空。亦復如是。但爲悅豫。彼愚夫人。畢竟諸法本來寂靜。世尊。我昔曾聞。先佛所說勝義諦法。得真實見。是諸天子。作此說已。佛所印可。頭面作禮。以偈讚佛。

世尊善達第一義 故能展轉說諸法
諸有聰慧佛真子 於佛教海能遊戲
世間少智愚癡人 由著我故不能解
我及我所本來空 十方求之不可得
如見陽焰本非水 愚夫妄想作水解
如是顛倒執爲我 皆由染慧迷真智
由於五欲生愛樂 備受生死諸楚毒
諸蘊自性本來空 愚夫枉墜於諸趣
彼無正智心狂亂 於諸苦境妄爲樂
爲三毒火鎮燒然 未嘗覺悟生怖畏
愚夫不厭諸垢惑 如隨怨賊爲親友
聞如來說勝義空 返生驚怖或輕毀
猶如世間怯弱人 雖持利劍心憂怖
如來演暢正法門 所謂微密一阿字
出生最上真寶慧 如平坦地生喬木
善能降伏衆魔軍 速證無上菩提道

牟尼有諸勝弟子 了達如是第一義
既自消伏三毒垢 見餘毒者施法藥
以八正道大船筏 運載群生出有海
令知諸法本來空 息諸異論妄分別
明人捨邪歸正道 夙昔曾修彼善根
了法體性本來空 心無所著即解脫
若達法性即同佛 是名大智那羅延
諸法性空無所空 亦無繫縛及縛者
眞如寂滅離諸相 體非垢染亦非淨
以其法爾本如然 非煩惱縛亦無斷
如是了知諸法性 是人不久得菩提
自能得度亦利他 善談正理不希報
有情常生虛妄想 於境執著男女相
增長愚癡染污心 猶如渴鹿奔陽焰
由彼彼業生諸趣 此業皆由妄想生
了業體性本來空 畢竟無有能作者
我等解佛所說義 顯示難思妙法門
歸命牟尼大導師 諸根寂靜無所著
如來清淨無瑕穢 成就無邊功德海
於三界中作照明 堪受諸天妙供養
我等於今大會中 稱讚能仁大福聚
善哉無比二足尊 究盡諸法實相義
以此所獲善根力 迴施三有諸衆生
願於未來淨土中 悉能成就菩提果

爾時世尊。知諸光音天子心之所念。於佛法中明了通達。具足殊勝廣大辯才。希望如來與授佛記。即於口中放大光明。時尊者馬勝比丘。觀是事已。合掌向佛。以偈問曰。

大悲救護世間者 成就吉祥功德聚

以方便力息群疑
衆會若聞佛所說
勤修妙行趣菩提
一切天人阿脩羅
如來常以大悲心
彼由勇猛大精進
樂修如是妙法門
今此會衆無餘念
願聞如來微妙音
觀佛現斯神變事
譬如痼疾遇良醫
何人請問深法藏
獲得最上祕密門
衆會心皆大歡喜
各能具足清淨心
爾時世尊爲馬勝比丘說偈曰

馬勝具足妙辯才
今正是時說此因
此諸光音天子衆
觀察世間苦衆生
已修廣大眞實行
爲彼深著邪見者
彼等由聞佛正教
猶如世間諸女人
是諸天子心清淨
曾於那由他劫中
所化衆生無限量
具足福智相嚴身
彼諸天子成佛時

放此光明極希有
心生淨信決定解
超出輪迴生死海
爲老病死所逼切
救濟令修八聖道
深心堅固無退屈
誓證菩提求佛智
一心瞻仰佛慈願
決除疑網生忻慶
口中放此淨光明
亦如嬰兒顯慈母
滿足廣大悲願力
感佛現斯希有事
冀聞佛說光因緣
修習如是三摩地

能應群心發斯問
斯則如來神變力
往昔曾供無數佛
誓求佛道而濟度
決定當得一切智
指示咸令歸正道
深入義味生尊重
喜得生男心滿足
志求無上佛菩提
修習利他殊勝行
皆能發起大乘心
星宿劫中皆作佛
國土無量百千億

廣博殊妙不思議
三惡趣及八無暇
亦無求證二乘人
又彼諸佛刹土中
滿足十億恒河沙
若令那由他衆生
不如能化於一人
以初福聚比於此
何況勸勵於多人
馬勝汝今當諦聽
譬如優曇鉢羅花
善巧方便說法師
志求寂靜菩提者
那由他數諸天子
復以清淨妙伽他
佛說寂靜甘露法
若依如來教奉行
父子合集經卷第十

種種莊嚴無與等
彼諸佛刹未嘗聞
各各咸登不退地
有情壽量悉同等
常能承事於諸佛
依二乘法取滅度
或男或女修大行
百千萬分不及一
安住大乘菩薩道
如來出世甚希有
經無邊劫難值遇
能示眞實無爲道
應當恭敬常親近
散妙寶衣從空下
稱讚如來勝功德
能祛衆生煩惱熱
漸次得成無上覺

父子合集經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

蓮淨天授記品第二十二

爾時會中有十二那由他遍淨天子見諸阿
脩羅王乃至光音天等於世尊所設諸供養
復聞如來與授佛記心生歡喜得未曾有此

諸天子已於過去無量佛所植衆德本入解
正法充足法財有大神力自在無礙從座而
起頭面禮足白言世尊有三摩地名超諸法
樂若菩薩摩訶薩獲證如是妙三摩地所作
事業離諸樂縛得最上樂不生苦受無一因
緣而非樂想假使入於諸地獄中種種苦具
治罰逼迫由是菩薩三摩地力一切苦惱悉
爲快樂如彼世間諸有情類造作諸惡不律
儀事劫奪他財王法所戮或截耳鼻或斷手
足或杖捶打或繩繫縛爲諸獄卒禁閉囹圄
雖受楚毒心無追悔爲貪所蔽翻如樂想又
諸有情備力自濟艱辛求索以苦爲樂謂裁
衣者造燧炬者壓蔗漿者作伎樂者造飲食
者供象酒者或然酥燈及油燈者如是等輩
種種所作或不如法或復遲惰爲彼主者呵
罵驅遣受諸陵辱皆如樂想又如世間諸俳
優者令他喜悅易已形狀作鵠鵠面或師子
面或打或縛翻爲樂想何以故以彼衆生作
業決定爲貪所使心無悔故菩薩摩訶薩亦
復如是爲利有情能於生死長夜之中修習
種種難行苦行志求阿耨多羅三藐三菩提
乃至救濟饑渴衆生噉己血肉常生樂想或
於菩薩惡屬縛縛及斷命根雖受苦惱皆生
樂想如是具足廣大願力能與衆生種種快
樂長時修作無有間斷則能獲得彼三摩地
不爲惡魔之所動亂復能破壞一切魔業當
得如是五種自在何等爲五一者壽命自在
二者所生自在三者業報自在四者尋伺自
在五者受用自在彼菩薩若求一生成等正

覺由得如是妙三摩地。即能如意滿菩提願。若不速求無上菩提。則能久住無量無數阿僧祇劫。利樂有情。嚴淨佛土。何以故。由彼菩薩從初發心。普為攝受一切有情。不怖惡道。於彼受生。皆令習學諸善。行善巧方便。通達諸法。成熟般若波羅蜜多。是為善住菩薩乘者。世尊。若菩薩樂修如是三摩地者。當知是人。皆是如來威神功德之所加持。則能決定入解諸法自性本空。無有疑惑。時遍淨天子作是說已。合掌作禮。以偈讚佛。

我等遍淨諸天子
於佛正法能了知
諸根寂靜無所畏
悉能破壞諸魔軍
引導群萌登彼岸
亦復畢竟無所住
猶如幻師明幻事
皆從虛妄因緣有
如來證法亦同彼
觀諸妄法悉皆空
及與衆生壽者想
爲度愚夫出世間
一切無能測量者
常起清淨無緣慈
畢竟不見衆生相
心無垢染離諸疑
堪受諸天廣供養
常於衆生起慈護
求其苦性不可得
是故如來無所緣
既無衆生亦無苦

已能除遣諸憂疑
佛於諸趣不見苦
以此慈念於有情
無苦無救無衆生
佛知法性本如然
如來出現於世間
不見慈悲喜捨心
不見行於放逸者
知佛如是方便門
牟尼常說四念處
我於佛教如是知
佛說觀受不可得
乃至受者亦復然
佛說觀心及觀法
亦不見有所修念
我今不見有諸法
佛以念處度衆生
復說念與法和合
我於佛教如是知
念處一向不可得
是故我今達佛意
如來常說四正勤
斯則能爲解脫因
如是無解亦無縛
而復不壞其假名
佛說如意四神足
諸根寂靜解脫人
又彼如意及神足
非動非靜非無作

獲證真常寂靜樂
亦無所證大菩提
皆令衆生生死轉
亦無菩提而可得
故我於佛伸妙供
以四無量利含識
亦不見有衆生相
亦復不見修聖道
故我於佛興供養
觀身畢竟不可得
今得供養救世者
以受無有真實性
故我於佛興供養
二相求之不可得
及以安住念處者
亦復不見修法者
彼念自性常空寂
欲求解脫應修習
今得供養一切智
況復說有二三四
畢竟無受苦樂者
有諸比丘專修習
得越輪迴生死海
無佛無法及菩提
故我於佛伸敬禮
最上殊勝安隱樂
修此能得涅槃道
諸觀彼體不可見
如是顯現難思議

今此來會諸天子
我於佛教正了知
此爲最上法供養
如來妙智無等倫
又復牟尼說五根
出生福智二資糧
所謂信進念定慧
我於佛法無有疑
如來宣說五種力
息諸煩惱破諸魔
如是諸力無能屈
我於佛法離諸疑
大仙開示七覺分
善修習者諸有情
牟尼復說八聖道
常修聖智現其前
如是聖智及諸惑
諸天於此得無疑
於奢摩他善修習
如來曠劫悉圓成
如是相應因與果
諸天於此得無疑
說不淨觀除貪欲
以其智慧遣愚癡
彼皆無作無罪相
諸天於此得無疑
又復佛說十不善
惡言綺語貪恚癡
衆生非有亦無殺

而不見有衆生想
皆能遠離諸疑惑
唯佛堪任受此供
故我一心生讚歎
此法能得菩提道
善觀察者除放逸
不見能修及所得
是故今當興供養
能除邪見心諸曲
趣向無爲寂靜道
無有所縛及縛者
今當供養調御士
最上清淨菩提道
得證真常安隱處
成熟衆生諸善根
能盡苦際諸纏縛
畢竟清淨無有餘
故我供養人中聖
毘鉢舍那亦復然
能斷諸惑及習氣
及觀察者悉皆空
故我供養牟尼主
慈心對治彼瞋恚
爲利衆生佛所說
是故不垢亦不淨
由此供養無上士
殺盜淫妄及兩舌
此等名爲十業道
餘九過惡理同然

無善惡相無對治 以彼罪性本空寂
此義非無佛正教 然其不壞法體性
如是牟尼最上法 宣揚引導諸群迷
如理作意正思惟 是名最上真佛子
爾時遍淨諸天子說是偈已。咸各默然。住在一面時佛世尊。知諸天子心之所念。希授佛記。口中忽放清淨光明。尊者馬勝見是事已。合掌向佛。以偈問曰

善哉調御大聖主 爲利群生出於世
甚深智慧妙難思 而能化伏諸天衆
窮盡諸法救世者 現斯瑞相非無因
能與衆生作導師 唯冀能仁爲演說
此諸遍淨天子衆 合掌稱讚甚希有
瞻仰如來功德山 聞已一心而頂受
佛爲最上天人師 了達諸法無罣礙
當願憐念諸衆生 說此放光神變事
何人於此生淨心 解於微妙甘露句
彼於十方世界中 當得圓明一切智
誰於未來佛刹土 饒益攝受諸群迷
善宜無上妙法輪 降伏魔軍及異論
是諸天子於佛教 深入義味心決定
唯願如來震法音 使諸時會除疑網
百福莊嚴無上士 慈心普覆於世間
八種功德梵音聲 咸願聞持佛教勸
若有衆生於佛所 樂聞正法勤修習
堅固不退菩提心 漸能成就一切智
如來善說微妙法 能盡有情生死苦
佛子淨心當奉持 則令佛種永不斷
爾時世尊。爲馬勝比丘。說伽陀曰

馬勝善問放光事 我爲利樂諸天人
汝所得福巨思量 比喻說之尙無盡
善哉尊者應其機 一切大衆心忻悅
此等遍淨諸天人 於我法中得解脫
往昔曾供於諸佛 其數千億那由他
達諸法性無有疑 各於彼佛問斯義
彼由往昔因緣故 以妙伽陀讚於佛
此生復以清淨心 稱揚賢劫諸善逝
後於優曇鉢羅劫 成佛號曰那羅延
教化那由他衆生 悉證無爲寂靜樂
同一劫中出於世 皆名法幢正等覺
化度衆生數同等 次第皆當成佛道
是諸如來化緣畢 分布道形諸舍利
建立無量宰塔波 猶若散花嚴佛刹
如是所有衆生類 各於舍利興供養
咸登寂靜甘露門 一切如來所稱歎
若有稱彼佛名號 發生淨信歡喜心
當知由是善因緣 得值當來彌勒佛
彼得慈尊攝受故 勸加精進斷諸結
樂修寂靜奢摩他 漸次得成無學果
從一佛刹至佛刹 供養親近無疲懈
於諸天人大衆中 稱揚最上佛功德
今此遍淨諸天子 皆具威德大名聞
深達佛智不思議 各各頂禮如來足
父子合集經廣果天授記品第二十三
爾時會中。有八俱胝廣果天子。見諸阿修羅王。乃至遍淨天等。於世尊所。種種施設作諸供養。奉上如來。復聞與授成佛之記。心大歡喜。得未曾有。是諸天子卽作是念。如來所說

一切諸法。於三際中求不可得。一切諸根皆不可說。若能入解彼法界者。則能通達一切諸法。若能了知一切諸法。則能證得四如實諦。所謂苦諦集諦滅諦道諦。如世尊說。一切諸法皆悉空寂。無我無人無衆生無壽者無想無作。我等天子。於此法中心得決了。不生疑惑。世尊。以諸衆生本寂靜故。則無有苦。當如是知。所以者何。衆生無故苦諦亦無。以無苦故集諦亦無。何以故。若無是因則無其果。世尊。以無集故滅諦亦無。何以故。若無集諦則無斷集。以無滅故道諦亦無。何以故。無有是道不斷集者。世尊。彼煩惱業不可得故。斷煩惱滅亦不可得。以滅不可得故道亦不可得。未有是道無其果者。此四聖諦。但是分別假施設有。以非有故不可說爲過現未來。何以故。過去已滅現在不住未來未至。於三際中皆不可得。依世俗諦有種種相。若三際非有。彼則無生亦非有滅。無想無作無施無受無說無聽。無所說法無了悟者。以彼三世未曾有故。若法若空皆不可說。衆生顛倒不能入解。無因無緣無名無相。無所詮表無所趣向。自性離故皆不可得。彼不可得亦不可得。何以故。以衆生界本非有故。若彼彼法皆不可得。則無染淨。無作無證。無凡夫地。無聲聞地。無緣覺地。無菩薩地。無如來地。非地非無地。此卽真如寂靜無相。若說有表有爲限量。名如來者。依世俗說。非勝義中有如來也。何以故。法無得故。若彼如來廣大宣說色界乃至識界如是意界乃至法界。若無法界。無

所依止亦無詮表。無四諦無五根無緣生等。世尊。彼一切法隨其所在。安布建立種種名字。然不壞彼法界體性。世尊。如彼地界隨其方處建立名字。亦不壞彼地界本性。如是水界火界風界空界。立異名字亦復如是。世尊。又若證入彼法界者。即能入解二十二根。所謂眼根耳根鼻根舌根身根。女根男根命根。苦根樂根憂根喜根捨根意根。信根精進根念根定根慧根。未知當知根。已知根具知根。世尊。若眼。眼體不可得。若根。根體亦不可得。何以故。眼離自性不可見故。若法自性不有彼即非物。以非物故即不可作。若不可作彼即不生。若不生者即是不滅。以不生不滅故。不可說為過現未來。於三世中無生滅者。彼即非眼亦非眼根。何有作用世俗詮表。世尊。譬如空掌中無有物。但誑愚童唯假名爾。勝義諦中以至空掌。所立名字亦不可得。如是乃至眼及眼根。於勝義中亦復非有。父子合集經卷第十一

父子合集經卷第十二

廣果天授記品之餘

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宣梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

世尊。如是色蘊無有分量。無所住持亦非入解。何以故。以色自性不可得故。若諸法非作

則無積聚。由積聚故說名為蘊。猶如世間造立舍宅。宮殿樓閣戶牖軒檻。園林渠流牆囿園邊。多物積聚名為城邑。當知彼色本來非有。復以何法名為積聚。以無積聚亦無彼蘊。受想行識亦復如是。若於諸蘊各得入解。所造淨色任持自性皆不可得。當知地界。地界性畢竟清淨。乃至風界。風界性皆畢竟清淨。何以故。自性離故。復何說有過現未來生滅等相。是故色蘊不可分別。受想行識亦不可分別。世尊。又若眼處自性非有。本來清淨亦無有苦。但是世俗假名顯示。彼名及體俱不可得。何以故。實無少法得名為眼。亦無少法得名為處。如是耳鼻舌身意。色聲香味觸法等處。自性非有本來清淨。苦及苦名皆不可得。世尊。又彼眼界無少可得。何以故。若眼離眼性故。若界離界性故。乃至法界亦復如是。由自性離彼則非物。以非物故則非所作。非所作者則無有生。若無生者亦無有滅。若不生不滅即無過去現在未來建立施設。當知諸法本離自性。若法離自性者。無名相無作用無可說無稱讚無授記。彼諸天子作是說已。時會聞者心生愛樂。歡喜踊躍快得善利。時彼天主。即從座起。前詣佛所。白言世尊。有三摩地名無量義門。若菩薩摩訶薩。能修習是三摩地者。則能獲得無量辯才。所謂相續辯才。相應辯才。正說辯才。無著辯才。不謬辯才。微密辯才。甚深辯才。善巧辯才。美妙辯才。正論辯才。得如是等殊勝辯才。各各入解無量法門。具足正見達諸法性。捨離繫緣

滅除癡暗。了勝義法入總持門。入解蘊入解處入解界。入解諸根。入解四諦。入解緣生。入解衆生入解無衆生。入解有想入解無想。入解有形入解無形。入解我入解無我。入解空入解不空。入解相入解無相。入解願入解無願。入解出離入解不入離。入解有爲入解無爲。於如來教不可詮表。但唯假名世俗分別。非言說非無言說。非思議非無思議。非見非無見。非聞非無聞。非覺非無覺。非知非無知。非了別非無了別。非悟非不悟。非得非無得。非對非無對。非證非無證。非白非黑。非明非暗。非淺非深。非清非濁。非安非動。非縛非解。非順非違。非染非淨。非去非來。非生非滅。非智非愚。非成非壞。非道非非道。非執非離執。非衆生非無衆生。非壽者非無壽者。非我非無我。非有非不有。非空非不空。非相非無相。非願非無願。非出離非無出離。非有爲非無爲。非斷非常。非邪非正。非真非假。非實非妄。非住非無住。非依止非無依止。非解脫非離解脫。非觀察非現證。非輪迴非涅槃。非凡夫境界。非聲聞境界。非緣覺境界。非菩薩境界。非佛境界。非境界非非境界。若能如是入解法界。則能入解十二緣生。所謂無明緣行。行緣識乃至憂悲苦惱。爲大苦衆。世尊。又彼無明性不可得。何以故。自性離故。若法自性離者彼則非物。以非物故則畢竟清淨。亦無生滅非三世攝。無名無相不可顯示。亦無記別但爲成熟愚夫。異生假名安立生諸戲論。於勝義中實不可得。世尊。又若無明無自性者。云

何能生彼行支耶。以無明無故行支亦無。乃至無彼生緣老死。世尊。若法不生。云何有老。若無老者亦無有病及以滅故。即彼三世諸佛菩提。但唯世俗名字施設。非勝義諦作如是說。所言無明即是菩提。諸有支等亦即菩提。如是入解十二緣生。即是入解真實法界。世尊。如來不生。一切法亦不生。是故無生法即是如來。世尊。如來不滅。一切法亦不滅。是故不滅法即是如來。世尊。如來無相。一切法亦無相。是故無相法即是如來。舉要言之。如是無名無相。不垢不淨。非愛非憎。法界不可識。亦復不可知。世尊。真如者即是如來。一切諸法即是真如。是故一切法即是如來。世尊。實際者即是如來。一切諸法即是實際。是故一切法即是如來。世尊。隨所有法即是如來。於其法中即有一切法。是故一切法即是如來。世尊。若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者。當知此人是執著見。何以故。如來無二菩提亦無二。以無二故而無所得。世尊。若有人言如來轉於無上法輪。當知是人為執著見。何以故。實無少法如來可得。以諸法性非隨轉故。世尊。若有人言如來化度無量衆生。當知是人執著見。何以故。實無衆生如來度者。世尊。若有人言如來緣盡入般涅槃。當知是人執著見。何以故。法性常住非生滅故。若有衆生。於我所說如是法要。能信解者。當知是人。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。世尊。假使法界有其變異。若善男子善女人。深信是法。於佛菩提而退轉者。無有是

處。時諸廣果天子。於如來前。說己所證勝義法已。頭面禮足右遶三匝。一心合掌。以偈讚佛。

歸命牟尼大聖主
憐愍世間諸有情
成就無量功德聚
既自了達諸法性
五蘊自性本非有
譬如膠著獼猴身
龜體求之不可得
如以瓔珞飾虛空
又復牟尼作是說
猶如深谷傳於聲
愚癡凡夫由此轉
如持珠寶莊嚴風
彼一切智作是說
如示空拳但有名
凡愚妄想執為有
展轉輪迴三有中
又復如來作是說
如諸影像現鏡中
無智疑惑不能了
猶如深淵墮網魚
衆生本空法亦空
如依壁繪土夫形
愚夫執著生愛樂
因緣自性無所依
緣生之法剎那有
如人夢中受五欲

具足勝慧無過上
常說如是第一義
救拔輪迴諸苦因
復能開示於群品
應知但誑彼愚夫
無智疑惑不能脫
無所依止絕攀緣
智者於斯得解脫
諸入自性悉皆無
彼審尋之何所有
於真諦法不了知
智者觀之無所著
諸界本來常空寂
誑誘愚童實無得
由於勝義不能解
譬如商人迷巨海
諸根自性常清淨
畢竟尋之本非有
迷真實法妄生愛
為彼纏縛何由脫
依真勝義無所得
智者觀之非有我
皆由不達於正教
如彼卵生出其殼
暫起即滅匪堅牢
覺位推求何有樂

無始有情妄分別
若能達彼法性空
諸法寂靜離言說
諸法寂靜本來空
諸法寂靜離諸相
佛於三界無所著
佛於諸法離諸怖
廣宣正教破群迷
佛於諸法離分別
此唯如來方便門
或有衆生作是說
或有衆生作是說
或有衆生作是說
或有衆生作是說
或有人作如是說
饒益無量衆生已
皆是凡夫所執見
於勝義法不了知
若有達斯正法者
廣能救度諸世間
如是吉祥寂靜法
唯有牟尼能證知
今此廣果諸天子
恭敬合掌無異緣
爾時世尊知彼廣果諸天子等。畢竟悟入第一義諦。亦能增長時來善根。即於口中放大光明。時尊者馬勝。闍斯相已合掌向佛。以偈問曰

具足福智無上士
我會往昔從佛聞
常為境界之所轉
如彼飛禽脫籠網
佛能於此證法性
佛能如是歸圓寂
佛能宣暢第一義
如來由是出於世
由不起彼自他相
故稱善導衆生者
而能助顯第一義
非是凡夫之境界
如來已證大菩提
如來能轉妙法輪
如來已度河沙衆
佛於輪迴久解脫
入於寂靜大涅槃
為彼魔黨之所持
以不了故不知佛
是人決定得菩提
具足最上功德聚
體即真如無變異
我已善達實相義
於甚深法心決了
住立佛前廣宣說

何因現此神變相
若放淨光為大利

如來現此奇相已 能令衆會心泰然
諸天及人阿脩羅 咸願親聞佛所說
牟尼今者有何故 口中忽放清涼光
大衆合掌住佛前 瞻仰尊顏無暫捨
佛爲無上天人師 願速演斯希有相
一切世間諸有情 若聞佛說除猶豫
今此廣果天人衆 各各自知成佛事
彼無所證亦無修 何人所作何所得
如來八種梵音聲 衆生聞已咸忻慶
隨順正理如法行 悉能護持於佛教
我等衆會生渴仰 冀於佛所得親聞
若蒙佛說宿修因 增長人天諸善利
彼諸天子久植本 決定成就一切智
當度無量苦衆生 令悟真如法自性
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝發斯問 我當爲汝分別說
爲利廣果諸天人 於大衆中現此瑞
如來具足一切智 有三種因放光明
隨順觀察彼機緣 現此吉祥神變事
或有樂住涅槃者 小智求彼聲聞乘
或有愛樂默然者 志求緣覺菩提果
或樂爲世大導師 求佛菩提利含識
故我觀察彼善根 隨其樂欲而施設
若求聲聞得度者 卽爲彼放下品光
爲求緣覺解脫人 放中品光而濟度
馬勝當知最上光 與諸天子授佛記
如其次第下中上 顯示三乘得果證
若爲聲聞放光明 其光出已從足沒
若爲辟支佛淨光 現已卽向躋中隱

若爲求彼無上道 其光從佛頂門入
隨其勝劣有所表 今與諸天記佛果
馬勝比丘當了知 我今復說光明相
若光漸次復增廣 從空宛轉而右旋
等佛身量遍莊嚴 赫奕猶若融金衆
如是變現淨光明 當知記別佛刹土
若光出已猶如蓋 於上遍覆如來身
有光如華住空中 煥然顯發端嚴相
或光三匝入佛身 斯皆記別佛壽命
當知如來所現相 善應祥機信樂心
今此廣果諸天子 滿足八十俱胝數
已經那由他劫中 承事供養於諸佛
常樂說是勝義法 化利含識不疲勞
誓求無上大菩提 勇猛勤修無退屈
過三十六俱胝劫 具修福慧植善根
救度無邊諸有情 悉令離苦獲安隱
然後皆當得作佛 同名號曰那羅延
其劫稱爲勝金幢 各於異刹成正覺
一一如來出於世 國土清淨妙莊嚴
佛身猶若淨日輪 具智光明功德聚
彼諸如來壽長遠 住世過於那由劫
各各化度諸聲聞 其數廣多無有量
假使算師及弟子 比喻校計不能知
化菩薩衆亦無邊 與聲聞數等無異
如是此諸菩薩衆 一同先佛所修行
由是堅固菩提心 皆能成就一切智
彼諸如來化緣畢 正法久住於世間
十二那由他劫中 爲諸佛子常守護
當其正法廣流布 有發菩提大心者

數量猶如刹伽沙 各各勤修菩薩行
如是彼佛滅度已 所有證悟聲聞人
悉皆求趣於涅槃 猶如薪盡火隨滅
大衆今聞佛所說 咸發淨心生信解
歡喜住立於佛前 一心頂禮如來足
以無與等妙供養 奉上調御天人師
咸發堅勇精進心 如救頭然求出離
勤修勝慧波羅蜜 常樂親近說法師
此是最上真實門 汝等比丘善修學
父子合集經卷第十二

父子合集經卷第十三

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宣梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

淨居天子說偈讚佛品第二十四

爾時會中有無數淨居天子及無量衆生。於

佛法中心得覺悟。離諸疑惑深生愛樂。歡喜

踊躍得未曾有。一心合掌住立佛前。各以伽

陀稱讚於佛

爾時善施天子而說偈言

佛昔捨身命 國土及妻子

圓滿彼施行 故我稽首禮

爾時淨戒天子而說偈言

堅固持淨戒 離一切垢染

能渡於彼岸 頂禮具戒者

爾時安忍天子而說偈言

佛廣修忍行 爲他斷肢節
不生怨恨心 得成無上慧
爾時精進天子而說偈言
大雄猛世尊 捨生死重擔
勤修無退屈 速至於菩提
爾時靜慮天子而說偈言
如來大威德 常棲止禪定
不著彼世間 三際悉平等
爾時勝慧天子而說偈言
如來勝慧力 知衆生諸行
如業而受報 隨界趣流轉
爾時明福業天子而說偈言
若修彼福業 勝報常現前
餘不能了知 此唯佛境界
爾時了罪性天子而說偈言
衆生由惑業 常貪求彼物
於心若了悟 一切悉通達
爾時善巧智天子而說偈言
若入於佛智 善思惟分別
常念如已物 菩提不難得
爾時善巧行天子而說偈言
若起諸惑業 內心非所思
了罪性本空 此爲證法者
爾時遍趣行天子而說偈言
若人造諸行 隨善惡流轉
受好醜之報 佛眼悉知見
爾時離攀緣天子而說偈言
若於所受報 能了知攀緣
雖生諸趣中 常與智隨轉

爾時隨順善巧天子而說偈言
若造作諸惡 或修習衆善
皆由先業故 隨所生受果
爾時業善巧天子而說偈言
丁三世業行 斷故不造新
愚夫無正慧 隨惡而流轉
爾時果善巧天子而說偈言
或因少果多 或因多果少
於此不了知 爲愚癡外道
爾時了知業行天子而說偈言
善因生勝處 惡業墮險難
隨衆生所行 如來悉明了
爾時見法樂天子而說偈言
若人受福報 而不了善法
彼爲自欺誑 不久當墮落
爾時善受生天子而說偈言
若造諸勝業 順生受其報
唯佛正了知 世間不能解
爾時善受名天子而說偈言
若業經多生 或俱抵劫數
展轉干今身 受報佛能了
爾時受報成熟天子而說偈言
若此業和合 彼有情受生
皆從昔因緣 如來悉明了
爾時根未成熟天子而說偈言
彼根未成熟 樂作不善行
遠離二足尊 不希望解脫
爾時善成熟天子而說偈言
若業已成熟 及未成熟者

業性本來空 隨心之所造
爾時決定受天子而說偈言
衆生所作業 若重若輕微
如來悉體知 受報無差忒
爾時了罪相天子而說偈言
若造衆惡行 當墮於惡趣
或外遇良緣 轉重令輕受
爾時明業報天子而說偈言
積集諸罪惡 爲彼所纏縛
不畏未來苦 此邪見外道
爾時善思惟天子而說偈言
能思擇善行 少善招勝報
如以涓涓水 置海永無減
爾時入解諸法天子而說偈言
若人能永盡 有漏分別業
當證無學果 是如來所說
爾時證佛智天子而說偈言
佛眼悉明了 三世諸業果
種習無遺餘 敬禮遍知者
爾時業無餘天子而說偈言
世間諸有情 或此生彼滅
如來已永盡 得稱無畏者
爾時離攀緣行天子而說偈言
衆生所行行 唯趣於生滅
果報如夢幻 此如來所說
爾時伏諸惑天子而說偈言
愚癡著欲者 如渴飲鹹水
是故調御師 觀之如夢事
爾時離分別天子而說偈言

由貪癡過患 起分別執著

智者善了知 夢中何有樂

爾時思慮妄天子而說偈言

夢中說夢事 從顛倒所起

如來所教勅 當求寂靜法

爾時觀察漏盡天子而說偈言

如人於夢中 見天雨洪注

了夢體本無 應知漏非有

爾時了夢境天子而說偈言

夢境本爲假 何曾見其漏

展轉妄想生 而作於漏解

爾時達真常天子而說偈言

如世間童女 夢已生於子

生已而天殤 何有別離苦

爾時尋夢境天子而說偈言

如人於夢中 爲他斷己首

彼識本無得 誰爲能斷者

爾時正觀察天子而說偈言

彼智了諸法 如夢境和合

無喜無別離 此爲真勝義

爾時智心天子而說偈言

從佛聞正法 心了若虛空

夢中尋夢因 法性本如是

爾時意喜天子而說偈言

汝等諸天人 常樂在禪定

了知彼世間 猶如鏡中像

爾時善慧天子而說偈言

如來所說法 如空樓發聲

饒益諸天人 故我稱讚禮

爾時了幻化天子而說偈言

幻人作幻事 愚夫不能了

智者所了知 一切皆如幻

爾時定中變化天子而說偈言

如來出於世 如夢中見幻

善達佛理者 於此無疑惑

爾時如幻化天子而說偈言

幻師知幻法 於幻能變現

由了彼幻故 則見諸法性

爾時分別觀智天子而說偈言

汝觀世間佛 起思惟分別

夢中見佛身 於法何所說

爾時離思惟天子而說偈言

無物不生食 由貪而積聚

無思亦無貪 見佛亦如此

爾時正智天子而說偈言

深谷本無聲 亦無彼聽者

如是達佛理 於世無所著

爾時善說天子而說偈言

如人聞谷響 彼聲不可得

愚夫不了知 妄執以爲實

爾時各各入解天子而說偈言

諸愚夫執著 不達勝義法

若了法性者 自他無疑惑

爾時求利益天子而說偈言

最上勝義法 諸佛等無異

無說亦無聽 及彼領悟者

爾時入解法天子而說偈言

斷諸煩惱垢 分別所分別

離染得清淨 牟尼之所說

爾時善思惟天子而說偈言

於諸法名數 斷有漏煩惱

心淨無瑕穢 是名真佛子

爾時無依止天子而說偈言

心等於虛空 三界無所著

善施不希報 寂靜無畏者

爾時無染污天子而說偈言

於欲離諸貪 色無色亦爾

牟尼心平等 如空無障礙

爾時無希望天子而說偈言

於欲不希望 色無色亦爾

離和合相應 歸依無上王

爾時拔愛欲天子而說偈言

由斷彼愛垢 拔三有毒箭

敬禮調御師 永超於彼岸

爾時降伏愛天子而說偈言

發最上精進 伏除世貪愛

常起大悲心 是爲救世者

爾時離相應愛天子而說偈言

離相應愛欲 不復受輪迴

歸依無上尊 如蓮超濁水

爾時達法性天子而說偈言

歸依離縛者 善達實相義

明了諸法性 其心無所畏

爾時超欲泥天子而說偈言

貪欲如淤泥 勇悍能超越

敬禮牟尼尊 不復生三有

爾時棄珍玩天子而說偈言

若人遠追求 則能離諸惡
 於珍玩無貪 心淨離於彼
 爾時離憂天子而說偈言
 若人於欲境 心不生放逸
 則能越魔網 是爲大智者
 爾時施無畏天子而說偈言
 自他修正行 離憂怖熱惱
 佛以無礙辯 令衆生覺了
 爾時持譽天子而說偈言
 若聞佛音教 善思惟分別
 是人於世間 能盡諸苦際
 爾時無所畏天子而說偈言
 救世釋師子 智海廣無極
 決定了諸法 能起對治道
 爾時離諸怖天子而說偈言
 敬禮天中尊 無垢無所著
 善拔煩惱箭 能離一切怖
 爾時無所著天子而說偈言
 若諸天魔梵 請佛轉法輪
 於大集會中 唯佛得無畏
 爾時師子奮迅天子而說偈言
 善說一切法 成就一切智
 敬禮釋師子 三界無倫比
 爾時除驚怖天子而說偈言
 師子依山谷 心常離諸怖
 震吼林叢中 馳散餘小獸
 聖主出世間 智慧回思義
 演法怖衆魔 降伏諸外道
 爾時降伏魔怨天子而說偈言

●所來所得法 世間無與等
 故我稽首禮 聖中最聖者
 爾時師子慧天子而說偈言
 敬禮牟尼主 衆聖之導師
 成就一切智 通達無邊法
 爾時隨佛受生天子而說偈言
 如來證諸法 無能發問者
 隨佛所受生 請宜深妙義
 爾時持藏天子而說偈言
 佛持正法藏 無畏善宣說
 百千億有情 皆令生覺悟
 爾時隨法行天子而說偈言
 隨法修諸行 能發菩提心
 於世間勇猛 爲最上丈夫
 爾時樂法樂天子而說偈言
 彼大心衆生 由聞佛音教
 如法而行學 得成無上果
 爾時淨心天子而說偈言
 如來梵音聲 聞已心清淨
 雖萬類機緣 無能發問者
 爾時清淨眷屬天子而說偈言
 佛於長夜中 如理修衆行
 具相好光明 得眷屬圓滿
 爾時無漏法天子而說偈言
 如來盡諸漏 故能師子吼
 於未曾有法 分別除疑惑
 爾時達勝義天子而說偈言
 如來大智力 了諸法自性
 諸天及世人 無有如佛者

爾時盡諸漏天子而說偈言
 最勝大沙門 畢竟盡諸漏
 今此大會中 無能伸詰問
 爾時常勇猛天子而說偈言
 大雄大智力 諸法無不見
 惑業盡無餘 於問難無惱
 爾時寂意天子而說偈言
 永離貪過患 瞋癡亦復然
 不起惡業思 敬禮寂靜者
 爾時相應行天子而說偈言
 歸依善逝師 永盡諸業惑
 正行常相應 至一切智處
 爾時相應智天子而說偈言
 無邊相應行 爲佛所行處
 種現習亦除 得成一切智
 爾時相應慧天子而說偈言
 佛以相應慧 爲世作照明
 根本諸惑因 畢竟永除斷
 爾時寂靜受天子而說偈言
 永斷一切惑 深心常寂靜
 佛子善精進 於怖何所有
 爾時智現證天子而說偈言
 佛盡諸煩惱 種現及俱生
 破衆生無明 大悲無與等
 爾時拔除隨惑天子而說偈言
 牟尼天中天 以智能覺悟
 斷增上隨惑 及除餘習氣
 爾時安穩住天子而說偈言
 能仁出興世 斷諸有漏因

示現從母生 爲利有情故

爾時離諸染天子而說偈言

調御天人師 離煩惱怖畏

焚燒苦根芽 無復餘種子

爾時除虛妄天子而說偈言

佛以一切智 永棄無明垢

依止清淨行 此名善調伏

父子合集經卷第十三

父子合集經卷第十四

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

淨居天說偈讚佛品之二

爾時善稱讚天子而說偈言

佛超三有海 能化彼難化

是故於世間 得稱無所畏

爾時達真諦天子而說偈言

成就一切智 滅除諸惡業

令盡無遺餘 是名大寂靜

爾時法幢天子而說偈言

建高勝法幢 摧堅固我慢

無量勇健力 示衆生正道

爾時法海天子而說偈言

牟尼說諸法 爲大法寶藏

開導彼群迷 令至安隱處

爾時法衣天子而說偈言

佛子住大法 其心無厭足

安忍離諸怖 故能師子吼

爾時求法義天子而說偈言

佛子善了知 當勤求正法

聞已如教行 速得菩提道

爾時渴仰法天子而說偈言

無量百千萬 俱胝有情衆

希聞佛音聲 志固常精進

爾時勇法天子而說偈言

具廣大辯才 摧滅諸異論

樂修殊勝行 得最上菩提

爾時持法天子而說偈言

佛說第一法 甚深極難了

印勝義皆空 令得寂靜道

爾時樂勇施天子而說偈言

佛子善行施 捐捨己身命

以是因緣故 得成最正覺

爾時離染慧天子而說偈言

堅固持淨戒 其心無所畏

聞佛正法音 頂受無忘失

爾時無異緣天子而說偈言

聖主法中王 善巧說諸法

不求二乘果 勤修無上道

爾時近住天子而說偈言

世雄二足尊 爲衆生出現

分別說三乘 究竟唯佛智

爾時成就辯才天子而說偈言

佛名遍十方 辯才無限礙

咸以清淨心 於所說隨喜

爾時各各成就辯才天子而說偈言

若人無辯才 從佛所求願

說法除諸怖 聞者不毀咎

爾時常喜天子而說偈言

佛子住忍力 爲呵毀無患

志求大菩提 常喜無怯弱

爾時離二乘天子而說偈言

爲如來長子 不樂下劣乘

若聞佛音聲 唯趣無上道

爾時無能勝天子而說偈言

勇猛大精進 不怖諸煩惱

捨緣覺聲聞 誓求無上慧

爾時相續善法天子而說偈言

樂修淨分法 而無有間斷

牟尼大導師 知彼所依處

爾時善說法天子而說偈言

攝受彼正法 如來所印可

住堅固精進 如滿月無減

爾時善法性天子而說偈言

法自性潔白 爲客塵所覆

皆由染污心 如來能現證

爾時達正理天子而說偈言

法性本無染 黑白不共住

此正理相應 如來之所說

爾時分別善惡天子而說偈言

一切不善法 善力能摧滅

若惡法增多 速損於白業

爾時入正解天子而說偈言

由彼染污行 白法不增長

定爲損害緣 此如來所說

爾時求解脫天子而說偈言

染汚力強盛 心不希解脫

隱覆一切智 於此善決擇

爾時明心天子而說偈言

心若脫諸欲 惡業不復生

如來能證知 爲衆生演說

爾時見煩惱天子而說偈言

若不了正法 不知染汚行

常違背佛言 去聖道彌遠

爾時見罪行天子而說偈言

若不造諸惡 善業則增益

是故彼智人 樂解脫安樂

爾時信力天子而說偈言

離貪患癡行 則能越惡道

如來出世間 常如是教誨

爾時知善惡天子而說偈言

若於染淨法 心不能分別

佛說如是人 爲極愚癡者

爾時解脫行天子而說偈言

隨順佛教誨 棄捨諸不善

是人於聖道 決定得成就

爾時解脫現前天子而說偈言

若棄諸惡法 白業則現前

精勤無退修 弊魔不得便

爾時順正理天子而說偈言

諸佛所說法 利樂於群生

令遠離非處 不隨彼勸請

爾時吉祥無畏天子而說偈言

不淨觀治貪 爲相應正行

彼貪既除已 當令障轉遠

爾時進趣勝慧天子而說偈言

慈心觀治瞋 彼瞋得解脫

設復遇深怨 而不生少怖

爾時淨眼天子而說偈言

淨慧斷癡惑 是所對治法

彼癡已遣除 不隨他教勸

爾時破疑惑天子而說偈言

住正念思惟 能離諸疑惑

設遇邪師友 依法善調伏

爾時達無相天子而說偈言

如來說空法 依空善安住

既達於正理 此不由他悟

爾時除我慢天子而說偈言

了自他我慢 高舉何所得

與正行相應 皆悉令除斷

爾時寂意天子而說偈言

永斷諸疑惑 深心常寂靜

煩惱不復生 安隱而得度

爾時觀照天子而說偈言

了知道非道 依淨而離染

隨順諸佛言 除怖得解脫

爾時了世俗天子而說偈言

世俗唯假名 能起對治道

當知彼世尊 亦假名施設

爾時身威儀天子而說偈言

以智爲前導 身業隨法行

利樂諸有情 得成一切智

爾時淨身業天子而說偈言

佛身業清淨 所作無錯謬

憐愍諸衆生 我今歸命禮

爾時身業決定天子而說偈言

身業善決擇 方便利群品

信禮調御師 爲世照明者

爾時善觀身天子而說偈言

善觀察身業 具清淨相好

爲無上丈夫 能與一切樂

爾時成就語業天子而說偈言

遠離彼惡言 具美妙功德

住正念思惟 是如來所說

爾時應辯天子而說偈言

如來梵音聲 世間咸尊重

善察彼時機 非義利不說

爾時成就義利天子而說偈言

遠離不饒益 與相應安樂

不壞於果報 是先佛所說

爾時不相違天子而說偈言

未嘗邪活命 求利而妄語

故佛大名聞 世所不能壞

爾時實語天子而說偈言

佛出於世間 所說皆真實

是故諸天人 咸樂聞妙法

爾時了實察天子而說偈言

佛以實語故 得成最正覺

了緣生諸法 名正遍知者

爾時超緣生天子而說偈言

若有爲諸法 及諸法實性

牟尼法中王 如理悉知見
爾時決定行天子而說偈言

於自他所作 身語意業行
佛以清淨智 悉能分別說
爾時定意天子而說偈言

佛以清淨意 六返觀衆生
歸命救世尊 大悲無與等
爾時善伺察天子而說偈言

如來有所作 威儀無缺減
悲智常相應 愍念於三有
爾時覺意天子而說偈言

佛心所緣處 身語悉調柔
於諸大衆中 未嘗有錯謬
爾時明了意天子而說偈言

佛以意爲地 大悲觀衆生
知法自性空 方便令開悟
爾時過去善巧天子而說偈言

若人於往昔 所修諸行業
施戒忍進禪 如來悉明了
爾時觀察過去天子而說偈言

宿植諸德本 承事多億佛
今滿彼昔心 獲得菩提果
爾時具足相應行天子而說偈言

佛於無量劫 隨處修勝行
正念常相應 不捨菩提故
爾時觀察先行天子而說偈言

親近諸如來 修習善諸問
樂住三摩地 出生種種法
爾時本行相應天子而說偈言

過去諸佛所 請問如教行
於三摩地門 觀察無疲倦
爾時知宿住天子而說偈言

生死多過失 應作不應作
如來了知已 爲說解脫法
爾時觀先業行天子而說偈言

昔同造諸惡 染污衆相似
或迭相食噉 或與之遊戲
爾時了前際天子而說偈言

如來出世間 以禪定智力
能知過去世 諸趣無有礙
爾時知後際天子而說偈言

佛知未來世 智慧無障礙
此致及彼生 業報亦復爾
爾時知後際天子而說偈言

如來知後際 智力無限礙
衆生所行行 隨業受其報
爾時離輪迴天子而說偈言

如來大勇猛 成就無上慧
於三有不著 住最勝境界
爾時了世俗天子而說偈言

衆生所歸趣 起種種憶想
但唯假名字 此如來所說
爾時觀現在天子而說偈言

現在勇猛尊 智力無能壞
河沙諸佛土 分別無限礙
爾時住無畏天子而說偈言

聖主法中王 照三世平等
諸法無自性 愚夫不能了
爾時住無畏天子而說偈言

爾時智無著天子而說偈言
如來善調伏 三世無所住
以法離自性 一切無所得
爾時明三世慧天子而說偈言

了過未無體 蘊起候歸滅
如是輪迴相 牟尼之所說
爾時意無著天子而說偈言

諸法皆幻化 如陽焰谷響
有情及世間 自性非真實
爾時喜三世天子而說偈言

如來慧無等 能了知三世
諸根自性空 一切皆如幻
爾時樂欲行天子而說偈言

如來於中夜 示現成正覺
發動勇樂欲 未曾有退減
爾時發起樂欲天子而說偈言

佛爲世光明 精進無損減
由彼大勇猛 超出成正覺
爾時超欲想天子而說偈言

佛出於世間 極勇猛精進
能超欲淤泥 如蓮不著水
爾時樂欲解脫天子而說偈言

如來出興世 說法界平等
唯一無二相 故我稱讚禮
爾時發起精進天子而說偈言

如來大威德 能警覺群品
勤修不懈怠 天魔不能壞
爾時具正念天子而說偈言

佛於一切處 常起彼正念
爾時具正念天子而說偈言

是故成道已 獲得念無減
爾時住等引天子而說偈言

如來常在定 知衆生性欲
隨彼所修行 而爲說諸法

爾時尊重正智天子而說偈言

世尊大智海 邊際無限量
說經百千劫 說之不能盡

爾時樂解脫天子而說偈言

無能勝丈夫 樂最上解脫
由證解脫故 於三有不著

爾時相應解脫天子而說偈言

牟尼大聖主 具解脫知見
度無盡衆生 眞智無有減

爾時觀往行天子而說偈言

昔於然燈佛 達勝義法行
勤修不退轉 證得大菩提

爾時甚深行天子而說偈言

佛久離諸惡 非如餘有情
知法自性空 於三際無礙

爾時廣慧天子而說偈言

佛於一切智 心不生疑惑
正念常現前 如持油滿鉢

爾時無散亂天子而說偈言

佛心常湛然 未曾有散亂
法性本無染 衆生不能解

爾時安住智天子而說偈言

如來不共法 甚深叵思議
於一切衆生 未曾不擇捨

爾時超諸有天子而說偈言

佛爲天中仙 三界無倫比
了達一切法 勝智無過上
爾時堅固不退天子而說偈言

堅勇最勝尊 於法無所畏
覺悟諸有情 其心悉平等

父子合集經卷第十四

父子合集經卷第十五

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

外道婆羅門授記品第二十五

爾時會中有外道婆羅門。名鉢哩沒囉惹迦。與其眷屬六萬人俱。見諸阿修羅王。迦樓羅王。諸大龍王。夜叉乾闥婆等。及環珞天。四天王。三十三天。焰摩天。觀史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。光音天。遍淨天。廣果天等。作供養已。蒙佛授記。及聞淨居諸天子。衆以妙音聲說偈讚佛。歡喜踊躍。得未曾有。時彼外道從座而起。合掌向佛。而作是言。我聞聖說無我法。心不愛樂而生疑惑。不樂住處無家所歸。沙門瞿曇。若無我者。何故此身從因緣生。我見瞿曇神通色相。於天人中最爲第一。具足成就廣大威德。令諸見者皆生歡喜。又嘗爲諸廣果天子。說一切法。即是如來。云何乃言無有我耶。沙門瞿曇。願爲時會如實分別。我當聽受。唯有如來他心能知。

令我了解斷除疑網。佛言。善哉外道。假使汝伸百千問難。我悉能答。不以爲難。我返問汝。隨汝意答。外道。云何有情最初結生入母胎中。汝知否。外道答言。我宗所說有三種因。父母和合如是成胎。佛言外道。彼胎爲從父貪起耶。答言不也。佛言外道。彼胎爲從母思起耶。答言不也。佛言外道。彼胎爲從天中退沒入母腹耶。外道答言。不知也。外道。彼胎爲從人趣中歿入母腹耶。答言。不知也。外道。彼胎爲從阿修羅中地獄中畜生中餓鬼中歿入母腹耶。外道答言。皆不知也。佛言。外道。於意云何。彼胎爲從色生入母腹耶。答言。不知也。佛言外道。於意云何。彼胎爲從受想行識生入母腹耶。答言。不知也。作是說已。佛即告言。外道。此法甚深微細難知。非汝論議測度能解。唯具正見專心修學。於此理趣方能了知。譬如有人患其眼根。得遇良醫治差其目。由是緣故復見衆色。外道。若能親近諸善知識。是人即得慧眼清淨。以其慧眼得見深法。若不具足信等五根。入解深法無有是處。是故汝等諸外道輩。在昔生死長夜之中。爲彼邪論之所誑惑。起於異見堅執不捨。於其非法取爲正法。於非解脫執爲解脫。於非出離而爲出離。汝師自壞亦壞汝等。外道。譬如有人自己無目。爲諸盲者而作引導。當知此輩必墮險難。如是沙門。惑婆羅門。實非先覺自稱先覺。自處非道說爲正道。自未調伏謂已調伏。自依邪念謂爲正念。自非救度謂能救度。自不能知出離之道。謂我能知出離之道。佛

言外道。如牧牛人牽牛渡水。先不能知水之淺處。候入深淵旋轉洄洑。彼牛捨此未達彼岸。溺於中流困厄無救。何以故。由牧牛者不能導改外道。如汝等輩。實非導師自謂導師。令受化者返還困厄。亦復如是。佛言外道。我稱導師真善調伏。令於正法決定安穩。我是正覺如實覺了。令諸有情真覺悟。我常正念憶持不忘。亦令衆生離諸散亂。我善出離永脫輪迴。令所化者得盡苦際。我示正道決定無異。令所化者得到彼岸。外道。汝今欲求解脫法者。應當發起清淨樂欲。一心尊重精勤修學。先所未聞出離法要。當生淨信令汝入解。先已學者汝宗論議。應當捨離更不尋求。先未獲得正法之藏。令汝悟入通達無礙。

佛言外道。於我法中說有三種和合相應得入胎藏。所言父者是為過去先業之因。所言母者。乃為過去先業之緣。最初結生羯邏藍位。業招彼誠託母胎中。此業熟故於彼受生。如尋香城隨心所現。識依胎已漸次增廣。譬如世間藥草叢林依彼大地而得生長。外道。如是彼識入母胎已。漸次成就身支具足。將及產生形分顯現。因緣和合相續不斷。外道。如是胎中最初結生分位差別。唯除如來具一切智號正遍知真實了達。無智愚夫則不能解。

佛言外道。若彼有情從地獄殺得生人趣。入母胎中出生世間。當有是相。其聲嘶啞語不明。了。有所言說人不信用。忽憶憶事多忘失。心常恐怖身毛顫聳。夢中時見大火熾然。

釜鑊沸騰。奔走求避。獄卒羅刹執杖驅逐。或見被縛置於柱槓以杖捶打求脫不能。或見狂象毒蛇所趁交橫馳走不知方處。為人輕賤視之如賊外道。是為從地獄來有是餘習。智者了知愚夫不解。

佛言外道。若彼有情從畜生殺得生人趣。入母胎中出生世間。當有是相。為人闇鈍懶惰多睡。樂食泥土咀嚼草木。與愚癡人共為交友。常處黑暗及泥塗中。或坐或立足指掘地。頭多臭氣蠅虫啣食。動搖無時不能暫止。常苦飢渴。或得微劣不淨飲食。便生喜足。多為詭詐虛說見聞。或於夢中身墮糞穢。或於田野噉其水草。或夢山谷叢林之中為彼大蟒纏繞於身。受大驚怖無救護者。外道。是為從畜生來有是餘習。設經一劫說不能盡。智者了知愚夫不解。

佛言外道。若彼有情從鬼趣殺得生人趣。入母胎中出生世間。當有是相。其髮黃赤怒目直視。常苦飢渴性唯慳嫉。多希財利心無止足。若見他財為己有想。於他好物思欲竊取不淨殘食食而無恥。見他所有園林花果。多欲摘取而損壞之。外道。是為從鬼趣來有是餘習。智者了知愚夫不解。

佛言外道。若彼有情從脩羅殺得生人趣。入母胎中出生世間。當有是相。常懷忿怒我慢高心。樂為譁競結怨不捨。勇健多力喜於鬪戰。多恃屠吻陵蔑於他。亦有智力及無明力。攻破他論以自活命。外道。是為從脩羅來有是餘習。智者了知愚夫不解。

佛言外道。若彼有情從人趣殺復生人趣。入母胎中出生世間。當有是相。是人質直樂近實善棄遠惡人。篤信守節顧惜善名。性樂工巧。常懷愧恥樂行惠施。於善人所心無違逆。先觀後作。言無諛諂善能機辯通致使命。所有教勸憶持不忘。於處非處而能揀擇。外道。是為從人趣來有是餘習。智者了知愚夫不解。

佛言外道。若彼有情從天界殺得生人趣。入母胎中出生世間。當有是相。為人端正常好潔淨。喜服華鬘薰香塗香。沐浴其身厭於塵垢。於彼五欲歌舞音樂唯擇上妙而不淫泆。常與善人共為交契。好登樓閣華麗堂宇。性唯慈忍令他喜悅。常以上服瓔珞嚴身。進止威儀心無懈惰。外道。是為從天中來有是餘習。智者了知愚夫不解。

佛言外道。若善男子善女人。於善知識親近恭敬供養禮拜。樂聞正法如理作意。即得超越如向所說諸惡色相。

外道當知。若地獄來生人間者。以其先因多造惡業損害有情。墮在地獄受諸苦惱。今得為人尚懷瞋惱。遇善知識為說對治相應善法。令起慈心。漸令修習戒波羅蜜。

外道當知。若畜生來生人間者。以其先因積集愚癡數造作彼不淨行。今得為人尚多婬泆。遇善知識為說十二緣生觀行。對治無明。令生覺悟發生淨慧。漸令修習般若波羅蜜。

外道當知。若鬼趣來生人間者。彼由先因慳

貪嫉妬長時造作而無間斷。今得人身性多鄙吝。遇善知識為說布施相應善法。對治彼慳。漸令修習施波羅蜜。外道當知。若阿修羅中來生人間者。彼先造作廣大福行。當生我慢陵蔑他人。今生人中性多高舉。遇善知識為說六處及空法門。對治我慢。漸令修習忍波羅蜜。

外道當知。若人趣中來生人間者。由彼先修十善業道慣習力故。樂近善友柔和共住。觀察正理悟無常法。厭生死苦忻異常樂。漸次修習六波羅蜜。能發無上菩提道意。當得如來一切種智。

外道當知。若天趣中來生人間者。是人前身所修施戒。不能忘相皆希果報。以是緣故得生天上。久受天樂退生人世。為由宿昔福慧力故。念己先業必從天墮。而於此身勤加精進。勤行布施不應希報。若住相者則為過患。應住無相得福無量。勤持淨戒不應希報。若取相者則為瑕垢。應當純淨離諸染污。如是持戒得福無量。於佛菩提得不退轉。

復次外道。從地獄出得生人趣者。是人應當近善知識。樂聞三世佛所說法。住阿蘭若專修梵行。精勤習學心無疲倦。巧於問難分別義趣。了一切法無有自性。由解法故樂為他說。或於聚落城邑之中。化諸比丘及比丘尼諸優婆塞優婆夷等。講宣正法。能令自他斷惡修善。漸次修習得無上道。

復次外道。從畜生脫得生人趣。彼應親近善友良緣。得聞正法捨離愚癡。由善友力多聞

熏習。觀諸法空離諸纏縛。而於自身作非有想。於大衆中心無所畏。自然證得平等法性。了一切法本無自性。速能獲得一切種智。復次外道。從餓鬼脫得生人趣者。彼應依止善友知識。初習布施除其慳貪。由行施故發善善慧。樂求出離修清淨行。於所修福而不取著。了知三世諸法平等。皆唯一相所謂無相。漸次修習得一切智。

復次外道。從修羅中來生人趣者。應先發心依善知識。與煩惱魔共為鬪戰。煩惱魔者。所謂我慢。應當思惟。何者是慢。誰起此慢。誰受此慢。亦不見有捨此慢者。如是作意思惟觀察。我慢之相了不可得。自証己身都無實性。則能了達諸法無性。若法自性不有彼則非物。若非物者則不可成辦。若非成辦彼則不生不滅。若無生滅則不可分別。若無分別則無過去未來現在。若三際不可得。當知彼法不可破壞。佛言外道。如是法性無變無異體即真如。名為如來。應知我相實不可得。由起我慢生修羅中。或人或天流轉諸趣。是故觀察我慢之相。本無體性自他不平等。斷除餘習心得清淨。外道。此名捨離我慢善巧方便波羅蜜多。汝於是中當勤修學。時彼會中六萬外道。聞說此法得無生忍。從座而起頂禮佛足。一心合掌說偈讚佛。

世尊智力無與等 能了衆生所行行
亦知諸法所歸趣 如觀掌中菴羅果
觀彼世間諸惡業 猶如雲霧蔽虛空
最失不了鎮沈淪 亦如盲者失正道

有說世間為無常 或言世間非無常
又云非常非不常 譬如狂象為拘縛
有說世間無有邊 或言世間非無邊
又云非邊非無邊 如彼飛禽被籠罩
有說即身執為我 或言離身別有我
此皆妄見之所迷 如獸觸網心生惱
有說大自在天化 亦云非因之所生
如是惡見覆有情 如雲翳彼水中月
猶如籠中所拘鳥 眼視龍象欲求出
當知外道愚癡人 彼無解脫亦如是
或有歸依大梵天 彼無解脫亦如是
如人處暗為賊侵 彼無解脫亦如是
外道愚夫著邪見 心求出離無所依
如囚拘繫於獄中 當如貧餒而求丐
若能捨邪修正行 如來於彼起慈心
速令免離於輪迴 始證最上佛菩提
如來備修諸苦行 皆悉解脫無明縛
為度愚疑邪見人 於諸法中得自在
人中師子二足尊 以方便力而拔濟
惡彼沈淪苦海中 消伏魔怨無有餘
若蒙如來大智力 於大衆中師子吼
願我當得如世尊 放無量光普照明
如來能動三千界 唯願與授菩提記
成熟一切諸有情 爾時世尊知諸外道深心信解。口放淨光。時

尊者馬勝。以偈問曰
如來威德無與等 令諸外道生信心
今於天人大衆人 放大光明匡思議
觀佛淨光從口出 猶如秋空月滿時

諸天及人咸有疑
何人於佛伸妙供
何人住佛功德中
外道今聞授佛記
如來出現於世間
善哉牟尼大聖主
今此衆會咸樂聞
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝比丘汝當知

今正是時發斯問

爲欲利樂諸有情
我今爲汝分別說
如來所作非無因

請益如來放光事
應當諦聽無異思
宣生忻慶住正念

此諸外道悉調伏
由入正法起對治
了知無垢寂靜法

捨於邪見得正見
故能安住菩提道
而於見取心厭離

從佛聞斯授記音
已曾往昔修正行
供養承事不疲勞

得值二十俱胝佛
爲求無上菩提故
堅持淨戒住忍力

廣行惠施心無悋
精勤修習總持門
具足六度諸功德

依三摩地發淨慧
念念增進無退轉
百千問難善分別

擢諸異論捨邪宗
昔由習近惡知識
得遇如來大導師

依止群邪異見中
頓棄所修邪教行
皆當作佛同一名

於彼未來星宿劫
各各出現於世間
其佛國土極嚴淨

號曰普遍勝名稱
種種珍寶妙莊嚴
同依佛教生明慧

得離邪見諸衆生
彼土無有三惡道
及以八難所逼惱

同依佛教生明慧
及以八難所逼惱

諸佛壽命極延長
若人聞此佛名者
女人得轉丈夫形

悉能捨離於貪欲
斯由聞佛功德力
與諸外道授佛記

如來善伏魔怨者
聞已成生歡喜心
父子合集經卷第十五

皆當成就一切智

父子合集經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

六界差別品第二十六之一

爾時淨飯王并諸眷從眷屬等。見諸阿脩羅王乃至外道婆羅門婆羅門授記。發希有心歎未曾有。世尊言音美妙清徹。一切世間聞者忻悅。時淨飯王始見如來。以愛戀故情意殷勤。爾時世尊知彼父王心之所念。而告之曰大王。我所說法初中後善其義巧妙。清淨一相梵行圓滿。今正說者。所謂分別六界差別分位法門。王當諦聽善思念之。時淨飯王即白佛言。善哉世尊願樂欲聞。爲我宣說憶持信受。佛言大王。如是六界六觸處。十八意所伺察。是補瞻沙爲緣得生。云何六界。所謂地界水界火界風界空界識界。云何六觸處。謂眼觸處而見於色。若耳觸處得聞其聲。若鼻觸處能嗅於香。若舌觸處悉嘗於味。若身觸處覺覺其觸。若意觸處則知於法。云何十八

意所伺察。謂眼見色已若生適悅。若生憂惱。若住於捨。如是六根各各緣彼適悅等三。是名十八意所伺察。大王。云何爲內地界。謂於內身所生硬澁。髮毛爪齒皮肉筋骨。若內地界不生亦無有滅。則無集行。大王。若時女人而於內心如所思惟彼補瞻沙。彼補瞻沙亦生愛樂。由二和合羯邏藍生。又復思惟相似和合。而得生者無有是處。若二女人無有是處。二補瞻沙亦無是處。若彼彼思惟而得生者亦無是處。自體無實非相應故。云何說此爲堅硬性。大王。此堅硬性相似而立。畢竟此身潰爛散滅。唯塚城中是所歸趣。彼堅硬性從何所來。亦非四方上下而去。大王。此內地界應如是知。大王云何外地界堅硬性者。如彼世間初建梵王所居宮殿。大寶所成。復生他化自在諸天所居宮殿。皆七寶成。大王。若無地界。彼堅硬性從何所生。復成大地厚八萬四千踰繕那。縱廣六萬踰繕那。復生輪囷大輪圍山。堅固安住同一金剛。復生蘇彌盧山。廣健陀山。彌泥陀山。伊舍陀山乃至黑山。如是三千大千世界。次第成已堅固安住。若無地界。彼堅硬性從何所來。大王。又此地界欲壞滅時。或爲火焚或爲水漂或爲風吹。譬如酥油其焰熾盛。乃至灰燼不復可見。若爲水漂猶如以鹽投於水中須臾消散。若爲昆蟲猛風所吹。彼時三千大千世界悉皆散壞。淨盡無餘。大王。此外地界生時本空滅時亦空。自性空故。無有男相亦無女相。但唯言說之所顯示。如

是地界與地界性皆不可得。唯佛正慧而能了知

大王。云何內水界。謂此身內所有執受濕潤等性。涎唾脂髓膿血便利爲內水界。大王。若時忽見親愛人等。眼中流淚。或爲苦惱所逼流淚。或聞深法信重流淚。或爲寒風所吹流淚。如是水界從何所來。水相乾時復何所去。乃至此界壞時。與大黑雲三十二重。遍覆三千大千世界。降澍洪雨點大如象。晝夜傾注相續不絕。如是時分經五十劫。其水積滿上至梵世。大王。此外水界從何所來。又此世界將欲壞時有二日出。二日出已。小河泉流悉皆枯竭。三日出時。無熱惱池所出四河亦皆乾竭。四日出時。大海水減一踰繕那。或二三漸次減至十踰繕那或二十踰繕那。次第枯竭至八十踰繕那。有餘水在。或深至一多羅樹。或深至胸臆。或深至牛跡。乃至少水如指面量。當爾之時。大海水中悉皆乾燥淨盡無餘。大王。此水界相。生無所來滅無所去。生時本空滅時亦空。自性空故。無有男相亦無女相。但唯言說之所顯示。如是水界與水界性皆不可得。唯佛正智而能了知

自性空故。但唯言說之所顯示。如是火界與火界性皆不可得。唯佛正智而能了知

大王。云何身內風界輕動等相。謂此內風或時上行或時下行。或往腹間或脇或背。或發癰腫或聚成塊。或如刀裂或如針刺。出入息等遍滿身支。云何外風界。謂若此風從四方來。或狂暴起摧折樹木墮裂山峯。若微細起飄舉身衣動多羅樹。名外風界。大王。此風界相。生無所來滅無所去。生時本空滅時亦空。自性空故。無有男相亦無女相。但唯言說之所顯示。如是風界與風界性皆不可得。唯佛正智而能了知

大王。云何內空界。若此身內皮肉血等。顯現增長離質礙性。謂若眼竅耳穴面門咽喉。嚙嚼飲食所引滋味。於腸胃間通徹而出。若時業緣引生六處。諸處生已圍遶空界。此說名入內空界數。然彼空界從何所來。又若方處外所顯現離質礙性名外空界。大王。若色變壞一切皆空。所以者何。是虛空界本無盡故。安靜不動猶如涅槃。遍一切處無有障礙。大王。譬如有人於彼高原穿鑿池井於意云何。是池井中所有空相從何所來。王曰。無所從來。佛言大王。設使彼人復填以土。於意云何。空何所去。王曰。空無所去。所以者何。是虛空界無去來故。不住男相亦非女相。大王。外虛空界本來無動。自性離故。但唯言說之所顯示。除佛正慧而能了知

大王。云何識界。謂若眼根爲主。緣彼形色及彼表色。名眼識界。若餘五根緣於自境各別

建立。名五識界。又此識界。不著於根不住於境。非內非外及二中間。然此識界。各各了別彼彼境已即便滅謝。生無所來滅無所去。大王。識生時空滅時亦空。自性離故。不住男相亦非女相。但唯言說之所顯示。如是識界與識界性皆不可得。如佛正慧而能了知

大王。云何眼處。謂四大種。地界水界火界風界所造淨色。若地界清淨則眼處清淨。若水界清淨則眼處清淨。何以故。由地界清淨眼處得生。是中無有少法可得。如是乃至風界清淨眼處得生。是中無有少法可得。何以故。無主宰故。無造作故。猶如涅槃自性清淨。大王。如是眼處各各尋求皆不可得。所以者何。地界空故則地界清淨。乃至風界空故則風界清淨。若諸法自性本空。則彼界何有清淨。亦無念淨。若淨若靜皆不可得。復有何色而可見耶。當知眼處畢竟空故自性亦空。前際後際皆不可得。未來所造亦不可得。何以故。自性離故。若自性無有。則無男相亦無女相。何有愛樂。若生愛樂是魔境界。若無愛樂是佛境界。何以故。若無愛樂則能遠離一切諸法

大王。云何耳處。謂四大種所造淨色。分別行相如前所說。大王。諸法解脫決定現前。如法界空不可施設。大王。諸根各各樂著境界。眼緣色時而生愛樂。是故說色爲眼境界。又此眼根緣於色境。有三種相。見可愛色起於貪想。不可愛色起於瞋想。非愛非惡而起於捨想。如是乃至意著法處爲意境界。若彼意處

緣可愛色極生愛樂。爲彼所牽引生實行。不可愛色生於瞋行。愛非愛色起於瞋行。如是聲等三種繫緣領納等相。准前應說。

大王。諸根如幻境界如夢。譬如有人於夢寐中與諸姪女共相娛樂。大王。於意云何。彼夢覺已憶所受樂。爲實有不。王曰不也。佛言大王。是人所夢執以爲實。爲智者不。不也世尊。何以故。夢中姪女畢竟非有。何況與之共相娛樂。當知是人憶夢中境。徒自疲勞不復可得。佛言大王。如是如是。愚癡衆生眼見色已。心生愛樂復起貪著。爲彼所牽造貪業行。身業三種語業四種意業三種。最初造作剎那滅謝。是業不依東西南北四維上下中間而住。於死邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識爲其主業爲繫緣。二種相因初識生起。或趣地獄或墮傍生。或墮羅刹及阿脩羅若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅各爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來滅無所去。彼業生時。無所從來滅無所去。初識生時。無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。若生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。譬若有人於睡夢中。與諸冤對共相鬪戰。於意云何。是人覺已。憶念夢中鬪戰等事。爲實有不。王曰不也。佛言大王。是人所夢

執以爲實。爲智者不。王曰不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有冤對。何況與之共相鬪戰。當知是人徒自憂惱都無有實。佛言大王。如是如是。愚癡衆生眼見惡色。即生於惱厭離破壞。毀皆過失造瞋業行。身業三種語業四種意業三種。最初造作剎那滅謝。是業不依東西南北四維上下中間而住。於死邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識爲其主業爲繫緣。二種相因初識生起。或趣地獄或墮傍生。或墮羅刹及阿脩羅若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來滅無所去。彼業生時。無所從來滅無所去。初識生時。無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。譬若有人於睡夢中。爲畢舍造之所燒害。心生怖畏癡迷悶絕。大王。於意云何。是人覺已憶念夢中爲鬼所燒。爲實爾不。王曰不也。佛言大王。是人所夢執以爲實。是智者不。王曰不也。世尊。何以故。夢中畢竟無鬼所惱。何更說有癡迷悶絕。當知是人徒自疲勞都無有實。佛言大王。如是如是。愚夫異生眼見是色。迷惑不了造癡業行。身業三種語業四種意業三種。最初造作剎那滅謝。是業滅已。不依東方南西北方四維上下中間而住。最

復邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識爲其主業爲繫緣。二種相因初識生起。或趣地獄或墮傍生。或墮羅刹及阿脩羅若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來滅無所去。彼業生時。無所從來滅無所去。初識生時。無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相名無相解脫門。若無有相即無願求。名無願解脫門。如是三法與空共行。涅槃先道當如是學。父子合集經卷第十六

父子合集經卷第十七

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宜梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

六界差別品第二十六之二

佛言天王。譬若有人於睡夢中。聞妙樂聲心生適悅。是人覺已憶念夢中美妙音樂。是實有不。王曰不也。佛言大王。於意云何。是人所

夢執以爲實是智者不。王曰：不也世尊。何以故？夢中畢竟無有樂聲。何況復有生適悅耶？當知是人徒自疲勞都無有實。佛言：大王。如是如是。愚夫異生聞可意聲起於愛樂。而染著造作惡行。身三語四意業三種。作是業已剎那滅謝。是業滅已。不依東方南西北方四維上下中間而住。最後邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識爲其主業爲攀緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅界及阿脩羅界。若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王。身識生時無所從來滅無所去。彼業生時無所從來滅無所去。初識生時無所從來滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者。但唯名相分別顯示。

大王。耳聞惡聲則生憂惱。如人夢中親愛別離悲號啼哭。生大苦惱。於意云何？是人覺已憶夢中事。是實有不。王曰：不也。佛言：大王。是人所夢執以爲實。爲智者不。王曰：不也世尊。何以故？夢中親愛畢竟無有。何況復有別離事耶？當知是人徒自疲勞都無有實。佛言：大王。如是如是。愚夫異生聞其惡聲則生憂惱。起於瞋心造作瞋業。所謂身三語四意業三種。造彼業已剎那滅謝。是業滅已。不依東方南西北方四維上下中間而住。最後邊際命

根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識爲其主業爲攀緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅界及阿脩羅界。若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王。身識生時無所從來滅無所去。彼業生時無所從來滅無所去。初識生時無所從來滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者。但唯名相分別顯示。

大王。耳聞捨聲起於捨想。如人夢中聞他宣說不了義句。於意云何？是人覺已憶念夢中所聞之聲。爲實有不。王曰：不也。佛言：大王。是人所夢執以爲實。是智者不。王曰：不也世尊。何以故？夢中畢竟無有音聲。何況更有不了義句。當知是人徒自疲勞都無有實。佛言：大王。如是如是。愚夫異生耳聞捨聲不達義趣。輕慢毀訾造作癡業。身三語四意三種業。最初造作即便滅謝。是業滅已。不依東方南西北方四維上下中間而住。最後邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺憶夢中聞不了義句。大王。識爲其主業爲攀緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅界及阿脩羅界。若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王。身識生時

無所從來滅無所去。彼業生時無所從來滅無所去。初識生時無所從來滅無所去。何以故？自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者。但唯名相分別顯示。

大王當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相名無相解脫門。若無有相則無願求。名無願解脫門。如是三法與空共行。涅槃先道決定如法界周遍虛空際。於此譬喻當如是知。

大王。譬如有人於睡夢中。以旃檀香或多摩羅葉香及餘香等而以塗身。於意云何？是人覺以憶念夢中所塗之香。是實有不。王曰：不也。佛言：大王。是人所夢執以爲實。爲智者不。王曰：不也世尊。何以故？夢中畢竟無有諸香。何況復有以塗身耶。當知是人徒自疲勞都無有實。佛言：大王。如是如是。愚夫異生初聞妙香便生愛樂。心起染著造如是業。身三語四意三種業。造彼業已即便滅謝。是業滅已。不依四方四維上下中間而住。乃至最後識滅自業現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識爲其主業爲攀緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅界及阿脩羅界。若人若天。初識生起各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名爲死蘊。最初識起名爲生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何？性生滅故。大王。身識生時無所從來滅無所去。彼業生時無所從來滅無所去。初識生時

無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空若生生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。如人夢中見以死蛇死狗人屍。繫已頸上心生怖畏。於意云何。是人覺已憶念所見。為實有不王曰不也。佛言大王。是人所夢執以為實。是智者不。王曰。不也世尊。何以故。夢中畢竟無死蛇等。何更復有繫之頸耶。當知是人徒自疲勞都無有實。佛言大王。如是如是。愚夫異生見是臭惡。瞋恚毀皆造作是業。身三語四意三種業。造是業已剎那滅謝。是業不依東南西北四維上下中間而住。最後邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識為其主業為繫緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅刹及阿修羅。若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名為死蘊。最初識起名為生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來滅無所去。彼業生時。無所從來滅無所去。初識生時。無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空若生生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

以為實。是智者不。王曰。不也世尊。何以故。夢中畢竟無有鼻根。何更說有被斷壞耶。當知是人徒自疲勞都無有實。佛言大王。如是如是。愚夫異生見鼻根壞。起恐怖想造作癡業。身三語四意三種業。最初造作剎那滅謝。是業滅已。不依四方四維上下中間而住。最後邊際命根滅盡。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識為其主業為繫緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅刹及阿修羅。若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名為死蘊。最初識起名為生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來滅無所去。彼業生時。無所從來滅無所去。初識生時。無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空若生生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無有相則無願求。名無願解脫門。如是三法。與空共行。涅槃先道。決定如法界。周遍虛空際。於此譬喻當如是知。

大王。譬若有人於睡夢中為彼饑渴之所逼切。遇諸美味隨意而食。於意云何。是人覺已憶念美味。為實有不。王曰不也。佛言大王。是人所夢執以為實。是智者不。王曰。不也世尊。何以故。夢中畢竟無彼美味。況得食耶。當知

是人徒自疲勞都無有實。佛言大王。如是如是。愚夫異生見美食已。心生愛著起於貪行。身三語四意三種業。最初造作剎那滅謝。是業滅已。不依東方南西北方四維上下中間而住。最後邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識為其主業為繫緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅刹及阿修羅。若人若天。初識生已各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅名為死蘊。最初識起名為生蘊。大王。無有少法從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來滅無所去。彼業生時。無所從來滅無所去。初識生時。無所從來滅無所去。何以故。自性離故。如是了知身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空若生生空。了知業轉無有作者亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。如人夢中為饑所逼。得其苦飢并拘捺但計子。畢租摩哩捺子。而便食之心生悲恨。於意云何。是人覺已。憶其夢中食苦飢等。為實有不。王曰不也。佛言大王。是人所夢執以為實。是智者不。王曰。不也世尊。何以故。夢中畢竟無苦飢等。況復食耶。當知是人徒自疲勞都無有實。佛言大王。如是如是。愚夫異生夢為饑逼。其苦味。心生悲惱。造是業行。身三語四意三種行。造彼業已即便滅謝。是業滅已。不依東方南西北方四維上下中間而住。最後邊際命根滅時。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中事。大王。識為其主業為繫

緣。二種相因初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或摩羅界。及阿脩羅。若人若天。初識生已。各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅。名為死蘊。最初識起。名為生蘊。大王。無有少法。從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來。滅無所去。彼業生時。無所從來。滅無所去。初識生時。無所從來。滅無所去。何以故。自性離故。如是了知。身識身識空。自業自業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者。亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。如人夢中舌根斷壞。於意云何。是人覺已。憶念夢中。是為實不。王曰。不也。佛言。大王。是人所夢。執以為實。是智者不。王曰。不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有舌根。況復斷壞。當知是人徒自疲勞。都無有實。佛言。大王。如是如是。愚夫異生。見舌壞已。心生悲惱。造是業行。身三語四。意三種業。造彼業已。剎那滅謝。是業不依四方四維上下而住。最後邊際。命根滅謝。自分業報皆悉現前。如夢覺已。念夢中事。大王。識為其主。業為攀緣。二種相因。初識生起。或趣地獄。或墮傍生。或摩羅界。及阿脩羅。若人若天。初識生已。各受其報。同分心品相續隨轉。最後識滅。名為死蘊。最初識起。名為生蘊。大王。無有少法。從於此世得至他世。所以者何。性生滅故。大王。身識生時。無所從來。滅無所去。彼業生時。無所從來。滅無所去。初識生時。無所從來。滅無所去。何以故。自性離故。如是了知。身識身識空。自業自

業空。初識初識空。若滅滅空。若生生空。了知業轉無有作者。亦無受者。但唯名相分別顯示。

大王。當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無有相。則無願求。名無願解脫門。如是三法。與空共行。涅槃先道。決定如法界。周遍隨空際。於此譬喻。當如是知。

父子合集經卷第十七

父子合集經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫
試鴻臚卿宣梵大師賜紫
沙門臣日稱等奉 詔譯

六界差別品第二十六之三

佛言。大王。譬若有人。於睡夢中。與諸寶媛共相執持。是人覺已。憶念夢中所受妙觸。為實爾不。王言。不也。佛言。大王。於意云何。是人所夢。執以為實。是智者不。王言。不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有寶媛。況復有彼美妙觸耶。當知是人徒自疲勞。都無所得。佛言。大王。如是如是。愚癡異生。寡聞無智。於可意觸而生愛樂。心生染著。造如是業。身業三種。語業四種。意業三種。造作彼業。剎那滅謝。是業滅已。不依東方。南方。西方。北方。四維上下。中間而住。至命終時。見先所作。心想中現。如彼睡覺。憶夢中事。最後識滅。自業現前。大王。識為其主。業

為攀緣。二種相因。初識生起。作業受報。皆不失壞。或趣地獄。或墮傍生。或摩羅界。及阿脩羅。若人若天。同分種類相續不絕。大王。最後識滅。名為死蘊。最初識起。名為生蘊。大王。彼識起時。無所從來。滅無所至。其緣生時。無所從來。滅無所至。彼業生時。無所從來。滅無所至。大王。無有少法。從於此世得至他世。何以故。自性空故。如是了知。初識初識空。自業自業空。身識身識空。若滅滅空。若生生空。輪迴輪迴空。涅槃涅槃皆自性空。無有作者。亦無受者。但隨世俗之所顯示。非第一義。作是說也。大王。當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無有相。則無希求。名無願解脫門。若能了此三解脫門。與空共行。菩提先道。廣大如法性。究竟如虛空。於此譬喻。當如是知。

復次。大王。譬若有人。於睡夢中。持熱銅鏤。以為衣服。而自纏身。是人覺已。憶念夢中。熾然銅鏤。觸身苦惱。為實爾不。王言。不也。佛言。大王。於意云何。是人所夢。執以為實。是智者不。王言。不也。世尊。何以故。夢中畢竟無熱銅鏤。況復觸身受苦惱耶。當知是人徒自疲勞。都無有實。佛言。大王。如是如是。愚癡寡聞。凡夫異生。見恐畏事。心生嫌惡。妄生執著。造是惡業。身業三種。語業四種。意業三種。造作彼業。剎那滅謝。是業滅已。不依東方。南方。西方。北方。四維上下。中間而住。至命終時。見昔所作。心生恐懼。如彼睡覺。念夢中事。最後識滅。自業現

前。大王。識爲其主業爲攀緣。二種相因初識生起。作業受果皆不失壞。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅刹。及阿修羅。若人若天。初識生已。各受其報。同分心品相續而轉。最後識滅。名爲死蘊。最初識起。名爲生蘊。大王。彼識起時。無所從來。滅無所至。彼緣生時。無所從來。滅無所至。彼業生時。無所從來。滅無所至。大王。無有少法。從於此世得至他世。何以故。自性空故。如是了知。初識初識空。自業自業空。身識身識空。若滅滅空。若生生空。輪迴輪迴空。涅槃涅槃皆自性空。了知業報自性非有。無有作者。亦無受者。但唯名相分別顯示。大王。當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者。則無希求。名無願解脫門。若能了知三解脫門。與空共行。菩提先道。廣大如法界。究竟如虛空。於此譬喻。當如是知。

復次大王。如人夢中自見其身。悉皆散壞。不覺諸觸。是人覺已。憶念夢中身根散壞。而生憂惱。爲實爾不。王言不也。佛言大王。於意云何。是人所夢。執以爲實。是智者不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無有身根。況復散壞。當知是人。徒自疲勞。都無有實。佛言。如是如是。愚癡寡聞。凡夫異生。自見身壞。心生執著。復起恐怖。造是癡業。身業三種。語業四種。意業三種。造作彼業。剎那還謝。是業滅已。不依東方。南西北方。四維上下。中間而住。至命終時。見先所作心。生恐怖。如彼夢覺念夢中事。最後識滅。自業現前。大王。識爲其主業爲攀

緣。二種相因初識生起。作業受果皆不失壞。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅刹。及阿修羅。若人若天。初識生已。各受其報。同分心品相續而轉。最後識滅。名爲死蘊。最初識起。名爲生蘊。大王。初識起時。無所從來。滅無所至。彼緣生時。無所從來。滅無所至。其業生時。無所從來。滅無所至。大王。無有少法。從於此世得至他世。何以故。自性空故。如是了知。初識初識空。自業自業空。身識身識空。若滅滅空。若生生空。輪迴輪迴空。涅槃涅槃皆自性空。了知業報自性非有。無有作者。亦無受者。但唯名相分別顯示。大王。當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者。則無希求。名無願解脫門。若能了知三解脫門。與空共行。菩提先道。廣大如法界。究竟如虛空。於此譬喻。當如是知。

復次大王。如人夢中見彼幻師。幻作五欲種種欲樂。自見其身。爲彼圍遶。受諸快樂。是人覺已。憶念夢中所作事業。爲實爾不。王言不也。佛言大王。於意云何。彼於夢境。執以爲實。是智者不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無彼幻師。況復現五欲等事。當知是人。徒自疲勞。都無有實。佛言大王。如是如是。愚癡寡聞。凡夫異生。意著於法。心生貪染。復起追求。轉增癡愛。爲彼所牽。造如是罪。身業三種。語業四種。意業三種。造作彼業。剎那還謝。彼業滅已。不依東方。南西北方。四維上下。中間而住。至命終時。見昔所作心。想中現。自分業報皆悉現前。猶如夢覺念夢中

事。大王。識爲其主業爲攀緣。二種相因初識生起。作業受報皆不失壞。或趣地獄。或墮傍生。或墮羅刹。及阿修羅。若人若天。初識生已。各受其報。同分心品相續而轉。最後識滅。名爲死蘊。最初識起。名爲生蘊。大王。身識生時。無所從來。滅無所至。彼緣生時。無所從來。滅無所至。彼業生時。無所從來。滅無所至。大王。無有少法。從於此世得至他世。何以故。自性空故。如是了知。初識初識空。自業自業空。身識身識空。若滅滅空。若生生空。輪迴輪迴空。涅槃涅槃皆自性空。作業不可得。受報不可得。但唯名相分別顯示。大王。當知。諸根如幻境界如夢。一切諸法皆悉空寂。此名空解脫門。空無空相。名無相解脫門。若無相者。則無希求。名無願解脫門。依此了知三解脫門。與空共行。菩提先道。廣大如法界。究竟如虛空。於此譬喻。當如是知。

復次大王。譬如有人。於睡夢中。爲彼瀑流。漂沒其身。及其眷屬。受諸恐怖。種種苦惱。是人覺已。憶念夢中水所漂溺。爲實爾不。王言不也。佛言大王。是人所夢。執以爲實。是智者不。王言不也。世尊。何以故。夢中畢竟無水所漂。況復有彼恐怖苦惱。當知是人。徒自疲勞。都無有實。佛言大王。如是如是。愚癡寡聞。凡夫異生。意著諸法。生憂惱處。展轉尋求。無對治道。以不了故。起諸惡行。身業三種。語業四種。意業三種。造作彼業。剎那還謝。是業滅已。不依東方。南西北方。四維上下。中間而住。至命終時。心生恐怖。見昔所作。悉現其前。如人夢覺念夢中事。大王。識

能招世間一切富樂。能消世間一切渴愛。能伏世間一切我慢。能破世間一切邪見。能滅有情一切罪惡。未登初地凡夫異生。皆令證得平等法性。如是法要。非諸聲聞及辟支佛所行境界。唯諸菩薩之所修作。大王。應作是念。我當云何於人天中得爲眼目。於長夜中得爲照明。於愛河中得爲船筏。於險難處得爲導師。無依怙者爲作主宰。自得度已復能度他。自解脫已令他解脫。自得安隱令他安隱。自證涅槃復令他證。大王。不應觀彼現在世間所受富樂五欲自在。諸根如幻境界如夢。謂於色境聲香味觸。心生貪著無滿足時。大王。乃往過去無量俱那由他劫。有轉輪王名無邊稱。富貴自在有大威德。象馬車乘衆寶輦輿。最勝輪寶無能壞者。已曾親近無量諸佛。於彼佛所種多善根。隨意所念皆得成就。大王。彼無邊稱王忽於一時。作是思

惟我當自試福德之力。以我福故。令四天下所有一切樹木花果。皆得茂盛受用無盡。作是念已。彼四天下所有花果而得敷榮。大王。彼無邊稱王如是思惟。我今更試自善根力。令四天下一切人民。若有所願隨意無違。作是念已。彼四天下所有人民。一切希求皆得如意。大王。彼無邊稱王復更思惟。以我所有善根之力。令四天下降注香水。作是念已。於四天下普雨香水。大王。彼無邊稱王復更思惟。以我所有善根力故。令四天下普雨妙花。作是念已。於四天下降雨種種上妙天花。大王。彼無邊稱王復更思惟。以我所有善根力。王。彼無邊稱王復更思惟。以我所有善根力。

故。令四天下雨妙寶衣。作是念已。於四天下悉雨寶衣。大王。彼無邊稱王復更思惟。以我所有善根力故。令四天下悉皆雨銀。作是念已。於四天下皆得雨銀。大王。彼無邊稱王復更思惟。以我所有善根力故。令四天下降雨黃金。作是念已。於四天下皆雨黃金。所以者何。皆由無邊稱王於往昔時與諸衆生。共修善業之所獲得。大王。此閻浮提大地縱廣一萬八千踰繕那量。復有六十俱胝諸大城郭。中有一城名寶莊嚴。縱廣正等十二踰繕那。四面方正妙巧成就。於其城外有多羅樹。七重行列四寶所成。金銀琉璃玻瓈迦寶。裝校嚴飾甚可愛樂。彼金樹者。其葉花果悉皆是銀。彼銀樹者。其葉花果皆是黃金。吠琉璃樹。其葉花果皆玻瓈迦。彼玻瓈樹。其葉花果悉是琉璃。其城七重寶網寶鈴諸妙珍瓏覆其上。城外復有七重寶暫。皆以七寶所共合成。一一寶暫。深半由旬廣一由旬。金沙布底。八功德水澄澈盈滿。諸妙音鳥翔集其中。優鉢羅花拘沒那花。鉢訥摩花。分陀利花。普遏開發。周匝階陛四寶合成。黃金爲階白銀成陛。白銀爲階黃金成陛。琉璃爲階玻瓈成陛。玻瓈爲階琉璃成陛。一一階道七寶所成。其傍皆植金色芭蕉。復於道首置諸寶座。巧妙裝校甚可愛樂。如是富樂種種嚴飾。皆是無邊稱王積集廣大善根願力之所獲得。又彼寶莊嚴城。周匝復有八萬四千清淨園林。一一園中有八大池。其池各廣半踰繕那。一一池岸有四階陛。四寶所成巧妙嚴飾。八功德

水充滿其中。衆色蓮華開敷彌布。於其池岸復有諸花。阿提目爲多花。摩博迦花。嚩始計花。蘇曼那花。阿輸迦花。婆師迦花。如是種種諸妙香花。無邊稱王與諸臣民。止住園中共爲遊樂。大王。彼王宮城高廣嚴好。寶多羅樹行植於上。寶網周遍寶鈴和鳴出妙音響。如五樂聲。時彼人民賴王德化。富樂自在安隱而住。大王。彼無邊稱王復於異時。如是思惟。我今應往東勝身洲。作是念已。王領四兵俱乘虛空卽至其處。彼諸小王皆來奉迎。各以國土虔誠致獻。王於彼住百千萬歲。大王。彼無邊稱王復自思惟。我今當往西牛貨洲。作是念已。領四兵衆俱乘虛空卽至其所。彼諸小王皆來奉迎。各以國土虔誠致獻。王於彼住百千萬歲。大王。彼無邊稱王復自思惟。我今當往北俱盧洲。作是念已。領四兵衆俱乘虛空卽至其所。彼諸人民歡喜歸化。王於彼住百千萬歲。大王。彼無邊稱王復自思惟。我昔聞有三十三天住須彌頂。我今當往。作是念已。卽乘龍象與四兵衆。飛騰空中上須彌頂。時無邊稱王問御臣曰。汝見須彌及以大海并四天下。其事云何。御臣答言。我見其相旋轉不定如陶家輪。王語御臣。汝所見者。此龍象王。大行未止。王復前進。問御臣曰。見須彌等其相云何。御臣答言。我今見彼須彌大海皆悉震動。王語臣曰。今將至于須彌山頂。此龍象王。小行未止。王復前進問御臣曰。見須彌等其相云何。御臣答言。我今見彼須彌大海不動不轉。王語臣曰。此龍象王。今已到

彼須彌山頂。時無邊稱王及四兵衆到須彌已。彼帝釋天主。卽時遙見無邊稱王歡喜來迎而作是言。善來大王。卽分半座命王而坐。時無邊稱王卽就其座。住於天上經無量歲。與彼天主分半同治。在彼時久作是思惟。可退彼天我獨爲主。作是念已。王及兵衆卽時退墮寶莊嚴城寶篋園中。時守園者見是事已。告城中人作是唱言。今有天人退沒於此。時彼國王名曰作愛。聞是說已。速般駕馭詣彼園中。見如上事怪未曾有。卽勅排備種種香花末香塗香。詣彼王所偏袒右肩右膝著地。長跪合掌安慰問訊。白彼王言。聖天至此爲當是誰。彼卽答曰。汝昔曾聞有轉輪王名無邊稱不。作愛王言。我聞舊說。昔有王名無邊稱。威德自在領四天下。與四兵衆乘空而上三十三天。汝所聞者豈異人乎。則我身是。時無邊稱王從天退已。初聞人間飲食氣味不能堪任。猶如酥油沃熱沙中。時作愛王見其頓弊不能止住。有何善說。我於來世作何宣傳。時無邊稱王語作愛王曰。我從昔來富貴自在王四天下。一切所須皆得如意。陞切利天帝釋分座。貪無厭故從天退下。如上衆事當如是說。作是語已卽便命終。佛言。大王。往昔無邊稱王者。豈異人乎。今我身是。是故當知。諸根如幻境界如夢。繫心正觀勿生疑惑。爾時世尊而說偈言

樂求正法財 淨心常質直
五欲不堅牢 智者當遠離
若於法明了 則厭五欲樂

彼善降其心 能破諸煩惱
由斷煩惱故 不受諸惡道
離彼業道者 爲世所恭敬
離貪欲染污 開示欲過失
心樂利群生 稱世間最勝
聞五欲過患 速能生厭離
以智淨其心 處世無過上
最勝大丈夫 能滅衆生惡
令離彼貪行 處世無過上
最勝大丈夫 能滅衆生惡
令離彼嗔行 處世無過上
最勝大丈夫 能滅衆生惡
令離彼癡慢 爲清淨智者

爾時世尊說是偈已。爲淨飯王復說法要。佛言大王。乃往過去無量世時。有轉輪王名曰地生。善法治世七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶珠寶兵寶女寶主藏臣寶。王有太子名曰地天。紹繼父王轉輪王位。輔相大臣與王灌頂。爲利帝利灌頂聖王。於十五日月盛滿時。澡沐首髮洗浴身垢。著新淨衣。以諸花寶摩尼天冠種種瓔珞。莊嚴其身。陞高樓上采女圍繞。卽於東方有金輪寶。千幅具足轂輞圓滿。光明照耀縱廣七肘。時地天王親是事已。我昔曾聞耆舊所說。若利帝利受灌頂時有金輪現。如前所說。當知定作轉輪聖王。我今應當自試驗之。時地天王卽從座起。偏袒右肩右膝著地。向輪合掌作如是言。此金輪寶當降于地。如是轉已依王前住。王以妙香上妙衣服。用拭輪寶置右掌中。而語輪曰。我今

欲往東勝身洲。金輪乘空卽至彼所。地天聖王出現之處。其地平正布諸寶花。以王威力地皆震動。井泉河池枯竭之處。八功德水悉皆盈滿。所謂輕清甘滑不濁不臭。飲者無厭令腹無痛。一切林木華果敷榮。諸枯槁者復得滋茂。王所遊處輪導其前。所至國土大小諸王。各以金銀盛滿銀粟。或以銀幣盛滿金粟。咸來奉迎安慰問訊。善來聖王。此土安隱唯願居此治化人民。我等皆當給侍左右。王卽語曰。我今不須國土珍寶。汝等應當隨順救濟遠離殺生及不與取遠離邪淫。亦莫妄語乃至邪見十不善業。汝等應當自住十善。亦教他人令住十善。孝養父母承事師長。莫作非法修行善行。亦勸他人勸行衆善。時地天王與四兵衆。從勝身洲過盡人境。漸度大海。至半貨洲及俱盧洲。宣王德化。悉降伏已。王及輪寶還閻浮提。於王宮門依空而住。時四天下變成七寶。所有一切三惡道苦。及八難處不善之聲。悉皆消滅。況復有彼造惡業者。所以者何。皆由地天轉輪聖王本願力故。又彼輪寶於虛空中。往來旋轉四天下時。處處皆生自然香稻。不假種植淨無雜糧。又彼輪寶旋天下時。諸劫波樹出天寶衣。一切有情受用如意。又彼輪寶旋天下時。諸有重病皆得痊愈。唯有三病。一者意樂。二者段食。三者衰老。彼諸衆生壽命千歲。設有微苦自然消殄。有如是等無量無邊希有之事。俱時出現。時地天王。忽作是念。我今於此富貴自在。願有餘處而勝此耶。復自思惟。我昔曾聞須彌山頂有三十三天快樂無比。今可詣彼。與四兵衆卽至彼所。時帝釋天主。見地天王自遠而來。卽起奉迎善言問訊。分座令坐命王同治。時地天王經彼時久。欲退帝釋獨爲天主。作是念已。王與兵衆隨閻浮提末土羅城。被地天王久居天宮受上妙樂。忽墮人世不能暫安。猶如酥油置熱砂上。身心頓弊無所堪任。時地天王。而說偈言。

彌山頂有三十三天快樂無比。今可詣彼。與四兵衆卽至彼所。時帝釋天主。見地天王自遠而來。卽起奉迎善言問訊。分座令坐命王同治。時地天王經彼時久。欲退帝釋獨爲天主。作是念已。王與兵衆隨閻浮提末土羅城。被地天王久居天宮受上妙樂。忽墮人世不能暫安。猶如酥油置熱砂上。身心頓弊無所堪任。時地天王。而說偈言。

王者稱自在 不能斷貪欲
如火益乾薪 是故應遠離
如渴飲鹹水 轉增其渴心
當知著欲者 無厭亦如是
如衆流入海 曾無滿足時
當知著欲者 無厭亦如是
如鏡照形容 顯現何曾定
當知著色者 無厭亦如是
如聞空谷響 應答無休息
當知著聲者 無厭亦如是
猶如盛香匳 受薰未嘗足
當知著香者 無厭亦如是
如杓和美饌 均布用無時
當知著味者 無厭亦如是
如風行虛空 轉動會無定
當知著觸者 無厭亦如是
如夢中飲水 不能獨渴想
意著諸法者 無厭亦如是
若樂著諸欲 貪火轉熾然
當以淨智水 滅之無有餘

爾時地天轉輪聖王說是偈已。尋卽還謝。佛

言大王。地天王者豈異人乎。我身是也。父子合集經卷第十九

父子合集經卷第二十

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫

沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王信解品第二十七之二

佛言大王。我今復說。往古世時有轉輪王名曼達多。有大威勢具大福德。從彼父王頂上而生。已於先世久修梵行。曾值無量百千俱胝那由他佛。於彼佛所植衆德本。繼嗣父王灌頂之位。統四天下豪富自在。於閻浮提出現治化。五欲娛樂殊勝第一。安隱豐饒人民熾盛。聚落城邑鸞飛相至。大地無有瓦礫荆棘。設有山阜多產金寶。園林泉池莊嚴國界。所都大城名阿瑜闍。其城東西十二由旬。南北修廣各七由旬。寶網寶鈴遍覆其上。王多眷屬恭敬圍遶。猶如帝釋妙見大城。彼曼達多王造三時殿。一名月光。當熱際時王居其中。二瑠璃藏。於雨際時王居其中。三日光。於寒際時王居其中。若王入彼月光殿時。王與后妃采女眷屬。前後圍遶身得清涼。譬如牛頭旃檀之香以塗其身。王體安和亦復如是。亦如帝釋與諸天子在廣勝殿受上妙樂。若雨際時。王與眷屬入瑠璃殿。譬如以彼多摩羅跋咀囉香以塗其身。王意適悅亦復如

是。若寒際時。王與眷屬入日光殿。如沈水香用塗其身。王體溫暖亦復如是。大王。彼曼達多王隨其時節。所至宮殿皆生樂觸。或出涼風。或降香雨。或奏伎樂。皆得如意。大王。彼曼達多王忽自宮內。七日之中雨諸金寶。滿七日已。王歎希有。清淨福業感報若此。王住治化經無量歲。時曼達多王作是思惟。我聞西有大牛貨洲。作是念已。與四兵衆上陸虛空。從閻浮提漸至彼所。王到彼已。受用最上飲食資具。國土人民安隱豐樂。於王宮內七日雨寶。與閻浮提等無有異。王於彼住百千萬歲。時曼達多王復更思惟。我聞東有大勝身洲。作是念已。與四兵衆上陸虛空。從牛貨洲漸至彼所。王到彼已。受用美妙最上飲食。化治人民安隱豐樂。亦於宮內七日雨寶。與牛貨洲等無有異。王住於彼經百千萬歲。大王。彼曼達多王復自思惟。我聞北有大俱盧洲。其中人民不生分別。我我所想。今當往彼而試驗之。作是念已。與四兵衆俱乘虛空。從勝身洲即至其所。王到彼已。驗其眷屬乃知實爾。受上妙樂經無量歲。大王。彼曼達多王復更思惟。我曾聞有三十三天。在須彌頂各各安住。我今當往躬自觀之。作是念已。與四兵衆乘空而往。從俱盧洲即至其處。時彼天主與諸天子。集妙法堂論天中事。時帝釋天主見曼達多王自遠而來。即出迎之作如是言。善來大王。遠至於此。乃分半座命王同坐。曼達多王就彼坐時。有十種事。勝彼天主。一者壽命。二者容儀。三者名稱。四者快樂。五者自

在。六者端正。七者音聲。八者身香。九者食味。十者細觸。時曼達多王與彼天主。形色受用悉皆相似。唯目瞬動爲其別也。而諸天子。以此辯知天主人王三種有異。佛言大王。曼達多王生於人間。與其天主形儀一等。殊勝福報未曾有也。住彼天中經無量歲。得爲最勝自在天主。於四天下富樂獨尊。帝釋分治。心猶未足。時曼達多王忽於一時而起異意。我今自可獨爲天主。何須帝釋。宜應退之。作是念已。王與四兵從天而墮於閻浮提阿瑜闍城最勝園中。當退沒時。王之威光遍閻浮提。普皆照曜。而能映奪日月光明。時彼人民出城遊觀。見是事已。怪未曾有。即入城中而唱是言。今有天人并四兵衆。從空退墮最勝園中。大王。爾時城中王及人民。即辦種種塗香末香。歌舞伎樂。寶幢幡蓋。華鬘瓔珞。嚴身之具。速疾詣彼最勝園中。大王。彼曼達多王初墮人間。地六震動。是時人民所有一切殊勝莊嚴最上妙香。各各持至最勝園中。用塗王身而爲供養。時曼達多王久受天宮上妙快樂。不能堪任人中資具。譬若酥油置熱砂上。身肢疲頓略無暫安。時城中王乃問之曰。天爲是誰而墮於此。彼即告言。汝昔曾聞有轉輪王名曼達多。王及人民咸皆答曰。曾聞有王名曼達多。有大威德統四天下。不離人趣。與四兵衆。而能上陸三十三天。時退墮天即告之曰。昔曼達多王者。我身是也。由無厭故而至于此。誰於福報而止足耶。時城中王及諸臣民。以偈問曰

我聞者舊說

名曰曼達多

與四兵眷屬

教化諸天人

彼曼達多王

無常力所加

人民皆合掌

王遣何善言

時曼達多王

我由著樂故

有大威德力

受欲樂無足

昔於自宮內

受欲樂無足

彼帝釋天主

惡覺所惱亂

於欲樂無厭

破壞自福業

世有大智者

亦能教他人

若住正思惟

破壞輪迴行

觀觸如熾火

如是善了知

愚人著境界

了根境本空

六處不寂靜

若了色等空

智者善防護

昔有轉輪王

具廣大威勢

陸三十三天

爲說於正法

捨天樂受苦

由心無足故

頂禮大王足

未來我當說

乃語衆人曰

從天而墮落

統領四天下

從天而墮落

七日雨珍寶

從天而墮落

分半座同治

從天而退墮

不信受佛語

流轉輪迴海

能離欲癡暗

止足善觀察

隨順諸善法

及生老死厄

觀受亦復然

則於貪不起

如聞音樂聲

知法離自性

唯遍計分別

則不生貪著

厭怖輪迴苦

慧眼常照明 得離諸過患

佛言大王。爾時曼達多王豈異人乎。勿作異

觀。我身是也。由恃威德福力自在貪無厭故。

而取終沒。是故大王。應捨豪富憍慢自在。安

住淨心莫生放逸。若離放逸利益自他。生諸

善根住平等理。則能證入真如法性。大王當

知。若有爲界若無爲界二種平等。非有男相

亦非女相。亦非過去現在未來。當於此法安

住自心。決定正觀勿隨他教。大王往昔有王

名曰呢彌。出現世間正法治化。心常寂靜不

生放逸。於彼彼處離放逸行。怖彼罪惡故不

復作。大王。彼呢彌王志意堅固。常住觀察三

世平等。觀彼過去一切諸法。住平等理本離

自性。現在未來一切諸法離於自性。亦復如

是大王。彼呢彌王觀三世法平等平等。不生

取著。復觀世間一切衆生。爲四顛倒之所惑

著。於不淨中而作淨想。於逼迫中而生樂想。

於無常中而起常想。於無我中而爲我想。時

呢彌王卽作是念。世間愚夫深可悲愍。一切

諸法自性空寂。癡妄所覆而不覺知。當設方

便以四攝事。化諸有情令生信順。卽語彼言。

汝當了知一切諸法本離自性。若法離自性

者。當知彼法。卽非過去現在未來。何以故。以

一切法自性空故。若法自性空者。則不可分

別說爲過去現在未來。大王。彼呢彌王顯示

三世平等法已。是時衆會百千俱胝。那由他

衆生。聞法悟解得無生法忍。爾時三十三天

諸天子等。集妙法堂共相議論。天眼遙見閻

浮提中。有呢彌王十善治化。一切人民獲得

法利。善巧方便饒益衆生。是時帝釋天主在

於餘處。以淨天耳聞如上說。彼彼天主來會

中坐。問諸天子。向說何事。彼卽對曰。閻浮提

人快得法利。有呢彌王深達諸法。善巧方便

攝化衆生。住顛倒者令離顛倒。前所論者乃

此事耳。時彼天主謂天子曰。此呢彌王宿植

德本。具足成就威神之力。汝欲見彼呢彌王

不。諸天咸曰。我等願見。是時帝釋卽勅御者

名摩多黎。汝當嚴飾千輻寶車并諸營從詣

閻浮提呢彌王所。作如是說。大王。此是帝釋

千輻寶車遣來迎王。唯願乘此。勿生怖也。彼

諸天子願觀聖王。御者白言。王今降天。有二

道往。爲從顛倒衆生道去。從不顛倒衆生道

去。王卽報言。汝可將我。於彼二道中間而去。

時彼御者摩多黎言。隨王教勅中道而進。王

復告曰。汝可停車暫憩少時。我當觀彼顛倒

衆生所住之處。時呢彌王以慈願力。於須臾

頃。令無量衆生各各獲得寂靜神通遊戲三

摩地。及無生法忍。彼呢彌王於此少時能成

大利。所以者何。由彼積習不放逸行善巧方

便利樂衆生。時摩多黎漸次前進。復將王至

須彌山頂。王初遙見林木青茂。謂御者曰。此

中定是不顛倒衆生所住之處。御者答曰。此

林乃是三十三天。彼諸天子於妙法堂。一心

瞻仰欲見大王。願勿疑怖。當陞此堂。時呢彌

王容儀和悅身心不動。帝釋遙見卽起奉迎。

善來大王。遠屈威神無至疲極。乃分半座而

奉彼王。共相慰問。王乃就坐。善哉大王。快得

善利。能令佛法熾然增長。帝釋乃謂諸天子

言。此呢彌王久植善根。成就不可思議功德。善巧方便於少時間。教化八十俱胝有情。離顛倒地安住佛法。彼摩多黎都不覺知。時呢彌王為諸天子廣說法要。白天主言。我今當還於閻浮提。所以者何。為欲護持佛法故。天主乃曰。願王隨意。佛言大王。往昔呢彌王者。我身是也。不放逸力不可思議。帝釋分座。尚無貪著。是故當知於佛法中勤加精進。住不放逸。大王。何謂佛法。一切諸法皆是佛法。時淨飯王聞是說已。白言世尊。若一切法皆佛法者。一切衆生皆應是佛。佛言大王。衆生不住顛倒見者。即是佛也。大王。所言佛者。或名真如。或名實際。或名法界。但依俗諦推求詮表。非勝義諦作是說也。大王。一切諸法本無生滅。此名阿字陀羅尼門。無自性無造作無相貌。無因緣無去來。無衆生無壽者無養者無補特伽羅。無戲論無形狀無邊際。無染污無餘習。無使者無斷者。無縛無解。無進無退。無勝無劣。無散亂無妄失。無知無不知。非見非無見。非戒非無戒。非悔非離悔。非喜非無喜。非愛非無愛。非安非無安。非定非無定。非靜非無靜。非貪非離貪。非脫非離脫。非智非無智。非作非無作。非報非無報。大王。若能入解此阿字門。則能入解一切諸法。大王。色離自性。非已有非現。有非當有。受想行識離彼自性。三世不有亦復如是。大王。譬如谷響。非已有非現。有非當有。色乃至識三世不有亦復如是。大王。譬如陽焰。非已有非現。有非當有。色乃至識三世不有亦復如是。大王。譬如

如聚沫非已有非現。有非當有。色乃至識三世不有亦復如是。大王。譬如石女夢已生子。非已有非現。有非當有。色乃至識三世不有亦復如是。大王。虛空無依色乃至識亦無所依。大王。色無有生乃至識亦無生。大王。色無有滅乃至識亦無滅。大王。涅槃界無生滅。色乃至識亦無生滅。大王。法界無生滅。色乃至識亦無生滅。大王。此法乃是如來所行。不可思議微妙境界。非取非捨非得非失。非諸聲聞及辟支佛凡夫異生之所能及。何以故。大王。一切諸法本無自性。若取若捨皆不可得。王於此法好自安意。正念觀察勿隨他教。時淨飯王聞是說已。明了通達。乃知無有少法可得不可得。時此說名佛說是法。時淨飯王與七萬釋種。各各獲得無生法忍。爾時世尊知淨飯王悟此法已。深心決定。即於口中放種種光。遍照無量無邊世界。超過梵世。復從如來頂門而入。時尊者馬勝從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌作禮。以偈問佛。

勇猛大聖尊	現此希有事
普放淨光明	遍照於梵世
一切智導師	何故現斯瑞
願說其因由	除我等疑惑
如來成道已	廣饒益衆生
為度釋種故	令人天歡喜
如來放光明	覺悟諸佛子
如法而修行	當得無上智
佛為三界主	最勝無與比
能破諸群疑	清淨心安隱

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰

馬勝當諦聽	今放淨光明
為利樂釋種	令見真實智
彼等善了達	諸法不可得
於我正法中	寂靜心安住
釋種大名稱	了法無所依
得離彼疑心	未來當作佛
從此最後身	得生極樂國
於蓮華化生	奉觀無量壽
安住彼佛刹	精進無現轉
遊化於十方	承事俱胝佛
於一世界	興種種供養
為利諸有情	勤求無上道
經一一佛刹	建立諸佛事
如來所加持	勇悍心堅固
於無量億劫	嚴持妙香花
奉獻諸世尊	後當成正覺
於彼彼佛所	宣揚助法化
成熟諸有情	皆得心明悟
又彼諸佛土	無緣覺聲聞
唯有住大乘	清淨菩薩衆
一一佛壽量	無量俱胝歲
說化利衆生	緣盡如燈滅
彼佛滅度已	住持諸佛子
安住於世間	善宣空寂法
如是弟子衆	攝化諸衆生
調伏於自心	於空法得證
住不放逸行	觀法自性空
如理善修作	當成一切智

此諸釋種等、聞法悉開悟

諸天及世人 心生大欣慶

爾時世尊。語尊者舍利子。我今說此見真實性妙三摩地。若諸菩薩聞是法已。遽能覺悟到於彼岸。何以故。此三摩地明一切法自性。非有無補特伽羅。無少法可得。若有所得。彼非覺悟。若無覺悟。彼則無說。若無說者。則無了知。若無了知。則是三世諸佛之法。舍利子。我今以此見真實性三摩地門。付囑於汝。汝等應當受持讀誦。廣爲他說。舍利子。若善男子善女人。安住大乘。於十劫中行五波羅蜜。除般若波羅蜜。若人於此見真實性三摩地門。親近聽受。所得功德。復過於彼。又舍利子。若復有人於十劫中。聞是法已。乃至能爲一人解說。所得功德。復過於彼。又舍利子。若復有人於十劫中。聞是法已。爲他人說。不如有人於剎那頃。修習觀察。所得功德。復過於彼。舍利子。汝當一心爲諸菩薩。分別開示。使不斷絕。何以故。若能證此三摩地者。速能證得無生法忍。當得阿耨多羅三藐三菩提。說是法時。尊者舍利子等諸比丘。淨飯王等釋梵諸天。阿修羅乾闥婆人非人等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

父子合集經卷第二十

